

大正新脩

大藏經

行林第一

釋迦 滅罪 定光 法堂院

釋迦法

一支度

註進

釋迦御修法一七箇日支度

御佛一鋪一鋪一

壇一面可有燈臺四本 脇机二脚 禮盤一基

半盤酥密 名香洗水 白檀 龍腦 壇供如常 燈油如常

白布一端二丈供覆料 芥子袋 大幕一帖

淨衣

阿闍梨伴僧 承仕 驅使 見丁已上人供 小

桶三口各有約關 折敷牧 長櫃一合僧房裝束供所雜具等如常

右註進如件

年月日

淨衣色依陀羅尼集意者。黃。一起首時分色。但白色亦無妨。

集經云。十二月月生一日云云

牟梨曼之經云。簡擇好時月日。所謂。白月

一日至十五日云云

一向方

集經云。面向東云云

一行法

若持大日經中釋迦真言者。依彼教而可修

行云云。若持陀羅尼集經中釋迦真言者。壇

場并曼茶羅奉請供養等。依彼經說而修行

云云

若持牟梨曼茶羅經中釋迦真言者。壇場并

曼陀羅等可依彼經說

若就持誦大日經中釋迦真言。可有都別兩

種行儀。其別壇中亦有三種。今附都壇且依

大日即本尊觀。略示大途

前方便等如常

唱禮

南無清淨法身毘盧遮那佛

東方寶幢佛

南方花開敷佛

西方無量壽佛

北方天鼓雷音佛

東南方普賢菩薩摩訶薩

西南方文殊師利菩薩

西北方觀世音菩薩

東北方彌勒菩薩

佛眼部母菩薩

曼茶羅主釋迦牟尼佛

五大明王。地薩。坦波耶摩訶薩。坦婆

耶

南無大小自在十二宮天諸宿曜等一切權現

天等

南無三部界會一切佛菩薩等

私云。若別壇者可用三身略唱禮。集經行

法中記

發願

至心發願。唯願大日。本尊界會。釋迦善

逝。或能。普賢文殊。觀音彌勒。諸大菩薩

加葉波等 諸賢聖衆 三部界會云云

三三昧耶乃至衆色界道 次觀曼茶羅 三部

也。即是中台大日如來無二無別。本尊

次治路。成不動乃至讚。大讚。五讚。本尊四智。若

唯用供養者。此次可有入本尊觀根本印明。

加持珠乃至 禮佛出堂

本尊讚

軌云。應身讚曰

闍每迦旨羅婆娑哆囉囉素多曼。婆但。三合

波囉迦賀婆多二合 鼻哩二合 俱胝二合 穆佉

盤迦羅引乞儀二合 惹惹底哩野四合 多波但

三合 阿引哩摘曼麼爾三野二合 阿者楞制

吒去喃引彌地儀去四

釋迦如來涅槃後彌勒菩薩悲願讚。有前唐院大

舞讚沒歇也。羯曼迦囉一爾多骨。瞻達爾羅夜

三三咽底播放薩囉喃三薩囉薩但縛南阿室

囉四野枳若曼摩藐赫。迦沙曳五輪婆悉微

囉虞嬌尾。釋迦惹惹穆爾七

釋迦如來真寶圓滿功德讚

曼謨郎波加頤里二合 也引囉摩訶耶二合

多駄引演難那二母尼。鐸捨引。迦吒也。二合 淩

僧。思。訶五。鉢囉鉢底。十八。囉折羅二合 達麼七

摩護引八。怛哩野九。惹耶二合 鉢利勿。善。二

合。但寫十一。係多去也。十二。嚩婆罕。觀帝四

釋迦讚不空

闍枳琰三合 或若引利鉢羅二合 底設。續。路。引

鉤素哩琰二合 成若引梨哩。闍。鉢。納。麼。南。一合

喻。願。反。多。舍。枳。也。二合 母。願。鉢。羅。二合 爾。反。指

●享保十五年寫。觀山毘沙門堂藏本。●大谷大學藏寫本。●表滿藏云。山門東塔南谷。淨教房。真如藏三百五十三號以右本寫比觀南山
法曼院 ●折敷牧二折敷口牧？ ●白月二從白月？ ●坦二種？ ●說二說？ ●私二本尼？ ●五讚二佛讚？ ●婆二沙？ ●傍註曰若
字無 ●多波上有脫字

跋恒婆每一合 疑跋婆賀迦摩陀迦野舍惹帝
御本云云

私云。右讚等隨樂用之。師傳用眞實功德
圓滿讚云云

對受記云。若欲讚釋迦牟尼可用佛本行經
偈云云

次遍知印乃至 普世明妃布字八印如常 次加
持如常

次入本尊觀

普光淨月輪	阿字置其中
大當阿字	成大日牟尼
絹綬嚴身服	寶冠紺髮垂
寂然三摩地	輝焰過衆電
猶如常鏡內	幽遠現眞容
喜怒顯形色	操持與願等
正受相應身	明了心無亂
無相淨法體	應願濟群生
此尊心月輪	於中有五字
及本尊眞言	右旋而布烈

大日心月輪 本具此眞言 是故大日尊

紫金光聚身 具三十二相 被服袈裟衣

座白蓮花座 入寶座三昧 由此三昧故

破二十五有 普開惡趣門 名破有法王

我身中亦有 心月輪眞言 與本尊無異

彼月輪諸字 從本尊口出 入從我頂上

右列我心月 亦從我口出 還入本尊身

如是無間斷 手契及眞言 觀念平等故

大日即本尊 本尊即我身 身口意和合

三平等無異 具足於三身 量周遍法界

不生亦不滅 離言離言相 生與於無生

無非大日尊 次出定根本印 先三印 若諸會本尊觀後。取
次本尊 珠念誦不可用別根本印

大日經第四品 如前持鉢相。是釋迦鉢印。

彼眞言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩嚩訶囉二合 奢僂入

案捺那三薩婆達摩嚩始多鉢囉二合 鉢多

三伽伽那三迷四莎訶

義釋第十云次如前佛鉢印即釋迦佛鉢印

也。眞言

薩縛吉隸鐸一切 濕蘇那囊 地。直下令微底

也 薩嚩達摩一切 法嚩吉多 自在 鉢囉鉢囉

得也。謂於諸法 伽伽那三銘 自在故。等於虛空。以

而得自在也。 此法而彌

煩惱也

私云。如前佛鉢印者。是指瑜伽持鉢印也

經云 密印 住瑜伽座。持鉢相應。以定慧手。

俱在騰間。是名釋迦牟尼大鉢印。眞言

南〇喃一〇婆上念

釋云。次作如來鉢印。左手持兩衣角其法取髮

角及搭肩之角。繞臂過入

手中令二角如雙耳也

仍以二手相重令以右加在上。如坐禪手。引

上令當齊。稍屈如重手承鉢之形即是也。作

此印即同如來。持恒沙諸佛標幟之儀。亦能

令一切非器衆生皆堪爲法器也

其眞言。婆是有義。即三有也。除此三有而

得如來眞實之有。謂諸佛法身云云

廣大軌云。二羽仰騰間

對記云。海大德說。先結跏趺坐或半跏座

也。得金剛不動座也。尤手先執左袈裟上

角。次以右袈裟角從臂上而引超之。從手下

入手。執其角令二角如牛角。以此印手安脚

趺上。仰右手安其上。二空稍立相合。是以

與定印爲別也

又據決云。如前只又二手。二空平端相挂。亦

是定印也

胎軌云。紫金光聚身。往彼而說法鉢印 智

手吉祥印 空持

釋迦牟尼佛眞言

嚩 嚩 嚩 一 婆薩嚩訶囉二合 捨涅入素娜囊

薩嚩達摩嚩鉢無鉢反始多鉢囉二合 鉢多二合 誡

誡 誡 三 曼 引 三 曼 婆 嚩 一 合 賀 引

義釋第四品 具緣 云。東方初門釋迦牟尼。作說

法之狀。謂以左手執袈裟角。如今之阿育王

像。右手豎指以空水輪相持。是其標幟也

●用二日？ ●次當二大當轉？ ●釋二輝？ ●常二淨？ ●花座二花臺？ ●濕二涅？ ●吉二失？ ●頭註云青龍軌云婆舍呼抄軌註
心之廣軌註文義云字品處第三院相釋迦 ●頭註云或婆字重聲 ●往二作？ ●火二水？

立也。慧印向外當嬭也。定印仰安心上。是名吉祥印。此一印不正。前印爲正。意大德但云。左中仰安心。右袈衣捻說鉢印向外。名說法印。左名鉢印。

稠上人云。珍和上云。二手各空水相捻。以慧覆定。法身印也。空火相捻亦覆報身印也。空風相捻亦覆應身印也。是釋迦三身印。

釋迦文法云：根本毘盧遮那化身印
定手水空相捻惠手亦爾。二手水空共相著
餘地火風三指散立。

釋迦文佛眞言曰秘記如胎軌師傳云。初門釋迦左手鉢也。右手吉祥印者。初成道時說法吉祥印也。謂火空相捨是報。

身說法印也。疑水空相捨可應身印。而佛以大悲爲本。卽以大悲利生法門爲法樂。故大悲門。釋迦捨本令結受法樂報印也。

又報身毘盧遮那有冥顯引二利益。顯益爲十地菩薩現身。冥益普爲十界衆生施益。故從本令結報身印也。或儀軌依此義故。水空

相捻應身印結之云云
大日經第二普門眞言藏品云。時釋迦牟尼世尊。入於寶處三昧。說自心眞言。

南○喃薩婆○三摩引三摩莎訶
義釋七云、薩𨔵吉禮捨是一切煩惱、顗素娜疑是摧伏
薩𨔵達變一切、𨔵始多鉢羅鉢多是得自在、云出失此意可須

懈。於一切法而得自在也。以初發字爲眞言體。發名爲漏。亦名爲堅。言一切有漏有爲之法。無力無堅而爲諸衆

有堅固住者。故能以此法王三昧。遍破二十五有。普閉一切惡趣門。轉無量塵勞。盡成寶所。故名爲破有法王於法自在也。

未句云：識識羣三、繫引三、變者。譯云：緣虛空無等。言三昧虛空無等者。言三昧非是於一三千界內而得自在。乃於無盡諸衆生界而得自在。是故種種無等等同虛空。又如虛空、雖無所不通而具含方丈。像像。種種無等等同虛空。又如虛空、雖無所不通而具含方丈。有許邪除毒者。有愈疾者。有復財者。有能成或就種種不同。

者。有能普雨衆物乃至可其諸使令者。有能示衆生宿命行業乃至賢聖大會。悉於中現者。故云等不等也。又云。釋迦牟尼真身。婆是有義以合王三昧普現二十五有隨順之身。皆爲淨滿有令入藏勝。故加伽堅也。

頂。諸聖圖。諸緣聲。又佛眼（字）普賢。文殊。觀音。彌勒。諸佛。
眞言等可加誦之。

本尊收勸請
我今稽首請
部主大日尊
本尊釋迦文
唯願降臨此

納受護摩供
諸尊收可諸供一曼荼羅諸尊
護摩眞言可用明心別
番心檀眞言可用言
後加持九

眞言。或無
能勝歟
次入本尊三摩地
先現大日如來五字眞言義理。大思本尊宜

言義理
疏七云 婆字門一切諸法一切有不可得故
者 梵云婆訶比闍爲有 有謂三有乃至二十

五有等。若見波字。卽知一切諸法皆悉有因緣。衆緣合故說名爲有。無決定性。所以者何。若法定有。有則則冬無。無則是卽爲常。卽

說三世者。未來中有法相。是法來至現在轉

入過去。不捨本相。卽墮常見。若說定無。是無必先有今無。是卽爲斷滅見。因是二見故。遠離佛法。今觀諸有。從緣卽是本不生義。以本不生故。無非無行力。至其真諦。是

故婆字門。以從緣有故具足一切字門。若具一切字門。即是三昧王三昧。能破二十五有。釋迦牟尼由此義故。名爲破有法王也。

又云。一一字門皆言不可得者。爲明中道義故。今且寄車字門說之。如觀鏡中面像。以

本質爲因淨鏡爲緣。有影復現見。是爲所生之法。妍蚩之相現前不謬。故名爲有。以種種方便推求都不可得。是名爲空。此有此空

皆不出鏡體。體卽一名中。三相不同而同不異而異。是故世間論者不能思議。此真三門亦爾。以觀心爲因三密爲緣。善門海會現前。

不謬。故名爲有。以種種門推求都不可得。是名爲空。此有此空皆不出法界。故說爲中。三諦不同而同不異而異。一切方便乘人不能

思議云云
蘇疏云。詞字者。一切諸法。因不可得義也。一行阿闍梨云。因有六種。如餘論說。若見阿

字門。卽知一切諸法。無不從因緣生。是爲字相。以諸法展轉待因成故。當知最後無依。說無主爲諸法本。所以然者。卽中論以故。

種種門觀諸法因緣。悉不生故。當知萬法唯
心。心之實相。卽是一切種智。種智卽是諸

是言之。因亦是法界。緣亦是法界。因緣所

生法亦是法界。此釋具依字相字義說之。詞字帶於本不生聲。字義灼然云云

私云。波字字相字義可准知之

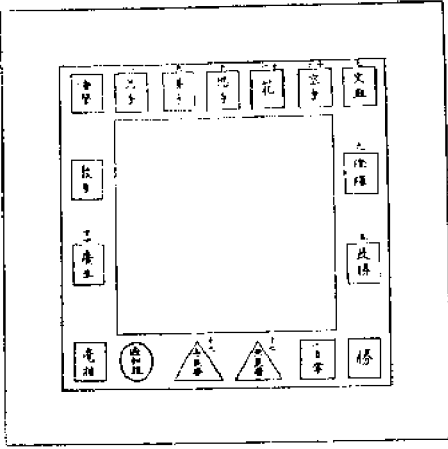
叫字義云。一切世間但知字相。未解字義。是故爲生死人。如來如實知實義。所以號大覺云云

次根本印明乃至解界奉送等

已上台藏都壇行法大略如右。或祕密壇三種別壇准次而知之。又大日經第七卷行法可見之

釋迦別壇

其壇黃金極令鮮好。於中畫金剛杵三古杵上安蓮花。黃色花上置鉢。鉢邊遍有焰光。若作佛形者。畫釋迦佛。又以金剛圍之。右邊置袈裟。即左邊置錫杖也

此等諸佛位。若以釋迦爲中。則佛頂等列。若次院若隨一一本尊中取一爲萬茶

羅主。即移釋迦在外餘皆可例解耳

私云。已上別壇持誦不同圖也。略

或依金界者。有五部都法。五部隨一諸尊隨一等行法委可問之

菩提心義第五云。梵號禮懺云。阿目伽悉地婆怛三合。他讚多耶。此云不空成就如來。三

摩地禮懺云。釋迦牟尼佛此云能寂。疏云。釋迦牟尼佛是不空成就佛異名也。金光明云。

北方微妙聲佛。大日宗云。北方天鼓雷音佛。義釋云。譬如天鼓不作意而能作利益。此佛

利物亦復如是。文理趣釋云。婆伽梵一切如來智印如來者不空成就之異名也。云云鼓音

妙聲不空釋迦。一佛四名云云

私云。若五部隨一依羯磨部諸尊隨一不空成就就是也

一尊形并。曼羅

大日經第一品。具緣云。東方初門中。畫釋迦牟尼。圍繞紫金色。具三十二相。被服袈裟衣。

坐白蓮花臺。爲令教流布。住彼而說法云云

義釋第四云。於東方初門中。先置釋迦牟尼。身真金色并具光耀三十二相。所被袈裟作

乾陀色。坐白蓮花作說法之狀。謂以左手執袈裟角。如今之阿育王像。右手堅指以空

水輪相持。是其標幟也。此白蓮花即是中台淨法界藏。世尊爲令此教廣流布故。以此生

身標幟而演說之。然與本法界身無二無別。故云住彼而說法也云云釋迦文法云。先作

曼茶羅。其中央畫釋迦牟尼像。金色之身具四八相。被服袈裟。應身說法相。智手吉祥

印。理手向上置齊前。於白蓮花臺。結跏趺坐。普賢文殊觀音彌勒住於四隅。如台藏說。各坐蓮座半跏而居於佛前。有如來鉢。於佛右邊有寶瓶。含花於佛後。有錫杖於佛左邊。有寶螺各安蓮花上。光炎圍繞云云

私云。大日經第五。義釋十二可見之。不能具抄矣。白蓮花。經云。釋迦來賦沙紺青鬘眉間白毫光照東方八萬。身相黃金色。左定結拳印。右慧開外方屈無明小指又中頭大指。跏趺左押右垂下。右輪被服袈裟衣。住彼而說法。三昧衆圍遶各護持經者云云

圖云。黃色當心作說法相印。著赤色袈裟坐蓮花云云

一巧能

大日經第二云。時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧云云義釋七云。由此三昧故如來出現于世。以如來出現故則有無量無邊五乘法寶

悉皆出現。猶如轉輪王正住時世間種種伏藏自然開發。又如諸寶山無所不有。隨諸衆生有信手者。則能自恣取之。法花經化城喻品。此中當廣說也

釋迦文法云。金剛手菩薩曰。毘盧遮那佛言。我見色身戴大寶冠。冠中現五佛。標非因非果。處大月輪。住於虛空。常寂光處恒說金剛祕密之教。聲聞緣覺所不能知。或居蓮花臺上。現報佛身。更說金剛一乘法界唯心無上祕法等。依內證之德常見常聞。唯諸新發者迷惑不解。唯願世尊隨衆生意而作利益

佛若許可我欲演說。如來應現釋迦牟尼與法。為諸人得佛惠故。唯願如來隨機說法。開方便惠。令諸衆生示真實相。悟金剛乘入阿字門。毘盧遮那言。善哉善哉。能知我心。○我於昔時修三昧密門。執金剛。坐金剛妙菩薩。座降伏衆魔成等正覺。從是以來。經於多世而諸衆生由宿福故。雖會我前。隨機得見佛根得聞。如汝見我於色界頂第四靜慮。成等正覺。即下蘇彌盧頂。於金剛大因陀羅壇。一切如來請轉法四種輪。一一輪中各有三十七聖者。住悲愍三昧。降衆天魔。令人正見。今正是時。更欲演說大乘上上祕法。然後當歸圓寂之道。如來祕密神通之力。無智人中。勿妄宣傳云云。

又云。于時金剛手○而說是法○若住此法。所須皆成。不轉此身見佛色身。生生世世離諸惡趣。常得與法。利生之德。疾證○菩薩隨根得成。若求仙果。佛現瞿曇仙而為說法。若求大乘普現身而為說法。漸漸誘彼令入佛道云云。

智證大師在唐記云。問大日與釋迦為一為二否。和尚答云。本來一佛無有二體。但約機見似有其別。儀軌上鉢索心藏等印。皆是大日尊一身上事也。更無別異云云。

已上大日經中。釋迦真言時念行儀畢。

集經所說釋迦真言持誦法則

一支度

曼荼羅如經。壇脇机。燈臺禮盤。蘇密燈油。壇供。壇敷。大幕敷設新器等如常。幡造敷。

鈴帶。環。鏡。寶瓶。五各受所燈九盡綵帛香。蘇合。龍腦。麝香。降香。白膠。白芥子。淨衣三具。上下俱黃不宜新色云云。二具亦得云云。右支物等。見經文委可沙汰之。

一起首時分等如上。

一行法。依蘇密地

依私師說。案廣攝不動意云。就一尊持明者。行法有四種別。一先用通法。次本法加之。若有法所不說者。當用通法而備足之。蘇密地經供養品云。若本法中。有如是等金剛牆等真言。重應結之云云。

二。檢三藏所撰諸儀軌等。若有本法直用本法。本法所缺補以通法。

三。或時直用通法。不用本法。

四。或時直用本法不用通法。今隨易行用第二意。若據經意用彌善云云。

私云。今見集經中。此佛之法護身結界等。用蘇密地。故知此中所缺以彼行法而可備足之。丹州地上私記依悉地通法。仍任其次第注行法首尾。

先淨手漱口。次加持衣。次著衣。次淨三業。次三部被甲。已上房內作法次入堂。淨三業。禮佛。著坐。塗香。灑淨。次加持供物乃至光澤。開白神分等。供養文。次唱禮。本記無之私加之

南無清淨法身毘盧遮那佛

南無圓滿報身盧遮那佛

南無千億化身釋迦牟尼佛。三反。可加大曼荼羅生句。

佛眼。母菩薩摩訶薩。或可云。但多作乞。或善地。隨世波耶摩訶。

諸大菩薩摩訶薩衆

聲聞緣覺一切賢聖僧

阿鉢羅爾多等諸大明王。冒地。

大小自在。

三部。

大驚覺乃至發願云云。次三部被甲乃至金剛牆。

大道場觀

記云。觀想前地結上方隅內有大海。海中有寶山。山上有師子座。座上有寶蓮花。花上有寶樓閣。懸以綰幡。上有寶繖覆。於羯尼網而莊嚴。

次三力偈。次虛空藏普通供養印明。

次觀尊印。用定

觀想曼陀羅中心有寶蓮花台。上有月輪。輪上有婆字。字反成大鉢。鉢變成釋迦如來。住說法印。具四八相三部聖衆圍繞云云。

私云。云觀曼茶羅可依經文如下抄之。

次寶車略。想七寶車輪。想七寶山。

次請車略。利沙也。句下可加釋。迦牟尼與釋迦之句。

次迎請聖衆。配三部心印明告用之。私云。法云。經云。佛頂奉請印。准前身印。唯改二頭指。直豎相去四寸半。並二大指直豎。去中指八分。誦佛頂心呪至第四遍。二頭指漸漸屈入掌。呪滿七遍。反手身即和南頂禮向內散矣。心呪如下出之

波羅蜜多六度行。大慈悲父常爲人

次入三摩地

記云。觀想。心月輪上有波字。字反成大鉢。漸大。量等己身鉢。反成釋迦牟尼如來。住說法印。具四八相云云

次根本印

私云。經第一云。釋迦佛頂身印第一

反又左右二無名指二小指。在於掌中。直豎二中指頭指。屈二食指。押中指上節背。並豎二大指。捻中指中節側。頭指來去。說佛頂心呪。呪曰。

那上香讚上香薩婆惹耶一唵二多他揭都烏瑟膩二合沙三阿那跋盧鞞音枳跢四謨壽地二合五

帝殊羅施六鳴訖七合什薩羅什薩羅八駄去音迦駄迦九毘駄去音迦毘駄迦十陀羅上陀羅十一毘陀羅毘陀羅十二瞋駄瞋駄十三頻駄頻

駄十四鳴訖鳴訖二合泮泮半吒反沙訶十六。見一字切利軌良計。是五佛頂之中光榮佛頂。眞言也。釋迦即光榮。可詳之。但台釋迦院。經第二云。釋迦佛心印呪。釋迦外別光榮佛頂此三部業菩薩。今皆云釋迦又無妨。義釋迦五佛頂此釋迦五智之頂此如來。

二大中小六指。各豎頭相拄。以二食指向內相叉。右壓左。無名亦爾。開腕四寸。呪曰

唵一薩婆悉底二合難三毘輪陀羅上音泥三莎訶四

私云。大原甚密抄出此印呪。次加持念珠。次正念誦。先部摩。次大日。次本尊。間。次天等。金剛藏菩薩印呪。

左右無名指掌內相叉。右押左向虎口。直申

二小指豎相捻。二中指豎相捻。直豎二頭指。相去四寸半。並豎二大指。去中指一寸。誦金剛藏心呪

唵一跋折囉二悉婆二合婆嚩去耶三莎訶四。誦七遍。餘屈頭指向掌內。次眞體。

十一面觀世音菩薩印呪

二中指直豎。頭相捻直豎。二頭指相去四寸半。並二大指直豎。二無名指相去一寸八分。二小指直豎。相去五寸。頭指來去。呪七遍已。漸屈頭指入掌。○呪曰

唵一阿彌力二莎訶三

護摩作法

本尊壇勸請

我今稽首請 本尊釋迦文 金剛藏菩薩十一面觀音 唯願降臨此 納受護摩供大少杓油後。以小杓金剛藏等供一杓。自餘供物同。我二菩薩於諸尊收供之。世天段如常。但可加四天王分。

經云。若知有鬼病者。作四肘水壇。中心著火爐。燒柏樹枝。數。誦呪即差。○云云。上所出心印呪也。

又云。若王病時。於七日中設齋。作四肘水壇。香花飲食百種供養著於壇中。其壇中心。復安火爐。呪師日日香湯洗浴。○入於道場。喚佛菩薩四天王等。取菩提樹。若無此樹。穀樹亦得。一百八段。一段一尺。○燒於火中。○乃至七日。王病即差。云云。

佛心印呪

右手大指屈向掌。餘四指散向上豎

診姪他。一阿彌哩。二合瓶阿濕波。三合湯計。反計三。摩末羅摩末羅。四奢摩波羅奢摩五烏波奢摩

六都奴毘都奴七都例都例都謨例八莎訶九。誦此呪至都謨例竟。即導王名病差。然後口誦莎訶竟。燒於火中云云。

又云。又法呪胡麻稻穀花一千八遍。請釋迦佛。坐於火中蓮花座上。取少許。呪一遍。擲火中。○滿一百八遍。○滿七日已。心力身力皆悉具足。一切四衆菩薩。諸天善神常隨衛護云云。

護摩呪。可用經第一卷眞言。番僧呪。經二明隨一用之。

後加持呪。經二明隨一用之。

次置念珠於本處。次入三摩地。次根本印。○次部母。記云。佛眼部母依本部者。用金剛部母云云。私云。依法寶者可用佛眼。若依私師說。釋迦別部者。用寂母無妨。○

次五供。善供乃至禮佛

次奉送。記云。特送車輪印。誦其眞言。除迦羅羅野句。加聖衆三部明末迦羅羅野句。以大指向外。佛中指頭。次結迎請。大指向外拂之。或不用之。

右依丹州池上記抄入經文等。只爲自行也。早可破却之。遍知眼。又名能淚母。

內縛。二大豎合。二風當火背少不相著。相他誡多作乞。○二合尾野。二合縛路引迦野。ソ。カ。在歸。無能勝。

經云。阿跋羅質多呪。唐云無能勝。唵一阿跋羅三合質提三訖上泮三。

●頭註曰。集經第一卷。終注云佛頂法。從此以下明諸佛法云云。經第一第二印眞言以此○意可名。●別光二別有火？●頭註云。法云以佛眼爲部母云云。又云皆依如來部應修之云云。

悉地。仍行法首尾可用蘇悉地獻唱禮

三身至釋迦三反佛眼

南無阿梨耶阿鉢羅爾多冒地薩埵

大明王 大少自在 三部界會

已上師傳

三身釋迦

南無摩尼寶花幢王如來流志本云寶華王輪如來

種種摩尼如來流云寶清淨光明如來

金剛超誦王如來流云妙寶金剛超王如來

端嚴摩尼種清淨建立如來流云妙種種色寶善住清淨如來

執金剛摩尼

觀世音菩薩摩尼

曼殊尸利

彌勒菩薩

阿梨耶阿鉢羅爾多

五大明王

大小

三部

右私依樓閣經意記之。人更不可用之。

道場觀大略如集經法

私依閣經意云。可想此境場即是寶燈世

界也。境中有七寶浮圖。其中有三如來。全

身舍利釋迦如來入其塔中。而同座住金

剛手等諸大眷屬。十方諸佛自界他方聖

衆圍繞行者在前面而向本尊云云

勸請三部心印明

皆可用之

讚誦傳加功

根本印

牟梨經云。牟梨曼陀羅母陀羅者本說印也。先

以兩手合掌當心。即各屈其大指。又屈招指

令甲端相柱。其二小指力堅相合。其中指無

名指各相交互內

不空本云。二手作合掌。應置於心上。屈於二

頭指。及以二大指相捻猶如環。二中指暨屈

猶如於寶形。堅合二無名。攤開二小指。是

名根本印。智者結此印。誦根本密言。即成先

行法

流志本云。根本印者。先以右手頭指。與大拇

指相柱。以頭指捻大拇指甲側左手亦然。二

手合掌當心。屈二中指相柱猶如寶形。二無

名指相著如獨鈷杵形。直舒二小指相去少

許。誦根本呪

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

若呪白芥子稱易離闍名。一呪一燒八百遍

已。能令易離闍屈曲隨從無復違逆云云

於梨大曼茶羅母陀羅私云心呪印也

復次其於心印梨大曼陀羅母陀羅者。右手

大指無名指頭兩相捻。餘指直舒仰當心上。

左手大指捻小指端。展其餘指仰左膝上

不空本云。次說心印相。先以於右手。仰掌安

於心。大指與無名。而以頭相捻。餘三指平

舒。大以於左手。大指捻小甲。餘三亦直舒

覆於左膝上。是則名心印。亦名安慰印。巧

德如根本

流志本云。心印者。應以右手大拇指。與無名

指相柱。舒餘三指掩於心上。復以左手大拇

指。與小指相柱。舒餘三指覆左膝上。直展指

頭。名為安慰手云云。心陀羅尼曰

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

摩尼摩尼 素鉢羅尼末梨娑竭羅鉢瑟

●誦二滿？ ●執金剛摩二執金剛手菩薩摩？ ●巧德二功能？

ଓ
ସା
କ୍ଷ

烏噉二合 摩尼達哩二合 虎餅三合 泮吒四合半

若有誦滿一萬遍者。能令一切毘那藥釵諸

著地。求哀乞命。○若誦滿十萬遍者。蒙一切

佛皆爲現身○云云

念誦先佛眼大口。本經三呪。三部心。諸天總。又佛眼。一字。

私勘不空本云。念誦時眞言曰。微念誦本眞言時先誦此眞言

呼陳自顧、一庫倒邊、吳邊、四之、洋、叶、半、言、
護摩、師傳息災、又可證事

六段 如前

私云。本尊壇釋迦并四如來。塔中三佛寶燈仁王可請。

世天壇四天王吉祥訶利底
殊彌勒等歟。

等之分可加之歟

護摩呪第三呪。伴僧呪第一呪。後迦持第一

一 壇場并壘茶羅

牟梨經云。復次今爲汝說。若已得驗。若未得。

驗欲結壇者及肘法用。先當簡地然始作壇。

方二肘作○以白蠟塗之○轉金散上○其中心

壇用七種色。畫作蓮花七寶雜莊。於其花

上畫千輻輪囷。輪外周圍皆作火焰。其蓮花

室女吟
瑤簪狀作之
其上作佛
小壇中
畫七寶

樓閣於樓閣中畫一佛形象。作說法用。佛前作一蓮花。七寶莊嚴。於蓮花台中畫作一輪。其輪白。輪內具足。輪外綴彩。其蓮花臺映輪。轉色云云。流志本同之。但無樓閣文。於佛左邊畫作金剛。右手把杵。左手執鉞斧。不坐本云。佛左邊畫金形。右手執金剛杵。左手執。於佛右邊畫摩尼拔折。白拂云云。流志本同之。於佛右邊畫摩尼拔折。菩薩。種種瓔珞莊嚴。其身一手持如意珠。一手把鉢。寒莫。不坐本云。右邊畫摩尼。金剛菩薩。左手執寶珠。右手執白拂云云。流志本云。寶光。四角之位畫四天王。身具平甲。○作可畏形。○其中中心墳稍如高作。私云。佛傳云。如復須幢幡傘蓋懸懸莊飾。不坐本云。其小壇中畫云。流志本同。但云。其壇大門向東而開。壇外四方各作火爐。各好柴如法燃火。爐別四角各安幢幡。五色綵綵周壇圍遶。南面唯留一門出入。○其中壇門外右頰。畫作摩訶提婆并毘摩提婆共一處著。種種瓔珞以爲嚴飾。左邊門中畫商企尼。第三門中心畫作伐折羅杜地。有八臂。手手別各把別別器仗。種種瓔珞莊嚴其身。高舉兩手過其頭上。張青絹狀。不坐本中壇南門中。畫大吉祥天女。北門中畫樂業尼天女。西門中畫金剛使者天女。八臂持種種器仗云云。流志本云。於小壇東門內南邊。畫吉祥天女。北邊畫樂業尼天女。壇門內應畫金剛使者神。其神形八臂。東門畫阿闍梨。反。并六箇姊妹。右邊兩畔。畫摩訶提婆并補色波。但地。北邊畫毘摩提婆。不坐本云。其大壇東門中畫阿利帝母。七子圍遶。於南門中畫大自在天王。西門中畫花鬘羅刹女。於北門中畫摩尼天女。有七探。其壇四邊。揮箭三十二枚。以五色線繫箭圍之。不坐本云。於壇上四邊箭三十二隻。圍繞。於線上懸五色小幡。以爲莊嚴。復次今說畫像之法。取新白鼻末。經割汚者。隨力大小臂方作之。○鼻正中心畫其佛。坐於師子座上。○頭上空中畫作幢蓋。其像形勢如說法狀。不坐本云。畫七寶莊嚴樓閣於樓閣

中畫如來。流本其佛右邊畫作十二臂金剛像。同。但無樓閣文。其佛右邊畫作十二臂金剛像。作紅白肉色。不云。右邊畫金剛手。手中各執種種器械。當作四面。前正一面作慈悲面。左邊一面可作畏瞋面。右邊一面作狗牙上出瞋面。第四一面作皺眉可畏面髮皆上聳。各以花鬘攬括束其髮居蓮花座。一脚屈上一腳垂下。不空流同。但於蓮花上半跏而坐。其佛左邊作摩尼伐折羅菩薩。當作四面有十六臂。右手把如意珠如奉佛勢。左手把蓮花。一手仰展舒五指相。兩手合掌。一手把錫杖。一手把輪。第三一手把合蓮花。第四一手把數珠未詳。第五一手把羅索。第六一手把阿迦羅低刀也。第七一手把兩頭鐵鎚。第八一手把須彌山。第九一手把窄堵波。第十一手把貝經夾。不云。右邊第一手佛掌。左邊第一手持蓮花。右第二手持寶多摩尼寶作戲手。持三戟叉。第三二手持合掌。餘手持執諸器杖。右第四手持輪。左第四手持念珠。右第五手持金剛杵。左第五手持花籃。右第六手持念珠。左第六手持軍蓮。右第七手持刀。左第七手持梵夾。右第八手持寶蓋。左第八手持須彌山。於蓮花座上半跏而坐。當前一面作慈悲面。右邊一面作摩訶迦羅天面狀。不流同。左邊一面作半師子面半人面狀。不流同。青也。左邊一面作半師子面半人面狀。不流同。子面作。第四面作皺眉露齒瞋面。其面作不淺不深綠色可畏相貌。不流同。但不云。頭上流云。後面上一腳垂下居蓮花座。不流同。於蓮花座上半跏而坐。其座下近前。作商金尼像。雙膝跪坐。其有八臂手中擎花供養於佛。不流同。但其右邊金剛座下。作摩訶提婆尸羅提婆。其摩訶提婆。兩手捧鉢盛種種寶物奉上於佛。不云。金剛手座下作青其摩訶提婆後。作莎社地天。作笑面有其四手種種瓔珞莊嚴其身。手中皆各執於器械。

不遠云。金剛其商企尼後作補色波但地。若白色衣手中把花。瞻仰佛面不遠云。其佛座下別作七寶蓮花。其花莖作狀琉璃狀。具足百葉。其花中心作純金之台。令極分明。不遠云。則唯其花下。不遠云。作四天王。○被其甲鎧。其花莖下作其池水。四欄欄雜寶填廁種種莊飾。池岸之上作多衆白衣仙人。皆悉踞跪仰瞻佛面。持香執花或指數珠。各異嚴持而爲供養。其佛幡蓋之上作摩訶提婆及其眷屬。又作梵天及其眷屬。又作那羅延及其眷屬。不遠云。梵天提婆大自在天。其諸天等各執種種異花等。若翔鸞空中旋蓋供養云云。

一功能

牟梨經云。若有至心依教。具足爲法但能至心。一度人此壇者。十方一切諸佛同授是人清淨之記。過去現在一切重罪皆悉消滅。○若欲周匝供養摩訶提婆大自在天那羅延天梵天帝釋三十二尊天者。但依此壇一施供養。卽如各各供養諸天訖已。一切天等皆悉歡喜。○若有厄難年命不安。求其珍貨。以難諸偶。一切事宜皆悉不吉者。入是壇。以一切如意。○一切時處處獲上福利。捨此身以生之處。從一佛土至佛土。恒於佛前寶花上坐。一切佛行皆得具足。不久卽得無等等道云云。

又云。若於高山頂上而誦之者。所有一切山空水陸諸衆生等。眼見境界及見呪師。其諸強類其報令。更不墮於三惡道云云。

功能文廣可見經文

耳奇

種子云。三形鉢。本尊釋迦

根本真言釋少呪。印相內縛三古印。護摩呪。迦梨舍爾同呪用。釋迦少呪相加用之。番僧呪。滅罪真言曰後加持同用之問。本尊外以別真言爲戶摩證是何耶。答是常事也。如光明真言等法。問。五種護摩中依修何法耶。師曰。息災可修之。

唱禮。曼荼羅。釋迦云云。二說或三身中釋迦三讚。反。次別釋迦贊說。

釋迦問。何以釋迦爲本尊歟。師云。此真言出方等陀羅尼經。故能說釋迦爲本尊也。

天台方等十云。云。文。引此真言云云可見之。大真言事也。小真言陀羅尼集經出之。大真言方等陀羅尼經第四卷出之。

滅罪真言

離婆離婆帝俱訶俱訶帝陀羅尼帝尼伽羅離帝毘摩利帝娑婆訶。若有四衆持此呪無始罪障皆悉滅。若男千犯一切女人一切男子。若誦此呪一遍者。一切姪穢下淨報無遺消滅。永不現主永斷欲煩惱。終後疾證無上菩提。若有出家時呪者。所犯破齋戒諸重罪皆悉消滅。乃至無慚無愧有受信施乃至四重五逆等罪皆遠離消滅。更莫有遺餘耳。當後世得證無上菩提。

若獨修時。離婆離婆帝真言念誦之次可用之。陀羅尼集經第一云。迦梨沙舍尼印呪第十九唐云滅罪

准前唯改二頭指。各側博中指上節側。頭離

一寸。離二大指頭四分。陀羅尼曰。唵。迦

梨舍爾閣。若善男子善女人。至心作印誦

陀羅尼。隨誦一遍。百千萬億俱胝那由他恒

河沙劫。四重五逆一闍提罪一切罪障悉皆

消滅。若能一生。日日常誦千遍萬遍。能令

行者。無始以來一切罪障悉皆消滅。印相准

上智輪印第十七云。先豎二中指頭指相拄。

屈二無名指。各慈ヒラキ中指中節背。頭離一

寸二分。以二頭指。各押二無名指上節背。頭

離中指甲三分。屈二小指在掌中。以二大

指。各捻中指上節內。合腕

次智頂印第十八云。准前唯改二頭指頭。各

○以羅諸偶二難以諸偶？ ○以二已？ ○次二谷？

檢中指印上。指頭各與中指頭齊云云

今迦梨沙舍尼第十九印。准上件二印作之

耳。右減罪法承保三年十一月一日。功德院

明解寶圖。於定林房奉受以彼草書之

私勘。方等陀羅尼經雖有上明。文字大異。

于今真言又功能文全以無之。於彼經有

異本歟。一遍集所出於真言并功能文同

與上。更可勘之

定光佛

樓閣中有八葉大蓮花。臺上有月輪。輪中有

月阿字。字變成佛頂形。形變成定光佛頂。相

好圓滿眷屬圍繞

讚用四智讚

印。普印。真言曰。唵三摩地入縛羅沙縛賀

已上大原道場觀

或云定光佛咒

囊々々。南薩羅婆地二微塵底三根羅寧四

達摩駭暗涅闍多參々五婆婆訶

私云。此真言台軌諸菩薩真言也。今用佛

明如何。唵婆婆訶引娜莫素觀三合帝尼

設婆婆上哆羅三合阿祇爾三合烏擊迦烏

哆羅三合梟炎吽々吽吽吽吽莎訶

私云。右真言有阿彌陀房口決之中。戒壇

上網御說云云

寬元三年六月同十九日。於相州鎌倉名越

房以岡崎僧正成源。御本書寫畢。遍照金剛

兼胤二十記

播州明石郡太山寺常住物也。六十七卷

裏書

最勝心明王經云。聖觀自在菩薩。右手住安
慰即以風雲頭相整
餘指作引手勢左手持蓮花。身如秋箭。色白
色

私云。大和尚曰。以普文二。尊為釋迦脇士。

此經之說也。又釋迦金輪一體之旨。同此

經明白也云云

經云。其佛左邊安淨箱子。盛金剛般若波羅

蜜多經日日讀之云云

又云。復數數誦般若減罪呪云云。私云。何呪

哉可尋之

法云。以難勝忿怒為結護明王。又名無能
勝云云

私云。不動使者法云。難勝忿怒王尊勝二

卷軌云。言難勝忿怒者。是最勝佛頂明王

云云。以是等文思之。難勝忿怒之稱。又普

令蒙大力大護者大歟

三井說云。護摩相應物時可用。羯磨會不

空成就真言

唵阿日引伽悉弟惡

私云。本法云。勸請奉送依佛部云云

然者可用佛眼。台藏意外金剛主也

用奔騰鷄母無妨歟

又依別部者可用能寂母

蘇疏第三云。十方三世自他依正。不出我一

念。十方塵刹供養雲海。在此一塵。有而非

有。非有而有。終日雙非終日雙照。一一塵遍

法界。一切塵在一塵。融融無礙供養諸尊。一

尊遍諸尊。諸尊遍一尊。供一即供諸。供諸

即供一。如是供養本尊。以為最上。是故文

云心意供養最上更無過者也。若得此意。諸

供一一無非法界供養。一一無非顯現菩薩
妙供養云云

大日疏第二十云。行者猶身印真言及觀本

尊。此三事和合故。本尊即自降臨道場而來

加被也。然此行者初行之時。尚是凡夫自無

德力。何能即感佛菩薩等如是而應耶。但由

彼佛菩薩等。先立誠言大誓願故。若有衆生

依我此法。而修行之不虧法則者。我必冥

應。或雖不來而達加護之。若行人法則如法

而不應赴。即是違本所願。故不得不應也。亦

如明珠向月而水降。圓鏡向日而火生。因緣

相應而無思念。此法亦可為喻。非是諸佛有

心行。而同凡夫之赴應也。若心不相應事緣

有關。則本尊不加護念。故無應驗。非佛菩薩

等之過也。私云。此文至要
也可存念之

全則

全則或重

全則

釋迦佛心

釋迦牟尼佛

全則

十一號告

全則

釋迦佛心用佛頂印呪。請坐四角。金剛誦
結金剛藏呪印。奉請金剛各住本位。如法

記了

若都法。如常以本尊內入。其處安地印。若別法即是金剛部也。所謂金剛手釋迦世天等也。已上諸主印母明主成就各異也。若、尋訪具足修行之。

若小法中台釋迦。第二重彼院諸尊第三重八方天也。此四法之外。道場觀觀曼。改靈山淨土說法儀式。可觀之。更問若悉地成身更問道場觀觀曼。如第五法。此五中第五并悉地易行。又依佛部行之云云。

享保十五庚戌年於出雲寺書寫校合了

行林第二

藥師法

一支度

註進

藥師御修法一七箇日支度

壇一面可有燈臺四本脇机二脚

禮盤一面可有名香蜜白布一端

二丈壇敷并佛芥子袋 五色糸各二分長一丈

大幕一帖 壇供如常 燈油如常 小桶三口神供

料等 小杓三柄 折敷三枚 呂子一覆 長櫃一

合 淨衣 阿闍梨 伴僧 承仕二人 駝

使四人 見丁二人已上淨衣 敷設雜器等

如常

右註進如件

年 月 日

修一佛法時支度大略如右。但依陀羅尼集

經意者。五色大幡四十九燈等可有之。仍師匠云去保延四年七月六日一院御祈。於中堂被修一佛法之時具大幡等。若可具之者可注載。本願藥師經十二卷。大幡一流五色。長四十九。手七層輪燈一基。四十九切燈臺三本。經機

三前。油五斗二升五合四十九燈七箇日料。日別放生。日之間三箇度。七

右大播等隨時早晚。依施主形勢可出之

耳

裏書云。起首時分總五種護摩相應時節

向方總名香總五種護摩印總三摩波多總

尊形已上

註進

藥師供一七箇日支度

壇一面方三尺半疊一枚燈臺二本名香

酥蜜 壇敷布一端 五色糸各少佛供如

常 燈油如常 小桶二口各可折敷二枚淨衣

阿闍梨 承仕一人 駝使一人已上淨衣

右註進如件

年 月 日

結線事

人人支度多不載之。用否在意歟

一起首時分

大日經具緣品云。遇良日。辰定日。時分宿直

諸執。皆悉相應。於食前時值吉祥相

。義釋云良日。辰者。謂作法當用自分月。就

中一日三日五日七日十三日皆為吉祥。堪

作曼茶羅。又月八日十四日十五日最勝。此

常念誦。亦應加功也。定日者。西方曆法。通計小月合當何日。若小月。在自分內者。其月十五日即屬黑分。不堪用也。又曆法通計日

月平行度。作平朔。皆合一小一大。緣日月於平行中。又更有遲疾。或時過於平行。或時不及平行。所以定朔。或進退一日定朔。或在十四日。或在十六日。大抵月望正圓滿時。名為白分十五日。月正半如絃時亦為八日。但以此准約者。即得定日也。時分者。西

方曆法晝夜各有三十時。一一時別有名號。如晝日即量影長短計之。某時作事則吉。某時作則凶。某時中則平。各各皆有像類。言

宿直者。謂二十七宿也。分周天。作十二房。猶如此間十二次。每次有九足。周天凡一百八足。每宿均得四足。即是月行一日程。經

二十七。即月行一周天也。依曆算之。月所在之宿。即是此宿直日。宿有上中下。性剛柔躁靜不同。所作法事亦宜相順也。諸執

者。執有九種。即是日月火水木金土七曜及與羅睺計都。合為九執。羅睺是交會。食神。計都正翻為旗。旗謂慧星。除此二執之外。其

餘七曜相次直日。其性類亦有善惡。如梵曆中說。食前時者。晝夜各有三時。食前可作

息災。暮間可作增益。夜可作降伏事也。入曼荼羅灌頂。與息災相應。故云食前。值吉

祥者。謂作法時。或地上或雲中有色聲等種種異相。云云

蘇悉地經分別悉地時分品云。我今解說吉

祥成就時節。行者知已尋求悉地。謂時節者。八月臘月正月二月及四月。此等五月。十五日。應作上成就。亦當作扇底迦。亦即此五箇月黑十五日。應作中下二成就法。亦應作補瑟微迦事。阿里遮魯迦事。於月蝕時。成就最上之物。於日蝕時。通上中下成就之物。或一日三日五日七日十三日。應作成就諸一切事。最上成就。應取上宿曜時。然諸宿中。鬼宿爲最上。若作猛利成就。還依猛利宿曜時等。

又云。十二月一日至十五日。於其中間。應作一切成就。或取本尊指日。或諸月中白黑十三日。於初夜分。下成就時。於中夜分。中成就時。於後夜分。上成就時。

疏云。若不知時節。輒爾修行者。達世道理。神祇不感。凡世間森羅本則勝義。若達差別勝義亦難。故仁王般若云。有無本自二。譬如牛二角。又云。於解常自一。於諦常自二。了達此一二。真入勝義諦。准思可知。

所言八月臘月等者。然東夏西天。相去遙遠。指用時候。有其不同。今引諸文。略詳定之。○良賁法師釋仁王經。初年月八日。文云。初年月八日者。此方四時。時各三月。皇唐御曆。建寅爲正。西國三際。際各四月。寒際之首當十一月。即同往古建子爲正。黑牛標元。二十三日即初八矣。

南荊州沙門無行在天竺國。致於唐國諸大德書云。中國安居。正當漢地後安居。即五月十六日。又黑前白後。四部皆同也。今檢

諸文。彼天竺國立年初日。不同唐國。彼土年初。即用漢地正月十六日。然佛如來既出天竺。豈以遠取漢地所指之日而示悉地成就時哉。今推文意。所言正月等者。月稱即取漢地之名。指時始終。定依佛國。是即譯家隨方標名。令人密知佛正旨也。若不爾者。成就時月相逢聖意。所求悉地無成就期也。餘時月等須從佛國年初之日。計其日數即定四時作成就云云。

文云。行者所修本法所說宿曜時等。又本尊所授宿曜時等。依此應修云云。

已上普通成就上中下法月日時也。此尊經軌。雖有數本。委不云起首時分等。但二卷經云。從白月八日至十五日云云。仍書普通成就時候。又有五種護摩相應時節。如下出之。臨事用之。

一行法

此尊所依本經軌等。非其一途。先就經有四本。一宋孝武之世。大明元年。沙門惠簡。於鹿野寺譯經。名藥師瑠璃光經。亦名佛說灌頂拔除過罪生死得度經。漢經第二卷。隋大業十一年十二月八日。三藏法師達磨笈多與大隋翻經沙門法行明則長順海馭等。於東都洛水上林園翻經館重譯。名曰佛說藥師如來本願經。三。大唐貞元元年。三藏玄奘於慈恩寺譯。名曰藥師瑠璃光如來本願功德經。四。大周沙門法師義淨新翻經二卷。名曰藥師瑠璃光如來七佛本願功德經。右經於禁佛光嚴譯之。即三藏譯出梵本。皇帝手自筆受。

已上四經同本異譯。見七佛藥師經疏等云云。

又此外有隨願藥師經云云。相傳云。件經無所見。本期人師拾諸本經文成一卷經云云。立誓云。若達佛說可無驗者。投火以可燒之。誓言。投火中不被燒。仍古今所歸依也。與唐代譯有一兩無彼譯文

右四本經。雖盛說本誓悲願。更無印契密言。新翻經中雖說真言等。又不說手印。抑宋隋唐譯并陀羅尼集經。只說藥師一佛功能。周譯二卷經。上卷總明東方七佛淨土。下卷別明瑠璃光佛淨土及本願功德。多與唐本同也。披文之時先得此意矣。

儀軌有四本。一。藥師如來念誦儀軌。不空譯。舊傳二。同三藏別譯軌。比前本聊委悉也。三。陀羅尼集經第二卷別有一段文。雖說印真言并壇樣。不明行法首尾。傳教大師抽彼一段文。名藥師千燈儀式。四。有大師所述兩卷軌。依蘇悉地也。此四本外。本朝永觀年中法橋和尚有持來本。人人傳授之。此外亦有香園國土譯。無師資傳承云云。

以前經軌不明行法。大師依蘇悉地製作軌儀。八家錄云。仁珍和尚依阿闍軌傳之云云。件軌悉地金剛部行法也。丹州池上依悉地佛部而有次第。師說云。別尊法。多依悉地修之云云。

藥師如來略行法私記丹州
先建立道場 次洗衣浴身 次門前香水
次辨備供物 次還房洗手漱口 次加持衣

○謂二其？ ○(白)十？ ○亦二事？ ○(宿)一 ○傍註曰是三昧和尚說云云

次著衣 次護身 先淨三業 次佛

部 次蓮華部 次金剛部 次淨三業已上如十八道

次入堂堂門之外 次禮佛即淨三業 次著

座 次塗香塗手 次加持香水 次淨淨供

淨 次加持供物用印 次去垢如悉 次清

物如悉 次光澤如悉 次啓白 次神分 次

祈願 次供養文 次唱禮 次驚覺 次九

方便 次發願 次佛部 次蓮華部 次金

剛部 次護身 次地結 次金剛牆已上如十八道

次道場觀用印

觀想。地結之上金剛牆內有瑠璃地。是淨瑠

璃淨土也。莊嚴無量淨土中心有七寶樓閣

樓閣內有大曼荼羅。曼荼羅中心有大蓮華

臺。臺上有寶字。變成凸佛頂印。印變成藥師

如來。左右有日光月光無量聖衆周匝圍繞

行者於聖衆中親向佛前云云

次三力偈 次普通供養 次送車轆 次請

車轆私云。迦羅羅野句下加是通者。廣成吹鳴。項利達鳴。因野但能多野。唯唯鳴。 次迎

請聖衆 內縛二空並堅不著 頭指屈之招

三反 唵爾爾爾迦毘逝者廣喚喚瑠璃鈴哩

婆喝囉闍野他莫多野噠囉哩

次辟除從魔依悉

右手以空指押地中。舒堅三指押腰。左手亦

作此印。左轉右轉上下五處。眞言曰

唵里々々縛日羅吽發吒

次觀三昧耶依悉

右手大指捻小指甲。堅三指。作三古形。向外

託之。眞言曰。唵昇羯囉三莽焰莎訶

次金剛網 次火院 次闍伽依悉 次花座

普來尊者 由本願故 降臨道場

當就此座 受我微供

次重結大界如悉 次塗香如悉 次花鬘如台

次燒香如台 次飲食如台 次燈明如台 次

普供養如十八道 次讚在別 次入三摩地用定

觀想。心月輪上有寶字。字變成凸佛頂印。漸

舒漸大舉體成佛頂印。印變成藥師如來云云

次根本印在別 次加持珠 次正念誦 次

置珠本所 次入三摩地用定

觀想。心月輪上有寶字。諸法本不生義也

次根本印 次部母

二手虛心合掌。屈二頭指以端著二中指背

上節。二大指捻二中指中節。眞言曰

唵沒欺魯灑囉莎訶

次塗香。次花鬘。次燒香。次飲食。次燈明。次

普供養。次讚。次闍伽如前 次解界以大院印左轉三返

次奉送

此中有二印。先結前迎請聖衆印。誦眞言。改

明末噠囉囉句。爲轆車々々。以二大指向外

撥之。次請前諸車轆印。改明末迦羅灑野句

爲轆車々々。以二大指向外撥之

次佛部。次蓮華部。次金剛部。次被甲。次九方

便。次隨方迴向。次下座禮佛。次出堂。次堂外

作善

已上丹州記畢

唱禮

南無三身云云 南無佛眼母菩薩摩訶薩

曼荼羅主淨瑠璃淨土十二上願藥師瑠璃光

佛三反。或可云俱集女里也。鉢羅婆羅惹野但能多野。

日光月光遍照菩薩々々

々々大明王々々 大小自在々々

々々金毘羅縛日羅等十二大約或可云金毘羅

部尾義及摩訶羅鉢底 々々三部々々

私云。若付胎藏時都壇者可用八葉明禮。

但佛眼。次加禮本尊。別壇者可用三身

發願

至心發願 唯願大日 本尊界會 十二上

願 醫王薄伽 日光月光 遍照大士

若修七佛時可七佛世界 本願功德 甚深 云本尊界會 妙典 普珠金剛 釋梵四王 十二神

將 部類眷屬 大聖不動 大悲明王 三

部界會 諸尊聖衆 外金剛部 護法天等

盡窮法界 一切三寶 還念本誓 降臨

道場 所修三密 靈給勝利 決定現前

護持大施主 消除御惱以上二句二反又消

息災延命 增長福壽 恒受快善 無邊御

願 決定成就 決定圓滿 殿內安穩 諸

人快樂 及以法界 平等利益五大願

發願詞大略如右。帝王臣下隨時可有用

心

道場觀

檢大師儀軌。先觀大海須彌。然者先觀置大

海須彌等山頂。想淨瑠璃淨土。中心可觀

樓閣等狀。淨瑠璃淨土標云。藥師如來通身

淺碧色。坐百寶蓮華師子座上。入大空三昧。

放無數光明。一一光中無量分身諸佛。悉入

大空三昧。右臂揚掌調手開葉。左安臍輪下

勾小指號大寶瑠璃藥。左第一重有金剛藏王

菩薩。通身淺紅青色。坐寶蓮台上。右手掌中立三股金剛杵。左手屈臂五指向上。大指押小指爪上。出數菩薩以為侍者云云。○右第一重有蓮華幢金剛手菩薩。通身淺青色。坐寶蓮華台上。左手執真陀摩尼。白寶蓮華台上安金剛。右手作與願印。印中出數菩薩以為侍者云云。左第二重有日光菩薩。通身赤紅色。左手掌安日。右手執曼珠花。或開敷。或半開。或未開。或其寶葉為之。出數菩薩以為侍者云云。右第二重有月光菩薩。通身白紅色。左手掌月輪。右手執紅白蓮華。出數菩薩以為侍者云云。如來近後有十弟子等羅漢。無數聲聞眾以為眷屬云云。佛前左右外院上下八方。有十二神眾。無數金剛童子以為眷屬云云。

種子
師傳云。具阿字。或云咒神。或云云

三昧耶形

師傳云。佛頂印

或云阿迦陀藥。或云鐵樹香。或云五古弘法大師說
或云三古

持明房說云。露地座主云。以具字為種子云云。今云。和尚依普通種子。今依集經者以具毘字為種子云云。

私云。師曰。勒不空軌。左手令持藥器云云。以之可為三形。以所持物為三形。是師說藥文說也云云。

問。若以藥器為三形時。以何字為種子字耶。

答。以具字可為種子。更問。

問。師傳以阿字佛頂印為種形。依何說耶。答。依普通義品。故大日經義釋云。經中有種子字。當如法置之。如經不載當取梵名中最初字為種子字。或可通阿字文。又云。十方佛等各依常相圖之。若作契印當以如來頂相。種子即以阿字文。諸尊種子字有六法。具如釋迦法中。引具支文。裏書云。出生義云。十六大士手之所持。皆本三摩地之標幟也。觀物求義其何遠哉。云云。已上。

送車略可想送淨

請車略可想送淨迎請聖眾如各

讚

羅漢薩縛勒瑟薩縛爾奈入迦盧拏恒摩。二合。迦訶囉引。觀送存念。於我俱嚕吹女哩耶。二合。入縛。二合。囉引。入縛。二合。囉引。他多揭多摩訶捺耶。二合。囉引。南謨悉羯羅。師命頂大成就義。

私云。此讚出不空譯小軌。名結謹讚。師云。

八家祕錄云。本尊讀一本仁即此讚也。可通用諸尊。但俱嚕吹女哩耶句隨尊可改之云云。持明房說出此讚而註云。錄外。又或佛讚普通。或四智慈覺。

根本印私云。師曰。修火供時根本印。次可加當體摩印真言。

集經第二云。藥師琉璃光印呪。

以左右手頭指以下八指。反又入於掌中。右壓左。兩腕相去五寸許。以二大指來去。呪曰。

唵。一呼盧。二戰歌。去音利三摩燈祇四莎訶。

持明房說云。二手內縛立大指也。又用佛部印

大師云。兩腕相去五寸許。以二大指來去。證大師云。不離腕只佛部心印也。露地座主云。蘇悉地佛部心印為根本印。今云。依集經者。以鎖菩薩印為根本印云云。藥又供阿闍梨說口授云云。或人云。頭印是也。

或抄云。藥又供阿闍梨傳印。先師曰。於聖登阿闍梨邊受學之。此鎖印也。此是法性房尊意和尚之傳云云。

又云。有云。佛部即是佛部攝故。有人用金輪佛頂印。隨願陀羅尼藥師佛頂放光之中說之。故用佛頂印也。有說如彼形體。左手持靈。右手與願。此其印也。已上三說補圖。弘法大師曰。藥師印者。以左手開置臍下。以右手重上。二大指頭指合。真言曰。

南謨釋伽伐帝云云。又內縛兩腕稍相去。禪智來去。真言曰。唵呼嚕云云。

私云。法御說。有印方抄。以彼大師御手跡本出之云云。東寺祕說用定印。但誦真言有口傳矣。

集經第二云。藥師琉璃光佛大陀羅尼呪曰。印用那謨囉怛那。二合。影囉。二合。夜耶。一那謨全。里羅。二和者羅。三彌佉羅。四安陀羅。五摩尼羅。六素藍羅。七因達羅。八婆耶羅。九摩休羅。十真持羅。十一照頭羅。十二毘伽羅。十三那謨毘舍闍。十四毘留離耶。十五鉢囉頗囉闍。去音耶。十六毘姪。他十七。唵。毘舍是十八。毘舍闍十九。娑摩揭帝二十。莎訶。

是法印呪。佛在維耶離音樂樹下。與三萬六千人俱及十二神王并諸眷屬。天龍八部大神王。俱說此法。是即名為結願神呪。若有受持。能拔身中過去生死一切重罪。不復經歷三塗。免離九橫超越衆苦。十方世界隨處安樂自在無礙云云。

七佛經云。時彼世尊入三摩地。名曰滅除一切衆生苦惱。既入定已。於肉髻中出大光明。光中演說大陀羅尼呪曰。

南謨薄伽伐帝釋殺社寶瞻羅琉璃鉢喇婆喝羅闍也。但他揭多也。阿囉歇帝三藐三勃陀也。咀姪他唵神殺逝々々。神殺社三沒揭帝沙訶。

若有男子女人。於彼藥師琉璃光如來。至心懇重恭敬供養者。常持此呪勿令廢忘。印方抄云。私云。藥師真言經及軌。粗有異。但以今真言可爲數遍寶。又爲除一切衆生短命病苦等。藥師如來入滅除一切衆生苦惱三摩地從肉髻光中所說出也。寶誓中明珠意在此真言所云云。

師傳云。藥師小呪曰。唵神殺逝

日光月光等印真言。

日光月光十二神將。印真言大印師傳云云

唵瞻羅引爾庚二合多婆縛呵

外縛進力堅。反屈如寶形。大指直豎。不改寶印而以下三指開舉。而復旋轉。

唵贊捺維二合鉢羅二合婆野婆縛呵

右手作拳置腰。左手大指水指相捻如持花勢。臂向外。掌中觀有半月。

用大陀羅尼。始自髮謨至于微伽羅也。但云旋底迦俱魯婆縛寶。

內縛地水合堅也。又可用諸藥又真言。

已上大師御本

諸藥又印真言

定拳屈風如鉤。惠手置腰

囊南藥乞又二合濕縛羅野婆縛二合贊

唵婆多曳婆婆二合下加十

集經第十一云。一切藥又法印呪

以右手四指。向下鈎左手四指。其二大指直

怒。二大指來去。呪曰。唵。一俱毘羅三沙去音訶

三

念誦先佛眼。次大日。本位。大陀羅尼頂上光明。十二神將。三部心。諸天龍。一字。又佛眼。

若修護摩者。當壇護摩呪可加誦

集經第二云。說戶瞻々。印呪了云。若有人

等。多諸罪障。及諸婦女難月產厄。願欲轉禍

求福。并患鬼神難苦者。以五色線而作呪索。

用繫病人項及手足腰腹等處。然後與作五

色呪索。作呪索法。得線未撻。即燒名香發願

已。呪四十九遍香烟熏竟。撻線作索。呪聲莫

絕。撻作索已。以印挂之。更呪其索四十九遍。

然後撻作四十九結。一呪一結。數足即止。應

將此索。繫彼人身。所有罪障皆得解脫。臨

產之時。一無苦惱即得易生。所生孩子子形貌

端正。聰明智慧壽命延長。不遭橫苦。常得安

穩。鬼神之神立即除斷。○此大陀羅尼具如經說

云云。智證大師曰。如經說者。指本願藥師經及七佛藥師經。一能可被覽云云。

私云。所載支度。五色糸七尺許撻之。供養

法念誦之時。阿闍梨自線之。三十九結。

每日相分三日許可線畢。結線了者。可令

繫施主頸

師說云。此呪索。袋縫裏繫頸也。勿著膚

耳。又日來月來乃至經言。其檀越願成

就。請呪師。供養法。件系令解也。呪師

本人。他人。可用之。若成不成。不解系

還成障難云云

結願神呪不同

集經有二明。所謂戶瞻々。并十二神將呪

也。不容軌。以薄伽筏帝明。名結願神呪。本願

經云。以五色線結我名字七佛經并得依之用大

陀羅尼敷

結線作法并序

先建立小壇陳列供具

次略供養法。念誦了後。以未撻線燒亦香。發

願已誦呪加持三十九遍十二神呪并

次以線熏香烟撻線作索呪聲

次以印挂之呪其索四十九遍。根本印十二

神將呪。然後一呪一結作四十九結結線作如

結線了更祈願。次後供養等如例

承曆五年正月二十五日依青蓮房律師

命一番經營中間俄草之

智證大師御說云。結願神呪者。青龍和尚曰。

以五色線作索。即書十二大將名一一結於

線中。限若干日。要期願之稱竟訖。便解

前結丁糸一度樂比支用修供養畢禮拜發遣

私勸藥師經疏道倫云。以五色線結我名字

等者。西域僧口傳云。以左絞線結神名字也。謂若人臨厄難時。屈請七僧。即詣道場令讀

●頭註云。裏書云。肉髻事。師曰以台王觀可得心也。又字色鮮白置之於頂上如彼髮中明珠。謂是法王髻中明珠也。其髻本淨清離諸垢。而如來出法性清淨之宮。入娑婆雜染之域時。改鮮白無垢之色成赤色威光之相。今世佛像○直赤珠即此義也。世人肉髻上云々赤色ナカト云云尤無謂云云。保曰三十九於右聖印中亭承御說記之已上。●頭註云。私云。圓之印明是金界三昧耶會中光菩薩印明也。●頭註云。私云。月真言金界寶功十六緣中月光菩薩真言也。中說并發說同。中說說。印相右風姿如持花之勢。恐持花上有伏克月右拳。●頭註曰諸藥又印。是台藏記所出也。●戶二呼。●〔當〕一。●期願二期滿願。●道倫二道倫。

此經四十九遍。爾時施主者藏結線續作新匣長七寸廣二寸。作三十匣寬。施主捧匣進七僧前。至心三禮胡跪叉手誓願所求。爾時七僧一時發願讀經。一僧各讀七卷。七十四十九篇竟。每一卷節各至神名處。息讀經時。施主進七僧前。以續次第結其神名。後五神名者七僧一時等唱一一神名。而施主如先例結之竟而取續入匣閉戶。然後送七僧。待其難息。若得求已。更請七僧如前結十二神名字。次第還解也云云。梵僧口傳尤有其異。但是讀經結線作法也。修行法時結線作法可依集經明文歟

護摩
五種護摩相應時節
悉地經分別悉地時分品云。七月八月是雨時後節。應於此時作扇底迦法。又云。於初夜分。是作扇底迦事時
建立非云。息災初夜時護摩軌同
又云。月初至八日云云
瞿醯經云。若作息災曼茶羅者。於日沒時。起首作法。又云。於日沒時應作事者。勿中夜作。違本時故種種難起
又云。於日沒之時。諸天集會觀視作法之處。加威彼人。是故日沒時作法起首奉請諸尊。即來降。趣益於彼人火呼軌同
文殊八字軌云。若為息災故定夜以之初已上息災。悉地經云。九月是冬初節。應於此時作補瑟微迦法
瞿醯經云。若作增益曼茶羅者。於日出時。起

首而作法
建立軌云。若求增長者。名布瑟置迦。月九至十五
瑜伽軌云。增益初日分建立軌同
火呼軌云。日出時吉祥。諸天下遊此界。觀集時樂成。世間豐饒法。如是作法
文殊八字軌云。若求福德門。後夜而起首。已上悉地經云。三月四月是春後節。應於此時作阿毘遮嚕迦法
瞿醯經云。若作降伏曼陀羅者。於日午時起首而作法
建立軌云。若作降伏法。阿毘遮嚕迦。二十四月盡。瑜伽軌云。日中分應作降伏猛利法。猛利降伏大威德軌云。所愛惑日午時作法
悉地經云。於日月蝕時。即當作法。不觀時分。凡猛利成就及阿毘遮嚕迦事。日月蝕時最是相應。火呼軌云。午時夜半時乃至是諸惡業又羅刹鬼遊行集時。樂願成就世間一切詞伏他法
八字軌云。降伏日正中已上建立軌云。若求。歡愛法。名縛施迦。月十六日二十三
瑜伽軌云。於夜作敬愛
八字軌云。敬愛欲眠時。鈎召亦同前已上鈎召亦同前已上敬愛
右五種護摩相應日時。非藥師一法。要諸尊隨意可用之。藥師法師說多分依增益云云。大僧正奉為九條右府。令修七佛法時依息災。何為規模矣
向方

瑜伽護摩軌云。面。北。依息災。增益向東方。應面南而住。以作降伏事。若敬愛相應。應住面向西建立軌同
右向方亦非限藥師一法。諸法通用耳
淨衣

建立軌云。衣服常潔白瑜伽同
瞿醯云。應著茅草之衣已上
建立軌云。衣服黃色瑜伽同
瞿云。應著絹麻之衣已上
建立軌云。諸色上青黑瑜伽同
義釋云。所被衣服赤
瞿云。應著青色衣及血濕衣。或破穢衣。或已上復裸形降伏
建立軌云。所服紅白黃。瑜云皆用赤已上
建立軌云。所服紅白黃私云。合出
瑜云。同鈎召色已上
右淨衣色隨法用之。臨時可斟酌
名香

私案。蘇悉地經并疏意云。香花等供隨部殊異。今且就香辨其差別。佛部等三。稱為三部。息災等三。名為三品。聖者說。諸天說。地居天說。號為三等。於此九類所用各異如左
三部所用香
沈水。白檀。鬱金如水三
或三種香和通三部。或取一香隨通三部用。所謂所用香和之。悉是沈水。皆是白檀。悉只鬱金。一一無非法界之體。是故通獻三部。取一香隨通三部其義亦然
瞿醯云。白檀沈水相和供佛部。尸利釋瑟多

①〔之〕一② ③建二赴 ④九月二九月十月 ⑤歡二歡 ⑥月二建 ⑦〔日〕一 ⑧北二此 ⑨依二作 ⑩〔之〕一⑪ ⑫服十
(皆) ⑬〔或〕一⑭ ⑮〔復〕一⑯ ⑰建二悉

迦等諸樹汁供蓮部。黑沈安悉供金部

三品所用

擣丸香。作丸香。塵末香如次息增

私云。建立軌云。沈香。白檀。安悉如次息增

丁香。蘇合之。取意出之

三等所用

通獻藥又通獻諸沙糖何梨勒以和為香地居天安悉

遍通九種香

龍腦。重陸。安悉。柴膠香和合以燒之。遍通九

種最為勝上

安悉。重陸。普通和香。白檀。沈水。龍腦。蘇合。

相和。次第供養諸尊云云

和合香有三類

蘇合。沈水。鬱金等香和為第一。又加白檀。

沙糖為第二。又加安悉。重陸為第三。如此三

種和合隨用其一。遍通諸事

三部通用

沙糖何梨勒石蜜和合為香。通於三部一切

事用

或有一香遍通諸事。所謂隨方隨得香也

右香等隨法可用之。諸尊通用。藥師本經

等。唯云燒種種香。不說別香耳

護摩即真言

息災印

帥云。二手內縛。二火合。舒。二風。二火。側

如鉤。二地。二空。堅端相合。息災護摩真言

增益印先依傳授。次更列本文

師云。文云。增益寶標。是南方寶生佛三

味耶契也。定惠外縛。堅忍。願初節相挂如寶

形。種子恒羅二合是寶生佛種子

金剛頂儀軌云。返屈如寶形

略出經云。如本縛。屈忍。願度。初分相挂。智

定度。面相挂。為寶形。是寶生佛三摩地

又云。由寶金剛契。故得成一切寶主

增益護摩真言曰儀軌無誤

唵。縛日羅二合。補瑟吒二合。曳娑。縛日羅二合

延命真言

唵。縛日羅二合。唵。沙。縛日羅二合。詞

印相。師云。二手作金剛拳。二風如鉤相鉤。印

身四處先心次頤

金剛壽命菩薩種子。唵。字用註

不空譯壽命經云。當誦護身被甲真言曰。唵

祇。縛日羅二合。欲

次當觀欲字。光明晃耀。遍照成大金剛壽命

菩薩

已上延命真言。是依護摩儀軌所列之次。

即以延命法接在增益護摩故。出此段中

降伏印先依傳授。次

師云。文云。金剛怒降伏者。是降三世印也。

定惠作忿怒拳。以右押左。檀惠相鉤。進力圍

堅。辟除結界。印身五處。降三世種子。卽字

出。金剛頂儀軌云。二羽忿怒拳。檀惠背鉤

結進力二背堅

略出經云。以止羽腕上置觀羽。以檀惠度相

鉤。堅進力度作喝相貌。欲結此契。先應三遍

稱卽字結之。似雲陰雷聲。名三界威力決定

勝契。降伏護摩真言曰儀軌無誤

唵。縛日羅二合。薩怛。縛日羅二合。野發吒

鉤。召印先依傳授。次列本文

師云。文云。金剛鉤。鉤召大召而相應者。是金

剛鉤菩薩也。外縛以右風指。屈如鉤形。招之。

鉤菩薩種子。惹字出圖

金剛頂儀軌云。由縛進如鉤

略出經云。如本縛。由進力度作鉤。此名金剛

鉤菩薩三昧耶契。由金剛部印契。能接招一

切鉤。召護摩真言曰儀軌無誤

唵。縛日羅二合。羯哩。縛日羅二合。耶。敬愛印

師云。文云。敬愛蓮花部者。是用八葉印。是

則蓮花部通印。又用前鉤召印

瑜伽儀軌云。若作敬愛法並同上。若如此文

者是同尊也。此印可決。種子弱出儀軌中敬愛護

摩真言曰。唵。縛日羅二合。吠捨弱

右六種護摩印真言。依師說。付都率御說

出之。隨法用之。諸師異說。不遑毛舉

護摩六段或加三諸尊段日月光

本尊段如當諸尊段如當

世天段十二神為加供。若供物多者。一呼其名。金剛

供一杓云云。大原決云也。

私師說云。日月光十二神將等。於本尊

段可供之也云云

言。同估與有漢字真言。明覺慮外傳得之。梵漢相並善之。以之可爲正本也。

義淨所譯云。三沒揭帝文。又字與梵字頭字相合云沒也。世人不知此旨。呼云母利又暗。

推梵本作^マ形尤可。悲之云云。

私云。安然和尚依金剛智大佛頂梵本書。

藥師真言。梵字之中作^マ形。或人專不可悲。於唐院藥子本者。尤可爲正。於安然御說又不可。悲者也已上。

一真言數遍

集經二云。誦是神呪濟十萬遍。私云十二下云云。誦呪數滿百千萬遍。神將呪也。

下文云。誦呪數滿百千萬遍。

消災念誦軌云。廣數百千。略之。百八云云。此軌數遍之真言。肉音光中真言也。不空別譯軌云。誦呪數滿百千萬遍。

又云。誦呪於七日中誦滿一千八返。肉音光中真言。

一經卷數

本願經云。讀誦此經四十九遍。七佛經等皆云四十

一僧數

本願經云。請諸衆僧云云。

消災軌云。須請七僧云云。

藥師經疏通云。西域僧口傳云。屈請七僧云云。

一行法日限

集經云。若一日夜。三日七日。若七七。以晝兼夜誦呪云云。

晝兼夜誦呪云云。

不空軌別譯軌云。像前念誦四十九日云云。

本願經云。七日七夜。受持八分齋戒。一四十九燈。

私云。本願經上文云。燃七層之燈。下文云。造彼如來形像七軀。一一像前各置七燈云云。同新譯本無七層文。有七佛各七燈文。七佛經又如此。灌頂經并集經有一佛七層文。無七佛各七燈文。

或云。或人修七佛法。一一佛前置七燈。此外別立七層一基。或人難之。修一佛法立七層。修七佛法不用七層。只每佛置七燈云云。諸師具用後說。

一尊形并曼茶羅

不空別譯軌云。壇中心安藥師如來像。左手令執藥器。亦名無價珠。右手令作結三界印。著袈裟結跏趺坐。令安坐蓮花臺云云。

印方抄云。私檢義初唐本佛云。右手揚臂。頭指從第二節折鉤與大指端相合。以大指押頭指傍如彈指。餘三指直開立左手近仰。而聊四膝下。掌中心置映微碧色花形合子。胸有滿字。其字有焰光云云。不空軌結三界印者。恐今尊右手印相歟可尋之云云。又拾法性房說右手相與今相同云云。又檢三五古本。唐佛左掌上安合子。尙安壺。未有其證云云。又鎮西傳教大師所造四體藥師佛。皆左手掌持珠玉云云。丹州師云。大日經義釋中。通相佛令持玉。云件像爲求法傳燈所奉造也。義釋當初無之。大師說尤貴云云。

裏書云。傳教大師傳云。延曆二十二年閏十二月二十三日。於大宰府竈門山。爲四船

平達敬造檀像藥師四軀。高。亦尺餘。其名號無勝淨土善名稱吉祥王如來云云。

師曰。六尺餘者。大師御等身歟。慈覺大師傳云。夢見一沙門。長六尺餘。顏色清朗。傍有人曰。是叡山大師也云云。仍得此意也云云。

保元三年十二月十一日。座主親王於冷泉御壇所奉爲上皇被修藥師法。御本尊自上被奉渡。其尊右手以中大指持錫杖。左手仰掌置齊。掌中安玉玉壺碧色無蓋已上。不空別譯軌云。清淨處如法治地。以淨土築令平。以淨牛糞和檀香塗圓壇。中心藥師如來乃至花臺已下十二神將八萬四千眷屬上首令住。如來威光中令住日月光二菩薩云云。

消災念誦軌云。塗拭曼茶羅。方圓隨本意。安排十七位云云。

集經二云。如下書千支燈文。

印方抄云。藥師曼陀羅無指證本。但法性房本別在之云云。

淨瑠璃淨土標云。寶窟中白寶蓮花師子座。左第一重作金剛藏王菩薩。○摩數菩薩衆侍者。○右第一重作蓮花幢金剛手菩薩。○摩數菩薩衆以爲侍者。○左第二重作日光菩薩。○右第二重作月光菩薩。○如來近後作十弟子及二十一三十五等羅漢。○左右後作無數仙人仙女等。○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

○佛前左右外院。作無量天衆妓樂形。○外院上下八方。作十二神將云云。

七佛經云。造七佛像并執金剛像。皆於像身安佛舍利。於此像前。如上所說種種供養云云

印方抄云。叡山大師爲或施主畫七佛藥師像。記文云。圖七佛於三副。中臺大佛像。左上方善名稱吉祥王如來。左次寶月智嚴光音自在王如來。左下方金色寶光妙行成就如來。右上方無憂最勝吉祥如來。右次法海雷音如來。右下方寶海勝慧遊戲神通如來云云

私云。件文檢御手跡記之。但手印相好不明之云云

日光菩薩

標云。左作日光菩薩。通身赤紅色。左手掌安日。右手執蔓朱赤花貌。或開敷。或半開。或未開。其實菓爲之

胎圖云。日光菩薩肉色前本持蓮花上安日形後本蓮花上安紺珠坐赤蓮花

月光菩薩

標云。右作月光菩薩。通身白紅色。左手掌安月輪。右手執紅白蓮花云云

胎圖云。月光菩薩黃色。右持未開蓮花。右持青蓮花。上有半月。坐赤蓮花云云

十二神將

標云。第一。宮毘羅伊舍那方可畏大將。其色黃。標駕虎。執。載茶鉢。左手押左腰

第二。伐折羅因達方金剛大將。其色青。眼赤。駕龍。執三枯伐折羅。左手屈風仰。占

第三。迷。揭羅阿揭摩方護法大將。其色帶

炎上青煙。駕龍。執鉢。鑽上炎旗。二手調之

第四。安備羅阿揭多方護法大將。其色帶炎上黃煙。駕蛇。執。載茶鉢。左手拳。申風指火珠之

第五。安底羅閼摩羅方正法大將。其色赤。放炎雷眼火髮。駕兩翼馬。左執代月慮。右執鏡上炎之

第六。珊底羅。濕哩堅底方羅刹大將。其色黃赤。作羅刹像。駕羊。左執鏡。右執。載茶鉢。或執代只里之

第七。因達羅。濕哩底方帝使大將。其色黃。駕。獲。左執白拂。右執鈴。令瞻之

第八。跋伊羅羅。骨茶方狼龍大將。其色白錯。駕金翅鳥。左執如意珠。右執金剛鐸

第九。摩羅羅。縛庚方大將。或云折風大將。駕狗。狗形可畏。所謂天狗。左拳申風指輪。右屈風。其色如黑風

第十。翼達羅。縛庚方折水大將。駕猪。右執鉤。左屈地水。其色如黑水

第十一。招杜羅。毘沙門方護世大將。又摩尼大將。駕鼠。右執如意珠。左執網索。其色夏日黑雲色

第十二。毘羯羅。伊舍那方熱忿大將。駕牛。即水牛也。手執寶弓箭。其色黑青。但稍減前色

已上十二神形色異說多端更可勘之

十二神將安立方角

大乘止觀院圖。壇向東方

中臺安立瑠璃尊。佛左方北方日光。佛右

方南方月光。四角四天。長從頭羅吒。坤居盧博支。次右圍佛立十二神。東面立三神將

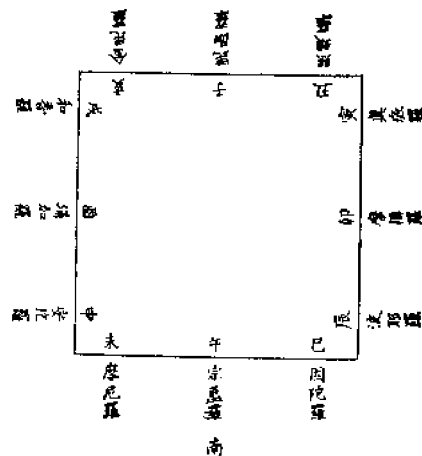
第一金毘。第二和耆。第三彌伽羅辰南面立三神將

第一安陀羅。第二摩尼羅。第三索藍羅。西面立三神將

第一因達羅。第二婆耶羅。第三摩休羅。北面立三神將

第一真底羅。第二照頭羅。第三毘伽羅。丑私云。右次第依標說石泉法橋立之云云

又或圖位

私云。中堂圖。以金毘羅安東方之北一。卽爲寅神也。後圖以真底羅配東方之北一。卽爲寅神。大相違。一行阿闍梨集云。金毘羅是微明。卽亥神。和耆羅是河魁成神。乃至如此連列十二神。以十二月乃配十二神。依通次。文。妙見菩薩陀羅尼經成就功德品下卷云。

●載二戰？ ●占二左？ ●揭二金？ ●[結]一？ ●放二教？ ●濕二淫？ ●獲二脈？ ●骨二鬼？

次復有十二神○名曰微月天魁乃至 大吉
神后文 依此經文者。以亥神爲始。列月將
次第。與一行說相叶。卽金毘羅亥神乃至
真底羅寅神。逆安之。後圖依之歟。又十二
神將有月將正月微及月建以寅爲始二次第云云

十二神將梵語不同

藥師經疏請過

一宮毘羅宋本云。神名金毘羅宮金不同。傳梵音輕重爲已改耳。餘皆同耳。

二拔折羅 宋云。和善羅 隋本云。跋折羅

三迷企羅 宋云。彌佉羅 隋云。迷佉羅

四安底羅 宋云。安陀羅 隋云。安捺羅

五類伽羅 宋云。摩尼羅 隋云。摩怛羅

六瑞底羅 宋云。宗林羅 隋云。摩涅羅

七因達羅 宋云。因持羅 隋云。因陀羅

八波夷羅 宋云。波耶羅 隋云。波異羅

九摩虎羅 宋云。摩休羅 隋云。摩呼羅

十真達羅 隋本。同 宋云。真陀羅

十一招社羅 宋云。照頭羅 隋云。招度羅

十二毘羯羅 宋云。毘伽羅 隋云。鼻羯羅

此是鬼神名。鬼神語。印度人亦自不解。爲此
三譯。皆悉不翻。其中少少不同者由諸三藏
言有楚夏。音有輕重故耳云云 略抄之

私云。集經第三舉列般若十六神王名。師
說云。此四天并十二神也云云 其梵語與

上諸本大異可見之

一卷數

御修法所

奉讀
本願藥師經。卷無讀經者
可留之

奉念
大日。一字。佛眼。本尊。護衛。護摩。三部。火
天。囉宿

奉供

大壇供。護摩供。神供

右謹依仰旨云云

御祈所

奉念

大日。一字。佛眼。本尊。三部諸尊可隨
時或日光
月光等

奉供

闕伽供。飯粥供若一時ナラバ
只可書飲食供

右謹依仰旨云云

行林第三

大法別行 小壇行法 後加持 千燈

阿闍 善名稱

七佛藥師法

一支度

註進

七佛藥師御修法一七箇日支度

御佛七體。本願藥師經四十九卷可變五
色

經箱一合置嚴麗案上可
具繪畫打敷五色大幡一流長四十五
尺

色小幡四十九流長五
尺輪燈七本各一
層大壇一

面 護摩壇一面 禮盤二面各可有
半盤脇机四脚

花机七前七佛供養料。但古
佛者不可入之經机六前御讀
經料小壇

三面方三尺各可
有半疊之燈臺二十四本之內切燈臺六本。
御讀經料若古佛者

可略。七佛 五色糸色別一分。
長一丈酥蜜蠟名香燈。白
料十四本

金。銀。大幕二帖 白布九段六段。燈敷料二段。
蠟燭料一段。兩壇

安悉 佛供 芥子袋 壇供能米二十一石若護摩壇供如
覆料。又夜叉供十二
天壇者三十一石一斗也。

四斗 十二天壇二石一斗 夜叉壇一石四

斗 聖天壇二石一斗 燈油一石三斗一升六

合 大壇七升 護摩壇一斗五合 輪燈七本

料一石五升 十二天壇一升四合 夜叉壇一

升四合 聖天壇二升一合 御讀經所四升二

合

裏書云。本願經云。若於此經受持讀誦○

若自書若教恭敬尊重以種種花香○而爲

供養以五色綵。作囊盛之○云云新經云。若

於此經以五色繒綵。而裹裹之

灑掃淨處置高座上

大法。別行。小壇。行法。後加持。千燈。阿

闍。善名稱。玉云。裏除切亦作祇同上

伎樂開白結願。七箇日間。每
可被放生月三十九日。救
行之

淨衣

阿闍梨。伴僧十二口。承仕四人。驅使八人。

見丁二人已上人供如常。日別二石四斗七日定也。
人別二斗也。但不斷經供。十六石八斗可故

加下之。伴僧二十人者日別

四石。七日料二十八石也

敷設雜器等。長櫃一合。小桶三口各可
有杓自餘

桶等如常

右注進如伴
康治二年正月二十一日皇后宮御祈師
匠被支度也

●宋二書？ ●宋二宋？ ●甲本尾題。藥師法上行林第三 ●藥二鉢養？ ●(日別…也)十五字一？ ●(伴僧…也)十八字一？

裏書云。不斷經上代。中古無之。自青蓮院時。依法印上綱諷誦。始有此事後來知之。令私云。敕事上古人云不被載之。法印上綱以可有旨。令諷誦給。其後人人雖非門人多以載之。公家大歡恩之上皇。母后。執柄。功勳臣。或奏問之禁固。或大臣下庶民祈時。不可載敕。但修善時有繫閉者以免除由可勸誘也

淨衣色

私云。此註多分依增益修之。然者可用黃色。但大僧正。依息災令修之。尤可爲規模耳。

一起首時分向方等如一佛法

一行法大行如一佛法。今記一兩契。

先堂莊嚴。

七日七夜不斷修法如例三時也。讀經但夕座也。十一日雨時。始七佛開眼經題名讀經發願成剎修法發願。十七日雨剎。續經結願。十八日辰剎。御修法結願了。讀經。初日發願導師御房呪明靖。頃忍。花。安

裏書云。或人云。九條殿北面。延喜四宮

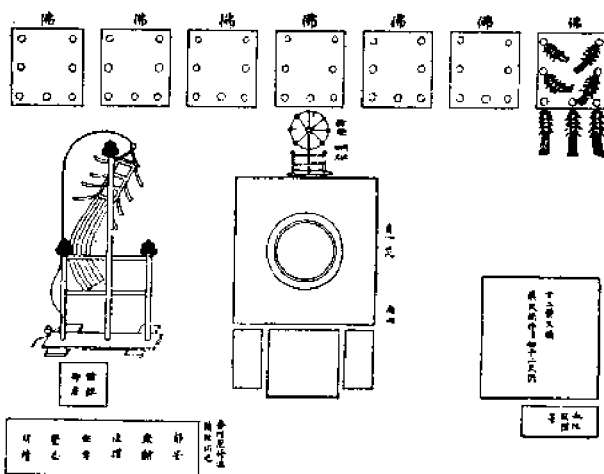
一品康子內親王產所也。云云。或人云。橫川阿闍梨。於朱雀院西宮。爲別當殿北方祈被修如法藥師法之

私云。不經年紀。但是大僧正凡僧御時御

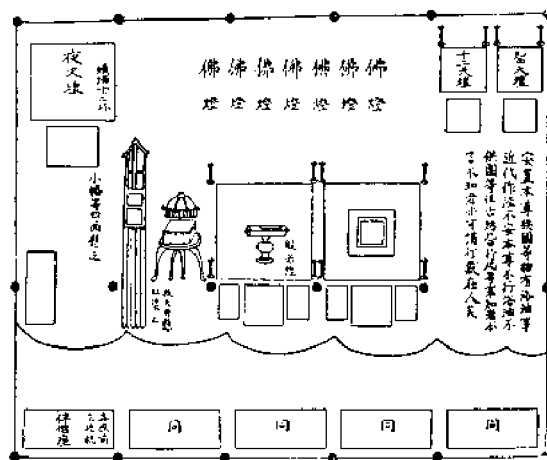
事歟。別當殿九條殿也。北方彼四宮歟

右天曆十年五月。九條右府御所。大僧正

令修給圖也

私云。師曰。近代諸開梨依此圖樣七佛前立花机。每夜奉獻飲食并備燈明等守株。未識情也。見彼時日記。佛開眼讀經發願護摩開白皆別時也。每夜讀經發願有之。依有此等事。別佛前立小壇排備飲食等也。然近代無其作法。仍更不可立小壇。又近代以經置大壇上。未知其據。若是依敷設高座而用安處之文歟。爾者彼者是書寫經而安置供養作法也。尙欲住彼方法者。大壇邊便宜之處可安置之也。大僧正御時圖大壇不安之。尤是爲誠證者也

右師匠近代被修圖樣也

裏書云。私云。御廟御時只夜又壇許。無十

二神天。任彼御時。但立夜又壇許有何妨

哉。或人。夜又壇中心居一坏供。不指蠟燭。

云云。是藥師歟。尤不可然。中堂藥又供中

心居藥師并日光月光。彼別時行法也。不

可供今時私存念。中心居四坏供。可供四

天別供。十二夜又是依我等眷屬。衛護。是

人。皆便解脫諸有願求悉令滿足之誓願

也。四天亦然。安經意云。爾時曰天下與其

眷屬皆詣其所供養守護無復橫死云云

可別供。但小壇等多多非無煩。仍夜又壇合供誠得其便。歟。先般若十六神者。十二神加四天云十六神也。十二天一壇清供頗有眉目歟。

師曰。十二天壇尤可有也。於聖天壇者不可有云云。南山房僧都。延長元年六月二十九日。依勅奉爲中宮御產。於右僕射東五條家七ヶ日間修不動法。第四日初夜之後。大聖歡喜天示現異相。稱名乞酒。因茲加供聖天云云。

私云。如此例者尤可行供之酒蘊苾等可供之已上。

本尊

七佛經云。造彼如來形像七軀文

又云亦應造七佛形像文

問。依七佛經造畫善名稱等七佛之時各其形像如何。答。各各形像經不說之。但師說云。善名稱等唯可造與願施無畏或第七佛一順可造耳云云。

問。本願經之形像七軀文與七佛經七軀文同異如何。

答。本願經意。以第七佛云七軀。七佛經意指善名稱等云七佛歟。但兩經意尤以難測可能尋訪。

問。世共所修七佛藥師法是依何說哉。

答。可問師。

經卷
本願經云。若自書若教大書云云。七佛經同之灌頂經云。能以好索帛書取是經云云。

陀羅尼集經云。寫藥師經一卷云云。大幡色并長。

本云。懸著五色縵命神幡云云。灌頂經同之。又云。造五色經幡。長四十九磔手云云。灌云。神幡色四十九尺云云。

集經云。一長幡以五色成四十九尺。七佛經云。一長幡四十九尺云云。

問。磔手與尺同異如何。

答。本願經疏疏云。磔者尺也。文。七佛經疏極。泰云。唐本云。四十九磔手。磔手即應一尺云云。

問。大僧正圖。繫二丈餘長幡云。是依何文哉。

答。於元意者不知依何說。但師傳云。四十九磔手者。所配二丈四尺五寸歟云云。私云。如師說傳一磔手者長五寸。歟。智證大師一折倭言比度乎。此即散舒中大兩指之量名也云云。若依此說者。一折者六寸歟。四十九折之所當二丈九尺四寸也。

問。安裝在前譯本願經。書磔手。義淨後來翻七佛經云。四十九尺梵本是同。磔尺不可異。況靖極兩疏主磔者尺也。又檢多字書訓磔字皆注釋字。然者可用四十九尺歟如何。

答。顯密諸文磔量不同。其說千殊各存。一意不可偏執更可勘之。大幡樣

大幡樣

卯方抄云。師說云。五丈也云云。以五尺色。成四十九尺事。成說五丈幡故以五色即可配五丈。又或說云。一色即一丈也云云。五色上下次第。或說云。五。從下。裏如次配地黃。

水白火赤風黑雲青雲之五大色云云。或以水等四色屬第二已下四。裏。配東西南北四方。以黃色屬第一。裏上方故云云。又幡足等各屬一色。但以黃色屬中心之是佳云云。

小幡

七佛經云。造雜綵幡四十九首云云。本願經并證之說。

問。雜綵者其色如何。

答。七佛經意。大幡色雜綵歟。明不說色。但本願經及他經等譯雜綵文。皆云五色。准知。小幡雜綵是五色歟。又世多以一色染一幡交雜懸之。又大僧正圖云。中尊左方小幡皆青色。右方皆白色云云。

妓樂。行法了復行道誦經鼓樂如初前後供時可奏樂也。

本願經云。鼓樂歌讚右邊佛像。上文云。磔磔樂而爲供養。

七佛經云。鼓樂絃歌讚功德右邊佛像。放生。

本願經云。應放雜類衆生至四十九文。

七佛經云。放四十九生文。

集經云。又教放生四十九頭。

消災軌云。放水陸衆生。日滿四十九文。

赦。

本願經云。赦諸繫閉文。

七佛經云。放大恩赦。脫諸幽厄。苦惱衆生。

次正明行法。悉地。

師傳云。修七法開白結願入堂之初。先行道。

誦四智讚。槌鉢打繞。如曼荼羅供作法。右繞。

佛像之也。此間可有伎樂唱禮。

南無三身佛眼

無能勝淨土善名稱吉祥王佛

妙寶淨土寶月智嚴光音自在王佛

圓滿香積淨土金色寶光妙行成就佛

無憂淨土無憂最勝吉祥佛

法幢淨土法海雷音佛

善住寶海淨土法海勝慧遊戲神通佛

淨瑠璃淨土藥師瑠璃光佛

曼殊室利菩薩摩訶薩

執金剛菩薩摩訶薩

阿梨耶薩羅那他

釋梵四天王等提婆摩訶提婆

金毘羅跋折羅等十二大將

三部海會

右唱禮私師說也。師云。梨本教王兩座主。

數修七佛法之時。用通途藥師唱禮云云。恐

兩座主意趣在一卷經心歟。大僧正西方院

等御說依二卷經。具禮七佛。右唱禮是也。但

加私潤色聊取捨耳

觀曼茶羅

私云。師曰。若大悲壇。以藥師可置遍知院。一

切佛心衆之處ケ間

若壽乞壇。其作法如常。若都壇。中台本尊。右

蓮花部。左金剛部。第三重世天如常。若別法

隨其部以本尊可置中院也。若隨行法中台

本尊。第二重眷屬。第三重世天。但隨一佛七

佛一法二經之心各聊可加觀之

又或釋迦院安之。即其院樂音樹下也。釋迦

依曼々々請。七佛名號本願。說可觀也。又七

佛共從本土來至此土。同音說呪不可觀也。

若依一卷本。無藥師來至此土之說。釋迦唯

說經思有無本尊失。仍藥師來至之觀尤大

要也。凡別尊法至有本經者必可觀。其說會

儀式也

若依金界修之隨部五相成身更至觀曼茶羅

可觀作。大日成釋迦牟尼如來依曼殊室利

請演說藥師經也。依二卷經心七佛來至此若都法。

佛部大日具足世七尊存略若別法十三尊曼

成教主釋迦於樂音樹下說此經可觀念耳

已上私面授師說之

裏書云。大原決云。曼々々界緣道安隨方之

佛謂東方界緣。藥師善德也。餘皆准之。而

猶多。內二重緣可安歟。最外顯聊樂耳云云

又凡同居土一切教主多請安外金剛部之中

云云如釋圖

私勘義釋者。凡獻中台供具當置台外一重

空界中若獻無名諸尊。當置三重界緣之

內。准此文意曼々々中。無名體尊。於第

三重界緣之內請供無妨歟

義釋第四云。次當入中先定中胎外界。次第

二重外界。亦同中胎。第三重。復於一重々

分爲三分。其最向裏一分。是行來周道。次

一分安置供物。次外一分。尊位。次於此

外復作周匝界緣。於此空位中。蓮心觀察。隨

其方面。分位相應諸尊皆請供養。所以爾

者。爲阿闍梨臨事有所忘誤。安置諸尊。或

不周悉。其應請召而無位次者皆當運心於

此中供養云云

私云。決所云。此釋文意也。已上。私面授

師說之

師傳云。胎曼々々東方初門置藥師。一曼茶

羅皆是藥師佛土也。中台是藥師法界身八

葉是藥師四智四行也。乃至外金剛部是藥

師隨類化身也云云

私云。七佛同安彼院。各眷屬圍繞。可想七

佛同是一體分身隨機緣所七種淨土成佛

利生

師傳云。依大法修別尊時。有二說。一加持殊

後先入其隨樂本尊三摩地。即從三摩地出。

結誦其隨樂本尊印明。次正念誦。次三摩地

念誦。謂其隨樂種子若明也。次其隨樂本尊

根本印明也。謂此說不用念誦。初大日入

三摩地觀。并初大日根本印明也。其由大日

印明。諸會中既用。故初三摩地觀不必大法

之意。故不用之。故只准別法用隨樂尊印明

也。此尊即大日不二故也

又說。加持殊後。先入大日三摩地。次結大日

根本印明。次大日念誦。次入隨樂尊三摩地

觀。次結其尊根本印明。次其尊念誦。次其尊

三摩地念誦。次其尊根本印明云云

又一說。先入大日三摩地。次結大日根本印

明。次大日念誦。以入本尊三摩地。次其本尊

根本印明。次本尊念誦。次入大日阿字觀。次

大日根本印明云云。又清涼房說同最初說

①數二持②青二土? ③德十(等)④者二六⑤內十(云云)⑥連二連⑦[私面授師說之]一

已上依大法行別尊師傳等了
若依悉地者
曼荼羅中有七蓮花座、之上各有_三字、_三變
成佛頂印、印變成七如來、眷屬圍繞
入三摩地
以月輪、有_三字、字變成佛印、_三變成藥師
佛、形善名稱等一體相卽無二無別
印明佛部心印明、開闢、但於明者、私師說可用七佛同意略云云、其略如左
經下云彼七如來見是相已、各從其國來至
索訶世界、與釋迦牟尼如來共相問訊、爾時

諸尊段。世天段。具如一佛
法中記

頂禮
唯願十二
夜叉王等
主伴權實

悉皆降臨 慈悲納受 所設供具 護持

伽藍 護持人法 無諸災難 善願圓滿

私云 祈願詞等隨施主心臨事改之

次置香爐結當部印 請之

明末加尊號并曳鹽咽句 想大壇尊來與此

曼陀羅尊契當一身也

私云 以右手四指向下釣 左手四指其二

大指直 怒來去 呪曰 唵 俱毘羅 三沙去

音詞

次闕伽 次花座 次普來偈 次五供普供等 常如

若有續供者 次奉獻

私云 飲食印 次召承仕令付蠟燭火 其次

第如上面圖位

次讚諸天 次根本印 印明 可用動諸 次念誦

諸天樂文 次還珠 次根本印 次

左方五供等 次讚 次闕伽 次迴向 次奉送

私云 結前動諸印 次誦金剛輪陀羅尼 三五

外發之 次下座禮佛 次還著本座

想令前行法之 間趣法過也 次下座禮佛 次還著本座

十二天壇 十三杯

聖天壇 可有佛 供三杯

私云 二壇行法如藥叉壇 但觀曼陀羅

請印明等在意可消息耳 大僧正圖無此

二壇之

已上行法粗抄記畢

後加持作法

先三部護身 次地結 次金剛結 次迎諸聖衆

次根本印 當時 次馬頭 次上方金剛網 次火

院次發願

私云 師曰 諸師皆云無別作法只發願誦

呪許也 三昧云 可加本尊根本印云云 依

此說加私潤色記之 至結願時解界奉送

云云 發願詞云 至心發願唯願大日本尊

界會 普名稱等七佛世尊 曼殊師利

執金剛手 十二神將 部類眷屬 三部

界會 諸尊聖衆 外金剛部 護法天等

寂山三寶 盡窮法界 一切三寶還念

本誓 證智證明 所修三密 靈驗勝利

決定現前 護持大施主 御願圓滿 二反

本尊加持 真言法藥 護摩功德 薰入

五體 貴體安穩 息災延命 增長福壽

恒受快樂 無邊御願 決定成就 決定

圓滿 殿內安穩 諸人快樂 及以法界

平等利益 五大願如常

私云 師云 殿內以下并五大願開白結願

時許用之云云

裏書云 爲他人護身作法

師曰 予少年時見三井寺人作法 成人後

憶念所護向外能護向其背護之顯露作印

爲令不見印也 山門只用三部被甲 但聖行房

隨丹州傳受書中有彼三井樣幸甚云云

仍予用此說 智師云 三部等云云 予以

丹州御傳執申 爰尤可然有與之由願示

給云云

天養元年二月三十日 以師御抄記書之

慶勝記已上

一 功能 先出神呪功能 次略舉七

功能 佛各悲願 三引感應緣

不空別譯軌云 若欲降伏惡人者 作一印以

瞋心誦 一百八遍 遙打一切外道破滅

若人欲遠去怨家 加持苦練子一百八遍 一

呪 一燒投火中燒 其人即遠去

若人 心病者 加持青木香塗心除愈

若人 心患 腫者 加持 桂皮 二十一遍服之

除愈

若人患頭痛者 加持柱心 二十一遍服之除

愈

若人或患瘧病 持此呪者視患瘧人 誦此呪

一千八遍 其患即除愈 以上呪者頂

集經云 若有受持能拔身中過去生死一切重

罪 不復經歷三塗 免離九橫超越衆苦

十方世界隨處安樂自在無礙云云 羅尼功能也

七佛經云 若見男子女人有病苦者 應當

一心爲彼病人清淨澡嗽或食或藥或無蟲水

呪 一百八遍與彼服食 所有病苦患皆消

滅 若有所求至心念誦 皆得如意無病延年

命終之後生彼世界 得不退轉乃至菩提云

又云 七佛形像前後坐誦呪 此人前有無

間罪 一切業障悉皆消滅

又云 七佛名及此神呪 讀誦書寫恭敬供養

現世皆得無病長壽云

又云 諸衆生於此神呪 若自書若教人書 受

持讀誦廣爲他 常蒙諸佛之所護念乃至亦

無橫死云云

私云 已上神呪功能 此中不空軌集經別

說 藥師一佛呪功用 七佛經總明七佛神

呪德

〇怒二聲？ 〇之十（私以諸尊送大壇） 〇普二善？ 〇（患）十心？ 〇（心）一？ 〇羅十（故）？ 〇桂皮二十一遍服之二爵金香一百八遍除？ 〇心二皮？ 〇（羅）一？ 〇思二悉？ 〇能十（說）？

案七佛經意云。第一。無勝淨土善名稱吉祥。王如來。發八大願。其第三願云。若有衆生。爲貪瞋癡之所纏逼。造無間罪及諸惡行。誹謗正法。不修衆善。當墮地獄受諸苦痛。若能至心稱我名者。由是力故。令無間罪及諸業障悉皆消滅。無有衆生墮惡趣者。常受人天殊勝安樂。乃至菩提。

第八願云：若有衆生，入於江海遭大惡風吹其船舫，無有洲諸，而作歸依極生愛怖。若能至心稱我名者，由是力故，皆得隨心至安穩處，受諸快樂。乃至菩提。

第二。寶月智嚴光音自在王如來。發八大願。其一願云。若有衆生。爲營農業及尙買事。令心擾亂。廣修菩提。殊勝善法。於生死中不能出離。各各備受無邊苦惱。若能至心稱我名者。由是力故。衣服飲食資生之具金銀珍寶隨願充足。所有善根皆得增長。亦不捨離菩提之心。諸惡道苦咸蒙解脫。乃至菩提第三願云。於十方界。若有女人。貪婬煩惱常覆其心。相續有娠。深可厭惡。臨當產時。受大苦惱。聞我名字。暫經其耳。或復稱念。由是力故。衆苦皆除。於此身已。常爲男子乃至菩提。第三。金色寶光妙行成就如來。發四大

第四願云。若有衆生。由先惡業。共相鬪諍。作不饒益。弓箭刀杖。互爲傷損。若聞我名。至心稱念。由是力故。各起慈心。不相損害。不善之念。尙自不生。況於前人。欲斷其命。常行喜捨。乃至菩提。

第六。法海勝慧遊戲神通如來。發四大願。其第一願云。若有衆生。造衆惡業。種植殖耕耘。損諸生命。或復興易欺誑他人。戰陣兵戈。常爲殺害。若聞我名。至心稱念。由是力故。資生之具。不假營求。隨心滿足。常修衆善。乃至菩提。第七。藥師瑠璃光如來。發十二大願云。

私云 以下經文同與一卷本。至奧有七如來。來至此世界文時。七如來以一音聲。卽說呪曰云云。次執金剛菩薩說神呪。又有執金剛呪。其後七佛世尊各還本土。

已上六佛本願略抄之。至第七佛者。如本願經。不能具引文。

消災除難軌云。歸命滿月界。淨妙瑠璃界。法藥救人天。因中十二願。慈悲弘誓願。願度諸含生。我今申讚揚。志心頭面禮。中堂十二藥師供文云。三世常住大日如來。六名釋迦妙法教主。憶念弘誓。像法轉時。以大方便。稱號藥師。瑠

南岳法門傳下云。釋智璩。清潯人。俗姓張氏。晉永嘉遷居臨海。祖先秀梁會稽侍郎。璩臨海內處文文璩。陳中岳將軍。璩自小言行無怙。親隣奇之。年十七父母俱亡。璩因累年說疾。醫藥無効。因靜夜策杖。至庭中向月而臥。專心念月光菩薩。願慈悲救護。如此數夜而無散亂。忽於夢中見一人形色甚異。從東方來。謂璩曰。我今故來爲治汝病。便以口遍璩身。吸翹目而漸差云云。義淨三藏傳云。帝釋釋提桓因以昔居房部幽居

無歸。祈念業師遂蒙降魔禮。慈悲深重闡供
獻。因命法徒更令翻譯於大內佛光殿。譯成
二卷。帝御法蓮手
自筆受云云

人。俗姓雷詭氏。祖匠蒸給事。薰內侍郎。文
先通眞散騎常侍。母桓氏。溫良有德。嘗排
憤無胤。潔齋立誓。誦藥師觀世音金剛般若。
願求智子。○依藥師經七日行法。至於三夕。

覺遊光照身。因餘心性非恆。言輒訟達。豈
非乘天託人寄※語弘釋者也。及其誕育。奇相
不倫。左掌仙文。右掌人字。○從幼至終。未嘗
因病謁。○雖老不衰云云

②祕教類聚古備火
臣撰云。餘年三十有六之時。稍
煩身病。○卽餘參藥師寺。敬禮藥師丈六瑞
像。而申云。依命身病老母悉苦。伏願欲痊。○
至七日夜。夢見自天降下短籍一枚。長一尺許
廣二寸許
卽餘持取其籍而見者。記云。七八八九年。
實是雖知餘命之遺數。而猶惑七八八九。

①何二語？②買一估③界二錄？④願二廣？⑤十二藥師二季平天？⑥師二又？⑦先二元？⑧(任)十臨？⑨處二史？⑩文二父？⑪遠二懷？⑫岳二兵？⑬說二染？⑭居二厄？⑮禮二社？⑯距二范？⑰既二延？⑱燕內二黃門？⑲文先二父兌？⑳真二直？㉑因緣心二自爾忘？㉒訟二詣？㉓病諸二患渴？㉔祕二弘？

爾時空上教云。四十年哉。○今餘至七十有六云云

已上感應緣。其說繁多可見三卷疏等

一卷數

御修法所

奉讀 本願藥師經卷

奉念 大日三三三 藥師三三三 護衛本尊

三三三 三部三三三 諸天三三三 增益

三三三 奉供 大壇供三三三 護摩供三三三 神

供三三三

右依仰旨始自今月十七日至于今日并九箇

日夜之間七口僧綱大法師等相共勸修上件

教法。抑所修御願如法如說造彼如來形像

七軀。書寫經典四十九卷。四十九燈盡夜恒

明。每日放生都二萬三千。復續命神幡四十

九尺。五色神幡四十九首。以五色縷。結願神

呪鼓樂歌讚。恭敬供養。而殊致精誠奉祈

大施主御惱消除之由如件。仍勤行事謹言

治曆三年五月二十六日 權律師

御修法所奉奏二字公家御祈

奉讀

本願藥師經卷假合七ヶ目番僧△。不斷經卷敬啟之。

奉念

大日如來真言二千一百遍七ヶ目三時 各百反定

一字金輪真言 佛眼部母真言

藥師如來真言阿闍梨每時千反。伴僧同。但伴僧呪

每時千反。如摩勝于千反。伴僧同。但伴僧呪

護衛本尊真言 △護摩真言

三部諸尊真言 火天囉宿真言 奉供

大壇供二十一箇度私云。近代七日修法大壇 供書七ヶ度。未知其故。古人書 可依之。

護摩供二十一箇度 十二天供一七箇度

藥又供一七箇度 聖天供一七箇度

諸神供三箇度

右謹依 宣旨若給言或給旨。以上公家用之。太 上皇院旨。皇后等令旨。臣下仰旨

仍錄行事謹奏公家用之。院 皇后以下謹言

裏書云。義釋云。凡真言遍數應以字計之。

如蘇悉地。若極大者誦至百遍。次者五百

遍。小者千遍云云

私云。加持瓶等時。或三部心。或部。部。或

辨事真言。隨其真言等大小可用遍數。如

此云也。餘時可准知耳

藥師千燈法

藥師千燈儀式傳教大師御撰。私云。 藥師琉璃光佛印呪第二十五

以左右手頭指以下八指。反又入於掌中。右

押左。兩腕相去五寸許。以二大指來去呪

曰

唵一呼嚧々二戰歌去音利三摩橙祇四莎訶

五

是法印呪。若有餘。多諸罪障。及諸婦女難

月產厄。願轉禍求福。并患鬼神病難差者。

以五色線而作呪索。用繫病人項及手足腰

腹等處。仍教令作藥師佛像一軀。寫藥師經

一卷。造幡一口以五色成四十九尺。又復教

然四十九燈。燈作七層形如車輪。安置像前。

又教放生四十九頭。然後與作五色呪索。作

呪索法。得線未撻。即燒名香發願已。呪四

十九遍香烟熏竟。接線作索呪聲莫絕。撻作

索已。以印挂之。更呪其索四十九遍。然後結

作四十九結。一呪一結數足即止。應將此索

繫彼人身。又轉藥師經四十九遍。所有罪障

皆得解脫。臨產之時一無苦惱即得易生。所

生孩子形貌端正。聰明智慧壽命延長。不遭

橫苦常得安穩。鬼神之神立即除斷

藥師琉璃光佛大陀羅尼呪曰

那謨羅怛那三合謨羅三合夜耶一那謨金毘羅

二和耆羅三彌伽羅四安陀羅五摩尼羅六索藍

羅七因達羅八婆耶羅九摩休羅十真持羅十一

照頭羅十二毘伽羅十三那謨毘舍闍留十四

毘留離耶十五針離頗羅闍去音耶十六毘姪他

十七唵毘舍是毘舍是十八毘舍闍十九娑摩揭

帝二十莎訶二十印用是法印呪。佛在維耶離

音樂樹下。與三萬六千人俱。及十二神王并

諸眷屬。天龍八部大神王。在如是等大衆會

中。說是法已。大衆皆聞無不歡喜。是即名

為結願神呪。若有神受持。能拔身中過去生

死一切重罪。不復還歷三途。免離九橫超越

衆苦。十方世界隨處安樂自在無礙。法應

如是。若善男子善女人等。受持讀誦是神呪

者。日夜精勤香湯洗浴。著新淨衣持諸禁戒。

如法誦滿十萬遍已。就清淨處如法治地。治

地之法如餘壇說。圍圓掘去數丈之地。更

地竟以淨牛糞和檀香湯以手掌摩隨日而轉。摩地已竟地上布置千燈。道場上方四方皆以種種雜寶莊嚴。懸繪幡蓋。寶網絞絡。其地面上以五色粉。周匝間布作七重院。各開四門共七重院狀。如此地水磴風輪院院各有衆多隔子。一一隔道。各作寶階砌地之相。其地中央。作寶蓮花輪座之相。是即名為下方莊嚴。一一隔道兩頭著燈。重重隔隔各別著燈。數滿千盞。布置燈竟。安置種種寶瓶寶樹香花等物。布置畢已。中央座上著小床子。以錦繡等淨物敷之床上。安置藥師佛像。仍用前印請為座主。結界辟除三摩耶法。如下金剛軍荼利法。然後安心燒種種香。散種種花。供養種種飲食花菓。又燒蘇蜜胡麻人等而為供養。若一日夜。三日七日。若七日。以盡晝夜誦咒數滿百千萬遍。所求從心無量獲果。除不至心。法應如是。所有利益說不可盡其餘功能具如經說

續驗灌頂印咒第二十六
二大指屈於掌中。捻二無名指甲。無名指中節相背。二小指頭相拄。二中指直豎頭相拄。二頭指屈各捻中指背上節。呪曰
唵一步三末羅三蘇摩鹽三沙去訖詞四
若欲續驗。每日平旦於水罐上結印。誦咒二十一遍。自灌其頂。還復如舊
私云。已上大師御撰畢。但是集經第二文也。今私任現文聊編篇章
先漢浴著衣法
文云。香湯洒浴。著新淨衣持諸禁戒云云

次先持誦法
文云。如法誦滿十萬遍已。就清淨處如法治地云云

私云。是滿先持誦咒遍數已赴成就境意歟

次擇地塗壇法

文云。就清淨處如法治地乃至隨日而轉云云

次以五色粉作七重院法

文云。其地面上以五色粉乃下方莊嚴云云

次道場莊嚴法

文云。道場上方四方皆以種種雜寶莊嚴懸繪幡蓋寶網絞絡

次布置千燈法

文云。一一隔道兩頭著燈。重重隔隔各別著燈。數滿千盞云云

次安置寶瓶法

文云。安置種種寶瓶寶樹香花等物云云

次安置佛像法

文云。中央座上私云。上文所說寶蓮花輪座是也著小床子。以錦繡等淨物敷之床上。安置藥師佛像云云

次召請供養法

文云。仍用前印請為座主云云

私云。前印者戶嚩嚩。印呪歟

次結界辟除法

文云。結界辟除三摩耶法如下金剛軍荼利法云云

私云。師曰。依文勘下軍荼利法。同經第八說軍荼利三摩耶結大界法呪印。今所指是歟。但聖意難測。未聞師說。任唯炳文教

示許耳。集經第八云。軍荼利三摩耶結大界法印呪第二十六亦名一切佛摩訶三昧耶印呪云云

以二小指二無名指。相交叉右押左。挺在掌中。直豎二中指斜舒直頭指相拄。以二頭指各屈。捻中指第三節背。以二大指各附擗二頭指邊側。開掌。呪曰

唵一商迦上善禮三摩訶三昧焰上音盤陀盤陀四莎訶五

是法印呪。若有建立道場壇所。請一切佛般若菩薩金剛天等欲供養者。聖衆若到一一各作花座印呪。承迎安置本位總竟。然後作此法印誦呪。以印右轉三遍七遍。皆得稱為靜警。是名內外嚴密之法。作是法已。聖衆皆安坐受供養。呪師不解作此法者。多有諸惡魔神外鬼毘那夜迦等之所得便。即不安穩。

○總事已竟。又作是印更呪七遍。但誦前呪。盤陀々々次下更加。文間々々。始云莎訶。以印左轉。輪至三匝誦呪七反。此名解散云云

師曰。見法印呪十八契中重結大界印呪也云云

私云。此軍荼利法中成就說。悉地所用地結金剛輪等。然者今行法前後首尾可依悉地歟

次供養香花法

文云。然後安心燒種種香散種種花云云

次護摩法

文云。燒蘇蜜胡麻人等而為供養云云

私云。文中不說火爐。可作別火壇歟可

詳之

次行法日限等

文云。若一日夜三日七日若七、日云云

次成就遍法

文云。以盡兼夜誦呪數滿百千萬遍云云

次所願隨心法

文云。所從心乃至具如經說云云

右住文作胸臆說。後人不可爲證。恐背聖意

歟。努力、不可用之可削之

千支燈塗壇圖大原在別

私云。師說圖有之別說之

已上千燈法畢。正欲修時能可尋習之

阿闍佛私緣云。出陀羅尼集經

阿闍如來念誦供養法不空譯

私云。此法全依悉地金部。但三摩耶。次置

金剛輪印明如常次用印。次大八道

道場觀

法云。壇中觀大海。中想彌盧山。上觀寶樓

閣。閣中師子座。種種供養具。衆寶以莊嚴

出。下文具。次想於殿中。本尊與眷

屬各依花位座云云

種子。此私云。本法不云種子

三形。五胎私云。本法入三摩地云云。圓滿淨月

送車格私云。想至妙寶刹。本尊與

讚德樂。或誦百八名云云

根本印真言云

法云。而成阿闍尊。具相觸地印。○無動如來

真言曰

唵惡屈娑二合毘野二合呬

又云。次結大身印。誦本明七反。止觀金剛縛

合中忍顯二。大身真言之曰真言如法可見之

字輪觀

法云。於心月輪上。行列真言字。金色具威光。

唵字。諸法無流注。阿字。諸法本不生。第三。闍

字。諸法無盡滅。第四。陸字。諸法無自性。第五

呬字。諸法無因緣略抄也。念誦後

部母法云。弄真計部母。私云。以部母印出根本印與大身印之間

已上法意略抄之。本法不說護摩

集經第二云。淨王佛頂印呪第十八亦名阿闍

反又後三指於掌中。曲雙。頭指頭相拄。並二

大指掌前去。頭指少許勿令相著。大指來去。

呪曰。那謨薩婆突羯羅一鉢利輸達那羅闍

夜三毘他揭路去音。夜三。阿囉呵上音。毘四三藐

三菩陀去音。夜五毘姪他六輸達泥輸達泥七薩

婆。跋跋毘輸達泥八輸提毘輸提九薩婆達摩

毘輸提十莎訶十一

是法印呪。若有人於白月十三日。香湯洗浴。

燒香供養。至心誦呪滅無量罪。若有人能日

日誦者。一切惡鬼不敢來近。又治一切病。若

治病時。先以此呪。呪白芥子。呪七遍已。散於

四方。即成結界。以後治病有驗。若婦人

產難產不出者。以此印。麻油器上。呪三七

遍將油摩臍誦呪。即出云云

私云。唯說此一印呪。更無他印呪。祕錄所

云只此一印歟

善名稱吉祥王如來

樓閣中有大蓮花臺。上有月輪。中有貞暗

字。變成寶珠。珠變成善名稱吉祥王如來。相

好圓滿無量徒衆不退菩薩之所圍繞

讚

印金剛合掌。真言曰

曩々々南一暗薩縛沒駄冒地薩坦縛二合

紇里三合。探野爾也二合。吠奢爾曩莫薩縛尾

堀婆縛賀

右出大原甚密抄。私云。此印明諸佛可通用

之

第三卷

承應癸巳年正月十二日以二尊院本書寫

之善祐六十六歲

江州廬浦觀音寺舜興藏

此一冊者

享保十四己酉歲秋八月於出雲寺寫之

行林第四

阿彌陀法

一支度

註進

阿彌陀護摩七箇日支度

壇一面可有。燈臺四本。脇二前禮盤一面可有

名香沈白檀。酥蜜。芥子袋。佛供覆。壇敷布

一端。大幕一帖。壇供如常。燈油如常。淨衣小桶三

有約。打。阿闍梨。承仕一人。驅使二人。見丁

一人已上人
敷設雜器等如常

年月日

名香

本儀軌等不云香事。集經治病壇文云。沈檀

薰陸相和燒云云

與香云云。云云。可然御前之時九壇護摩。皆伴僧二人被與具之

淨衣

軌云。著新淨衣云云。不云色

集經云。共四人僧結伴行道。更不得多。四

人並著黃屑袈裟。若是賢者即著白衣。方入

作法。更不得著多雜色。云授法壇文

又云。其呢師衣服並皆黃色。不得餘色云云

求財壇文。云云。淨衣色隨法而異。今云黃

色。暫依增益歟。此法多分依敬愛修之。用

赤色淨衣。但減罪事多依息災。白色淨衣何

事有乎

一起首時分

集經云。日日三時作法供養。從十二月八日

起首。至十五日云云。又云。每月十五日洗浴

涌呪。隨意往生阿彌陀佛國云云。又云。從日

入時即作此法。到初夜即休。至後夜更作。至

天明即休。如是七日為之云云。治病文軌云。每

日三時云云

一向方

軌云。壇西面安像。持誦者於壇東坐。面西

對像云云。集經云。呪師面向東云云

云云。行法向方隨其法異。隨事用之。今

云。向西者依本尊所在之方歟。故經云。從

隨法向餘方。若勸請之時向彼本方請之

云云

一行法

此佛儀軌。祕錄取載共有一本

無量壽如來念誦儀軌一卷。內云此觀行供養。儀軌。不空

金剛頂經觀自在王如來修行法不空

此外取載阿彌陀經觀無量壽等有數本經。

皆不況行法。只宜本誓等。就兩本軌念誦儀

軌說蘇悉地蓮花部行法。然大和尚曰海和

上。抽此軌中二十八道印契。充持明者通用。

世呼十八道儀軌云云

修行法者。依金剛界而明一印曼荼羅也

阿彌陀佛大思惟經出經第二

此經補陀落山中說。以觀音為對揚。畫尊像

法并阿彌陀佛身印等之十四道。印別別成

就法委說之。池上私記有兩三本。附觀行軌

少少存略。大旨同矣。其中一本如左出之

先道場莊嚴。次行人威儀。請平著衣淨三業三部甲次入道

觀。次加持香水。次加持供物。次淨三業

次普禮。次開白並神分。次五悔。次發願

次塗香塗手。次佛部三昧耶。次蓮花部三

昧耶。次金剛部三昧耶。次被甲護身。次

入佛三昧耶。次大金剛輪。次地結。次金

剛墻

次道場觀。結如來拳印當心

於面前觀安樂世界。瑠璃為地。功德乳海。於

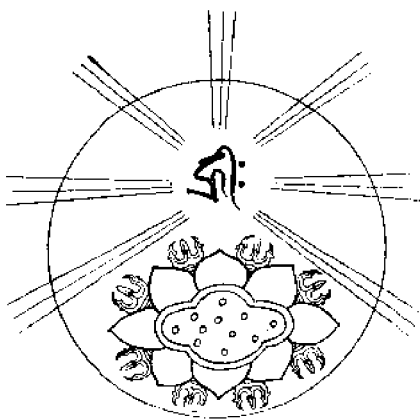
其海中觀頤哩四合字。放大光明。如紅頤梨

色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。無不

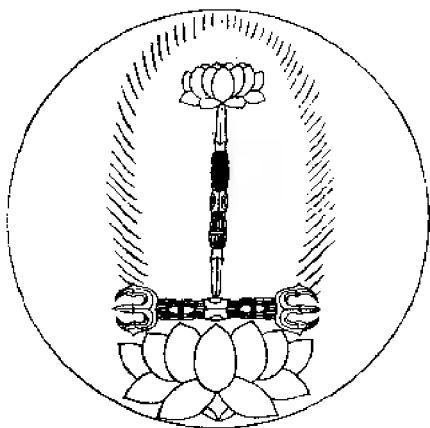
有開敷紅蓮花。立橫五貼上。即變其花為無量壽如來。身在寶蓮花滿月輪上。著五智寶冠。住於定印。身相紅頤梨色。從頂上放紅頤梨光。照無量恒沙世界。皆悉顯梨色。與諸聖眾前後圍繞。如是觀已。以拳印印地七變

功德院實圓阿闍梨奉向大原上綱云。獨古上有開敷蓮花立橫五古上云云。此意云何。又說處何書哉。大原答云。橫五古上立。一切佛菩薩本有五智菩提心也。其上開敷蓮花可獲生長。金剛薩埵三摩耶形也。此說金剛界意也云云

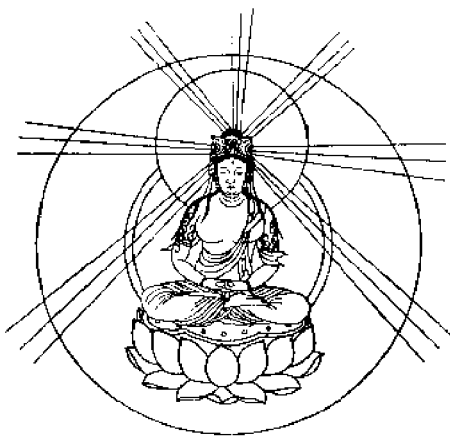
池水中觀頤哩字放大光明如紅頤梨色是坐紅蓮花

是字變為開敷紅蓮花。獨貼首上有蓮花立橫五貼上。五古獨古共金色也。獨古上蓮花紅蓮花也。五古下坐青蓮也

蓮華變為無量壽如來。身著五智寶冠。住於定印。從頂上放紅顏梨光。照無量世界。身金色光紅色。坐青蓮花

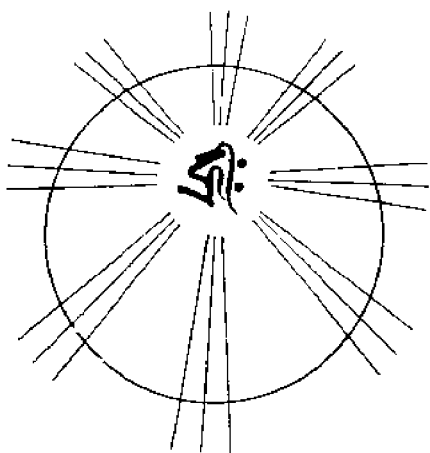

次大虛空藏 次寶車輪 次請車輪 次迎請聖衆 次馬頭辟除結界 次金剛網 次

金剛火院 次闍伽右方 次蓮花座 次振鈴 次壇上供物一一獻右方 次普供養 次本尊讚 次四智讚 次入定印

即入觀自在菩薩三摩地。閉目澄心。觀自身中。圓滿潔白。猶如淨月。仰在心目中。於淨月上想絳紅哩。絳哩二合 字放大光明。其字變成八葉蓮花。於蓮花台上有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右手作開花葉勢。作是思惟。一切有情身中。具有此覺悟蓮花。清淨法界不染煩惱。於蓮花八葉上各有如來。入定結跏趺座。面向觀自在菩薩。項佩圓光。身如金色光明晃曜。即想此八葉蓮花漸舒漸大。量同虛空。即作是思惟。以此覺花照觸如來海會。顯成廣大供養。觀了定中誦唵娑頗羅二合 跋娜慶二合 心不移此定。則於無邊有情深起悲感。以此覺花蒙照觸者。於苦煩惱悉皆解脫。等同觀自在菩薩。即想蓮花漸漸收斂。量等己身。想已誦唵僧伽羅二合 跋娜慶二合

自身中淨月輪上有訖哩字放大光明。或文。前下光。無之。是字變成八葉蓮花。台上有觀自在菩薩。相好分明。左持蓮花。右手作開花葉勢。於蓮花八葉上各有如來入定。面向觀自在菩薩。此八葉蓮花漸大同虛空。漸小等三身

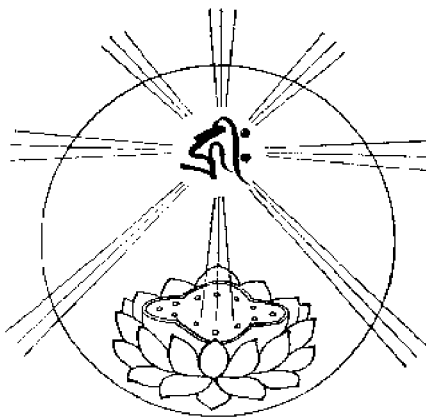
九尊同身金色也。依赤色也。花脇三古金色

次結觀自在菩薩 加持 次無量壽如來根本印真言。次用念珠法並正念誦法。先以右手取念珠五迴纏之。即薰香煙三度。次三度左右掌移了。次入念珠。蓮花合掌當心。誦覽字。加持七反。次誦淨珠真言加持七反。次以千

轉念珠真言加持七反。次發願願一切有情大三度引轉。次以右手大指無名指取母珠。左手大指無名指取念珠。二手相去三寸許當心前。觀念無量壽佛相好圓滿在於壇中。亦想本尊心月輪上有秘密真言。我心月輪上亦有秘密真言。本尊念珠時。出從本尊御口。入從我頂。列我心月輪上。我念誦時。出從我口。入從本尊御足下。列本尊心月輪上。如是相續不絕。從一一字放大光明。如是觀念。陀羅尼一反移一珠念誦數了。人珠。蓮花合掌齊願三度。聚納萬

本尊心月輪上有祕密眞言。我心月輪上亦有祕密眞言。本尊念誦時。出從本尊御口入從我頂。我念誦時。從我口出入。從尊御足下。

次結定印。則觀身中菩提心。皎潔圓明猶如滿月。復作思惟。菩提心體離一切物。離蘊界處。反離能取取法無我故。一相平等心本不生自性空故。卽於圓滿清淨月輪上想。

身中菩提心猶如滿月輪。於輪上想紇哩
字。從字流出無量光明。於一一光成極樂
世界。是坐紅蓮花也。秘註

眼部母 次壇上供物獻之 行者左邊供 次普供養。

次本尊讚 次四智讚 次禮佛名號 次迴

次開伽有書左邊供

次振鈴厚二度廣一尺

次解界火院精界馬頭緒界地界
次奉送
次三部三昧耶

次被甲護身 次普禮 次出道場

右池上記一本了

裏書云。功德院奉問大原云。正念誦外散

念誦者是何乎。大原答云。正念誦後散

念誦云對上三摩地念誦根本印後例

念誦眞言等少許用也云云

先入堂 次加持供物 次淨三業 次普禮

觀行軌云。蓮合掌當心閉目澄心。想在極樂

身五體投地想——佛菩薩前恭敬作禮。卽

誦普禮真言曰

噯薩嚕恒他去引藥多幡引那滿娜曩引迦

隱弭

次開白並神分等
次供養文
次唱禮

南無三身佛眼

曼荼羅主阿利也弭哆波也怛他揭多也

三反

觀音勢至諸大菩薩摩訶薩

阿利也訶野吃哩嚩胃地薩怛縛耶摩訶

薩恒縛耶

南無大小自在々々

三、三界會一切佛菩薩等

右出丹州池上記。其記訛云。長保五年二

月於鎮西竈門大山寺儉以抄之云云

又或說云

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮

那佛四身金界

極樂世界阿彌陀佛三反

圓光中顯一切諸佛

觀音勢至菩薩摩訶薩

ㄣ ㄣ 四波羅蜜 ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ

八供養

四攝智

大小自在十二宮天

々々 盡虛空遍法界一切佛菩薩等

右唱禮四佛外更禮彌陀如何。私師說云。

若以大目爲本尊者。於初大日之處三反唱禮之云云。今以彌陀爲本尊者。於四佛之處三反禮之。不可唱之歟。

私云。若依胎藏者。都壇中台八葉如常。但於彌陀之處三反

次佛眼 五大明王 大小自在 三部

若別壇。三身如上

次驚覺 次五悔 次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會 極樂化

主 彌陀善逝 觀音勢至 諸大薩埵 三

部界會若五部 諸尊聖衆乃至 護持乙中 滅

罪生善 臨命終時 心不散動 三昧現前

剎那迅速 則生彼土 蓮花化生 證菩薩

位 乃至速證 無上菩薩云云

若爲亡者修之者可云

過去尊靈 滅罪生善往生極樂 上品蓮台

乃至頓證 無上菩提云云

次塗香塗手 次佛部三昧耶乃至 被甲護身

次入佛三昧耶私云。軌無之。可用胎藏印明。 次大金剛輪

私云軌

私云。三部被甲後用金剛輪印明。是阿闍

軌軍荼利軌等之例也。用入佛三昧耶何

所說哉。可尋之

次地結 次金剛牆 次道場觀結類。如來 軌

大虛空藏印。次文云

次想壇中有衆結哩二合字。放大光明如紅顏

梨色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。無

有不皆得罪障消滅

大結如來拳印。以左手四指握拳直豎大指。以右手金剛拳。左大指印即成。以此拳印印地。眞言加持七遍。變其世界。如來拳眞言曰

唵步引入 欠乎

由結此印及眞言加持威力故。即反此三千大千世界成極樂刹土。七寶爲地。水鳥樹林

皆演法音。無量莊嚴如經所說

師傳云先印左膝。次壇。次印右膝。次加四

處云云

丹州竈門私記云。先結定印。仰右手安左

掌上。二大指端相拄。觀之前地界之上。方

隅內作水想見水澄清。亦令明了無分散意。

既見水已當起水想。見水映徹作琉璃想。此

想成已見琉璃地。內外徹地上以黃金繩雜

廁間錯。其地上觀寶樹。一一觀之作七重行

樹。想諸寶樹七寶花葉無不具足。又有八池

水。一一池水七寶所成。池底布金沙。一一水

中有六十億蓮花。百寶色鳥和鳴哀雅常出

讚念三寶音。衆寶國土。一一界上有五百億

寶樹樓閣。中有無量諸天。作夫妓樂。又有

樂器懸處虛空。不鼓自鳴。此衆音中皆出念

三寶音。又地上作蓮花。想其花衆寶合成。台

上自然有四柱寶幢。幢上有寶纓。有微妙寶

珠以爲映。已上經

次大虛空藏印明

次結哩字觀。定印如前。想先蓮花台上有月

輪。輪上有結哩二合字。放大光明如紅顏梨

色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。無有

不得罪障消滅已上 此字反成蓮花。蓮花反

成阿彌陀如來。相好無邊光明照十方不可說。見觀經文。儀軌文云。上分布八葉茶

羅。若然。可觀八葉茶羅。樂故不記。佛左邊更想一

大蓮花。如前無異。復想一大蓮花在佛右邊。

想一觀世音菩薩像坐左花上。亦放金光。如

前無異相。又想一大勢至菩薩像坐右花上。

佛菩薩像皆金色。其光照諸寶樹。一一樹下亦有二蓮花。諸蓮花上各有一佛二菩薩像。又阿彌陀如來放無量光明。一一光明遍十方世界。念佛衆生攝取不捨。於其光明相好及與化佛不可具說。佛身量最小者丈六八釋。此凡夫行人所觀已上 行者如是了了分明觀即成。眞實一如極樂世界經文

次如來拳印云云

已上私記文

大原決。師傳云。此記用水想觀地想觀想

想觀等文。是一意也云云

次大虛空藏

次寶車軌云。想七寶車轆 次

請車轆迦羅野野句下。可加何梨耶耶 次迎請聖衆

軌用蓮花部心印明。私云。眞 次辟除結界馬頭

次金剛網

次火院

次閼伽

次花座 次振鈴次五供養 次普供養并三

軌云。一手金剛合掌。二頭指捻。覺如寶形。並

堅二大指即成。誦廣大不空摩尼供養陀羅

尼曰

唵阿謨伽布惹麼拏跋納麼囉曰。祿怛他藥多

尾路枳帝三滿多鉢羅薩羅吽私云。觀念文 次讚

本尊四智。五讚 次本尊軌云。即誦無量壽

或先三身

敬請 若依全界者長作蓮華形。若爲亡者。鈎
召無妨歟

火天段如常 曜宿二段如常

本尊段

我今稽首請。本尊彌陀佛 部主馬頭尊

唯願降臨此云云

諸尊段 可謂供一曼荼羅。諸尊之。觀音
世天段 如常。大段登云。本諸尊威德

戶摩呪 在人意耳。云云。集經說法印等別之法

云。此等諸印皆心呪云云 多呪

伴僧呪 用大

後加持呪 用大威德云云。

隨事相應物並功能

集經云。取牛乳蜜相和。更取頗貝羅木

長一尺截。一百八段。以蘇蜜注塗兩頭。一呪

一投火中滿百八遍。即得著摩他。滅恒沙四

重五逆之罪。每月十五日作如前法云云

云云。敬愛相應物如愛染王法中說

次入三摩地

軌云。次結定印。以二手外相叉。二頭指背

相著從中節已上直豎。二大指按。二頭指即

成。則觀身中菩提心。皎潔圓明猶如滿月。復

作思惟。菩提心體離一切物。無蘊界處。及離

能取所取。法無我故。一切相平等。心本不

生自性空故。即於圓滿清淨月輪上。想有

結哩 二合 字門。從字流出無量光明。於一一

光明道。觀成極樂世界。聖衆圍繞無量壽

佛。廣如無量壽經所說。如是念誦修習三摩

地已云云

私云。理趣釋云。結哩字具四字成一真言。

賀字門者。一切法因不可得義。曜字門

者。一切法離塵義。伊字門者。自在不可

得。二點惡字義。惡字名爲涅槃由覺悟

諸法本不生故。二種執著皆遠離。證得法界

清淨。結利字亦漸義。若具慚愧不爲一切不

善。即具一切無漏善法。是故蓮花部亦名

法部。由此字加持。於極樂世界。水鳥樹林

皆演法音。如廣經中所說。若人持此一字真

言。能除一切災禍疾病。命終已後當生安樂

國土得上品上生云云。不可得云云。因不可得

不可得 塵垢不可得 災禍不可得 遠離

次根本印 如前印

次散念誦 任意

云云。私記。初根本印。次取念珠念誦修

三摩地。念誦字道觀等。於此所散念誦云云

依此次第者。部主部母明並觀音勢至等真

言。於此少少可念誦之。次部母 佛眼。云云。軌不

蘇悉地經蓮花部母印明。又一記出。台藏白處印明

次五供 普供讚 次禮佛名號 次迴向

加誦。五

大振鈴 度三度。耳。一次解界 火院觀界馬頭。私云。軌

界一位 意亦火院左轉。界地

次奉送

軌云。即結前火院印。左轉一匝解界。復結實

車輪印。誦前請車輪真言。以二大指向外撥

二中指頭。誦本真言。於真言句中除迦羅迦

二合 野句。加藥蹉々々句云云

次三部三昧耶 次被甲護身 次普禮 次

出道場 右依各記抄寫。儀軌文並師傳等

了人。不可用早可破却之

或依胎藏修此法者

一大悲大壇。只安本位 八葉修之。

種子。軌云。結哩二字 金界 我抄記大悲會

說 有祕密壇九尊種子中說

三形 八葉蓮花 軌初剖蓮花印

二者嘉會壇中。以彌陀安中。毘盧安西方。餘

如本壇。義釋云。凡作餘佛壇。如作彌陀壇。

即移彌陀入中。其大日佛移就彌陀位云云

出溫古本 具支灌頂第六云。私謂。且以彌陀爲

語端者。壇向西方人向東方故。先彌陀以入

中台。文有二例。義曳三例。一以八葉諸尊

隨入中台。大日移在彼尊位。二以二乘諸天

隨入中台。九位九尊各移近邊中台院內隨

方安之。大日與寶幢佛一處左右隨宜而安

置之。二乘諸天外院本位。但表地印而供養

之。此二乘等唯坐荷葉。彼諸天等隨坐本座。

故去中台八葉蓮花。但方壇中坐其本座。亦

須所移九尊各坐蓮花而已。三文雖不說而

若第一重第二重。若釋迦佛隨入中台與八

葉尊其座不異。亦須大日可安寶幢後邊。彼

等本位法同外衆。亦表地印而供養之云云

云云。根本先德說云。問二重佛菩薩並二

乘諸天爲中台時。四重大第不中因果本

迹二義是何次第耶。答。此祕密壇祕密中

之祕密也。更問

問。二乘諸天爲中台時。當去八葉爾時花

●須註日尊形如也梵號如明禮密號請得金剛

藏界以何爲所依。答。誰言爾時觀華藏界。彼是別時立作畫作曼荼羅也云云

三者或作別壇。彌陀安中。三部諸尊安第二院。以諸世天安第三院

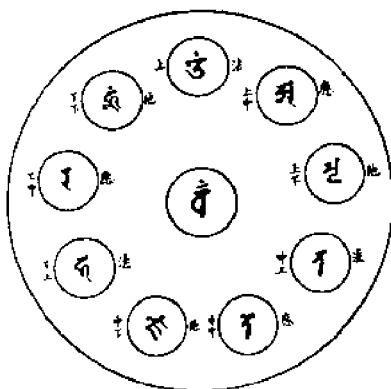
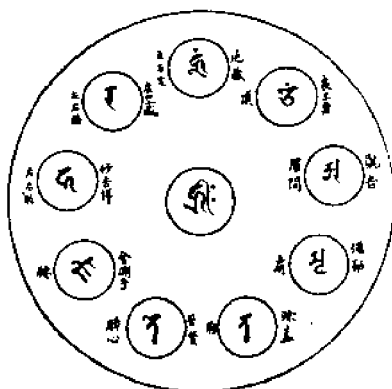
四者以彌陀安中。眷屬安第二院。以諸世天安第三院。請行持明者行法也

或依金界者

若都法者。佛部大日具三十七尊。若別法者

十三尊曼荼羅。如觀自在王軌。隨行如此界別尊軌等

一九品往生布字

是布字正覺抄之中誰人說哉可尋之

一九品說法

上上品 以紫色押黑道定惠同真言 妬納婆(二)合吹

上中品 以紫色押黑道中上輪真言日曼 注摩乾哩婆縛寶

上下品 以紫色押黑道中上輪真言日曼 注摩乾哩婆縛寶

中上品 以前一印仰左立右安止露海上真言

中中品 以前一印仰左立右安止露海上真言

中下品 以前三印處安止上如真言日曼

下上品 以前一印仰左立右安止露海上真言

下中品 以前二印仰左立右安止露海上真言

下下品 以前三印處安止上如真言日曼

已上九印慈覺大師密傳云云

衆色大指。黑色風指。虛空大指。炎中上輪

中大力菩薩大水自在無名 中三甘露等者乳

上。下三朱雀大輪等心上

裏書云。私云。去長承三年秋八月之頃。師

御共參龍四天王寺三七日之間。滿百萬

反。彼有一聖人。號出雲上人。知法人云云

師令謁給言談之次。上人示云。阿彌陀九

品印令受給哉。師曰。依不儲說處未受之。

聖云。非常途之說云云。師令求請給。聖者

明常大呪以之通用印。即妙觀察智印也。

屈頭指是上品三輩。屈中指是上品三輩

屈水指是下品三輩也。各各誦明三反合九

反也。師曰。欲聞其說處聖人云。師云欲知

其文可修學。髮髻有之云云。禪室可同云云

九品往生印真言

八葉蓮花印 二大指開立九指即表九品

唵阿密唎帝吽

此一弘法大師傳云云

一真言遍數

軌云。誦滿一萬遍。獲得不廢忘菩提心三摩

地云云

集經云。誦呪滿十萬遍。滅罪命終生彼國

云云

一僧數

集經云。共四人僧云云

一數珠

軌云。即取蓮子念珠。安於手中。云云

集經云。日日供養時。以金作數珠。若無用

銀。若無銀者用赤銅。無赤銅者用水精。數

一百八枚。無者五十四枚。更無者四十二

枚。更無者二十一枚。如此等珠。指之誦呪時。

以珠爲十波羅蜜多。若作阿彌陀佛供養

時。應用上件物等。餘物不得若作餘雜物

者。一切不得驗。其中最好者。以水精。誦呪

者。衆罪皆滅如珠映徹。自身亦然。此水精珠

者。通用一切。云云

私云。作數珠法等尤委悉也。可見之

一尊形並曼荼羅

大日經云。西方仁勝者。是名無量壽云云

義云。於西方觀無量壽佛。此是如來方便智

○作真金色。稍閉目下視。作寂滅三昧之

形。諸佛例如是云云

胎軌云。彌陀真金色

祕藏記云。西方無量壽如來。赤金色。入定

之相。目稍開視之。調定院圖云。無量壽佛白黃色。住定印者。輕衣坐寶蓮花。前唐院進印曼荼羅同此。後本同前。

六種曼荼羅釋云。無量光如來尊容相好如前。佛形不露肩胸。二手舒而重疊仰在臍下。

兩手間乘袈裟角。孔雀承座。云云是依金剛也。前相好。集經云。次畫師畫佛像法。用中央著阿彌陀佛。結跏趺坐。手作說法印。左右大指無名指頭各相捻。以右大指無名指頭壓左大指無名指頭。左右頭指中指小指開。佛之右相作十一面觀世音菩薩像。左相作大勢至菩薩像。佛上作寶殿。皆七寶所成。殿下作七寶帳。悉以七寶瓔珞所成。其寶殿上畫作三箇大寶珠玉。一一寶上出五色光。於其光上化爲寶殿樓閣。其寶殿中作佛菩薩其阿彌陀佛坐七寶高座。其高座上作七寶蓮華。阿彌陀佛坐其華上。其花上其內院四角。作七寶樹。其佛內院四邊。作四七寶殿。其寶殿上各有七寶。一一寶上出五色光。一一光上有七寶殿。其寶殿中有佛菩薩。阿彌陀佛前左右。作二菩薩。各作音樂。其佛底下有甘露水。中生無量寶花。一一花上各有菩薩。左右各作五百花樹。其佛形作金色。其袈裟作赤色。其佛圓光以五色成。其佛頭上放五色光。其諸菩薩作黃白色。其菩薩身上作五色天衣。其佛左邊。大勢至菩薩結跏趺坐。左手覆掌於左髀上。右手屈臂節柱右髀上。堅臂向上。以大指捻無名指甲上。頭指中指小指。礙堅掌側當前。其佛右邊畫十

一面觀世音菩薩。結跏趺坐。屈左臂向肩。上掌覆向背。手把蓮花。右臂節柱右髀上。手把白拂。拂尾向右。出其水四邊有無量寶樹。七寶所成。其水之岸。以七寶成。其諸佛上諸天散花。作此像已。安佛殿中云云。

云云。觀音勢至左右不同。觀無量壽經等顯教經。觀音左勢至右。陀羅尼集經阿瞻力迦等密教經。觀音右勢至左。

軌云。或於勝地。或隨所居。塗拭淨室建立方壇上。張天蓋周匝懸幡。壇上分布八曼荼羅。磨白檀香用塗聖位云云。

裏書云。師云。仁和寺本堂彌陀三尊也。其勢至居右而依常違爲居替。先取去觀音。取勢至欲居替。凡不動移。仍如本不直。以勢至殊爲驗佛也。左右說モ在ルモノヲト偏執ヲ破レ給ケル云云。

大原決。師傳云。師曰。布八曼々々者。一說云。唯是八葉蓮花也。卽是八葉蓮花壇也。故云八曼々々。卽於臺上觀本尊。葉上不必安尊。如云延命軌等。想八葉蓮花於胎中。想阿字。成菩提云云。

私云。八曼々々者。又一說依八大菩薩曼荼羅經說云云。

一面觀世音菩薩。結跏趺坐。屈左臂向肩。上掌覆向背。手把蓮花。右臂節柱右髀上。手把白拂。拂尾向右。出其水四邊有無量寶樹。七寶所成。其水之岸。以七寶成。其諸佛上諸天散花。作此像已。安佛殿中云云。

云云。觀音勢至左右不同。觀無量壽經等顯教經。觀音左勢至右。陀羅尼集經阿瞻力迦等密教經。觀音右勢至左。

軌云。或於勝地。或隨所居。塗拭淨室建立方壇上。張天蓋周匝懸幡。壇上分布八曼荼羅。磨白檀香用塗聖位云云。

裏書云。師云。仁和寺本堂彌陀三尊也。其勢至居右而依常違爲居替。先取去觀音。取勢至欲居替。凡不動移。仍如本不直。以勢至殊爲驗佛也。左右說モ在ルモノヲト偏執ヲ破レ給ケル云云。

大原決。師傳云。師曰。布八曼々々者。一說云。唯是八葉蓮花也。卽是八葉蓮花壇也。故云八曼々々。卽於臺上觀本尊。葉上不必安尊。如云延命軌等。想八葉蓮花於胎中。想阿字。成菩提云云。

私云。八曼々々者。又一說依八大菩薩曼荼羅經說云云。

茶羅經說云云。

畫圖
中。阿。寶冠。著袈裟。金色。住定印
東。虛。寶冠。白肉色。左掌持寶當胸。右拳安腰。
巽。普。寶冠。白肉色。左持蓮花莖。花上有舌形。有光焰。舌中有三古形。如胎藏如

來舌之所持也。右手仰掌。地水屈著掌中。而如寶生佛羯磨印勢。

南。金

寶冠。白肉色。左手屈水大二節。火面合空。而豎地風。手掌向外。當著左乳。右手持三古杵。橫著右乳。

坤。文

髮髻。黃金色。左持蓮花莖。花上立劍。右持蓮花莖。花上安寶篋。而持蓮華手。各當左右乳。

西。除

寶冠。白肉色。左持幢。右施願印。如胎藏曼陀羅。

乾。地

寶冠。白肉色。右掌持寶。當於心上。左拳安腰。取蓮花莖。花上立幢。

北。觀

寶冠。白肉色。左持蓮花莖。當臍前。其花含未敷花房至心前。右手當花。作開勢。謂屈風火與空面合。

艮。彌

寶冠。白肉色。左掌向外。堅著左乳。中五指。右拳安腰。持蓮華莖。花上立水瓶塔印。

已上八葉。葉間各出半三古形。四隅四攝尊形如金剛界。但西南鈎。西北索。東北鎖。東南鈴。

或畫圖

中。阿。同前圖。但以花鬘各絡左右肩如灌頂時。

東。除

同前。但位異。髮髻冠。身色同前圖。但舌形無光。並三古之文。右手仰掌當右乳。火風並申而指端向下。地水屈著掌中。空押水初節側。

巽。普

來舌之所持也。右手仰掌。地水屈著掌中。而如寶生佛羯磨印勢。

南金髮髻冠。身色同前。左持三古杵拳

肘。右手開舒。五輪當右腰。如虛空藏

西虛髮髻冠。身肉色。二手當心合掌

外。同前圖。但右手當腰。申垂五指掌向

乾地。髮髻冠。身色同前。左持蓮花莖。當

左乳。蓮上立幢如前。右手施願印。如

北觀髮冠。身色同前。右持蓮莖。花未敷

房至心前。左手當心而作開勢。空風

良彌髮冠。身色同前。左手當心。持蓮莖

花上之印如前圖。右仰掌安腰。屈水

火與空相令而地風申之

已上大底皆同前圖。但除蓋障薩空藏前

後不同而已。又除虛二菩薩之外六菩薩

皆髮髻形也。又八菩薩俱白肉色也

四隅四攝圖。外有五色界道

八大菩薩曼荼羅經不說

如是我聞。一時薄伽梵。住補怛洛迦山聖觀

自在菩薩宮殿。與百千俱胝那摩多菩薩前

後圍繞。爾時衆中有一菩薩。名曰寶藏月光。

從座而起。整理衣服。偏袒右肩。曲躬合掌白

言。薄伽梵。我有少疑。唯願如來聽許。諸問。於

是如來應等正遍知。告寶藏月光菩薩言。若

善男子。善女人。作八曼荼羅者。云何建立。復

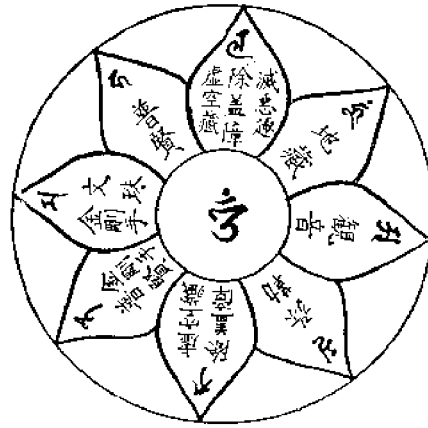
依何法起無量福。令修行者速證菩提。

者。八菩薩安安置中心四親近。別八供四
攝是圓也。靜然像案云。八大菩薩曼荼羅
之曼荼羅。若是通法。大師御說彼經八
曼荼羅トハ無レドモ奉安中心事既是通
法也。所疑念似有聊據歟
爾時如來讚寶藏月光菩薩言。善哉善哉善
男子。能問如是甚深之義。而為利益無量無
邊有情與安樂故。及能淨除三惡趣故。為證
無比無上智故。汝今善聽。若諸有情纔聞此
密言者。得長壽樂。善男子。有八曼荼羅。是八
大菩薩甚深法要。若有有情。依法建立此八
曼荼羅一遍者。所有十惡五逆謗方等經皆
悉消滅。一切所求義利勝願悉得成就。即說
如來密言曰
唵。引摩訶。肥羅耶。娑嚩。二合。訶。引。尼。盧遮那
即曼荼羅中。想於如來真金色身三十二相
坐蓮花臺
次說觀自在菩薩密言曰
唵。彌。彌。二合。那。鉢。鉢。二合。室哩。二合。曳
娑縛。二合。訶。
即思曼荼羅中。聖觀自在赤色身。左手持蓮
花。右手施願。頭冠中有無量壽如來
次說慈氏菩薩密言曰
每訶哩。爾娑縛。二合。訶
於觀自在菩薩後。想慈氏菩薩。金色身。左手
執軍持。右手施無畏。冠中有衆觀波。半跏
坐
次說虛空藏菩薩密言曰
阿。引。葉。婆。也。娑嚩。二合。訶

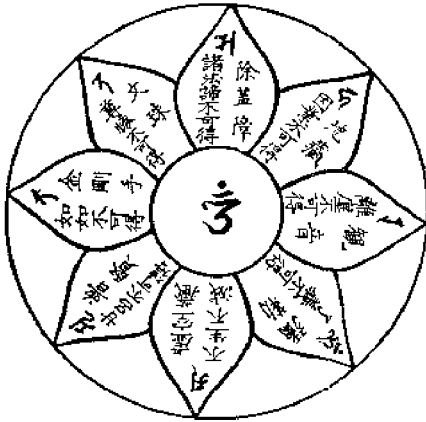
於佛背後。想虛空藏菩薩。左手持寶安於心
上。右手施願流出無量寶
次說普賢菩薩密言曰
唵。彌。彌。二合。那。鉢。鉢。二合。室哩。二合。曳
娑縛。二合。訶
虛空藏菩薩左邊。想普賢菩薩。戴五佛冠。金
色身。右手持劍。左手施願。半跏而坐
次說金剛手菩薩密言曰
唵。嚩。嚩。訶。娑縛。二合。訶
於如來左邊。想金剛手菩薩。右手執金剛杵。
左手安於腰。戴五佛冠。身青色。半跏而坐
次說曼殊室利菩薩密言曰
室利。二合。闍。嚩。訶。娑嚩。二合。訶
於金剛手菩薩前。想曼殊室利童子真菩薩。五
髻童子形。左手執青蓮花。花中有五骷金剛
杵。右手作施願。身金色。半跏而坐
次說除蓋障菩薩密言曰
唵。伐。囉。訶。娑嚩。二合。訶
於曼殊室利菩薩前。想除蓋障菩薩。金色身。
左手持如意幢。右手施願。半跏而坐
次說地藏菩薩密言曰
唵。乞。濕。二合。訶。囉。惹。娑嚩。二合。訶
於如來前。想地藏菩薩。頭冠璎珞。面貌熙怡
寂靜。慈念一切有情。左手安臍下拓鉢。右
手覆合掌向下。大指捻頭指。作安慰一切有
情想
此八大菩薩曼荼羅經。一切佛說是經已。諸
大菩薩及聲聞衆一切天龍八部。聞佛所說
歡喜奉行。八大菩薩經曼荼羅經
云云。又有一本。題置佛說二字。不注譯者。

●吧羅耶二尾囉？ ●頭註曰依一本注之 ●唵二呼？ ●頭註曰一 ●頭註曰二 ●頭註曰三 ●頭註曰四 ●傍註朱書曰嚩達行囉泥 ●
傍註朱書曰嚩達轉頌哩社耶 ●傍註朱書曰嚩達囉婆婆婆 ●傍註朱書曰嚩達囉囉囉囉 ●經一切二供養觀行法若善男子善女人受持八
曼荼羅經一切業障皆銷滅速證無上菩提？

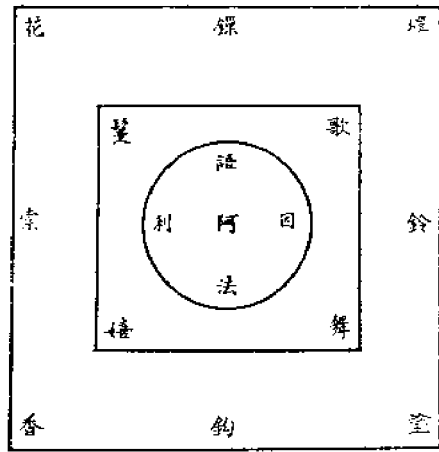
補陀洛迦山說。觀音白佛而說八菩薩呢。
不說形像坐位。說真言了。即八菩薩各現
八大明王。同於甘露佛頂經云。兩本同異
可詳之矣
種子圖

勝尾寺唐幡繡文也

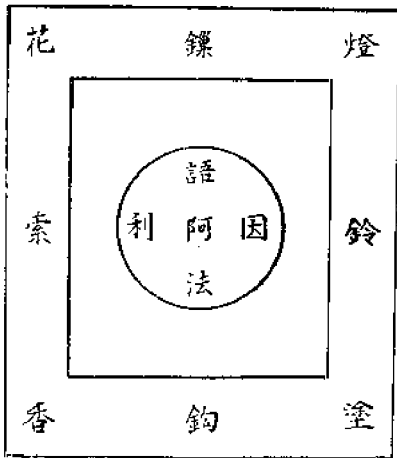

古人所圖一印

師曰。舊寺得此樣云云。此則同一印之中十
七尊曼荼羅。然文所不說之。若依此意者
四佛猶可有十七尊歟

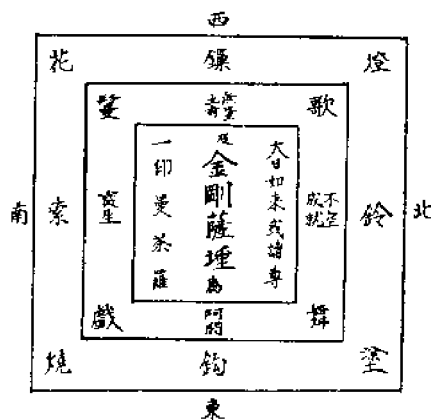
文所說一印

此是一印曼荼羅也。對記六云。指歸說一

印中云若持大日及金剛薩埵真言。具十七
尊餘皆具十三尊云云。觀自在王如來軌中
只說十三云云。謂本尊及十二供也
慈覺大師從唐國將來一印曼荼羅樣。今見
此一印是金剛界中一印也。於此一印具十
七尊又具十三尊具其文在別記

一印十七尊樣

一印十七。四佛八供。四攝中心尊。若具
十三時。除四佛
書出圖中印。曼荼羅是也
金剛界中。一印曼荼羅樣。具十七尊。右為種曼
是也。又具十
七尊。如別記。

寬平四年十月二十六日釋長意書出之云

金剛界輪中一印在九種曼荼羅西北是也。

◎ 此下圖今揭於次頁

鑒	鑲			歌
		幢菩薩		
素	王菩薩	金剛薩埵	喜菩薩	鈴
		受菩薩		
爐	鈎			舞

遍調伏輪中一印西南是也。四印未見圖中

指歸云。一印曼荼羅說修一尊法。今私謂依修一尊得一印名。慈覺大師受口決。一印具十七。謂四五十尊。取一尊印以爲一印曼

茶羅。以四佛圍遶八供養四攝以爲眷屬。并中心尊爲十七。若持大日尊及薩埵兩箇尊

真言十七也。餘佛并具十三除四箇佛^{日口決文}歸云。金剛界輪中第六一印曼荼羅。若持大

日真言及金剛薩埵真言具十七尊。餘皆具十三。又降三世輪中印具十七。又遍調伏輪

中第六蓮花部一印具十三。皆觀自在菩薩也

又一切義成就輪中一印具十三說修一尊法

寬平四年十一月二十七日釋長意抄出之

右大師御說等爲調進抄之知之云云

一功能
軌云。爾時金剛手菩薩。在毘盧遮那大集會

中。白佛言。我爲當來末法難染世界惡趣衆

生。說無量壽如來陀羅尼。修三密門。證念佛

三昧。得生淨土入菩薩正位。不以少福。無惡

方便得生彼刹。是故依此教法正念修行。決

定極樂世界上品上生。獲得初地云云。又云。

此無量壽如來陀羅尼。總誦一遍。則滅身中

十惡四重五無間罪。一切業障悉皆消滅。若

犯惡弑害。犯根本罪。誦七遍已。即時還

得戒品清淨。誦滿一萬遍。獲得不廢忘菩提

心三摩地。菩提心顯現身中。皎潔圓明猶如

淨月輪。臨命終時。見無量如來與無量俱胝

菩薩衆圍遶來迎。即安慰行者。則生極樂世

界上品上生。證菩薩位云云

集經云。爾時觀世音菩薩白佛言。若四部衆

及一切衆生。修行善法。得生阿彌陀佛國。并

見彼佛。云何而得。佛言。○應當受持阿彌陀

薩金剛天等皆悉歡喜。死生阿彌陀佛國。若

人然燈供養。生阿彌陀佛國。即得天眼。見

於一切十方世界諸佛。若人以香布施供養

○即得香身。身上香雲常出。若人○恭敬禮

拜阿彌陀佛者。往生彼國。若人將以香華衣

食水壇等。種種供養念彼佛者。往生彼國。

即得香花衣食。若人。不以香花衣食等供養

者。雖得生彼淨土。而不得香花衣食等○供

養之報。若轉輪王十萬歲中。滿四天下七寶

布施十方諸佛。不如○一彈指頃坐禪。以平

等心憐愍一切衆生。念阿彌陀佛功德。若善

男子善女人。誦持阿彌陀佛陀羅尼。并作印

等日日供養者。即得滅除五逆四重○重罪。

若欲得奢摩他驗。得生阿彌陀佛國。成男子

身。端正聰明。坐於七寶。成就五通○與佛無

異。又云。阿彌陀佛陀羅尼印呪。有八萬四千法

門。於中略出此要。如如意寶云云

一卷數
阿彌陀法 行林第四

享德四年五月十九日於西園寺聖門院以

石山寺本書寫畢

右以嵯峨二尊院本書寫之畢筆者法光院

善祐六十六歲
承應二年癸巳 二月三日近州蘆浦觀音寺
舞興藏
于時享保十五年庚戌秋八月於出雲寺寫

之舉

行林第五

一字金輪法亦名大金

一支度

註進

御本尊一楨

名香此水。白檀。蘇蜜。蠟。

大壇一面方護摩壇一面方可有爐桶小

壇一面方禮盤二面半疊三枚脇机四脚

燈臺十本白布四端二丈燈臺四端。燈燭二丈。壇供

十七石五斗大壇七石護摩壇八石四斗。十二天壇二石一斗。燈油一斗

九升六合大壇七升護摩壇一斗五合。十二天壇二升一合。芥子袋佛

供覆大蒜二帖淨衣白色。

阿闍梨律僧。承仕四人驅使六人見

丁二人已上人。供如常。小桶三口供淨料。小杓三柄折敷五枚

僧房裝束敷設雜器等如常

右註進如件

年月日

以上大略取捨隨時可任人意。但此法者由家之棟梁真言之樞機也。不可聊爾矣。壇場莊嚴供養支分須依五佛頂經等說盡嚴麗也。註進

一字金輪御修法七箇日支度

壇一面可有。燈臺四本。脇机二脚。禮盤一

面可有。名香。此水。白檀。蘇蜜。芥子袋。

白布一端二丈燈臺并佛。供如常。燈油如常

大蒜二帖

數設雜器等如常淨衣

阿闍梨律僧。承仕二人驅使四人見

丁二人已上人。供如常。

右註進如件

年月日

註進

一字金輪供七箇日支度

名香此水。白檀。蘇蜜。

壇一面方燈臺二本脇机一脚半疊二

枚佛供米如常御明油如常

白布一端淨衣。

阿闍梨承仕一人驅使一人已上人。供如常。

小桶一口加杓折敷三枚

一起首時分

菩提場所說一字頂輪王經云。八日十三日。

十四日十五日。或用於五日。依儀軌而作。

護摩及供養云云。又云從白一日起首云云。

末法經云。若欲作法。取白月十五日及五節

日。所謂月八日十四日十五日二十三日及

月盡日云云。又云。每日三時云云。

又云。若有人能持此陀羅尼最勝妙法。若不

知吉祥之日及諸星等。汝諸天神勿為障礙

云云。要略念誦法云。晨暮修行或四時三時

時處軌云。四時或三時。二時乃至一。無間一

切。時。三謂晨午昏。加夜半成四。二時謂晨暮。

一時隨得暇軌文云云。

一字頂輪王經云。於三七日依持法是五頂

輪王明勝章句略抄

又云。三十六月斷諸談論清淨依法略抄

一向方

末法經云。以其像面面向西方

時處軌云。本尊像室內面西安。瑜伽者面東

云云。

切利軌云。於清淨處安本尊像面西云云。

一行法

此尊從軌等有十餘本。池上私記兩三本也。

或依時處軌云。意附金界。或依切利軌明悉

地行儀。或寄要略念誦法說佛頂部極略行

法。今依池上時處私記抄入軌文

儀軌文和。堂外儀式可有行法

一棟擇弟子法。二引入輪壇法。三內外俱淨

法內所謂六根。外謂諸儀則。四求勝處法。五建立道場法。六

陳設俱具法。七安置尊像法以上七法。如軌具說。

先禮佛。次著座若有事供此。大加持供物。

次遍禮

文云。每初入道場。想佛常住世。以五輪著地。

如教歸命禮。復諦觀諸佛。遍滿虛空界。側塞

如胡麻。即應發是心。我今普禮獻。即取香塗

手。結一切供養。最勝出生印。先如常合掌。當

自心即以諸指右押左。初分互相叉。成金剛

合掌。一切諸密印。無非從此生。故名虛空

印。結印誦密言。安頂上運心想。自身遍禮。一

一如來足。復捨身奉獻。誦捨身真言。諸佛皆

●時二處●切利軌一字頂輪王念誦儀軌●〔故…言〕十字一●〔誦…言〕五字一●

薩樂求。護念加持。誦一切金剛。不空三摩耶。諸佛事業心。

唵薩囉_{亡可反}勿_反一

由此印密言。等流自身遍十方無邊界。微塵刹土中。諸佛大海會。咸皆有自身。如羯磨菩薩。於一一尊前。持諸供養具。捨身奉獻事。皆慶愛加持云云。

次五悔_{如金剛界}

次阿字觀

文云。即結跏趺坐。全身或輪加。皆以右押左。端身定支節。左手仰跏上。仰右手安左。即發大悲心。拔濟利安樂。盡無餘有情。以此性成就。菩提心密言。隨意念誦之。發菩提勝心。

由通誦密言。發菩提心故。摧滅諸罪障。獲諸悅意樂。等同一切佛起勝樂魔羅。不能為障礙。應受諸世間。廣大之供養云云。

次成身觀

文云。復次應諦觀。根塵識諸法。自性本皆空。又思伽陀義。一切如虛空。虛空亦無相。諸法相應故。舒遍於一切。誦此四句偈。所親彼彼境。皆照空。亦空。由勝解空體。自微見本心。皎潔如滿月。離能取所取。自性光明成。菩提體堅固。復從日輪內。踊出大法輪。金剛之所成。輪輻皆鋒銳。其色如椀金。遍流大威光。過聚塵數日。依住月輪面。金剛表極堅。圓顯福智滿。利為無戲論。斷壞諸妄執。光表一切智。除破諸愚暗。以是現輪形。量同虛空故。虛空諸如來。盡入於輪內。即現此智輪。變成金

輪王。遍照如來身。形服如素月。以一切相好。用莊嚴法身。戴金剛寶冠。輪輻為首飾。衆寶莊嚴具。種種裝飾身。持智果大印。處於師子座。日輪白蓮臺。

裏。金剛記第四云。略出經三摩耶印左前羯磨印。在後是成身次第也云云。金軌也。今軌羯磨印在前。三摩耶印右後。是先以境中諸尊所持印。

奉諸後示其三昧耶印安位云云。私云。今軌成身羯磨印在前。三摩耶印在後如何可問。

智證大師在唐記云。可想心上有八輻金輪。故光明之。從一一毛孔遍於十方。一一光中皆有輪放光明。後輪遍十方界。作一切三乘六道無益形用。隨機利落一切衆生。後後漸小打人身中。呪咒如廣金剛。略金剛誦此咒時。一切鬼神伏地禮拜行者云云。

次智拳加持

文云。智拳印所謂。中小名握母。頭指柱大背。金剛拳乃成。右握左頭指。一節面當心。是名智拳印。當誦此密言。勃騰_{三合}。三密機相應。自身同本尊能遍入佛智成佛。猶不難獲智壽萬季。得一切遍行現證大菩提。故名覺勝印。若修此瑜伽。設現造無量。極重諸罪障。必能超惡趣。剋證菩提。為顯此最上。甚深微密義。故住此大印。拳能堅執持。諸佛智法海。堅固不散失。能成一切印。故號金剛拳。右執左頭指。十方刹土中。唯有一佛乘。如來之頂法。等持諸佛體。是故名智拳。復

觀金剛輪。莊嚴心。日輪。次勝身加持

文云。次結頂輪王。勝身三摩耶。印心額喉頂。其印如前作。堅金剛合掌。即並堅中指。由如青蓮葉。屈頭指各安。中指背上節。當知印相義。大指為結。中頭像佛身。名小成光焰。二掌日月輪。腕表師子座。是故名如來。勝身三摩耶。當誦此密語。唵僕欠。

此毘盧遮那。佛三字密言。其一字無異。適以印密言。印心成鏡智。速獲菩提心。金剛堅固體。印額應當知。成平等性智。速獲灌頂地。福聚莊嚴身。密語印口時。成妙觀察智。即能轉法輪。得佛智慧身。誦密言印頂成所作智。證佛變化身。能伏難調者。由此印密言。加持自身成法界體性智。毘盧遮那佛。虛空法界身。

次灌頂繫釐

文云。即分印為二。金剛拳從額。等引至腦後。則堅二頭指。每處二相繞。從此指展散。如垂下天衣。誦一切灌頂。三摩耶寶心。恒曉_{二合}。由此印密言。即蒙虛空界。一切佛世尊。以金剛寶冠。輪輻繒綵等。與具足灌頂。次拍掌。文云。為悅聖衆故。二手當心前。平掌三相拍。應誦此密言。穀引。由此拍掌儀。輪王及眷屬。適悅而愛順。速滿瑜伽者。意願悉地果。當獲堅固體。私云。以上成身觀了。師說此軌成身同金

○後二請？ ○傍註曰不唐院葉子本 ○現一觀？ ○頭註曰六丁有背書三密抄云 秘云略出經說羯磨三昧耶印 供養次第同軌教王經先三昧耶 次羯磨不說供養云云 ○傍註曰呪咒二字作宛一字 ○傍註曰修 ○頭註曰六丁左與書教王經第三說一切如來薩埵成就大智文云獲智壽萬年得一切遍行佛體尚不難 ○日二月？ ○頭註曰七葉左背書然和上云 此即變前三昧耶形以為佛形亦名理智法身理智法身住此形中名自受用報身又有大日尊羯磨印是能受用報身印也 ○堅十(同) ○傍註云案本無此一句(五字)

剛界五相成身云云 委可思之

次陳供養

文云。此陳供養儀。奉本尊并聖衆。作金剛合掌。安於自頂上。誦虛空庫藏。大菩薩密言。當作是思惟。從印中流出。諸供養雲海。口作是觀念時。誦最勝出生。種種供養藏。廣大儀如來。一切供養心。唵。

由此密語印。加持威力故。縱觀想不成。於諸佛海會皆有如上等。諸供養雲海。眞實具成就。由諸佛誠諦。法爾所成故。以上文廣可見之

次讚

文云。次當誦本尊。一百八名讚。作金剛合掌。當心左低身。是爲敬禮儀。應以美韻調。唱此金剛歌。

次誦嬉戲密言。印用前印

唵。縛日羅。

二合 薩埵縛僧上 薩羅二合 賀惟素

不改金剛掌。合臂舒安額。即是獻花鬘。清雅調稱此。

縛日羅囉。恒髮摩。修上。唵。

前印從於齊。漸上至口寫。是奏歌即誦。

縛日羅。二合達摩。誦去也奈。

當心右旋轉。金剛合掌已。復安於頂上。名進金剛舞。如前誦復唱。

縛日羅。二合羯磨。迦路婆。唵。

由陳是祕密。瑜伽供歌。誦讚。敷揚如來故。成佛尚不難。況求諸成就。應知何以故。所謂一切樂。不如婆伽梵。金剛薩埵樂。是故速成就。

次部母加持

文云。次以本部母。佛眼印密言。當心誦七遍。印四或五處。四心額喉頂。五額左右肩。心喉頂上散處各誦一遍。其印如前作。金剛合掌已。並屈二頭指。甲合並。壓大。名押頭指側。誦佛眼密言。

鼻莫三滿多沒駄引。嘯引。唵沒駄引。路者。爾姿。縛日羅。二合訶引。

由部母加持。本尊并眷屬皆共喜愛念。瑜伽者縱有違犯闕法等。若惡不見過。亦不凌逼他。持諸密語者。若不作此法。彼法不成。就不得微闕少。況犯三摩耶。若不依瑜伽。作事法。

念誦。不對壇舍利。非時處不淨。輒結印念持。決定獲殃咎。修行諸尊者。五百由旬內。尊皆不降赴。亦不賜悉地。以輪王威德。斷壞諸法故。所以一切時。先作是加持。

次入三摩地

文云。又作前智拳。誦一字密語。身觀如前說。心中輪。現一。字。金色。舌端亦如是。則是字爲輪。其輪爲轉輪。持葉妙色如金容。備七珍圍繞。寶輪寶在前。餘寶右旋置。珠寶與無量。摩尼衆圍繞。次寶女亦與。無邊綵女俱。馬寶及象寶。主庫藏神寶。各領自眷屬。無量衆侍立。兵寶持金剛。無能勝爲師。佛眼如來母。共寶居八方。如世金輪王。具七寶眷屬。如來頂輪王。以佛無上寶。爲眷屬。圍繞。作是觀念時。誦本尊密語。一遍。遍諦觀。從自成佛身。遍體毛孔中。等流出一切。世界微塵數。如來身。舒遍諸有情界。拔濟利安樂。爲轉正法輪。現神通遊戲。摧伏一切魔。令現證悉地。

悅意受用等。還來入自身。住三摩地念。乃至疲倦已。或百八。十七三。

次勝身印

文云。復結勝身印。誦三字密言。三。七。隨所宜。

次加持珠

文云。即取菩提珠。盤置合掌內。當心誦密語。菩提心密語。三遍或七遍。捧珠安頂上。誦金剛語心。噴。

由以此密語。加持念珠故。所誦尊密語。指一珠過已。一成一千遍。

次正念誦

文云。二手當胸前。各撮聚五指。從母初珠起。一誦指一遍。與密語齊。畢。至母珠劫迴。不應越母珠。慕過越法罪萬千。或百八。一數爲常定。不應有增減。數限既修畢。還捧合加持。放置於淨處。念誦了捧珠。誦文云。

迴旋其福聚。普治諸有情。如我無有異。

次入三摩地

文云。復結智拳印。入前三摩地。觀念於一。字。思惟其字義。諸法本無壞。無塵亦無染。清淨如虛空。清淨如空故。一切法無壞。諸法不壞故。一切法本淨。諸法本淨故。一切法無染。諸法非染故。空淨不可得。觀字義相應。心緣住於理。不緣於其字。同一體清淨。遍周於法界。獲得無戲論。輪王實相定。乃至於一念。淨心相應故。獲無上正智。無始積罪障。頓滅無有餘。十方諸如來。本尊皆現前。滿所希求願。世間出世間。一切皆賜與。乃至於現生。

成就本尊身

私云。自諸法本無壞至空淨不可得者。是明勃噶字義也。所謂「」字。四字。合成一字。諸法者「」字有義也。有者三有乃至二十五有也。依字相者。但知諸法有義。若依字義者。今觀諸有從緣展轉待緣成故。最後無依故。說無住為諸法本。以種種門。觀諸有因緣悉不生。當知萬法唯心心之實相。即是一切種智。即是諸佛法界。法界即是諸法之體不得為因也。以是言之。因亦是法界。緣亦是法界。所生法亦是法界。即是本不生義也。是為「」字義。本無壞者「」字損滅義也。若見「」字知諸法損滅。今入阿字本不生不可得觀故。諸法無作無行乃至無縛無脫。是為「」字損滅不可得義。無塵無染者「」字塵染義也。清淨如虛空。字邊際不可得義也。字相字義可准知之。有順逆觀如文可知。自觀字義相應。至輪王實相定者。是明住本不生之理也。謂無分別智用遍周於法界。三業皆通以身通故。普現色身隨類普見所喜見身以語通故。能以一言遍至十方佛刹。亦能普應一切衆生語言差別。以心通故。乃至一切衆生心所動作心所戲論無不明了。亦能知諸如來祕密之事。自乃至一念下明觀法功能如文。

次身勝印

文云。復結身勝印。誦三字密言。即觀菩提心。

思惟阿字門。諸法本不生

次陳供養 准常儀此所修供養。若依文三摩地前可修之。若有事供此大奉獻之。

次讚如常

次解界

文云。又結勝身印。於心額喉頂。各一製印開。誦此解脫心。勃噶「」字目。

由此印密言。聖衆得離縛。各歸於本宮。修習瑜伽者至於解脫地。

次部母加持

文云。復結佛眼印。誦佛母密言。如前加持身。

次無能勝加持

文云。又用本部中。無能勝明王。密言印自身。五處如前法。八指右押左掌內各交合。大指開微屈。少離頭指側。誦此心密言。 昨短呼

由作此加持於一切時處。魔冤不能毀。虎狼諸毒蟲。惡心人非人。盡無能凌屈。如來初成佛。於菩提樹下。以此印密言。摧壞天魔軍。

次五悔

文云。復敬禮三寶。悔喜勸請句。

次堂外作善

文云。出外轉大乘。乃至一四。偈。印塔修衆善。以此積福業。加行資糧故。悉地速現前。

右依池上記而註軌文。儀軌文相言略義廣。難得其意。大旨但以觀行為宗。不假事法歟。可能斟酌矣。

略私記

先結脚一處 可謂

次炯字觀

文云。如前誦炯字。開發菩提心。

私云。結定印想心。臆間有「」字。是菩提心種智本。覺一切衆生等。有是種三垢。所纏不智不覺。今發大悲心。拔濟利安樂。盡無餘有情。即誦性成就。菩提心密言。 其炯

次燒淨身器

上文云。或無壇淨室。隨處作念誦。先當觀

囉字。淨身及淨處安字於頂上。發智火焚

燒

私云。結火印誦囉字。想頂上有「」字。發

生智火焚燒身處。清淨如虛空。

次觀宮殿

上文云。即於虛空中。觀炯字成殿如忉利天宮。

宮

私云。結普印誦炯字。加持虛空。想「」字成

七寶宮殿如忉利天宮。本尊并眷屬在於

此殿內

次智拳印

次灌頂 次拍掌

次陳供養

文云。金剛合掌儀。誦噫字供養

次讚 私加

次部母加持

文云。又部母加持

次住智拳念誦

私云。結智拳印。想心中日輪。齊現毒字

金色字。反成輪輪反成本尊。妙色如金容七珍圍繞。即誦本尊明。舌端觀一字。一一

字從口出。皆成佛身。遍諸有情界。拔濟利
益安樂。爲轉正法輪。現神通遊戲。摧伏一
切魔。令現證悉地。悅亦受用等。還來入自
身。

次加持殊

文云。盤珠入掌內。當額誦咒字。然後作念
誦。

次念誦了後。結智拳印。次陳供養。次讚

又略私記

先閑居一處。

次佛部心印

八指內相叉。並豎二大指。著右頭指側。

噫爾鼻仍入聲而

次部母加持

次智拳印

次陳供養

夜佛眼

次略迴向

先安坐一處

次陳供養

文云。復次又閑演。

不好樂多法。

智拳印。即勝身加持。

誦。亦無所闕。少云云。

更極驅迫時私記

先暫心散心可念本尊。

三反。然後行住坐隨意作念誦云云。

七反。然後行住坐隨意作念誦云云。

身便念誦亦得支分皆不闕云云
文云。若更極驅迫。恐間闕時分。但作智拳印。
誦本尊密言。七遍或三遍。即任行住坐。隨意
作念誦云云。

智證大師曰。行住坐臥中。常結密印誦明觀

等。依儀軌文。聊以消息更不可破云云。可削

捨之。就中按其意淺智初行者。觀法未熟

人不可聊爾行。又懶墮愚鈍輩。彌生怠凌

軌。仍不可披露努力云云。

儀軌說略法了云。若如常念誦。當依。定儀

軌。不應執此義。而生懈怠心云云。

問。今儀軌中不說護摩。就此軌時不可修別

護摩供。答護摩者。是供養諸尊之祕術。悉

地成就之規模也。雖不說軌不修之。況此尊

餘經軌說之哉。

問。然者其作法如何

答。師傳云護摩息災。火天段如常

淨火。扇火。奉座散花。勸請

我今稽首請。佛眼部母尊

七曜眷屬衆。二十八宿等

唯願降臨此。納受護摩供

印明曜印明。四字嗽口。小杓油曜明

燒供。各六反。三。房花。曜明乳木。曜明三種物。曜明

香。小杓油。所願。嗽口。奉送如常

本尊段

淨火。扇火。奉座房花。散花。勸請

我今稽首請。一字金輪尊

七寶眷屬衆。唯願降臨此

納受護摩供

印明如常。四字明如常。嗽口。杓觀。大小杓

油。燒供。七寶眷屬各一杓

七寶

輪寶。唵折迦羅莎賀

珠寶。唵維恒羅莎賀

女。唵泥毘莎賀

馬。唵伽莎呵

象。唵摩莎呵

主藏神。唵魯迦。迦羅野。ハカ

主兵神。唵阿鉢羅。多。ハカ

已上各誦神呪。始自西南角右旋供之。具如

圖

房花乳木三種物。合物等。已下

諸尊段。普世天段如常

後五供養如常。但成就明可用佛眼小呪

明曰。音曲如

後沒駭引。路者。爾。二合。訶引

伴僧呪。一字呪

後加持呪。一字加。歸命

△云。師說。發願以後至振鈴。番僧誦佛眼

大呪。振鈴後念誦一字真言。後五供養之

時誦佛眼小呪云云

問。文云。本尊像南。西。瑜伽者面東云云

然者此法依增益歟。答。約向方者一往可

然。但隨行者意樂。或息災或增益或自餘

法修之無妨歟。故塗壇文云。方圓隨大小

文。即其意歟

耶答。谷記奧云。文云。一百八名讚文云云十六尊讚也。略時四方最初一佛讚用之云云

裏 大原說云。此即四智說師同之。私云持明房同之

又云。新度法寶標目云云。一切如來說佛頂輪王一百八名讚云云。然者今所云一百八名讚可用此歟

壽永二年癸卯歲始渡海文也

私云。如金剛頂於十六大菩薩中或六號或七號或八方。都有百八名。德名百八名讚。准金剛峯經三十七尊各有百八名也。勸善提心義瑜經疏等可知之

問。文云。佛眼如來母共寶居八方文心如何答。師曰。佛眼共寶居八方可思歟云云

△云。忉利軌云。成本尊坐八葉蓮華。於

一一葉上想佛眼尊云云。如此文者似有佛眼在於八方。但別本軌云。有八葉白蓮於

一一葉上想七寶。當第八葉想佛眼云云依此文者。以輪寶置前左方。餘寶次第右

旋。第八正中前安佛眼云云。所謂以七寶置七方。第八方佛與七寶居云云歟

問。智拳勝身兩印並用其心如何。答。軌云。何故此二印獨用。成具法以絕結智

拳。能攝諸如來。入住愛隨順勝三摩耶適結此印時。一切印已成。十方三世佛所

說之密印盡在此印中。又一切如來同一聚。密合成此一法身。更無有二相。諸佛皆

承旨菩薩威敬奉。天龍人非人攝伏而歸命。由如是義故不得諸印助。一。成一切印云云

△云。智拳羯磨印。勝身三摩耶印也。金

界意諸尊皆有羯磨三摩耶兩部也。羯磨者事業威儀義。三摩耶者平等本誓等義也。所謂如來現證此三昧時。見一切衆生

三業悉皆與如來等禪定智與實相身亦畢竟等。故云平等也。即以平等見利益一切

是本誓也。又內證外用意也。又見軌文說。多略法等之中。最略法思作智拳或結身勝亦得文故知。又隨一同之無妨歟

或依金界。池上祕記可行此尊。彼記大旨此七尊想爲大日一部。加持灌頂繫鬘百字。只用大日部五部。祕。師掌中依然今粗抄大略矣

先淨地乃至勝悉地已上第一行願分

次勝陀乃至成菩提已上第二行願分

次定印名妙觀陳三昧耶已上第三行願分

次大悔乃至金剛輪已上第四行願分

次用鈴杵乃至羯磨會三昧耶會大供養會乃至四印會次奉供壇上供物等已上第五行願分

次百字明私語已上念誦作法也次捧珠鬘次念誦大日

次若爲別尊念誦者。結別尊印。當心心月輪中。觀其種子種子變成三昧耶形。三昧耶形漸舒漸大。變成尊形。即想毘盧遮那成彼尊。即誦真言然後念誦其尊真言。此即師說

也。或以定印作前觀想。此名入本尊三摩地觀了用印真言

私云。先結智拳印當心。想大日心中有字金色。變成大法輪金剛之所成輪網皆鋒銳。其色如積金。遍流大威光。過聚塵數日依住大日心。其輪變成金剛王。遍照如來妙色如金容。備七珍圍繞。即想毘盧遮那成彼尊本迹俱不可思議加持不二也。我身中亦有日輪真言大智金剛輪與彼等無異一理無二故。我身即大日大日即本尊本尊即我身。作此觀念誦一字密語。從自成佛身遍體毛孔中等流出一切微塵數如來盡諸有情界機。濟利安樂爲轉正法輪。現神通遊戲。所謂作一切三乘與六道無量之形貌隨機利衆生。如是遍法界。漸漸收斂。已還來入自住三摩地念乃至疲極也云云

師說云。大日即成本尊四波羅蜜外七寶佛眼周匝圍繞。加時處文可觀置之云云

次結勝身印誦三字密言三七隨所宜云云

次灌頂繫鬘 次拍掌 次以佛眼印爲衛護本尊及自身

次執珠念誦先佛眼 次本尊 次又佛眼 次若七寶明各少或金剛王梵天等真言可加誦之

次還珠 次結定印入三摩地一字義如上抄

次根本印若依大日尊者結三昧耶印誦羯磨明云云今云智拳勝身已上第六作業分

次八供養乃至五悔已上第七三摩地多分

次迴向

右祕記略抄畢

唱禮依金界時可用之。或略略略如下出之

南無常住三世淨妙法身毘盧遮那佛

南無東方阿閼佛

南無南方寶生佛

南無西方無量壽佛

南無北方不空成就佛

南無曼荼羅生翳迦何乞沙羅烏瑟尼沙祈迦

羅：俄多他藥多耶三反

南無四波羅蜜等菩薩摩訶薩

南無十六大菩薩

南無八供養

南無四攝智

南無阿波羅爾多等七寶眷屬

南無盡虛空遍法界金剛界一切佛菩薩等

或依胎藏修此法者。彼中可有都別行儀。就

都有二。一尊都會。二諸尊都會。就別亦

二。一三部隨一。二諸尊隨一。如此多種更可

勸之

今依隨行示略作法

先坊中作法上堂儀式乃至 啓白神分如常 唱

禮如下

次驚覺印明 九方便發願如常

次入佛三昧耶 法界生 轉法輪乃至 念滿

足如常

次外五輪如常

所觀地輪上。滿八功德水大海印

水中五峯杵花臺印 杵上大羯磨大真言

其上蓮花王蓮花印 處於花藏界八葉蓮

蓮上有彌盧須彌王印 七山八海香水海印

於彼妙高山 數置曼陀羅 四方普周遍

一門及通道 金剛部遍嚴 中羯磨金剛

於上有八葉 白色大蓮花 妙色金剛莖

開敷含葉實 其上復觀想 大覺師子座

寶玉以校飾 在大宮殿中 寶柱皆行列

遍有諸幢蓋 珠璣等校結 垂懸妙寶衣

周匝香花雲 普雨難花等 繽紛以嚴地

諸韻有愛聲 而奏諸音樂 宮中想淨妙

賢瓶與閼伽 寶樹王闍敷 照以摩尼燈

內外八供養 四門四攝智 各以本羯磨

隨應而奉獻

次三力偈 次普通供養印 次大輪壇印

次衆色界道 次外院界道 次觀曼荼羅

觀彼中胎內諸種子分別 安布先想同先 或威曜日輪

以勃曉曉字 安置於其中 次轉其字門

成佛事業輪 其量同虛空 遍諸有情界

金剛之所成 輪網皆鋒銳 其色如檀金

遍流大威光 過聚塵數日 依住白輪面

金剛表極堅 圓顯福智滿 利爲無戲論

斷壞諸妄執 光表一切智 除彼諸愚瞋

量同虛空故 虛空諸如來 盡入於輪智

即觀此智輪 變成金輪王 遍照如來身

形服如素月 以一切相好 用莊嚴法身

戴金剛寶冠 輪璽爲首飾 衆寶莊嚴具

種種校飾身 持智拳大印 處於師子座

日輪白蓮臺 於一一葉上 右旋布七寶

金輪象馬珠 女兵及主藏 當前第八葉

想安佛眼尊 十佛頂眷屬 在前後圍繞

次治路乃至 讚如常 次加持珠如常

次入本尊三摩地定印若結智拳印

根塵識諸法 自性本皆空 一切如虛空

虛空亦無相 諸法相應故 舒遍於一切

所觀彼彼境 皆照空亦空 由勝解空體

自微見本心 皎潔如滿月 離能取所取

自性光明成 菩提體堅固 復從日輪內

踴出大法輪 其色如檀金 遍流大威光

依住月輪面 量同虛空故 虛空諸如來

盡入於輪內 即觀此智輪 變成金剛王

遍照如來身 持智拳大印 處於師子座

日輪白蓮臺

次結智拳印誦一字真言若先法印者觀想

三密總相應 自身同本尊 能遍入佛智

成佛猶不難 獲智壽萬年 得一切遍行

現證大菩提 故名覺勝印

次結勝身印誦三字密言 次灌頂 次拍掌

次以佛眼印爲衛護本尊及自身 次執珠

念誦 次還珠乃至 解界奉送等如常

右智拳印及身勝印。必須受師莫獨作也。努

力努力。觀曼荼羅入三摩地根本印明。次依

釋迦院用最勝佛頂。今且付時處軌抄記之。

或大悲大壇。安本位可修行之。但師傳胎曼

陀羅八大佛頂等之中無此尊。若夫攝之最

勝佛頂是金輪佛頂也。云云。最勝佛頂釋迦院。

右下勝佛頂。右其尊位也

私云。此中行法可依大軌次第。但師說云。

根本印明。大日佛眼。釋迦。能寂最勝佛

頂轉法輪印真言先誦

根本印明。大日佛眼。釋迦。能寂最勝佛

頂本明次誦一字呪

次佛慈護部母可用虛空眼尊。若別部者用

遍知明云云 或作別壇 本尊在中。以釋迦并
佛頂等同院者。為第二院 世天為第三院
或作別壇本尊在中以自眷屬為第二院。世
天為第三院。此一尊持明者行法也
或如廣攝不動引大日經供養法云云

一切法不空 自性本寂故 想念此真言
阿字置其中 次當轉阿字 成大日牟尼
無盡利塵衆 普現圓光內 千界為增數
流出光炎輪 遍至衆生界 隨性念開悟
身語遍一切 佛心亦復然 閻浮淨金色
為應世間故 跏趺坐蓮上 正受離諸毒
身被消殺衣 自然髮髻冠 瑜伽者觀察
一身與二身 乃至無盡身 同入於本體
流出亦如是 於佛右蓮上 當觀本所等
左置執金剛 勤勇諸眷屬 前後花臺中
廣大菩提衆 一生補處等 饒益衆生者
左邊花座下 眞言者所居 若釋迦牟尼
彼中想婆字 復轉如是字 而成能仁尊
勤勇袈裟衣 四八大人相 字門轉成佛
瑜伽者觀察乃流出亦如是 於彼右蓮。花
當觀本所尊 餘皆如上說

私云 供養法下文云。金輪馬頭隨其所樂
欲前法而轉云云 故知一字金輪持明行法
可依彼法。但依時處儀軌意者。阿字置中。
轉成大日。大日右蓮 當觀金輪。若依一字
頂輪王經。婆字置中。成能仁尊。彼右蓮上。
觀於金輪
以上胎藏行法大略如右。能問明師用
行之

一字頂輪王念誦儀軌不空
文云。我今依怙利天宮會釋迦牟尼如來所
說無此力超勝世間出世間眞言。上上一切佛
頂主宰一字頂輪王念誦儀則云云 池上私記
其有二本。一本全依儀軌次第。一本依常儀。
相違於儀軌今書載其兩本。私記各入本文。
先前方便 次第是也

次驚覺 次五悔 次發願
次佛部心
軌云。以二手內相叉。雙並。豎二大拇指。即
成。是名一切如來心印眞言 唵遍那遍
次蓮華部心
軌云。准前佛部心印。屈左大拇指。入掌。右
大指准前直豎。即成。是名蓮華部心印眞言
曰
唵阿盧力
次金剛部心
軌云。准前佛部心印。屈右大指入掌直豎。左
拇指即成。是名金剛部心印眞言曰
唵縛日羅 二合 地力 二合
次甲冑
軌云。以二手內相叉。豎二中指各屈上節如
鈿形。以二頭指各挂中指背。以印加持額右
肩左肩心喉五處一返。眞言曰
唵祈羯羅 二合 鉢囉底 二合 鉢囉 二合 除頭多
囉捺囉 二合 羅捺 二合 羅 二合 婆去婆摩 二合
車盧瑟尼 二合 沙路乞濕 二合 捨引吽發吒 申香
娑嚩 二合 訶引

大佛眼。是護身也
軌云。以二手合掌。屈二頭指各挂中指背
並屈二大拇指入掌。以印眞言加持五處眞
言曰
曩莫三滿多沒駄引南唵嚩。薩普 二合 嚩入
嚩 二合 羅底瑟怛 二合 悉駄盧者寧薩嚩嚩他
二合 婆達尼曳娑嚩 二合 訶
次大海
軌云。以二手內相叉。仰掌臂開二大指。以
印右旋三匝想成大海水眞言曰
唵微摩嚩娜地吽娑嚩 二合 訶
次須彌
軌云。次於大海中想須彌盧山四寶所成。以
二手內相叉。急握作舉。合腕並豎。即成眞
言
唵阿者羅吽
次樓閣
軌云。次於須彌盧山上。想七寶樓閣。即結
加持寶樓閣印。以二手金剛合掌。左右手十
指各交初分即成眞言曰
曩莫三滿多沒駄引南唵 薩嚩他欠唱 娜藥
二合 帝薩頗 二合 囉嚩引捨我瑟曩 二合 娑
嚩訶
次網帳 是法上
軌云。准前根本印。屈二頭指上節。背不相
著。以二大拇指各押上下。揮轉即成結上下
界眞言曰
曩莫三滿多沒駄引南阿鉢囉 二合 底賀多舍
娑娜南唵微積羅摩微特防 二合 娑尼迦比羅

武轉三合 里尼相囉二合 婆耶轉日囉二合 吠除藥帝噉引囉特轉二合 能上瑟吒囉二合 路吃沙二合 拾畔發吒

次結印 是金剛結意也。私謂此三印結所須須彌山上意也。故於此處出如軍茶利儀軌。

軌云。准前根本印。屈二頭指兩節相迫。平堅二大指指。附二頭指。右旋三匝即成金剛勝界真言曰

摩引莫整同前 次觀曼荼羅今加之 觀想。閣內有大曼荼羅。曼荼羅四角有寶瓶。無量供具用陳列。曼荼羅中心有師子座。座上有日輪。輪上有蓮花座。座上有勃嚕陣字。字變成一字金輪佛頂輪王。內外八供二十天等周圍圍繞云云

次結佛頂輪王印私云成就所觀也。軌云。二手內相叉。作拳堅二中相屈上節如釵形。並堅二大指屈二頭指捻二大指頭上即成印五處加護真言曰

鼻莫三滿多沒馱引南步嚕嚕三合 次振鈴私加之 次送車轆

軌云。二手內相叉仰掌。申二頭指令甲側相挂。屈二大指各挂頭指。押下。想於他方世界。奉迎本尊真言曰

唵觀嚕嚕々々々 次請車轆

軌云。准前車轆印。以二大指各撥中指頭。向身三招真言曰

鼻莫悉底哩也四合 地尼二合 迦南恒他藥多南嚕嚕日即二合 疑反好以 爾也二合 羯哩沙二合

耶婆轉二合 若奉送除障哩沙 次迎請

軌云。准前根本印。屈頭指於中指後。向前三招真言曰

鼻莫婆識縛帝阿鉢囉二合 底賀觀瑟尼二合 沙耶囉嚕々々婆識嚕達婆囉瑟鉢囉二合 底制反 南邊錯戲談補遊奔二合 度奔上未隣

爾半者滿遮避路吃沙二合 阿鉢囉二合 底賀多婆囉鉢囉二合 羯哩沙二合 摩耶婆轉二合 訶引

次辟除從魔是佛事 軌云。次結一切辦事佛頂印。以二手內相叉。堅二中指屈上節如釵形。諸供養物及浴水洗淨土等並用此真言加持。辟除去垢結界皆用此真言。左旋辟除。右旋結界。真言曰

鼻莫三滿多沒馱南一嚕嚕嚕嚕三合 滿馱婆轉二合 訶

次觀三昧耶如悉地 次金剛網

軌云。次重結前網印。一用結上方界次火院

軌云。次結阿沙芥倪倪倪 尼印。側二手左掩右。堅二大指即成。右轉一匝即成密縫。真言曰

唵阿沙芥倪尼畔發吒 次闍伽

軌云。准前根本印。屈二頭指各附中指。堅二大指。各附頭指根側。真言曰

鼻莫三滿多沒馱南嚕嚕嚕嚕訶闍伽必哩

二合 野鉢囉二合 底掣是藥 迦末錯婆轉二合 訶引

次重結根本印私謂。今歡喜意也 次奉座

軌云。次結獻師子座印。准前根本印。屈二頭指於二大指甲側。真言曰

唵阿者囉尾囉耶婆轉二合 訶 次善來偈私加之 次重結大界軌文

軌云。次結大三昧耶印加護本尊。二手相叉堅二中指屈二頭指中指後如鈞相去一穠麥許。二大指各附頭指根下旋三匝。真言曰

唵商羯里摩訶三昧鹽婆縛訶 次塗香

軌云。准前根本印。屈右頭指倚於右中指下節真言曰

鼻莫三滿多沒馱南嚕嚕嚕嚕二合 盧枳也二合 獻藥帝。畔發婆轉合訶

次花鬘 軌云。准前塗香印。改左頭指。倚左中指下節。真言曰

鼻莫三滿多沒馱南嚕嚕嚕嚕迦補遊波二合 步耶畔々發々吒婆轉二合 訶

次飲食 軌云。准前根本印。屈二頭指上節。各附於大指側。真言曰

鼻莫三滿多沒馱南嚕嚕嚕嚕迦迦里必哩二合 夜引耶畔々發々婆轉二合 訶

次燈明 軌云。准前根本印。屈二頭指兩節。令不相著。二

●押二根●●今二合●●畔發二畔々發々々●傍註曰施香脫落敷

大指各附於頭指上。真言曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
捨那耶吽發娑囉二合 訶

次普供養

軌云。二手虛心合掌十指各兩節相交。真言

曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 南唵薩
囉怛囉二合 俱蘇頭多避相惹二合 囉始寧
謨薩都二合 諸娑囉二合 訶

次讚

軌云。次誦一百八名讚。次

次諸佛頂 先遍照佛頂

軌云。二手內相叉。合爲拳。令二中指節微起。
真言曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
次白傘蓋佛頂

軌云。以二大指各捻二無名指上側。相合

二頭指屈如蓋形。二中指微屈相合。二小

指各緊相合。真言曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

次光聚佛頂

准前白傘蓋印。拆開二頭指即成真言曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

次高佛頂

准前白傘蓋印。屈二頭指各中指中節背。真
言曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

次勝佛頂

准高佛頂印。移二頭指。向上兩橫麥許。真言

曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 羅惹瑜瑟尼二合 沙吽發娑
囉二合 訶

次摧毀佛頂

軌云。二手內相叉作拳。豎二中指屈節。右中

指挂左中指面。合出半節許。真言曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

次摧碎佛頂

准前改左中指。挂右中指面。亦出半節許。真
言曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

二合 羅跋迦。度那微度那怛囉二合 沙那
摩囉迦瑠囉耶賀那。伴惹。暗惡羅鉢
龍二合 金尼君吒哩尼阿鉢囉二合 爾多薩怛囉
二合 跋哩尼吽發娑囉訶

次中心。軌云。此出普通佛頂印。又本真
准前根本印。屈二頭指各加於二中指上節
上。真言曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 爾多特

△云。軌云。普通諸佛頂印。二手虛心金剛

合掌。如花掌中。修行者若愚迷不能遍
結諸佛頂印。但結此印誦諸佛真言。又本
尊真言者下頂印真言是也

次頂印

軌云。准前根本印。屈右頭指。豎於右中指後。

令不著。真言曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

次頭印

軌云。准前根本印。開二頭指各直豎於中指

後。令不相著微屈。真言曰

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

莫莫三滿多沒馱南阿鉢囉二合 底賀多含娑
娜南唵囉二合 吽

私謂。文中三種。一五支。二五相八相。三布
一字。又本云於一一葉上右旋布列輪王七

●(傘蓋。日)十三字一● ●(莫莫。南)二十字一● ●(坐八葉。眼)十一字一●

寶 所謂金輪象馬珠女兵及主藏當前第八

葉想安佛眼尊十佛頂眷屬前後圍繞

次根本印明

軌云又結根本印

次加持珠

軌云次應持珠此依菩提道場所說經

次持珠合掌捧珠

誦淨珠真言七返真言曰

唵阿娜步三合低尾惹曳而美 悉地悉駄羅梯

婆嚩三合訶

次持珠

軌云次結持珠印二手各以五指揔無名指

甲上直豎二中指二小指屈二頭指於中指

後令不相著如屈處那經 真言曰

曩謨婆訶囉底蘇悉第婆駄耶悉駄囉梯二合

婆嚩三合訶

次正念誦

軌云次應淨其心 如法而念誦 持珠令

當心 繫心於鼻端 自句分明呼 不緩亦

不急 不頻 伸噉シビリ 噉シビリ 嗽與唾涕 染

等等心相應 及心緣苦受 如是等過患

皆不得成就 當念誦時身心不得疲怠 若

勞倦

次還珠法 軌云念誦畢持珠頂上

次入三摩地私加 次根本印私加 次部母私加

次五供養 軌云即應結五供養印

次普供養 次讚 軌云誦讚嘆 次闍伽

軌云獻阿伽 次振鈴

次解界 軌云次結前密達印左轉一回即

成解界

次禮佛私加

次奉送 軌云次結奉送印准前根本印左

頭指外擲誦迎請真言除障囉三 加藥車

三句即成奉送

次三部心 次甲胃 次五悔 次隨方迴向

次出堂作善成就處并成就物也云云

右池上記抄入軌文了

軌末文云次應結牆及網微等印加護處上

下及所成物 次結計里枳里印 以左大指

壓左小指甲上餘三指拆開直豎如三鈴杵

形右旋轉三匝成結界真言曰

唵枳里三三囉日囉三合吽發吒

次結軍吒利印二小指於掌中交以二無名

指小指上以二大指壓二無名指上豎二中

指相合屈二頭於中指後令一麥許不相著

右旋三匝即成結界真言

曩謨囉恒髮三合相囉三合夜引也曩莫室戰二

合擊囉日囉三合跋拏曳摩訶藥乞叉三合細髮

跋多曳曩莫室戰三合擊囉日囉三合句路二合

駄耶唵虎嚕三合底瑟吒三合三合滿駄三

合呵那三合阿密哩三合帝吽發婆嚩三合訶

從一字真言 至於十五字 每計於字數

一字一落又 乃至三十字 應誦三落又

應作先事法 三十字已上 應誦一萬返

初利天會一字儀軌次第與軌次第前後相

違記是也

先前方便如常 次三部心 次被甲已上三昧耶

悉地中被甲 印明如例

次佛眼 次佛頂輪王 次輪王佛頂心 次

心中心 次頂印 次頭印已上成

次網微私謂 暫只印下方成用 次牆印私謂 用悉

地中結印明如例 次牆印 地中結印如

例 次大海 次須彌 次樓閣 次三力偈

次普通供養已上三種

次重結根本印

私謂結印 當心誦真言觀想閣中有大

曼陀羅曼陀羅中心有八葉蓮花於其臺

上有勃嚕呼字字變成金輪輪變成輪王

佛頂頂輪王放光照曼陀羅七寶佛母諸

佛頂輪王隨光顯現觀已頂上散印

次送車轆 次迎車轆 次迎請私謂 用意地

次一切辦事佛頂除 次示三昧耶私加 次重

網微私云 此度只印上方又

次火院 次闍伽他印明 次師子座私謂 用意地

次善來偈私加之

次大三昧耶 次五供養私謂 別本軌不用此

次普供養他印明 次一百八名讚問之 次遍照

佛頂 次白傘蓋佛頂 次光聚佛頂 次高

佛頂 次勝佛頂 次摧毀佛頂 次摧碎

佛頂 次普通諸佛頂已上供 今私於此中更

云云 次本尊觀別本云 次又根本印 次加持珠

次正念誦私云 後誦佛眼真言 次置珠本處 次

入三摩地私用之可觀字儀 次根本印 次佛眼

已上三種私加之

已上念誦分

次五供養私謂別本起不用。五供已上念。次普供養私加

次讚 次闍伽 次解界 次奉送 次三部

次被甲已上四種私加之。三摩波多分。

次隨方迴向 次下座禮佛 儀軌中有牆及

網概計里軍陀利問之

已上次第與儀軌前後相違安心之後。早

破早破

右池上一本記畢

唱禮

三身佛號如常

南無佛眼部母菩薩摩訶薩

々々曼荼羅主醫迦阿乞史羅烏瑟尼沙恒他

薩多耶三反

南無五大明王智地

南無阿波羅爾多等七寶眷屬

南無大小自在

南無三部

私云。師云。若依末法經意者。本尊之次。五

大明王之前。可禮金剛手菩薩摩訶薩。又

五大明王之次。可禮大梵提婆摩訶提婆云

云

右唱禮略行之時可用之。但依大法之時

亦用之無妨歟

金輪王佛頂要略念誦法通誦不空

文云。諸供養儀軌。如來經中廣說。今但晨暮

修行。或四時三時常習不間故。略去重疊簡

其要略云

有谷私記依軌次第注其項。今任其記抄

入軌文先三部

文云。行者欲作諸佛頂念誦。先結三部心印

及誦真言。加持三業云云。私云。三部心印如

常

二如來拳

文云。次結如來拳印。左手蓋光高勝四指。握

拳豎左輪。右手作金剛拳。握左輪甲。真言曰

唵。儀引欠入。唵。二合。離。呼。引。胸。喉。中。聲。

隨誦真言。以印加持自身五處。身器清淨與

法相應。便以印加持道場中地。誦真言七遍。

其處變成金剛界宮。自然而有衆寶。嚴飾如

佛淨土

三被甲

文云。次結被金剛甲臂護身印。即前佛部心

印。二光直豎頭相拄。屈上節如釵形。二蓋各

附二光背。勿相著。以印加持額上右肩左肩

心唯五處。各誦一遍。真言

唵。祈。羯。囉。三。合。義。轉。舌。嚩。底。二。合。鉢。囉。二。合。捨。頭。

多。囉。捺。囉。三。合。々。跋。婆。婆。二。合。捺。合。路。瑟。捉。

二。合。囉。乞。囉。囉。乞。囉。二。合。捨。引。五。件。撥。弄。鉢。反。吒。半。

音。婆。囉。二。合。賀。引。六。

四迎請十八誦請車路印明

五辟除結界

文云。次結辦事佛頂印。辟除結界。即前佛部

心印。直豎二光頭相拄。屈上節如釵。隨誦真

言以印頂上左轉三匝。辟除一切不祥諸作

障者。便右旋三匝。即成結界。辦事真言曰

娜莫三去滿多沒駄引南一唵吒嚩訶二合滿駄

娑囉二合賀引

六大三昧耶

文云。次結大三昧耶印。前被甲印。二蓋稍開

如杵形。以二輪各附二蓋下第一文。真言

曰

唵。餉。商。摩。嚩。嚩。三。去。麼。鼻。音。閼。娑。囉。二。

引。賀。引。二。

隨誦真言。以印准前右旋三匝。隨行人意還

近。結爲大界

七佛眼但三昧耶印

文云。次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋

各捻二光背。令如眼形。雙屈二輪入掌。真言

曰

娜莫三去滿多沒駄引南一唵嚩々二合普

善二合嚩二入。唵。三合羅底瑟吒三合悉駄路引

左寧四薩囉囉他二合婆去引駄顛頂曳娑囉二

引賀引六

八本尊印

文云。次結本尊頂輪王印。即前辦事佛頂印。

以二輪並豎。二蓋平屈兩節頭相拄。於二輪

甲上。結印當心誦真言七反或百八遍。又加

持身五處各一反。加持力故。身與本尊合爲

一體。一字輪王陀羅尼曰

娜莫三去滿多沒駄引南一唵嚩々三合嚩々

中出其音。如擊大鼓。古

聲云。步林者。訛略不正也。

九闍伽印

文云。次結闍伽伽水印。即前大三昧耶印。以

二蓋附著二光背。二輪又安二蓋下第一文。

如商估羅盆形。心想印中滿盛香水。舉印額

齊。奉獻香水澡浴本尊及諸聖衆。真言曰

娜莫三去滿多沒駄引南二噫過轉古伽去囉賀
二合過伽去二慈哩二合野三鉢囉二合底丁引以砌
那四沫轉古儉婆囉二合賀

十普供養

文云。次結普通供養印。一手虛心合掌。左右
必指各交上節。想從印流出無量香花飲食
宮殿衣服。供養本尊及諸聖衆。眞言曰
娜莫薩囉沒駄。冒地婆怛囉引二合南二噫薩
囉怛囉三合僧矩蘇彌引四里吉娘二合囉引
始願五疑婆娑都二合帝婆囉賀引六

十一普通佛頂印

文云。次結普通佛頂印。即前普供養印。稍深
交至中節。如花在掌中。修行者若爲事緣急
速不能遍結十佛頂印。但結此印。誦諸佛頂
眞言。普通通於修行人亦無過失。眞言曰
娜莫三去滿多母駄引南一麼香鉢囉二合底
賀多舍引婆上曇引南一噫祈訖囉二合囉轉古
底噫咩引三

十二讚
文云。次誦讚歎

滿寧寧定史捉尼整薩囉惹白囉藥言揭地帶引
史捉拽反薩捨婆尼二步引轉囉步二合囉引
滿引駄吠囉三三婆多二尼備也二地跋作

訖囉合二里囉轉古儉婆囉二合帝恒囉二合恒里

作訖囉二藏轉底丁以事四已上頂輪作法
裏寫取之範姆云云範本書之
是梵本大原私自筆業衣經與有之十二月二
十六

十三五支五相八相
文云。每念誦。先以五支或以五相八相等觀
智。成木尊瑜伽。此法並在頂輪瑜伽經深密
十四布子

文云。或於自身。想布一字安三處。頂舌
威力。能成佛頂輪王尊
十五道場觀

文云。又想曼荼羅中有香水大海。於海中心
有妙高山。七寶金山周匝圍繞。於妙高頂上
有八葉白色蓮華。於二葉上。右旋布列輪王
七寶。所謂金輪象馬。珠女兵及主藏。當前第
八葉。想安佛眼尊。十佛頂眷屬前後圍繞
十六念誦

文云。先住此觀已。然後持珠相應念誦。或百
或千或至於萬。常功限畢。捧珠頂戴
十七佛眼
文云。誦部母尊。所有功業願尊守護
十八根本印

文云。又結根本印。加身五處
十九普供
文云。又結普供養印。如前供養
二十讚

文云。又以悅喜心歌讚本尊。無量悲願攝護
我等。令得解脫悉地相應。廣發弘願利樂有
情成正覺

二十一闍伽

文云。次捧闍伽如前奉獻

二十二解界

文云。又結辦事佛頂印。左旋解界

二十三奉送

文云。又結前迎請印。向外撥二中指。誦前
眞言。去羯羅濕野句應云。尾野惹野。即成奉
送

二十四被甲

文云。又結被甲印。誦前眞言加身五處

二十五三部

文云。又結三部心印

二十六作禮發願

文云。虔誠作禮發願

二十七出堂

文云。往出道場或旋繞經行。轉讀大乘經典。
作諸善業以助成就。是儀軌與常稱異歟。大
網不遠。右池上記抄入軌文。此軌行儀大略
同與切利儀軌。彼軌者廣此法略歟

問五支五相八相者何等耶 答。五相者五
相成身。八相者五相加舒斂等歟。五支者按
五支念誦等。以三部護身本尊云五支歟

問。就兩軌文五支五相何耶 答。此法並在
頂輪瑜伽。極深密。一一皆從灌頂阿闍梨親
受

問。頂輪瑜伽是何軌哉 答。可問明師

問。布字如何 答。如文安三處

問。何故安三處耶 答。淨我三業成不尊三
蜜義歟

一卷數

御修法所 謹奏

奉念

大日如來真言 佛眼真言

本尊真言息災護摩真言 金剛手真言

梵天真言 三部諸尊真言

囉宿諸天真言

奉供

大壇供 護摩供 諸神供

奉讀

寶雲經 八部

右謹依 宣旨 云云

本云

承應元正辰年十二月二十三日以二尊院
本寫之訖筆者法光院善祐六十五歲

舜興藏

元祿十六年癸未春二月二十又六日命松
安寫之。台嶺横川兜率谷鷄頭院嚴覺供
道

寶永二年七月十三日以南溪淨教房實觀
本校讐

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第六

五佛頂法

一印不同

時處軌

切利軌云結佛頂輪正印。手內相又作拳。

堅二中指屈上節如釵形。並堅二大指。屈二

頭指捻二大指頭上。即成印五處加護。

心印。准前根本印。屈二頭指各柱中指上

節。真言曰如軌。

心中心印。准前根本印。屈二頭指各加於二

中指上節。真言曰如軌。

裏書云。私云。心印。心中心印似無差別

可問之已上。

此斗儀軌云。○次結其印。虛心合掌。以二大

指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二

頭指少開屈來去。次誦一字頂輪王真言。並

召北斗七星真言。頂輪王真言曰。曩莫三

曼多那羅那羅破左羅畔集經一云。一字佛

頂法印呪。准軍荼利身印。上唯改開掌腕。以

二大指各側捻二頭指中節。呪曰。茲陵。

梵本一字此七。無字故二合呼。

私云。軍荼利身印者常印歟。

一真言不同。

菩提場經一云。曩。○喃步瞻引。唵。

末法經云。部上聲。臨去聲。此是唐音呼之。

奇特佛頂經一云。步林呼。三合有。

時處軌云。勃嚕唵。三合以此無字何故以

切利軌云。步嚕唵。三合有。

奇特佛頂軌云。唵。訖。囉。囉。二合。三合。五合。

要略念誦法云。勃嚕唵。三合。五合。五合。五合。

古譯云。步林者。訖。三合。五合。五合。五合。

略不正也。有歸命。

一字佛頂經一云。唵。二合。訖。三。勃。琳。琳。二合。

畔。四。有。歸。別本云。唵。部。嚕。嚕。護。呼。四合。

熾盛光軌云。唵。嚕。嚕。呼。三合。長。

一字金輪要法別行云。曩。○南。嚕。嚕。嚕。二合。

娑。嚕。二合。賀。引。

金輪同用云。曩。○南。嚕。嚕。嚕。唵。三合。

一梵本不同。

書。一。樣。一。樣。一。樣。今。云。可。

裏書云。藏第四云。今約第六與第十一。故云

兩重疊多。然。婆羅字直是第五疊多。據加

入婁點。故云第六疊多。而紀文云。三。哀。菩

伎反者。以與婁字合。體成故。婆羅字處自

有哀聲。但須哀聲暗合云。部。婁。故。諸。異。言

中。或云。勃。魯。畔。今。云。部。林。或。云。勃。唎。者。是

婁暗合時。自成林音。如。禪。暗。合。成。棍。炎。音

底。暗。合。成。尾。孕。音。他。皆。放。此

大悉曇章下云。今云此第八文名為兩重疊

多字也。其。部。林。字。若。合。三。哀。菩。伎。反。及

水。婁。力。鉤。反。與。第。十。一。文。疊。多。則。成。三。重。疊

多。而。云。兩。重。者。謂。三。哀。菩。伎。同。是。第。六。疊。多

今。以。一。體。故。以。三。部。後。人。婁。作。三。哀。婁。形。據

此第六及第十一名為兩重。作。部。林。形。而

諸梵文或作。或作。或。恐。出。者。誤。文。已。上

一音曲。

智證大師在唐記云。讀金輪佛頂時。先讀佛

眼呪。七返了。誦金輪呪。長引開口唱唵字方

唱後字。然則有聲如吼音也。漸漸低聲。又漸

高聲。可。行。者。未。熟。之。時。低。聲。誦。之。行。者。熟

時。高。聲。念。之。云。云。

一先持誦并作成就法。

菩提場經四云。如上所說畫像。隨於一像前

三時深浴。三時換衣。三時以儀軌相應。誦二

十五落叉遍。遍數終後。從白月一日起首。日

誦一千八百遍。乃至月圓滿。取蘇摩那花結以

為帳。以檀香塗三肘曼荼羅。以種種塗香花

燒香飲食。用蘇以爲燈。然一千八百盞當毘

舍伏白分月圓滿日。結金剛跏念誦。乃至

現四種相。所謂雷電聲。道場中幡花動。佛

像出光明。佛像動搖。見如是相。於中所成

就物則得成熟。若誦俱知遍則成先行。誦二

俱知遍成大先行。誦三俱知遍能成辨一切

事。誦四俱知遍一切八部皆得攝伏成大悉

地。

又云。又說餘成就事業。隨取一像前。誦十

落叉遍。念誦終時。於滿月一日一夜不食。以

白芥子置於水中。誦一千八百遍。散灑十方。則

成結曼荼羅界。於像前種種飲食廣大供養。

於荷葉上置牛黃或雄黃。結伽趺坐。護身加

持藥念誦。乃至三成就就。

又云。神通月白分。三時深浴。三時換衣。依

切利軌一字頂輪王念誦儀軌？

儀軌。時別誦一千八遍。乃至月圓滿夜。一日一夜不食。則取苾芻毘奈耶所說應量。修造鉢袈裟錫杖。隨取一事。一千三波多護摩。於像前廣大種種供養。取所成就物置於壇中。護其物念誦乃至出光。若是袈裟及僧伽梨衣。即披。鉢及錫杖即手持。飛騰虛空成持明仙。

一念誦初後誦佛眼明身

菩提場經云。其修真言者。必須初後誦此佛眼真言云云。又云。修佛頂真言者。先常誦持此明妃三遍或七遍或二十一反。○修行佛頂真言者。不得成就。彼應以此大明妃真言相和誦之。決定有大應驗速疾成就。若未經一二三期限。不得和誦。乃至第四遍求悉地不得成就。然後加大明妃真言和誦。當速疾現驗得成就。初一二三四所不應加。若加之則損持明者云云。

問。念誦前後。誦佛眼明有何故耶。一又修餘律法念誦前後可誦各部母明耶。二又和誦者。其意如何。三又如佛眼明有他真言之加誦耶。四答。師傳云。此是以佛眼成就一字金輪也。又猶如母鎖子耳云云。

私云。佛眼者是佛部母。亦通成就三部五部諸法。故於此法能成就也。又如母子者可有總別意。總者佛眼者是一切諸佛菩薩生成養育母也。金輪獨非其子乎。別者。按瑜經意。從佛母一切支分出生十凝議沙俱胝佛。於剎那間一時化作一字頂輪王。皆執輪印。現大神通。遠來禮敬。本所出生。一切佛母。

言我所說一切頂輪王真言。唯願尊者與一切衆。作大吉祥令其成就。時一切佛母說根本明云云。金輪正爲其出生。專足爲嫡子歟。諸尊法前後必可誦其部母明。非但限此尊。故蘇悉地經說三部母真言了云。先誦此母真言能衛本尊。能衛衆衆。初後持誦。諸天增衛云云。疏意云。部母真言有六功能。一能衛本尊。二能衛衆衆。三除諸災障。四悉地相應。五母通成事。六諸天增衛也。諸除飛障其理必然。持誦初後而誦部母天衆增衛。故云初後等也。二和誦者誦一字明之歸命共次加佛眼明。次下加誦一字真言爲一真言可持誦之。仍云和誦歟。非是任意。聊有所見。三或儀軌有他真言之和誦。更可問之。四一念誦中間成餘語觀法文。

時處軌云。一百八未滿中間不應語。若要語當觀嚙字想舌上。縱語不爲問。

一金輪有二樣事

師說云。大日金輪寶冠智拳。釋迦金輪螺髮定印。印中安輪云云。

私云。師云。依形像別行法可異。更問之。

一日輪月輪觀念差別事

菩提心義云。一字佛頂瑜伽及愛染王瑜伽等。並約果地智德以日輪形觀本尊。約因果三昧還修以月輪形觀自心形云云。

私云。菩提心論云。於內心中令觀日月云云。極深密門云。諦觀心阿字。成月或月輪云云。

一問。三形輪是何幅輪耶。答。經軌不云何

輪。付輪有八幅十二幅千幅雖何於理無失歟。但大方廣莊嚴經云。釋迦成道欲轉法輪時。有菩薩名轉法輪。即以輪寶。寶獻世尊。世尊受之。轉法輪其輪唯一目具八幅以標一寶佛智具八法身云云。觀八幅輪名金輪歟。一尊形并曼荼羅。

菩提場經云。智者應畫像。當於像中央。畫佛師子座。皆以相莊嚴。熾盛之光明。從頂而流出。法輪之大印。應畫於佛前。應畫如是佛。金色而晃曜。右畫觀自在。虎皮以爲裙。應畫忿怒形。持拂并念珠。頂髮無量壽。肅然具三目。著蓮花色衣。左邊金剛手。身色如青蓮。以忿怒眷屬。持明大女使。金剛寶藥羅。金剛笑師子。金剛拳聖者。甘露軍吒利。近身而應畫。難調令調尊。執持金剛拂。馬頭尊明王。意樂成就尊。白衣尊多羅。毘俱知遍照。如是之聖衆。持蓮左邊安。一切皆應畫。如彼本形狀。略示畫像法。如來之所說。於佛世尊所。兩邊應畫。無能勝大慈毫相并佛眼。此等本形畫。金色初日暉皆坐於蓮花。

又云。畫佛形像。身如金色作說法印。於白蓮花結跏趺坐。如來遍身光明熾盛。從光中出衆多輪。從頂出光明。背後上應畫山峯。於下右邊應畫持誦者。如本形持香爐。瞻仰世尊勢。祕密主。此是輪王佛最勝畫像法。一切如來之所略說。爲令慈念有情故說。要略念誦法云。有八葉白色蓮花。於一一葉上。右旋布列輪王七寶。所謂金輪象馬珠。

女兵及主藏。當前第八葉想安佛眼尊

末諸經云。當畫世尊作轉輪像。說法之容一

切世界主。座下畫梵王聖人金剛菩薩。佛上

畫兩花鬘天子。坐下畫持法人

一字佛頂經云。畫一字頂輪王身金色相。瞻

仰如來。左手執開蓮花。於花臺上。側豎畫

一金輪。右手揚掌。身背圓光。下文云。繞輪鋒

時處軌云。遍照如來身形眼如素月。以一切

相好用莊嚴法身。戴金剛寶冠。輪鬘爲首

飾。衆寶莊嚴具種種校飾身。持智拳大印。

處於師子座。日輪白蓮花云云。又云。妙色如

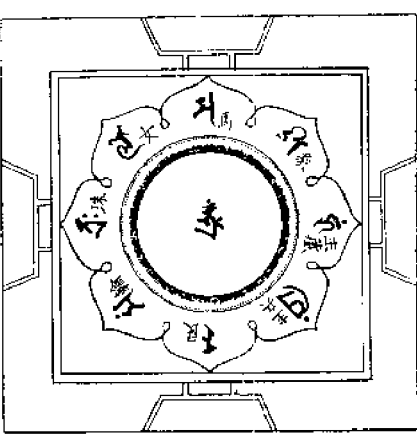
金容。備七珍圍繞。寶輪寶在前。餘寶右旋

置。珠寶與無量摩尼衆圍繞。次寶女亦與無

邊綵女俱馬寶及僞寶主庫藏神寶各領自眷

屬無量衆侍立。兵寶持金剛

私云有師傳圖如左所出

長久四年十二月二十一日圖之。其種子
或檢大教或依師說書之。釋長宴記

一七寶形貌今經載等不云之

輪寶

樓炭經云。有千輪皆具足。以天金所成。高

一丈四尺云云。起世經云。輪徑七肘云云。觀

佛三昧經云。佛現輪王形。往須達家化老父

時。金輪寶在虛空中。乘蓮花臺云云

薩遮尼乾子經云。輪寶有五功德。一體純閼

浮檀金。具千輻廣五由旬顯現世間如第二

日輪。二飛騰虛空。一日能行八千由旬云云

菩提場經云。輪寶以光。圍繞在蓮花上

白象寶

樓炭云。飛行端政。頭亦有六牙。繞四海內

即時還云云。起世云。象寶名爲烏連沙他諸言

薩遮云。象寶白如凝雪。於虛空中水陸地有

自在用。一日三匝行閼浮提。行步平正如鷲

王云云

紺色馬寶

樓炭云。身青毛衣滑澤。頭黑。繞四海內即

日還宮云云
密跡力士經云。紺色神馬烏頭朱髮云云
起世云。紺馬寶名婆羅訶諸言
薩遮云。色白如拘牟頭花云云
涅槃經云。其色紺炎髮尾金色
佛本行云。遍體紺青。頭烏黑色。髮尾甚長
云云
明月珠寶

相云云

玉女寶

樓炭云。端正姝好。冬時身溫。夏時身涼云云

或現圖曼陀羅。肉色二臂。右手作施無畏。左

手覆低下之置左膝上。坐赤蓮低左足。有頭

冠

主藏臣
或曼荼羅。肉色二臂。豎右臂掌中置寶形。青

色也。左手直臂作拳舒頭指。右手珠勢也。

坐赤蓮上低其兩足

主兵臣寶
或曼荼羅。肉色四臂。獸王髮朱鬘。八字邪

立。在五色雲中。三面中肉色左右淺青。左上

手作召人勢。直立頭指餘指少屈。次手執獨

古杵。右上手執三戟叉。其柄長舉頭上。次手

執同戟其柄短

一字佛頂經云。主兵神面目熙怡瞻一字頂

輪王。左手胸側執梨。梨上畫懸繪帶。右手執

金剛杵。身被衣甲。半跏趺坐

一七寶次第不同

時處軌云。寶輪寶在前。餘寶右旋置。珠寶
次寶女馬寶象寶主藏神寶兵寶取意
要略念誦法云。於妙高頂上有八葉白蓮花。
於一一葉上右旋布列輪王七寶。所謂金輪
象馬珠女兵及主藏。當前第八葉想安佛
眼尊云云
甘露佛頂經云。女寶馬寶主藏神寶輪寶
象寶如意珠寶兵寶云云

薩遮云。第一夫人寶二摩尼珠寶三輪四象五馬六主兵臣七主藏云云

妙心大云。前蓮花葉內佛眼菩薩。從右轉次輪次寶次象次馬次兵次女從主藏云云

菩提場經義釋云。言七寶者此有真似。真七寶者。一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五主藏臣寶六主兵臣寶七玉女寶也。又有相似七寶二銀寶二皮寶三床寶四林寶五殿寶六衣寶七履寶廣如正法念經等云云

一此尊法末法之中可修之事

師傳云。一字金輪法末法之中必可修之也云云。凡真言教法。多爲末法設之給耳云云

私勘末法經云。爾時世尊。爲欲利益。後末世時一切衆生。故入於一切如來最上大轉輪王頂三昧。即於眉間放一大光。普遍十方。其中衆生遇斯光者靡不欽悅。其光遍已還至佛所圍繞三面入如來頂現種種相。其光之內忽有聲曰。我是一字之呪。云云。又云。當來惡世時。我法將欲滅。能於此時中護持我末法。能除世間惡毒害諸鬼神及諸天魔人一切諸呪法。若聞此呪名皆悉自摧伏。我滅度之後分布舍利。已當隱諸相好。變身爲此呪云云。委可見之

一諸經所說中道皆一字佛頂異名事

菩提心義云。一字佛頂於諸經中說爲中道。一乘真如實相佛性。皆是一字佛頂異名。軌云。十方佛土中。唯有一乘法。如來之頂法云云

一祕錄分金輪佛頂法一字佛頂法二篇事

師傳云。祕錄金輪外列一字。唯依經題且分別之也。或云一字頂輪經等云云。或金輪佛頂云云

一功能

菩提場經第一云。大真言受持者。及餘大明王受持者。應以半黃。於樺皮上。寫此陀羅尼。安頭髻中。若是慈弼慈弼尼繫在袈裟中。若瑠波塞迦瑠波斯迦繫在手臂。或在頸下。若國王帶。不被他敵之侵擾。晝夜臥安覺安。大威德賢聖諸天。而常擁護

裏書云。一字心呪經云。若持除呪不成就者。即須此呪其餘呪七日內誦之即得成就已上

又云。釋迦牟尼佛纔說是真言。三千大千世界六種振動。一切魔宮如一熾盛火聚。悉皆恐怖。皆自不安。歸依於佛。爾時世尊。爲令顯現輪王佛頂。故自身作轉輪王形。功德莊嚴。七寶成就。一切圓光如輪。周匝成一聚光略抄

又云。時觀自在菩薩。金剛手菩薩。以佛威力闍維躋地。一切天仙神通皆歸依佛世尊。悉皆戰掉如芭蕉葉。身毛悚慄不能堪忍。觀大輪王真言色形。爾時世尊。隱大輪王色形。剎那頃說一切如來所說大明妃。能息一切難調有情。能成就一切佛頂輪王。能息一切闍維言詔。一切如來部真言母。一切菩薩母。觀自在菩薩。金剛手爲令起故。說此佛眼。一切佛所說。能成就一切義利。速疾成就輪王佛頂略抄

又云。若有智者。見遇斯像。生希有想。信喜觀禮。今世當世不空過。於俱胝劫。所造重罪。則皆殊滅云云

又云。若見此佛像一切佛所說略說微妙像能滅諸罪業。一切諸功德悉皆到彼岸。諸天龍供養。由見此像故諸罪悉皆滅。獲四如意足。功德如大海云云

又云。若有人總誦此真言王離一切怖畏。若能常持誦。一切諸魔悉皆遠離。一切罪一切惡作皆得消滅

又云。而於百劫中。不能說輪王。可特之法性。此功德無盡。無盡無所得。若得此教王。彼人同如來。亦得於菩提天蘇羅禮敬心得不退轉云云

又云。若有人受持此轉輪王頂真言處。五由旬內。一切世間出世間明真言不流通。乃至不現威德。若總憶念此真言。一切世間出世間真言悉皆成就

時處軌云。修行諸尊者。五百由旬內。尊皆不降赴。亦不賜悉地。以輪王威德。斷壞諸法故

私云。經云。五由旬軌云。五百相遠如何裏書云。集經第一云。是法印呪作大壇處召請已後用此印呪呪七遍已。壇法即成每呼一遍當誦大佛頂身呪一遍。等無差別。若誦滿足十萬遍時。即有光驗。二十萬遍即能廣利一切衆生。若誦諸呪如此誦滿十萬遍即具大驗已上

軍荼利軌云。若有人誦持頂輪王等佛頂。五

百由句內修餘部密言者。請本所念誦聖者不降赴。亦不與悉地。由一字頂輪威德攝故

末法經云。爾時會中。無量菩薩天龍八部等心大歡喜咸唱善哉。釋迦如來能說此事難可思議。我等誓當護持此呪。若於國中。見有此呪。我等恭敬彼國諸人如佛無異。各以威力防御國境令惡鬼神。凶賊猛將。風雨水火使不侵損。百姓熾盛國土安寧。財穀豐熟無諸飢饉。疫疹不祥亦令退散。爾時如來讚言善哉善哉。汝等實能如是擁衛。

此經始末委可深也。

一字佛頂經云。復語金剛密跡主菩薩言。是一切如來白傘蓋佛頂輪王呪。高頂輪王呪。勝頂輪王呪。光聚頂輪王呪。同等住於一切如來三摩地中。神力皆等無量廣大猶不能及一字佛頂輪王最上大三摩地明呪之力。何故最上無上無上。假如來佛眼明呪佛毫相呪摧碎頂輪王呪離勝奮怒王呪。合說是呪。以此因緣得名最上無等無等侶出生義云。就五頂輪而金輪為之最。不然猶知勝絕唯一法哉。故自觀自在菩薩已下。攝怖歸命矣。

一以時處軌序分文配五智五佛事

軌云。稽首禮普賢。諸佛轉輪王。現證大菩薩。受名金剛界。為轉教勸輪。從自頂流出。大金輪明王。威光逾疏月。七寶具圍繞。為一切佛頂。輪王之輪王。總現奇特身。諸聖疏皆歎。顯勝絕不共。唯一佛體故。則彼婆伽梵。

以自性智光。成威曜日輪。遍照無餘界。摧壞諸暗障。今菩提心生。復以身口意。一切金剛界。成佛事業輪。其量同虛空。遍諸有情界。燦爛彼罪障。妄執諸結使。為演不共法。賜髮珠七珍。令頓證菩提。是故常歸命。

金剛頂經一字頂輪王儀軌音義高野 文稽首至是故常歸命。贊曰。此八頌初五句有五說。一於初句言普賢者是理也。即是為一字攝在下諸佛故。或分為二佛。謂普賢與諸佛轉輪王是也。或分為三佛。先二加現證大菩薩是也。或分作四智。謂普賢者是大圓鏡智即阿闍佛。次一句妙觀察智即阿彌陀佛也。次一句平等性智即寶生佛也。為轉教勸輪一句成所作智即不空成就佛是也。或分作五智。先四加法界體性智。所謂受名金剛界一句是也。自此下句配四方并中臺里盧舍那佛也。從自頂流出。大金輪明王二句東方佛也。威光至圍繞二句南方佛。為一切至輪王二句西方佛。總現至皆效北方佛。至一體故中體佛也。次二句東佛。次二句南佛。次二句西佛。次二句體佛。成佛至同虛空北方佛也。次一中體佛。次二東佛。次一西佛。令頓二句南佛。是故常歸命一北方佛也。

五佛頂法
一支部
七寶金剛。真珠。珊瑚。琥珀。瑪瑙。水晶。五穀。大麥。小麥。蓮花。白芥子。神幡。綵綺羅幡。鈴。帶。伎他羅木。概四枚。長九寸。大寶綵傘蓋。造花。

右支物等勸一字佛頂經等說委可出之一起首時分等可依一字一行法。或悉地。如池上記。左所出是也。或大法如何記云。若修大法者五佛頂在釋迦說中。別不可觀云云。

五佛頂私記依一字佛頂經。前方便如例。次驚覺。次九方便。次發願。次佛部心。次蓮花部心。次金剛部心。次被甲。

即前佛部心印。二光直豎頭相拄。屈上節如鉞形。二蓋各附二光背勿相著。以印加持額上右肩左肩心喉五處。各誦一遍。真言曰。唵。斫羯囉。三合。轉舌。唵。底。二合。鉢囉。二合。捨。頭多。二合。囉。三合。跋。婆。三合。捺。舍。路。引。瑟。拏。三合。灑。西。羅。乞。灑。二合。二合。輪。引。五。吽。接。普。鉢。吒。半。音。婆。囉。二合。賀。引。或重以佛眼。次地結。次金剛墻。次大海。次須彌。次樓閣。

一字軌云。次於須彌山上想七寶樓閣。即結加持寶樓閣印。以二手金剛合掌左右十指各交初分。即成。真言曰。毘。莫。三。滿。多。沒。馱。南。引。唵。薩。囉。他。欠。嗔。娜。葉。二合。帝。薩。頗。二合。囉。西。引。恰。識。二合。疑。鉢。半。聲。娑。囉。二合。賀。次道場觀。即定。

樓閣之內有大曼茶羅。四角有寶瓶。四門各有香爐。諸供具周匝陳列。曼茶羅內有大輪壇。輪壇中有五月輪。中心月輪上有勃隆唵字。字變成金輪。輪變成一字佛頂輪王。輪王放光普照曼茶羅諸尊隨現。或五佛頂種子三摩耶等形。次第一二三可。

①即二要略念誦法云即？ ②接舍輕反二接舍到反？

觀之。曼荼羅位別抄之。今是處不用之。

次三力偈 次普通供養 次大振鈴 次送車輪 次請車輪 次迎請聖疏 各隨其真言招

之。或加咒願句。一字軌云。即前佛部心印。直堅二光頭相柱。

一字軌云。即前佛部心印。直堅二光頭相柱。屈上節如鉤隨誦真言以印頂上左轉三匝。

辟除一切不祥諸作障者。便右旋三匝即成結界。辯事真言曰 娜莫三去滿多沒馱引南一唵吒嚩訶二合 滿馱婆引二合 賀引

次視三昧耶 如蘇悉地中印。真言與 次金剛經 次火院 次闍伽 次花座 次善來偈 次重結大界 次塗香 次花鬘 次燒香 次飲食 次燈明 次普供養 次中印真言與 次讚用香 滿寶 史捉 薩縛惹 反引 藥 地帶引 史捉 一拽 捨婆尾二合步 反引 囉步二合 囉鼻香 迦滿引 馱吠 三去 婆鼻婆 多二合 尾爾也二合 地跋作訖囉二合 婆鼻引 哩 寧鼻護婆觀二合 帝相囉二合 恒哩作訖囉二合 囉鼻舌 底丁以 寧

次五佛頂印 先大佛頂印 是金輪 菩提場經云。二手作拳。舒二中指堅相合。屈上第三節。屈二頭指互安於二大指甲上。此名輪王根本大印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

菩提場經云。以二手虛心合掌。屈二無名指入於掌中。以二大指面押二無名指甲上。屈二頭指相柱令圓如傘蓋形。此名白傘蓋頂王印。一字軌云。以二大指各按二無名指甲上。則相合。二頭指相柱如蓋形。二中指與風相合。二小指各與相合云云 真言曰

真言曰 娜莫三去滿多沒馱南唵但他藥觀瑟捉二合 沙阿娜囉路吉多母囉馱二合 唵摩二合 吽匿 反 底寶多。舍婆那南唵他藥觀瑟捉二合 沙二合 阿那囉路相帝四母囉馱二合 帝偽羅始二合 吽七入縛二合 囉入縛二合 囉八馱迦馱 迦娜囉羅尼娜囉尼娜囉十二 囉那囉那十二 頻那頻那十三 吽吽伴吒伴吒十四 婆囉二合 訶引

一字軌云。曼莫三曼多沒馱南阿鉢羅二合 底寶多。舍婆那南唵他藥觀瑟捉二合 沙 阿娜囉盧積多慕嚩馱帝偽羅始吽入縛 二合 囉二合 馱迦二合 娜囉二合 微娜囉 二合 囉那二合 頻那二合 吽二合 發二合 力

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次白傘蓋佛頂

菩提場經云。以二手虛心合掌。屈二無名指入於掌中。以二大指面押二無名指甲上。屈二頭指相柱令圓如傘蓋形。此名白傘蓋頂王印。一字軌云。以二大指各按二無名指甲上。則相合。二頭指相柱如蓋形。二中指與風相合。二小指各與相合云云 真言曰

曼莫三去滿多沒馱南唵但他藥觀瑟捉二合 沙阿娜囉路吉多母囉馱二合 唵摩二合 吽匿 反 底寶多。舍婆那南唵他藥觀瑟捉二合 沙二合 阿那囉路相帝四母囉馱二合 帝偽羅始二合 吽七入縛二合 囉入縛二合 囉八馱迦馱 迦娜囉羅尼娜囉尼娜囉十二 囉那囉那十二 頻那頻那十三 吽吽伴吒伴吒十四 婆囉二合 訶引

一字軌云。曼莫三曼多沒馱南阿鉢羅二合 底寶多。舍婆那南唵他藥觀瑟捉二合 沙 阿娜囉盧積多慕嚩馱帝偽羅始吽入縛 二合 囉二合 馱迦二合 娜囉二合 微娜囉 二合 囉那二合 頻那二合 吽二合 發二合 力

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

曼莫三去滿多沒馱南唵但他藥觀瑟捉二合 沙阿娜囉路吉多母囉馱二合 唵摩二合 吽匿 反 底寶多。舍婆那南唵他藥觀瑟捉二合 沙二合 阿那囉路相帝四母囉馱二合 帝偽羅始二合 吽七入縛二合 囉入縛二合 囉八馱迦馱 迦娜囉羅尼娜囉尼娜囉十二 囉那囉那十二 頻那頻那十三 吽吽伴吒伴吒十四 婆囉二合 訶引

一字軌云。曼莫三曼多沒馱南阿鉢羅二合 底寶多。舍婆那南唵他藥觀瑟捉二合 沙 阿娜囉盧積多慕嚩馱帝偽羅始吽入縛 二合 囉二合 馱迦二合 娜囉二合 微娜囉 二合 囉那二合 頻那二合 吽二合 發二合 力

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次高佛頂 是極廣廣 菩提場經云。准前根本印。二中指直堅合。是則高頂王印。真言曰 娜莫三去滿多母馱而勃嚩訶三合 嚩字彈舌發一音。又引聲從胸喉中出。去音如擊大鼓古譯云步林

次佛部心 次蓮花部心 次金剛部心 次
被甲 次九方便 次隨方迴向 次下座禮
佛 次出堂作善

若修護摩事者本尊段時請供金輪佛頂諸
尊段時請供四佛頂并八供四攝等前後餘
段如例若依大法修者本尊段時五佛頂同
時請供之

道場觀時諸尊座位
大輪壇中有五月輪 中心月輪觀一字佛頂
前月輪觀白傘蓋佛頂 右月輪觀光聚佛頂
後月輪觀高佛頂 左月輪觀勝佛頂 四角
有月輪 其中各觀嬉鬘歌舞 其大輪外有
方界院 其中觀有外供四攝并諸相好菩薩
等其外又有一重界院 其中觀有外金剛部
諸天七曜二十八宿等 若修大法者五佛頂
在釋迦院中別不可觀之
已上丹州池上記了

唱禮

南無三身 佛眼

大曼荼羅主釋迦阿乞史羅烏瑟尼沙祈
羯羅 惹三反

悉毖波怛囉三合 瑟尼三合 沙祈羯羅 惹

帝儒羅斯瑟尼沙祈羯羅 惹

阿厘庚弩藥二合 妬瑟尼沙祈羯羅 惹

惹野瑟尼沙祈羯羅 惹

阿波羅爾多等諸大明王

大小自在 三部界會
若依大法者 都壇八葉九尊佛眼之次大

曼云云 次四佛頂云云 次五大明王

大小自在 三部
差別壇三身上云

發願詞

至心發願 唯願大日 本尊界會
一字頂輪 白傘蓋佛 光聚高勝

五頂輪王 佛眼部母 無能勝尊

三部界會 諸尊聖衆云云

道場觀如私

種子
依一字 白傘 光聚 高佛 勝佛
依軌 蓮花 佛心印 火焰圍

輪一字 傘蓋 佛心印 火焰圍
頭惹布羅迦果 菩提樹云云 俱 勝佛頂已上依
名各持物 好果高佛頂 銀 一字佛頂經取

問頭惹布羅果其形如何 答 勘准泥經
云微若布羅迦 漢音字讀果此問無 說云此
間無誰知其形哉但依文出之或可用青

蓮花是彼尊右手所持物也或可依胎如
下抄之

黃蓮花上寶光聚 蓮花上如意寶 高佛 已上
白傘同上 仍不抄之

尊形
一字頂輪王身金色相瞻仰如來 左手執開

蓮花於花臺上側豎畫一金輪右手揚掌身
背圓光

白傘蓋頂輪王身金色相觀一字頂輪王 左

手掌胸執開蓮花於花臺上畫白傘蓋 右手
執半開蓮花 身背圓光

高頂輪王身金色相瞻一字頂輪王 左手執

頭惹布羅迦果 右手執青愛鉢羅花 身背圓

光聚頂輪王身金色相瞻一字頂輪王 左手

執開蓮花於花臺上畫佛心印火焰圍繞 右

手當胸執如意珠 身背圓光作種種色

勝頂輪王身金色相 左手執開蓮花於花臺

上直豎畫銀 右手執如意寶珠 身背圓光

瞻一字頂輪王 是五頂王面目熙怡 身狀莊

采一如菩薩 頭冠璎珞 銀釧衣服而莊嚴

之皆半跏趺坐白蓮花

讚如私記云一師云此諸通諸佛頂用之云云
此諸出要略法其法如下云通諸佛頂云云

根本印明 如私 明者日月諸佛頂印明也

要略法云普通佛頂印前普供養印 合掌也

稍深交至中節如花掌中真言曰

那莫三滿多母馱引南一麼鼻香 鉢囉三合

底賀多舍引婆上 曇山南庵祈訖囉二合 轉轉香

底庵畔引三

念誦如私

護摩息災增益 護摩息災增益

六段如常本尊段諸尊 六段如常本尊段諸尊

護摩呪 護摩呪

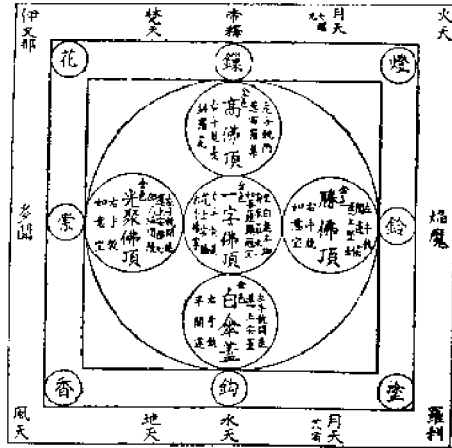
一字 或庵祈訖囉二合 轉轉香 底庵畔引

伴僧呪 伴僧呪

可用諸佛頂真言歟 可用諸佛頂真言歟

後加持呪 無能勝 或不動

已上行法之中要祖記之人不可用之

依池上記私圖之。一字佛頂經外院四角
 安四天東北 東南 西南 西北
 多門 菩提場經安四方廣曼茶羅可見。一
 字佛頂經菩提場經等依繁不抄之

一功能
 一字佛頂經云。若有善男子。住於無量佛世
 尊所。以上衣服以具湯藥飲食財寶一切等
 物。日日三時持獻供養經百千劫。所得功德
 百千萬分不如有人於三七日依法持是五頂
 輪王明勝章句功德之一。何以故讀誦受持
 是五頂輪王明勝章句。得成就者此人決定
 當得不退菩提地也。
 出生義云。今塔之上方。所以獨有五頂輪王
 會者。蓋以諸頂生身。皆攝入此無上五頂智
 焉至如不可得而究者佛之頂相也。是至勝

之法。然不可得其際也。故稱頂焉。其五頂
 王又一切真言尊宰割之主也。故稱王也。就
 五頂輪。而金輪為之最云云

山王院大師奉為大小比叡請度者表云
 出希 又頂輪王經者真言之樞機法城之門
 戶也。所以祖師積年就取習甚得呪驗。仍
 於延曆天子聖躬不豫之時。依經修法。奉
 資寶祚。山家之聞泰。莫不賴此功。是以
 東西弟子至今勤修云云
 承應二天四月十四日以二尊院本書寫之
 畢
 享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第七

尊勝法

一支度

註進

尊勝御修法一七箇日支度

壇一面 燈臺四本 脇机二前 禮盤
 一面 名香 燭 酥 蜜 壇供
 燈油如常 白布一端二丈 壇敷并佛
 子袋 大幕一帖 小桶三口 供等料 小杓三
 柄 折敷三枚 淨衣
 阿闍梨 伴僧 承仕二人 驅使四人 見
 丁二人 已上人 供如常
 僧房裝束供所雜具如常
 右註進如件
 年 月 日

一起首時分

經本利 云。白月圓滿十五日云云

軌不空 云。每日入道場念誦。定其時限。或二

時誦。早朝黃昏。或三時加午時。或四時依

瑜伽加中夜。若於本教尊勝陀羅尼經每於

白月十五日云云

一向方

軌不空 云。像安於東壁。持誦者以面對之云云

又云。若作息災法。面向北坐。○增長降伏敬

一行法

佛頂尊勝陀羅尼經一卷 杜行 顯譯

佛頂最勝陀羅尼經一卷 日照譯 梵言

佛頂尊勝陀羅尼經一卷 地婆訶羅 譯

佛頂尊勝陀羅尼經一卷 勝音覺護 譯

右經皆同本也。廣演陀羅尼功能說。若住天

子七畜受生旨。但淨除業障經具說往昔因

緣餘本不說之。此經等不明行法印契。唯說

根本一印

佛頂尊勝念誦法一卷 內云佛頂尊勝陀羅

此儀軌用胎藏三昧耶并五供養明等。可

謂胎藏之中尊勝佛頂持明行法。但師傳云

未詳云云 如下

尊勝佛頂真言修瑜伽一部二卷 無畏。或本云。

此瑜伽明金界行法。但師傳云兩界合說云云

三三印默羅提婆羅惹摩訶羅惹
三三大小三三三三三三部三三三

保延七年六月二十三日被始東宮御祈
時法印上綱御說如此 同七月十八日
院御祈時同被用之已上

私云。尊勝梵號有多說如二樣
訶林尼訖羅那但多烏瑟尼沙谷說
但多烏瑟尼沙谷說
始隸瑟吒尊毘惹耶摩沒厥佛 烏瑟尼沙頂

發願

至心發願	唯願大日	本尊界會
尊勝佛頂	白傘最勝	發生光聚
無邊音聲	廣生勝等	諸大佛頂
大聖不動	降三世尊	三部五部
諸尊聖衆	外金剛部	護法天等
盡窮法界	一切三寶	

道場觀

私云。不動降三世首陀會天軌文不云之曼荼
羅如下圖之。記云。九尊種子三昧耶形尊形
有口傳云可聞師說歟。見今軌曼荼羅大旨
同於理趣經所說大曼荼羅。彼經云中位毘
盧遮那與八十俱胝菩薩俱。今軌云。毘盧
遮那佛與八十俱胝十地滿足菩薩云。理趣
經所說八菩薩與今軌八菩薩大略同之。又
檢八大菩薩曼荼羅經其中八菩薩名全同。
於此軌。然者相會被兩經意。而可察此軌旨
趣歟。抑無畏軌列八佛頂。不容本置八菩薩
八菩薩即八佛頂歟。更問之

今私依軌文并師說明道場觀
想道場中須彌山。於山頂上想七寶樓閣。於
樓閣。中毘盧遮那佛與八十俱胝十地滿足
菩薩摩訶薩以為眷屬而自圍繞四門四隅各
四菩薩及八供養以內外供養云云。大日變成
釋迦牟尼如來。在室羅筏城住營多林給孤
獨園。即此道場。結跏趺坐作說法相座下
左右帝釋并善住天子合掌恭敬。兩膝著地
瞻仰如來請問。世尊云何除災云何。延壽
云何。去七遍畜生之身。爾時世尊慈悲愍念
便入除障三摩地。從頂上發生慈耶三摩地
狀。若輪王之像。白色。頂戴五佛寶冠。手執
金剛鉤。項背圓光通及遍身如車輪狀。障
赤赫。便微咲。說佛頂尊勝陀羅尼。現此三
摩地十方世界六種振動。十方世界一切地
獄七趣衆生應墮惡道者皆悉滅除。一切惡
業不復受生。便得生天。及以十方清淨國
土。為此善住天子七遍惡道之身一時消滅。
是故號為除障佛頂輪王云云

裏書云
私師說云。依台時。可有二意。一初門釋迦
依帝釋請。入除障三摩地從頂生慈耶三摩
地狀。說尊勝陀羅尼。除善住天子惡道報
地狀。依此意以鈎印可為根本印也。
一。中台毘盧即釋迦又是尊勝佛頂也。依此
意以波利經中印可為根本印也。是深行人
所行也云云

金剛波羅蜜觀如軌有三
軌云。想自身於心中。有圓明月輪。了了分明。
於月輪上想缺字。白色放大光明遍照十方
一切世界。思缺字實相義。所謂一切法等同
虛空。離諸色相。離諸障礙。則於真實理中。
觀自身作金剛波羅蜜佛母菩薩。左手持蓮
華。其蓮華上有五股金剛杵。右手仰掌垂手
為施願勢。其頭冠環珞。面貌慈愍拔濟一切
衆生勢。作是觀已。二手外相又作拳。堅兩
中指。以此金剛波羅蜜印。加持於四處。謂
印心。次印額。次印喉頂。印已便散手。誦金
剛波羅蜜真言

剛波羅蜜真言
唵一薩怛嚩三合 縛日哩三合 吽引四
當印四處時。各誦一遍。即用前印安於額上
誦三遍。以為灌頂已。其印手分兩邊。金剛
拳繫頂後誦真言曰
唵一縛日羅三合 鼻誦左三
誦三遍。即結被甲印。二手各金剛拳。各豎
頭指。當心相纏。如繫甲冑。即於背後亦復
如是。次臍次兩膝即繞腰。後漸當心。次兩
肩亦如是繫。次繫頂下。頂後額前。即於腦
後以金剛拳繫。漸垂手兩邊。徐下如垂帶
勢。即以兩手掌相拍三聲。誦被申真言同
唵一砢
又拍掌真言曰 唵一縛日羅三合 觀史野三合
解引

自想已身成本尊已云云
根本印 若修護藏可加當護護
解印明。念誦亦爾
軌云。二手合掌屈二頭指。甲相背。以二大
指押二頭指。如彈指勢。即誦尊勝陀羅尼曰
云云。私云。軌陀羅尼人多不誦。仍舉世所持誦加字其足
本書之。又印相。隨傳云。如無所不誦印。二風初

指押二頭指。如彈指勢。即誦尊勝陀羅尼曰
云云。私云。軌陀羅尼人多不誦。仍舉世所持誦加字其足
本書之。又印相。隨傳云。如無所不誦印。二風初

先九方便一 次五大願二 次入佛三昧耶

三 次法界生四 次轉法輪五 次被甲六

或此大 次無堪忍七

次持誦法則品第二三分

一者五輪成身此有

先噴字觀一 次地輪二 次水輪三 次火輪

四 次風輪五 次空輪已上如胎藏 次普通印

明七

軌云。以定惠二手相叉十輪頂戴。及以加持

五支。即成金剛不壞身。真言曰

唵薩嚩他欠嚩恒癹三合 諦薩巨囉薩嚩伽

那釁莎嚩訶引

二者安立器界此有

先燒淨器界一 次空輪二 次風輪三 次

火輪四 次水輪五 次地輪已上如胎藏

裏書云。菩提心義第四云。問義訣云。入空

三摩地。以決定妙智於下空隆。想風地輪圍

山甘露海金龜蓮花藏妙顯山大股等云云。千

手瑜伽。先安風水地三輪。大悲台藏。安五

輪同異云何 答。義訣云。此中與毘盧遮那

經文安立世界別也。應知如彼說具足修行

云云。台藏攝大瑜伽云。小乘說三輪。大乘說

五輪云云。彼中大悲胎藏深祕法中觀三輪

也。祕密法品祕中深祕觀五輪也。故須此中

深祕觀三輪。祕中深祕。觀五輪。或阿闍梨

此大瑜伽用彼台藏五輪即其義也

私云。對受記金第三云。南忠與衆共受此

法之。後別諸。慈覺大師有所決成說云。金

剛界道場觀亦如台藏。先以五字火燒。淨

器界五輪成器云云。今云。或阿者若是說

歟 私發。金剛王軌用台藏道場觀。彼軌

金界行法也。可爲證歟

又云。問若成器界用五輪者亦成自身用五

輪耶 答。尊勝瑜伽云。身口意業三密門。應

化法身即三密。五輪即是五智輪。五智便成

五分身。五輪盡攝法界輪。三密即是三身

故。乃至廣說。先以五字成身五輪具如台藏

所說無異云云

私云。如金界之中用五輪成身。台藏教中

用五相成身乎

師曰。可然。義釋之中有其意云云

私云。五相成身者祕教旨趣也。若多若少

文義皆有不可以其文少而言不明其義

貴在得心耳已上

三者三昧耶此有 今私於此處用之

先三昧耶一 如軌文普通印大出之。

軌云。以智定二手相叉。臍輪合掌。以智押

禪。加持五處。頂左右肩心咽喉。即名五支。

真言曰

唵嚩日蘭三合 惹哩三變野。

此名一切佛心三昧耶印。因依此印故能生

一切印。是故先作此印。即同一切諸佛菩薩

三昧耶身

次金剛三昧耶二 如軌

軌云。如前。金剛合掌。便令作拳。置擊心上。

當擊心時。散其合拳雙下三繫。此名供金剛

界印。三繫心已

唵嚩日羅三合 滿歇但羅三合 吒

由是真言及印力故。能淨三業。堅菩提心於

持誦處。遣除穢觸及障者

次降三世三 如軌 若觀曼陀羅者此大觀之。如下發

軌云。以智定二手各爲拳。緊二風。屈二

大空輪。入掌內。以地水火三輪押之。即成

其印。即以定手印置在心上。以智印用觸諸

物及結地界方乃至上下等界。右縛三遍指

上下。即成結十方界

唵寧三婆嚩日羅三合 訶

私云大海印

觀有大海。有八功德水。最底有信欠字。色

種種。成空輪圓形。空輪上有哈字。色黑。

成風輪半月形。風輪上有鐙字。色白。成

水輪圓形。水輪上有鉢羅字。色黃。成

金龜形。金龜上有素字。成妙高山。方

形。有釁字。成七金山。迴形。如是觀

已。二手內相叉。掌回仰橫當前。右三匝

迴轉。念壇即大海 師曰。先結印當齊作風水

誦真言曰 欠哈鐙鉢羅素釁 唵尾摩嚩

娜地呬

次須彌山印 二羽內縛。二腕相合。直堅念山。即如以印

置壇上。念山立海中也。真言曰 唵阿者

囉呬

次道場觀定印

觀想。於山頂上有鐙字。多羅三合 奚

哩三合 惡五字。以爲大殿。其殿四角

正等具足四門。其門左右有吉祥幢。軒栴

周環。四重階道。於其殿上有五樓閣。懸

次觀曼荼羅

觀想。大殿內有大曼荼羅。曼荼羅中心有寶蓮花。上有大圓明。內有九輪。金剛階道。內圓明中有_有字。字變成窣覩婆。窣堵婆變成毘盧遮那如來。首戴五佛冠。種種寶花光焰。於七師子座上結跏趺坐。手結法界印。左圓明中有_有字。字變成白傘。

蓋。蓋變成白傘。蓋佛頂。右手揚掌向前半跏坐。右圓明中有卐字。字變成輪。輪變成最勝佛頂。右手持蓮花。花上安八輻輪。光焰闍遶。左手揚掌。前圓明中有氣字。字變成金剛鉤。鉤變成尊勝佛頂。亦名除蓋障佛頂。於蓮花臺上結跏趺坐。作白肉色。兩手當臍下如入禪定。掌中承蓮花。於花上安金剛鉤。種種光明五智冠等。大日後圓明中有卐字。字變成佛心印。印變成放光佛頂。亦名光聚佛頂。左手執蓮花。蓮花上畫佛頂印。右手揚掌。尊勝佛頂左圓明中有卐字。字變成劍。劍變成勝佛頂。左手執劍。右手揚掌。尊勝佛頂右圓明中有卐字。字變成五貼。五貼變成廣生佛頂。右手持鬘折羅。左手揚掌。光聚佛頂右圓明中有卐字。字變成商估。商估

變成無邊音聲佛頂。右手持蓮花。花上安商佉。左手當螭房上揚掌。光聚佛頂左邊圓明中有𑖀字。字變成開敷蓮花。蓮花變成發生佛頂。左手執開敷蓮花。右手安右膝上。八佛頂各首戴五佛○智冠。背圓光及以通身光狀如車輪。具種種色。大圓明下左邊有半月輪。輪中有𑖀字。字變成五胎。五胎變成降三世尊。於半月輪中邪立作走勢。大圓明右邊有三角火光。光中有𑖀字。字變成釵。釵變成無動尊。於盤石上半跏趺坐。一明王中間修瑜伽者坐前安香爐。上方左右各有三箇普陀會天。各執香花寶鬘等云云。

右諸尊種子形色作儀軌文。於三形者

勘胎圖等而注入之

先振鈴一 次驚覺二 如軌

軌云。以智定一手二地。輪釤鎖相連。屈其一

大空輪令入掌中。以二水輪二火輪雙押二空輪。豎二風幢向前相著。以掌向上。便誦

眞言。以卽從下發起諸尊。是名發生印。眞

言曰 唵闍折羅三合 底瑟三合 吒

次發請三 如執

軌云。以智定一手相。又作金剛拳。不解此拳。

以智風幢撥智大空。定手亦然。如是三彈。卽

成發請諸尊之法。心想本尊所作之方。真言

菴縛日盛二合 二亡芥

大用
如執私謂但用金

軌文可見。今書金界中印明。印如降三世。鉤

屈進度招。索進力如環。指相也。二頭鎖開腕。相鉤。
鈴合腕以振。各誦本真言。誦日喇短捨弱義。
誦日羅播捨吽。誦日羅薩菩吒。鑲。住義。
誦日羅呌捨惡。鈴喜義。
次關伽五。如軌。棒。器。先祈願。
軌云。以其智手水輪與空輪相捻。餘輪直豎按水器上。想沐浴本尊。灑印己身及頂上。奉獻關伽。想灌尊頂。
唵。日羅三合。半。或云。諸。迦。吽。
次花座六。如十八道。私加之。
次奉獻香花品第四。此有五。
先內四供養一。如金剛界。私加之。
嬉菩薩。金縛。禪智並豎。指面仰。摩訶囉底。丁以反。
蠶菩薩。以前嬉印。舉上當額散之。路波戌陞。
歇菩薩。如前印契。指末向垂下。以印從臍至口開散之。戌路二合。怛羅二合。燥。引契反。
企耶。
舞菩薩。大指水指相捻。師說以母指押水指中。左右手如是。即於前一匝旋舞。次左邊次右邊。各一匝旋舞。即金合頂上散之。薩縛布而。前移反。
次外四供養二。如軌。但用金剛界中。
軌文可見。今書金界中印明。
燒香菩薩。金縛向下散之一度。鉢羅二合。花苦薩。以前印向上散之。破邏引。誡。強。
燈菩薩。金縛。禪智直豎。舉三度。右回轉。

心中阿字及八頂輪王種子起。即從東北角外起首逐日轉。一一字皆放火光。皆從自心輪出入。毘盧遮那如來心上。復從毘盧遮那心出入。真言行者心上。如是漸漸澄澈。即同一心。一二字皆成諸尊本體。從毘盧遮那如來心輪上。觀阿字成大日如來。觀真言行者心輪上。阿字復變成大日尊。觀大日如來頂上如是訖。展轉周遍法界。咸無盡普現色身云云。

次置珠本處。次入三摩地。用定或五字或種子觀之軌云。念誦疲乏。隨意而或觀己身心圓明中安本尊坐。即以己身坐於大圓明中。遍法界為一身。

次根本印真言。有口次八供養。次事供養。次普供養。次讚。次闍伽。先捧器新磨次振鈴。次迴向真言。如軌普印

軌云。次即誦普通印真言。發勝願迴真言曰。唵薩囉嚩三合。俱捨還慕恒囉二。鉢哩囉度彌三。薩囉嚩三合。俱捨還慕恒囉四。三摩多引鉢囉二合。半遮達慕二合。多婆嚩三合。婆嚩六悉地夜二合。囉嚩上。曩去。多去曳七。

次解界如軌。或用無堪忍

軌云。以智定二手相叉。作金剛拳。向頂上解。即是。此印能解所結之界。亦能成就發遣本尊等事。解界真言。

唵嚩折羅二合。謨乞灑二合。謀。

次禮佛。次奉送。次入佛三昧耶。次法界生。次轉法輪。次被甲。次九方便。次隨方迴向。次下座禮佛。次出堂。

右依丹州池上記抄。入軌文等。人不可用矣。

或依池上金界祕記可行此尊法。其儀則如一字法。

結本尊印。或不空軌印。或無畏軌印。隨所樂用之。可想大日成本尊。

入除障三摩地。說尊勝陀羅尼。威驗無極。南瞻部州有衆生類。盡命之後。受畜生身。墮諸地獄。希得人身。生貧賤家。而無兩目。生劫。惡業所爲。若有修此法。能淨一切惡道。能淨一切生死苦惱。又生一切善道。增長壽命。起教菩薩善住天子也云云。

記云。大日法界印云云。可用真言耶。師傳用呆口噫。中心尊印一字佛頂也云云。私云。更可想之。

記云。已上成身也。有口決云云。其口決如何。又云。根本印真言有口決云云。如何。

師傳云。一鉤印。小呪。有之二無所不至印。大陀羅尼。不空其文云。二頭指相背。○云云。如文者。印可相合歟。但口傳云。是文祕也。二頭指相背。指合也。即無所不至印也云云。三身印也。密印是有三樣。一手重結之。二胸膈向外結之。三當脇下結之。印相頭中水次第揅大指也。用三身明云云。

私云。大日經密印品云。如前鉤印。慧手爲拳。與其風輪而少屈之。是除業佛頂印。

義釋云。次除業佛頂印。如前鉤印。二手作者即是也。謂作向內相叉合掌。而屈右手風指令如鉤形。二空亦右絞壓左。今單手即右手爲佛風指屈上節是如前文殊會諸召印是也云云。私云。如前諸召印者。右手作拳。

而屈風指令如鉤與電指以少許相到即是也。

胎軌云。捨除智成拳。內縛。風輪屈如鉤云云。青龍。兜率云。儀軌注。同之。內縛文頗異。說對受記云。海說文云。捨除智成拳。內縛。風輪屈如鉤者。有二印樣。一云慧羽作拳。屈風作鉤。是名半印。定拳按腰。二云內縛中慧風作鉤。故文云內縛也。

傳授胎記云。右手鉤左腰。

經本利云。作慕陀羅尼印。屈其頭指。以大母指押合掌。當其心上。誦此陀羅尼云云。

軌不云。云。二手合掌。屈二頭指相背。以二大指押二頭指如彈指勢。即誦尊勝陀羅尼曰。大陀羅尼

二卷軌上說成身了云。次說本尊真言印。其手印相者。以二羽向外相叉合掌爲拳。以右風輪曲鉤形。即加持五處。增益時用。或一手作攝召時用。又經中所說以二羽合掌。以右手大指押左手大指上。除災時用。若降伏念誦時。以左押右即是。便執數珠。○念誦云云。又說大陀羅尼了云。其真言印相者。以左右二手無名指及二小指相叉入掌中。右押左。次二中指直豎頭相著。其二大指並屈押二無名指中節側文。又以二頭指當中指側中節文上。屈相柱印成。真言曰云云。

先結此印。誦此真言七遍。然後誦尊勝根本真言。此印名根本印云云。

佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼。是無

阿羅波遮那

是名出悉地。能生根莖。遍滿四方。若誦一遍。如傳藏經一百遍。

阿。微羅咤律

阿。微羅咤律

是名入悉地。能生枝葉。遍滿四方。光明晃曜。入佛法界。名入悉地。若誦一遍。如傳藏經一千遍。

阿。微羅咤律

阿。微羅咤律

是名秘密悉地。亦名成就悉地。亦名蘇悉地。

蘇悉地者。遍法界也。成就佛果證大菩提。法

界秘密宮光明遍滿。唯佛與佛能入此門。緣

覺聲聞不能照此。亦名秘密悉地。若誦一遍

當如傳藏經一百萬遍。出悉地從是至腰。入

悉地從腰至心。秘密悉地從心至頂。如是三

悉地。出悉地化身成就。入悉地報身成就。祕

密悉地蘇悉地法身成就。即是三種常身正

法藏云云

私云。又有一本。其大綱同與前本。其文

稍廣。以阿。微羅咤律。為上品悉地。以阿。尼等

為中品悉地。是名降伏四魔能脫六趣滿

足一切智。金剛字句。以阿。羅等為下品

悉地。此兩本儀軌雖說三品真言。不出其

印。師傳用三身印云云

智證大師撰決示三種悉地法文示明據可

見之。但其明據旨趣異今更可想之

右此尊根本契印經軌所說大略如此。若依

不奉儀軌意者可用無所不至印也。若依二

卷儀軌意者增益攝召除災降伏四箇契印

隨樂用之。又大陀羅尼奧所說印可用之。

或云此一印攝一切佛頂印。是為諸佛頂通

印云云。若依胎藏可用鉤印。兩手單手隨一

用之。若依金界。金剛界之中未見此尊形

像手印。或不空軌印或二卷軌印隨所樂用

之。只無妨礙。深行人者設難依何。先三悉

地。大根本印可用之。初心人者除障印大陀

羅尼可用之。師說云根本印。前先用三身

印。是通諸尊耳云云

裏書云

萬壽四年九月十六日參向知足院為奉問尊

勝小呪。先宣本師往年說云。故本師於法

興院往年奉為故一條左大臣殿五十箇日之

間被修尊勝護摩。其間本師被示三呪遍多

以闕少也。敢予一人不堪滿呪遍。早汝相代

可滿此遍數也者。皇慶中云大陀羅尼如何

可滿遍數矣。師僧被示云。三種悉地真言誦

之將滿呪遍也者。重奉問云。三種真言可合

誦歟。為常誦一種真言可滿之歟者。答隨

意。若合誦三種。若誦一種可配呪遍也者。又

重奉問云。以件三種真言可為尊勝小呪歟

者。師僧含喉無言。爰皇慶本師入滅之後經

數年。尋求尊勝小呪。人人云。以除障佛頂

真言為小呪者。爰皇慶竊思慮。彼時皇慶

未蒙許可灌頂以前也。仍本師詳不被指示

歟。師僧入滅之後。雖其證文分明。在無之

日而不受憶。傳所恐在於斯。仍憐為承其

傳。謹以言上之處。被命云。我所學其流同

故。示以三種悉地真言為尊勝小呪。即以十

六日奉問委曲案內被答云。合誦三種明為

其小呪。其次第。先誦阿。羅波左。次誦阿

味羅咤。終誦阿。微羅咤。合欠者。皇慶奉問云

如本師說。若以一種為小呪如何。答云。有

何咎耶。又奉問其根本印即結其印被示也

二。手大指中指端相捻舒餘三指。仰左覆右

如十字。二。手大指中指端相捻舒餘三指。仰左覆右

至七八分許。誦阿。羅波左。次二。手大指中

指端相至。誦阿。味羅咤。次二。手大指中

指端相至。誦阿。微羅咤。次二。手大指中

指中節側。二。大指間離開。誦阿。微羅咤。次二。手大指中

申云。以此三印念誦前後可為根本印歟。答

云。不也。次第三種印明。又奉問大陀羅尼

印。即被示抄物。文云。善無畏軌云。兩手內

又合掌為拳。曲鉤右風幢即加持五處。增益

時用。又云。經先二。手合掌。以右大指押左

大指除災時用。若調伏時以左押右。不空儀

軌云。二。手合掌。屈二。頭指相背。以二。大

指押二。頭指如彈指勢。然此一印攝一切佛

頂印。是為諸佛頂通印。即被示云。先結大

呪印。誦大陀羅尼。次用三種印明。重奉問已

用三種悉地明。仍以大日可為本尊。若然者

護摩加持物等入大日御口可致心連歟。即

答云。大日此本也。尊勝佛頂此迹也。故以

尊勝佛頂為本。尊勝護摩加持物等。入尊勝

佛頂御口至心蓮花餘自修此法時如此云云

孫弟範胤。私為後輩相示云。文初云。知足

院者件院主辰巳房審威修奉也。云本師者

是阿。彌陀房靜真修奉也已上

去三摩濕縛二合 婆瑛觀薩縛恒他去引說哆

三去 婆瑛去 濕縛二合 婆瑛去引地瑟恥帝一切如

令得 沒地野二合 沒地野尾沒地野二合 尾沒

地野二合 所冒引 馱野々々々 尾冒馱野々々

々々 能令覺悟能令三去 滿跢跋哩林弟正遍薩

相他 去引 婆多紇哩三合 娜野引地瑟恥二合

義地瑟恥多力一切如來神 摩賀引母捺哩二合 印大

所謂如婆縛二合 賀云成就之義

此尊勝陀羅尼凡有九本 所謂杜行頌日

照三藏義淨三藏佛陀婆利善無畏三藏

金剛智三藏不空三藏所譯本及法崇注

釋弘法大師所傳梵本等之中今以弘法

大師梵字本 與金剛三藏所譯加字漢字

本所雙書也 件梵本是弘法大師在唐之

日 惠果阿闍梨所授多羅葉本也 七佛及

觀音梵號載于此中異他本也云云

一不空軌兩部之中依何部耶

師傳云 未詳彼軌以金剛波羅蜜為成身是

為依准兩界意故也 例如無畏軌依兩界意

也 但金剛波羅蜜是金剛部母也 今佛頂尊

是佛部尊也 此意未和會之耳 以金剛部母

尊有為佛部尊耶可尋之

一無畏二卷軌又依何界行法耶

師傳云 無畏軌是依兩界意也 其文炳著

亦名除障佛頂 無畏軌并大日疏

亦名捨除 軌說印文 亦名摧毀切利 亦名除

業大日經密 亦名最勝口照 亦名勝佛頂杜行

亦名摧碎 亦名摧碎 亦名大碎摧 亦名大碎摧

前方便如例 次啓白乃至 唱禮八業九 次並

王云云次 次驚覺乃至 外五輪 次入佛三摩

耶乃至 無能害力明妃 已上三十二 次大海乃至

道場觀 次三力偈乃至 觀曼荼羅

私云 可想初門釋迦與除障佛頂等周匝

圍繞 依帝釋善住天子諸入除障三摩地

說尊勝陀羅尼 大日即釋迦釋迦即尊勝

本迹雖是異 不思議而一云云

次治路乃至 讚大日 釋迦 次根本印 次三悉地

次大陀羅尼 次加持珠 次正念誦 次三悉地

三部總 次諸天總 次又佛眼 護摩 若為延命者延命

勸請詞云 火天曜宿如常 本尊段頂諸供之

我今稽首請 部主大日尊 除障佛頂等

八大佛頂尊 唯願降臨此 納受護摩供

大小杓油如常 次小杓油八反供 八佛頂白

除障佛頂 詞嗽二合 尼枳羅擊半祖郎瑟尼

白傘蓋 藍悉怛多鉢怛囉 耶瑟尼灑

勝佛頂 八力有歸

最勝佛頂 苦惹欲郎々々々有歸

光聚佛頂 施尼惹惹郎々々々有歸

廣生佛頂 恒陵帝儒羅地郎々々々有歸

發生佛頂 吒嚧嚧郎々々々有歸

音聲佛頂 輪嚧嚧郎々々々有歸

諸尊段世天段 如常於帝釋所可

護摩呪 詞林呪 又有

番僧呪 大陀羅尼

後加持 大陀羅尼 或不動

次置珠本處 次入三摩地

私云 阿是行 是是是 是三昧 照是大空 云云

神通之頂 能乘伏一切衆生業垢 皆令

次根本印乃至 奉送 次入佛三昧耶等

次重作三密 念阿合掌頂上安之時 法界生

右為自行聊以記之人不可用早破早破

蘇悉地行法 如十

道場觀

樓閣中有八葉蓮花 花臺上有月輪 輪中有

魚河林字 字變成金剛鉤 鉤變成尊勝佛頂

結跏趺坐白肉色 兩手臍下如入禪定掌中

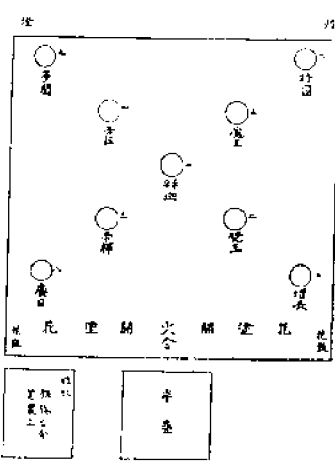
註曰真書云善住天子善通印嚧哩也二合底瑟吒二合提婆弗耶羅二合ソハカ私云師曰智師說只誦大陀羅尼授之字々々皆足尊勝真書云云親不聞之傳聞也已上

義訣云。以五智相屈曲如鉤。能鉤衆生出空有海上。能鉤諸佛聖智入衆生心。若有菩薩作佛事時執持此鉤往於十方界。諸佛菩薩如風疾至無能違者。若人持者持如來智。若人見者見如來智。有能觀想此契相者是入速得一切如來大自在智。甚深三昧此智印力隨心攝召。皆悉成就。一切如來及諸菩薩等所有三昧以此智印普用攝持無前無後一時滿足云云

金剛頂經疏云。從本極理而生此鉤。故云金剛所生鉤。鉤召諸佛汲引有情故鉤也云云又云。成就諸佛利有情事此鉤最勝云云大日經義釋說鉤印功能文云云

私云。右文等爲思三昧耶義。聊以抄之

裏書云

不居鈴杵不置鏡等初夜時許行之。行法如常。供贍獨行法如常。小改作法

永治元年七月十八日 依院宜於鳥羽殿法印上綱被修此法之時。始立別壇被供帝釋善住天子等。以其旨令啓師明解返報云。尤可也內心所存也。炎摩四天尤可被加供之云云。別行成就法所說曼曼。是成就壇。須儲此曼曼。對彼可修此法也。而世間所流布只無畏軌所說曼曼。許也。未見不空軌本并彼別行成就曼曼。又近代作法觀置大曼曼。修護摩。仍別儲此成就曼曼。持誦陀羅尼請供諸尊。然者此小壇非如普通十二天壇等。是密儲別行成就壇爲法成就勝緣也。門業存此旨勿披露耳

已上師說爲後記之
釋迦 左舒仰掌。當乳可舒。向外大與中指相捻。當乳
反口 婆羅門說。二合持深入案。婆羅門達摩無

帝釋 內釋。二風聯合如針。二空
並整鑲吃雞二合也ソハカ
梵天 定掌立向外。以空捻水餘指散。
惠奉如常。鉢羅惹鉢多曼ソハカ有歸

善住天子 善通 唯迦甲也二合底瑟吒二合
提婆那提羅二合ソハカ
魔王 定掌。火立風少扇火背惡奉
按腰。鳴振野ソハカ有歸

持國天 定掌。叙風扇如鉤。空指叙之。空風之間
不相著。右不如是。以右腕側置左腕上
鉢羅末那二合多羅瑟吒羅

增長天 左腕側叙。以右腕側叙。從左腕上。二掌相背。
各中指相鉤。如索。二小指水指頭指大指各屈之。
地跋多曼二合ソハカ

廣目天 之。定風如索。但以二掌各押火甲
地跋多曼二合ソハカ

多聞天 虛合。二地指入內相交。二風屈端一寸
許不著。唯吹至二合摩野ソハカ

私云。已上真言有師說。可開口傳

一卷數
御祈所

奉念 大日如來真言 一字金輪真言 佛

眼部 母真言 護衛本尊真言 尊勝陀

羅尼 當壇護摩 三部諸尊 火天囉宿

奉供 大壇供 護摩供 諸神供

年 月 日

寬元三年九月九日於相州鎌倉將軍家久遠壽量院僧房以岡崎僧正成源 御本書寫畢

同十月五日移點了則一交了
同十月二十一日裏書又一交了

遍照金剛兼胤十六記之
行林第七上

行林第八

一曼荼羅并道場莊嚴
軌不空云云 其念誦處地堀深一肘半。地中

若有瓦礫骨灰毛髮及諸穢物等。並須除之。若無還取本土。填滿築令平正。土若有餘其

土吉祥。以置摩夷和好土泥地面令平正。又取置摩夷和水。誦無能勝陀羅尼二十一遍

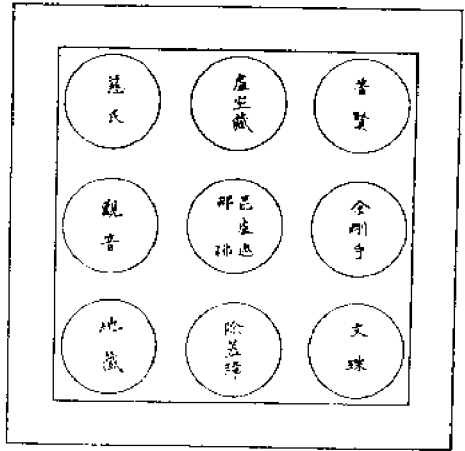
加持置摩夷。加持已。從東北隅起首右旋塗之。塗已取稠莢葉或蓮子草葉。揩拭令其

●頭註曰師曰雙嚴房園梨修摩法時別立小壇供帝釋其弟子已講同之云云予可依彼雙流之由申師園梨所立修摩也餘人不然

光淨。於上取白粉和水。以繩分九位拼之。石磨白檀香用塗九位。其九位者。中央安毘盧遮那佛位。右邊安觀自在菩薩位。觀自在後。安慈氏菩薩位。毘盧遮那佛位後。安虛空藏菩薩位。此菩薩左邊。安普賢菩薩位。毘盧遮那佛位左邊。安金剛手菩薩位。金剛手位前。安文殊師利菩薩位。文殊師利右邊。安除蓋障菩薩位。除蓋障菩薩右邊。安地藏菩薩位。是名九位。並用白檀香塗之。以為延請賢聖之位耳。上安帳蓋。四面懸幡。道場四邊。晨朝奉獻乳糜。齋時獻酪飯并甜脆食。及以諸漿面諸菓子。四門安四香爐。四隅安四淨瓶。盛香水插花或青葉樹枝。以為供養。四角燃四蓋蘇燈。道場前念誦者座。安置闍伽香水兩境。所盛供養。取金銀鍍銅瓷器。或新瓦螺盃。或新淨茶餘。並不堪欲盛食時。先淨洗器覆之。以香爐內。既盛食已。又須香煙熏之。以無能勝陀羅尼加持水灑之。則於壇中。右旋布列。然後於壇前安卑脚床子。去地半寸。或籍以淨茅席。念誦者坐之。云云。

二卷軌上云畫像品第七

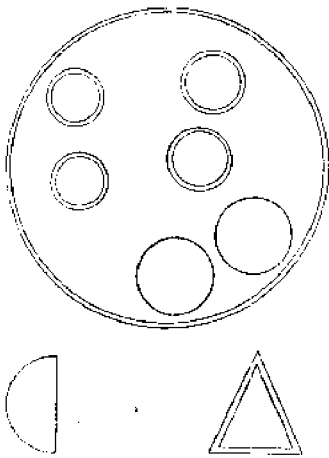
先須畫像擇取吉善好月好時日。於晨朝起首畫像。好月者。正二三四五八十二月等。好日時者。日月蝕時。或地動時。或鬼宿合日。或白月十五日二十三日等。即喚畫師。先沐浴了。與三昧耶戒。便與三昧耶灌頂。每出入常須洗浴換衣。亦不得還買其畫物自疊。或好

私依文圖之

下道場觀文云。四門四隅各四菩薩及八供養以內外供養云云。依此文者。可安四攝內外八供養菩薩歟。

細布絹等物中。如法畫之。一依圖上如左

其阿中
前中(二合)
左即止上
右即止上
左
右
下
後
下
右

其所畫絹等。大小隨意。中心畫大圓明。作白色。又於大圓內。分爲九院。八方置寶瓶。於瓶口中插以名花。上三股縛折羅。中心圓外四隅安四寶及輪。皆以縛折羅相共。寶瓶及縛折羅腰。綴綵帶垂之。內圓明中畫毘盧遮那如來。首戴五佛冠。種種寶花光焰。於七師子座上結跏趺坐。手結法界印。左圓明中畫白傘蓋佛頂王。首戴五智冠。左手執蓮花。於蓮花上安置傘蓋。右手揚掌向前。半跏趺坐。其身及頭光如五色車輪形。右圓明中畫最勝佛頂輪王。首戴五佛智冠。種種莊嚴背圓光及以通身光。狀如車輪。種種色。右手持蓮花。於蓮花上安八輪寶輪。光焰圍遶於蓮花上結跏趺坐。左手揚掌。中間明前圓中畫尊勝佛頂。亦名除蓋障佛頂輪王。於蓮花臺上結跏趺坐。作白肉色。兩手當臍下如入禪定。掌中承蓮花。於上安置金剛鉤。如上頂輪王等。種種光明五智冠等。一依瑜伽圖。皆於白蓮花座上結跏趺坐。而坐大日如來後圓明中畫放光佛頂。亦名光聚佛頂輪王。左手執蓮花。於花臺上畫佛頂印。於佛頂印上放大光焰。首帶五智寶冠。光明等。一如上說。右手揚掌。其尊勝頂輪王。左圓明中畫殊勝佛頂輪王。左手執鉤。右手揚掌。首戴五佛寶冠。種種莊嚴。輪光明等亦如上說。其尊勝佛頂輪王。右邊圓明中畫廣生佛頂王。右手持縛折羅。左手揚掌。首戴五智寶冠。光焰璽等。一依如上諸尊等例。光聚佛頂王。右

其所畫絹等。大小隨意。中心畫大圓明。作白色。又於大圓內。分爲九院。八方置寶瓶。於瓶口中插以名花。上三股縛折羅。中心圓外四隅安四寶及輪。皆以縛折羅相共。寶瓶及縛折羅腰。綴綵帶垂之。內圓明中畫毘盧遮那如來。首戴五佛冠。種種寶花光焰。於七師子座上結跏趺坐。手結法界印。左圓明中畫白傘蓋佛頂王。首戴五智冠。左手執蓮花。於蓮花上安置傘蓋。右手揚掌向前。半跏趺坐。其身及頭光如五色車輪形。右圓明中畫最勝佛頂輪王。首戴五佛智冠。種種莊嚴背圓光及以通身光。狀如車輪。種種色。右手持蓮花。於蓮花上安八輪寶輪。光焰圍遶於蓮花上結跏趺坐。左手揚掌。中間明前圓中畫尊勝佛頂。亦名除蓋障佛頂輪王。於蓮花臺上結跏趺坐。作白肉色。兩手當臍下如入禪定。掌中承蓮花。於上安置金剛鉤。如上頂輪王等。種種光明五智冠等。一依瑜伽圖。皆於白蓮花座上結跏趺坐。而坐大日如來後圓明中畫放光佛頂。亦名光聚佛頂輪王。左手執蓮花。於花臺上畫佛頂印。於佛頂印上放大光焰。首帶五智寶冠。光明等。一如上說。右手揚掌。其尊勝頂輪王。左圓明中畫殊勝佛頂輪王。左手執鉤。右手揚掌。首戴五佛寶冠。種種莊嚴。輪光明等亦如上說。其尊勝佛頂輪王。右邊圓明中畫廣生佛頂王。右手持縛折羅。左手揚掌。首戴五智寶冠。光焰璽等。一依如上諸尊等例。光聚佛頂王。右

●其九位者●一●●除蓋障●五字●●寸二肘●●此下圖今揭中段●●二●●輪二●●●頂一●

邊圓明中畫無邊聲佛頂輪王。右手持蓮花。於花上畫商估。左手當觸房上揚掌。首戴五佛寶冠。輪光莊嚴等隨意種種嚴飾。光聚佛頂輪王左邊圓明中畫發生佛頂輪王。左手執開敷蓮花。右手安右膝上半跏趺坐。輪光環瑤同如上說。皆具大仁相慈悲喜捨。大圓明下左邊畫降三世尊。於半月輪中邪立作走勢。身體青色。狗牙上出。四手。兩手結三昧耶心印。一手結心印。一手執斷折羅二合下右邊三角火光中畫無動尊。於盤石上半跏趺坐。一目怒出半。一目似合。咬下唇。一邊返出。赤髮交鎖垂下左耳後。畫肥滿童形。右手把劍。左手執羅索。二明王中間修瑜伽者坐前安置香爐。其像向上畫寶蓋。兩邊六箇。垂雲首陀會天。童子形。半身踊出。各執香花寶蓋等。一依如上圖。或如外觀像法。修瑜祇者。觀己身為毘盧遮那法身。周遍法界同一體相。更無異相。我今略說觀像法則已竟。當一心奉持云云。

私云。右曼荼羅之外。有大灌頂壇并祈雨壇。依繁不抄。可見軌文。

一卷軌云。凡欲作法受持佛頂尊勝陀羅尼神呪者。先須畫像。畫像法者。取好絹或用白氈。絹用三幅高一丈。綵色中勿用皮膠。須用香膠。畫師須清淨不喫葷辛。從黑月一日起。畫像滿七日。即須遣了。當畫作甘露山。山中作種種樹林花菓流泉鳥獸。山中作禪窟。窟內作釋迦牟尼佛。結跏趺坐。佛右邊作天帝釋。一切眷屬圍繞。左作乾闥婆兒。名曰

善住。容貌端嚴如似菩薩。頭髮衣冠亦復如是。以種種瓔珞花冠莊嚴。又以白氈巾斜勒左肩。右手把毬杖。又作乾闥婆眷屬圍繞。善住歌舞作樂。佛右各作兩箇四天王及其眷屬。又於佛左邊作大梵天王并魔王。畫像了已。即須作壇受法。作壇法者。先覓淨地勿令有瓦石。以五種香湯和淨土作泥。泥地方圓一丈。又作壇中心方圓。一肘內畫作一佛頂。青色。於壇四面外各安飲食。面別七分。四方各置一具香爐。燒衆名香。南門安一銅瓶。瓶中盛香水。東門安帝釋坐處。東門安乾闥婆兒善住坐處。於西門呪師自坐。面向東方。佛像面向西方。又以五色綵帛作幡。懸壇場外四邊。又安五盞燈。一盞處中高著。四盞四角下著。如似塔形。壇場內散諸雜花。供養物等。並作壇外四面安置。勿於壇內。七日作道場。七日之中於道場內誦呪。數須滿一萬遍。訖。佛頂放大光明。呪師七日之中。須數數發露懺悔起大慈悲發弘誓願永不退轉。當爾之時即知法成。更莫疑慮。

等即得水喫云云。
第十法者。若有欲得救一切畜生罪苦者。取黃淨土呪二十一遍。散於畜生身上及散四方。即得罪苦消滅云云。
第十一法者。若欲得救人天罪苦及墮落諸恐怖者。剪五色雜綵花呪二十一遍。將散三寶及佛頂上。即得一切罪苦自然消滅云云。
第十四法者。若人欲得滅除一切衆生業障者。當以五色綵帛作拂。常用誦呪拂掃故像及故經。常作此法。即得一切衆生罪障消滅云云。
第十七法者。若有國內被鬼病所著。及時氣疫病流行。當於四城門上以青紙寫呪。用白檀香木作函盛之。鎮函以蠟印函。當於四城門上懸之。以五色傘蓋函。門別安一本。即得諸鬼及疫病等即皆消滅。
第二十一法者。若有國王。衰福欲至禍。當以難物作一百八箇浮圖相輪。又打金薄葉各書呪一本。於一一相輪最上頭兩內盛之安置。即得衰禍消滅福作延長云云。

裏書云。師曰。東寺人造一基寶塔。安百八流盤。以爲百八箇相輪未得其意也。流盤與相輪者各列物也。聖德太子四天王寺手印緣起云。塔第一流盤誓手自銘之。以爲佛法衰滅之徵云云。取意其塔有五層。有九箇流盤。自下第一流盤于今有光映。天下諸塔以此爲本。作九箇流盤也。傳教大師於西塔被立相輪燈。其形全異流盤。此相輪燈只在叡山更無餘方。因茲

●至二乘● ●至一乘● ●衰福欲至禍●衰禍欲至●

天下縑素普不知其形。暗權成形。豈契合佛意哉。是不尋前蹤至愚之甚也。仍可造百八箇相輪燈專造一其塔。不可安百八流盤也

私云。非流盤之證在軌文而顯然也。文云。又打金蕪葉。各書呪一本。於一一相輪最上頭函內盛之云云。流盤何可云頭函哉。西域記第一云。率堵波。即舊所謂浮圖也。又曰塔波。又曰浮屠。皆訛也。已上

第二十三法者。若有女人欲求男。女者。於一百日棄香美飲食。乞與貧病人喫。施食之時。口常誦呪。念念莫斷。如此作法。必獲福德。男女兒子云云

第二十八法者。呪師每欲出行之時。常作一拂呪之一百八遍。手常持行。若逢諸類一切畜生等皆拂之一遍。即得畜生惡業離苦解脫云云

私云。師傳云。古人持白拂。拂畜生。其詞云。汝是畜生發菩提心云云。依上文意也云云

第二十九法者。若欲令先亡離苦解脫者。呪師當於屍陀林中安坐七日。日別三時誦呪任意多少滿七日已。即取呪師坐處土散於四方。當散之時。亡者即得離苦解脫。悉得生天永離惡道云云

第三十三法者。若有諸龍。被外道等禁繫致令國中無雨。呪師當於有龍水泉邊。作一小壇。以桑木作杵八箇安於壇中。又以乳酪三塊亦安壇上。總呪乳杵等一百八遍。即以木

栓釘泉水四邊八處。又以乳酪寫於池中。又以金薄葉上呪。著荷葉上著泉中。呪師口云。善知識今有厄難。被諸外道繫。今此作法已訖。以陀羅尼護汝發遣。收領其荷葉與呪。設不去。呪師呵氣三遍。外道禁法即便破壞。其龍即得解脫無難。其龍當即出來供養呪師。龍口云。曹主有何處分。呪師口云。汝可每依時與雲致雨。將此陀羅尼頂上安置。令汝等永得無難云云

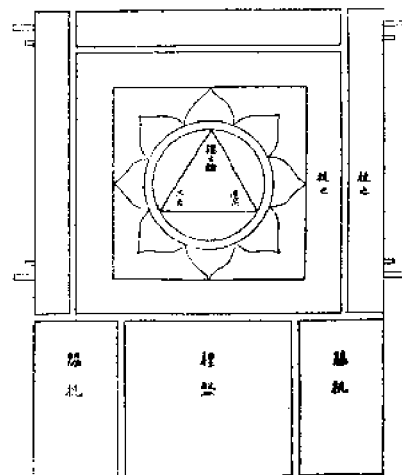
私云。師傳云。金薄。廣打其金薄。書尊勝陀羅尼。裹荷葉。入龍池也。此必有効驗云云

右一卷軌所明三十四法略抄了

一合爐
私云。出一卷軌下祈雨壇。其文云。西面外去壇三五肘作護摩壇。一爐具四種爐形。及爐內四方各書種子字。其種子者。阿字方形黃色。東色。阿字青色。西方半月形。鑲字圓形。北方白色。嚧字赤色。南方三角形。底各畫印契等。東方畫輪。北方畫蓮花。南方畫折羅。西方畫依木。方畫之。或當方別造。召請火天本尊及諸明王等。一依如上護摩法則更無異。唯初日除災。第二日增益。第三日攝召。第四五日降伏。第六七日極忿怒降伏等事云云

師傳。今壇樣如左。爐迴板一枚許。小壇指爐塗。細机三脚儲之。三方立之。前方。隨法向之。爐底。獨古三古等。各隨方如例造其形可置方方。爐內四方計。分劑。當方。書

種子其底安契云云。種子契印文有亂脫可見之云云。又說。唯以輪契置爐底。是總攝諸壇也。息災是諸壇之本故云云

正中方形是爐也。其外方形是板也。三面是机也。又方葉是增。八葉是敬。圓緣是息。角口是降也云云。又此四樣之外。加延命爐塗之。即五種之爐一也云云

已上師傳

私云。智證大師御持本建立護摩儀軌云。此軌與於善通本。若成總成法。蓮圓爐四方。胎中轉葉輪。次上安羯磨。復置五峯杵。四方悉畫鉤。是名總成法云云

私云。此總成爐若是合爐敷可尋之一切能

漢土傳來緣

經傳。序云。昔婆羅門僧佛陀波利。儀鳳元年從西國來至此土到五台山。向山頂禮曰。如

來滅後衆聖潛靈。唯有大士文殊師利。於此山中汲引蒼生教諸菩薩。波利所恨生逢八難不親聖容遠涉流沙故來敬謁。伏乞大慈大悲普覆令見尊儀。言已悲泣雨淚。向山頂禮。禮已舉頭忽見一老人作婆羅門語謂僧曰。情存慕道追訪聖蹤。不憚劬勞遠尋遺跡。然漢地衆生多造罪業。出家之輩亦多犯戒律。唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業。未知法師願將此經來不。僧曰。貧道直來禮謁。不將來經。老人曰。既不將經。空來何益。縱見文殊亦何必識。師可到向西國取此經來流傳漢土。即是遍奉衆聖廣利群生。拯濟幽明報諸佛恩也。師取經來至此。弟子當示師文殊師利菩薩所在。僧聞此語不勝喜躍。遂裁抑悲淚至心敬禮。舉頭之頃忽不見老人。其僧驚愕倍更虔心。繫念傾誠迴還西國。取佛頂尊勝陀羅尼經。至永淳二年迴至西京。向西明寺。訪得善解梵語漢僧順貞。奏其翻譯。帝隨其請。僧遂對諸大德共貞翻譯訖。僧將梵本向五台山。入山於今不出云。

善住天子七畜受生先世業因緣文

經云波利。爾時三十三天善法堂會。有一天子名曰善住。與諸大天遊於園觀。○即於夜分聞有聲言。善住天子却後七日命將欲盡。命終之後。生瞻部洲。受七返畜生身。即受地獄苦。從地獄出。希得人身。生於貧賤。處於母胎。即無兩日。爾時善住聞此聲已。詣帝釋所。白言聽我所說。具陳上事。爾時帝釋聞善住語已。須臾入定諦觀。即見善住當受七遍惡道

之身。所謂猪狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身。食諸穢惡不淨之物。爾時帝釋諦思無計。唯有如來。令善住得免斯苦。即初夜分往詣警多林園。而白佛言。世尊善住云何當受七返畜生惡道之身。具如上說。爾時如來告帝釋言。有陀羅尼名如來佛頂尊勝。能淨一切惡道略抄。

經云。帝釋白佛言。此善住往昔之世。修何福業生天。復何因緣命終墮落。作七種畜生。復入地獄受苦多劫。雖得人身卑賤無目。又修何福感空中告令知其報。惟願世尊愍其善住及我等說是因緣報應之本。爾時世尊告帝釋言。乃往過去無量阿僧祇劫。有佛號毘婆尸。十號具足。涅槃後。像法中有國名波羅奈。時有婆羅門子。父捨壽母孤養。年漸長大。向田營種。貧母爲之處處求食。未得之間。食時稍晚。其子飢渴嗔心。恚母。便出惡言。今日何緣不來送食。恨再三返復。出惡言。我母今者不如畜生。我見猪狗野干獼猴烏鷲之類。養育兒子。不令飢渴。如何我母不送食。怨恨未久之間。母得食遲持來至。慰喻其子。適坐欲食。忽於空中見一獨覺。飛從南來。其子頭面作禮。邀屈臨降。支佛就所請。其子數白茅座。獻淨妙花。減其食分。捧以奉上。比丘食已。爲說法要。其子後出家。而被差作維那知事。時有婆羅門造立僧房安置徒衆。復有施主送多蘇油。時諸客僧在於寺食。維那見已心懷嗔恚。嫌客煩亂。蘇油等味都不與。食。客僧問曰。此是檀越施現前僧。何故

留之不行徒衆。而是維那卒躁惡性。即便唱罵。爾客僧等。何不噉屎索蘇耶。爾眼盲耶。見有蘇油。我匿之乎。佛告帝釋。爾時婆羅門子者。今善住是也。由其惡言將害比母。今招七返作畜生身。又由作維那時出食穢言。業感令其常食不淨。慳僧食故地獄受苦。罵盲瞎故得無目報。帝釋當知。如是罪業。有因會報終不敗滅。帝釋善住得生天者。由彼過去供養支佛。聞法力故。由支佛騰空過時。其人發心仰於空中。傾心致敬。由是功德。今賴空中神聲預報其報之者。即是善住守殿神也。取心略抄此兩緣。諸本所不說也。

善住天子持誦真言轉業增壽文

波利本云。爾時帝釋白佛言。世尊唯願如來爲衆生。說增壽命之法。爾時世尊知帝釋意之所念。說是陀羅尼法。即說呪曰云云。佛言。天帝我以此方便。一切衆生應墮地獄。道令得解脫。一切惡道亦得清淨。復令持者增益壽命。天帝汝去將我。此陀羅尼。授與善住天子。滿其七日。汝與善住俱來見我。爾時天帝於世尊所。授此陀羅尼法奉持還於本天。授與善住天子。爾時善住天子受此陀羅尼已。滿六日六夜。依法受持一切願滿。應受一切惡道等苦。即得解脫住菩提道。增步無量甚大歡喜。高聲歎言。希有如來。希有妙法。希有明驗。甚爲難得。令我解脫。爾時帝釋至第七日。與善住天子將諸天衆。往詣佛所。供養世尊繞百千匝。於佛前立踊躍歡喜坐而聽法。爾時世尊舒金色臂。摩善住天

子頂。而爲說法授菩提記摩訶抄之
高山幢上四衢道中安置陀羅尼利益一切
能文

波利本云。佛言天帝。若人能書寫此陀羅尼。
安高幢上。或安高山或安樓上。乃至安置窄
塔波中。若有慈愍慈芻尼優婆塞優婆夷族
姓男族姓女。於幢等上或見幢或與幢相近。
其影照身。或有風吹陀羅尼上幢等上塵落
在身上。天帝彼諸衆生所有罪業。應墮惡道
地獄畜生閻羅王界餓鬼阿修羅身惡道之
苦。皆悉不受亦不爲罪垢之所染汚。爲一切
諸佛之所授記

又云。於四衢道造窄塔波。安置陀羅尼。合掌
恭敬旋繞行道歸命禮拜。〇眞是佛子持法棟
梁。又是如來全身舍利窄塔波塔

極重罪人無救護者受持離苦文

日照本云。若有一切苦難衆生罪。極重者無
救護者。當於白月十五日洗浴清潔。著淨衣
裳受八戒齋。於菩提像前正心右跪。誦此陀
羅尼呪滿一千八遍。是人所有諸罪業障悉
皆消滅。當得總持陀羅尼門。辨才無礙清淨
解脫

誦呪功能閻王放赦伺命歡喜文

日照本云。若人生來具造十惡五逆四重根
本等罪。自。推乘此惡業命終之後必定當墮
阿鼻地獄受諸大苦。經于多劫劫盡更生。若
墮畜生雜類禽獸。修環惡道無復救護。是人
應當白月十五日在菩提像前。以金銀器可

受一升。盛好淨水安置壇內。受菩薩戒持齋
潔淨。於壇西畔面東向像。燒香禮拜右跪繫
念。至誠啓自誦此陀羅尼呪滿一千八遍。於
其中間不得間斷。而以是水散灑四方及以
上下。願令一切同得清淨。作法已如上
惡業。應入地獄畜生餓鬼便得解脫。一切罪
報悉皆消滅。閻羅放赦伺命歡喜。不生瞋責
反更心恭。合掌隨喜讚其功德。若捨其報生
諸佛國

聽聞眞言惡病消滅永離苦惱文

波利本云。佛言若遇大惡病聞此陀羅尼。即
得永離一切諸病。亦得消滅應墮惡道。亦得
除斷即得往生寂靜世界。從此身已後更不
受胞胎之身。所生之處蓮花化生。一切生處
憶持不忘常識宿命

日照本云。若有四生衆生一聞是陀羅尼者。
現生一期更無他疾諸苦惱事以下文同上

雖未誦持但聞誦音薰習利益文

日照本云。若人雖未誦持。但得聞此陀羅尼
音一經耳者。即能盡其賴耶爲佛種子。譬如
小許金剛墮於地上即能穿入。其地雖厚不
能留礙。決至本際方乃當住。此呪亦爾一經
耳者。即能盡其習性要成正覺。煩惱雖重亦
不障礙。設墮於地獄畜生餓鬼。終不爲諸業
報令其沈沒。要當乘是呪力。運增終至于佛
地

增益壽命文

波利本云。若人命欲將終。須臾憶念此陀羅
尼。還得增壽。得身口意淨。身無苦痛隨其福

利隨處安穩。一切如來之所觀視。一切天神
恒常侍衛。爲人所敬惡障消滅。一切菩薩同
心覆護。〇爾時佛告四天王。我當爲汝。宣說
受持此陀羅尼。亦爲短命諸衆生說。當先洗
浴著新淨衣。白月圓滿十五日時。持齋誦此
陀羅尼。滿其千遍。令短命衆生還得增壽。永
離病苦一切業障悉皆消滅。日照本
義淨本云。亦爲短命諸有情說。若欲受持當
淨洗浴著新淨衣。始從白月一日乃至圓滿
十五日時。齋戒一心誦陀羅尼滿其千遍。令
短命者命還增續。永離病苦。若常誦念復增
壽命

信施消滅文

波利本云。佛言若人能日日誦此陀羅尼二
十一遍。應消一切世間廣大供養。捨身往生
極樂世界。若常誦念得大涅槃
杜行本云。日日誦此陀羅尼二十一遍。罪滅
福增衆人愛敬。命終之後生極樂國
義淨本云。若人日日誦此陀羅尼二十一遍。
應消一切世間殊勝供養。捨身往生極樂世
界

加持淨土散於亡者骨上。願苦生天文

波利本云。若人先造一切極重罪業。遂即命
終。乘斯惡業墮地獄。或墮畜生閻羅王界。
或墮餓鬼界乃至墮大阿鼻地獄。或生水中
或生禽獸異類之身。取其亡者隨身分骨。以
土一把誦此陀羅尼二十一遍。散於亡者骨
上即得生天

日照本云。佛告天常。若人初亡及亡已。久

有人以此陀羅尼呪。呪黃土一把滿二十一
遍散其骸上。而是亡者即得往生十方淨土。
若亡者魂識已入地獄畜生餓鬼閻羅趣者。
呪土泥骨便得解脫。即拾惡趣而得生天

禽獸雜類一聞真言不復重受畜生身文

波利本云。若人須臾得聞此陀羅尼。千劫已
來積造惡業重障。應受種種流轉生死。地獄
餓鬼畜生閻羅王界阿修羅身。夜叉羅刹鬼
神布單那羯吒布。單那阿波婆摩羅。蚊虻
狗蟒蛇一切諸鳥。畜生含靈之類。聞此陀羅
尼一經於耳。盡此一身更不復重受

日照本云。若復有人。就於一切畜生耳中誦
是陀羅尼。唯一遍者。而是畜生耳根一聞如
是陀羅尼故。盡此一形。不復重受禽獸之身。
應入地獄即得免離

尊勝破地獄云。口開舌舉震法界宮。蓮花藏
諸如來出定。即以摧破地獄七返之殃。起教
菩薩善住天子也。人主頂戴乎冠中萬國清
泰。節度觀察旌旗上書真言。四方日安靜。
專城太守鎮遏忠誠。角上題字嚴警鼓遠聞。
妖氣潛熾盛布千里苗稼洪潤。人無災疫。地
土神祇風恬雨順。戰鼓上書。賊軍自降。一人
不損

南漢婆伽他揭多一摩爾舌多爾部底二
濕伐羅濕伐羅三。禪摩歇都羯昆四。摩爾摩
爾摩呵摩爾五。但他揭多頤哩陀耶六。摩爾
婆娑呵。或本善住天子也
之次安此呪矣

○寬元三年九月二十日於相州鎌倉名越
禪室以岡崎僧正成源御本書寫了
同十月八日移點校合了 同十一月四日
校合了

遍照金剛兼胤二十六記之

行林第九

熾盛光法上

一支度

註進

熾盛光御修法七箇日支度

御本尊一鋪

大壇一面

護摩壇一面

脇机四前

禮盤一面

燈臺八本

敷布二端

大幕一帖

名香

蠟燭供料

淨衣白色

御衣

壇供御明并人供等如常

人等淨衣如常

番僧十口

鋪設可有

永曆四年七月日

於定林房被修支度也

師無其人時兼修之。有何妨哉
註進
熾盛光御修法七箇日支度

一大壇所

壇一面方燈臺四本

脇机二脚

禮盤一基

大幕五帖

酥少少

蜜少少

五寶

五香

供覆

一護摩壇所

壇一面方燈臺四本

脇机二脚

禮盤一基

大幕五帖

酥少少

蜜少少

五寶

五香

供覆

一護摩壇所

壇一面方燈臺四本

脇机二脚

禮盤一基

大幕五帖

酥少少

蜜少少

蠟燭供料

淨衣白色

御衣

壇供御明并人供等如常

人等淨衣如常

番僧十口

鋪設可有

永曆四年七月日

於定林房被修支度也

裏書云。無動寺相應和尚傳云。某年皇帝

玉體不豫。有勅於仁壽殿大壇護摩壇兩

壇阿闍梨一身兼修未竟畢。以平豫有勅

賜度者二人。御衣數裝

私云。傳文不云行法可尋見俗家日記歟。

大壇灌頂護摩壇本是一人行事也。一身

兼修尤可然。但近代有兩壇時安請護摩

一御祭文

一淨衣白色

一段燈臺

一段壇所

一聖天壇所

一段二丈壇所

一段二丈壇所

一段二丈壇所

一段二丈壇所

一段二丈壇所

一段二丈壇所

一段二丈壇所

○單二車 ○此下五行甲本無。甲本與云。貞應三年九月十日於宇治平等院僧房先年書寫之本或人借之燒失之間奉書燒御本試老
藏重又書寫之了。行林第八卷勝下

一人供如常

阿闍梨 伴僧二十口 承仕五人 驅使八

人 見丁二人已上淨衣供料

一敷設雜器

關伽脚一脚 小桶三口關伽脚供等料 小杓三柄

折敷一枚 呂子二覆 長櫃三口 新鼻十

帖所料 疊三十帖阿闍梨所料 簾 屏風 手洗櫬

自餘供所雜具如常

右依 宣旨註進如件

年 月 日 行事大法師阿闍梨

一起首時分向方等

此尊經軌不明。此等事隨事臨時可依常儀

耳

一行法

勘八家錄。熾盛光法不立別篇。雖然此法經

軌云二本所被載也

熾盛佛頂威德光明真言儀軌一卷仁運。仁字八家錄有之

以此儀軌載於金輪佛頂法之中末

私云。此軌。奧批云。長慶元年八月鬼宿直

日於西明寺和上本寫傳五部瑜伽教證吉

祥子金真本記耳云云

大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂經一

卷達磨樹那譯

以此經載軍荼利法之中初首。

已上二本載於秘錄

私云。以前二本。經軌。同本異譯。云云。見

其大旨誠可同本。自受用。大日於法界

宮爲。自性眷屬。說佛頂祕密三摩地。不

明入修行法。儀則。私所傳受略錄二

本。一。池上撰百十八部二百餘卷。之中

不出。此法。經軌。次。錄者。是三昧開裂隨

於井房。所被傳受六十四部六十餘卷

之中。此法。儀軌。三卷所載出也

熾盛光儀軌一卷。不進官錄。不載之

此軌題目云。大蓮妙吉祥菩薩說除災救令

法經。亦云。熾盛光佛頂。出文殊大集會經

息災除難品。內題奧云。中天竺國大那爛

陀寺梵僧尸羅跋羅三藏於興元府譯。筆

受僧惠琳。貞元十二年譯

私云。此軌。委說。受茶羅并諸尊印明。雖然

不明行法次第。人師私記。依此軌意。

熾盛佛頂光明威德真言儀軌一卷

秘錄。載於金輪佛頂法之中末

熾盛光念誦儀軌一卷

已上三本載於次錄。私云。此軌。但說根本

印明。不明行法首尾作法

熾盛光佛頂大威德銷災大吉祥陀羅尼經不

私云。此經。同與前軌。但文頗略。延喜七年

從大唐來商人隨身將來。進上左丞相也。

即從大殿而賜之寫得之也。同年九月二

十七日清涼房記也云云

右經軌等。皆是此尊法本法也。但以除災救

令法輪軌可爲最初譯。件儀軌者。大唐德宗

貞觀十二年譯也。熾盛佛頂威德光明真言

儀軌等者。穆宗長慶元年譯也。自德宗貞觀

十二年至于穆宗長慶元年經二十五年而

已。慈覺大師御記云。依蘇悉地。總持院例時

私記并池上記等。同皆附悉地行法。全依大

師御記并池上記師傳等。記行法次第

先房中作法如例。次入堂禮佛著座如例

私云。開白時。先執香。居於禮座。上開。見。左右。唱

贊禮三度。禮座禮拜。同。伴。同禮云云。但別尊法等中多

加持供物等。復有通禮。然者

光輝次行之亦無妨礙

次塗香塗手例時能云云 次加持香水加持供

物等如前次啓白神分等如例 次供養文如例

次唱禮

先三身如例

南無大曼荼羅主熾盛光佛三反 閼婆嚩婆哩

多鉢羅婆但佗薩多耶

薩婆婆耶摩訶薩摩訶薩沒陀盧左備菩提

薩婆婆耶摩訶薩摩訶薩沒陀盧左備菩提

文殊師利 阿利也曼殊室利

金剛手 驢日羅薩埵

日羅跋拏 跋里恒羅拏拾也摩

救護惠 跋里恒羅拏拾也摩

不思議童子 阿里也但里迦

毘俱胝 阿里也勃哩二合俱

觀自在 阿里也眞多摩尼

阿利耶阿薩羅那多善地

四大明王善地

大小自在十二宮天諸宿曜等

三部海會

大原說皆出梵云不動之次云

南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

次驚覺 次九方便 次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

熾盛佛頂 一切如來 祕密除災

教令法輪 八大菩薩 四大天王

十六大天 三部五部 諸尊聖衆

盡窮法界 一切三寶 還念本誓

降臨道場 所修三密 靈驗勝利

決定成就 護持國主 玉體安穩

寶壽長遠 天變怪異 未然消除

諸不吉祥 悉皆除滅 宮內安穩

諸人快樂 天下安穩 萬民豐樂

及以法界 平等利益

次五大願 次三部 次被甲

例時御記三部之次護身用軍荼利印真言等

次大護身用熾盛光印真言。但作印無儀軌而准用御說

二手虛心合掌。二地水內相叉。開二風指屈

如鈎形各立火背。但風端不令著火背也。二

空並直豎以端令著火指之內第二節即成爲

三胎印誦光佛呪三反。又七反。復印五所於

頂散之如前

次被甲印

誦真言及作印。從頂摩觸下至於足散。舒二

手十指也。真言曰

唵度比々迦也度比鉢羅入轉里寧婆縛訶

大結髮印

右手作拳。直舒大指以頭指押大指上令使

圓曲。作此手印指誦真言三反已。置於頂上

即成結髮印。真言曰

唵戶祇摩契莎縛訶誦三反。

右印等池上記略之

大地結 次金剛塔

例時記。此次五輪觀

先有有噴字形三角赤色。字變成火輪。念焚

燒三千大千世界并我貪瞋癡等煩惱。次念

有空輪。次有風輪。次有火輪。次有水輪。次有

地輪。而復合掌可誦欠哈囉嚩阿五輪成熱

畢。次五輪上觀大海

私云。內外五輪觀等具用之者如胎藏矣

次大海印 次寶山 次寶師子座 次寶蓮

花

私云。大海寶山共出印明。次二唯出明

印金剛合掌也。各別印如密印四玄云云

次三力偈 次普通供養 次觀曼荼羅 次

以本尊印真言置壇中 次護身本尊

已上例時記次第 池上記。五輪觀略之。

大海印等印置道場觀後

次道場觀用定印

觀想前地結上金剛塔內有大海。海中有寶

山。山上有寶師子座。座上有寶樓閣。樓閣有

無量莊嚴周匝懸列。閣內有大曼荼羅云云

次大海印明 次寶山印明 次寶師子座

次寶蓮花 次寶樓閣已上五輪印 次三力偈

次普通供養 次觀曼荼羅

結本尊印當心。誦真言。觀想本尊。位上有毒

勃嚕嚩三字。字變成金輪。輪變成本尊。身

金色。從一一毛孔放無量光。從光中雨無量

金輪。摧滅一切災難。首冠五佛。二手如釋迦。

本尊放光照諸尊座位。應光諸尊顯現云云

私云。結本尊印等者。師傳智拳印勃嚕嚩

真言云云

次治路 次成不動身印如胎 次振鈴

次發願啓白取香月長跪頌之。啓

儀軌云。弟子某甲若人稱姓名。若僧云比丘某甲。若國王云其國號

我今歸命佛法僧寶海會衆。仰啓清淨法

身遍照如來。普告十方三世一切諸佛大菩

薩衆。一切賢聖聲聞緣覺五通神仙九執大

天十二宮主二十八宿衆聖靈祇四大明王

護世八天并諸眷屬土地山門護法善神衆

道冥官本命星主。我今遇此災變一具言之

其事相勸遊宮大天。願順佛教勸受我迎請。

悉來赴會。此單誠發歡喜心。爲我某甲除

滅如是急厄災難。我承大聖攝護慈力。遇

聞此教。拔濟我等及一切有情輪迴苦業

唯願九執天神依佛教輪。變災爲福。施我

無畏令安樂住。當來共告菩提眷屬永捨愛

憎互相饒益。願施無畏令我吉祥

私云。師說若有祭文者直讀之。不可用儀

軌文。凡讀祭文三度。所謂勸請時讀後又

後鈴次也。禮拜同之。表丁寧也。或只一度

讀後用之。或隨方啓白之次讀之

次送車輅想車輅至

各各本宮

次請車輪想諸各乘車輪於虛空中
次奉請諸尊

先結本尊印。誦真言。以二頭指召之三反

△云。其印如下註之

次佛眼印明

定惠合虛心。開風捻火背。二空並真堅。如同

五眼標。七念彼真言。印眼及兩邊。眉間為法

眼。成佛慈悲眼。誦呪七反了。以印輪試五處。左右目

其眉間時自下拭

上。即於頂散之

真言云。師曰。先如文作印畢。念真言即先

拭右目。次左目。次右眉。次左眉。並眉間是

也。熾盛光儀軌私記智淵之記云云

私云。戒壇僧都。是此中八大菩薩并大自

在等印。師說許出之

真言曰

唵。嚩。婆。嚩。訶。入。嚩。二。合。攝。引。底。丁。以。反。瑟。姪。二。合

悉。引。駛。路。佐。爾。平。薩。嚩。嚩。他。二。合。娑。駛。引。賴

曳。娑。嚩。二。合。賀。有。歸。命

心真言

唵。沒。駄。路。引。左。寧。娑。嚩。二。合。賀

次文殊師利菩薩印明

以。青。蓮。花。契。者。七。念。而。三。召。招。之。惠。風。度。想

乘。師。子。王。來。降。於。道。場。與。願。令。滿。足。者。以。十

輪。作。八。葉。印。風。十。輪。而。稱。多。風。之。

即。誦。呪。七。反。以。右。手。風。度。招。之。三。反

真言曰

係。俱。摩。羅。迦。二。微。上。目。乞。底。二。合。鉢。他。悉。體。二

地。以。多。三。娑。摩。二。合。羅。娑。摩。二。合。羅。鉢。羅。二。合。底

反。以。枳。然。娑。嚩。二。合。賀。有。歸

心真言

唵。引。騎。鬘。髮。娜。莫。六。字
次金剛手菩薩印明

一。水。內。相。交。地。火。並。合。堅。二。空。亦。如。地。風

開。五。胎。形。誦。呪。三。反。又。七。真。言

真。〇。粗。戰。摩。賀。引。隨。灑。摩。引。許

心真言

真。〇。粗。引。一。唵。嚩。日。羅。二。合。嚩。拏。二。嚩。日。羅。二。合

薩。俱。嚩。呬

次救護惠菩薩印明

定。手。金。剛。拳。端。坐。安。腰。側。惠。手。舒。五。輪。直

當。以。掩。其。心。堅。堅。於。空。輪。誦。呪。三。反。又。真。言。曰

係。摩。賀。引。摩。賀。引。娑。摩。二。合。羅。鉢。羅。二。合。底。丁。以

枳。然。二。合。娑。嚩。二。合。賀。有。歸

次。不。思。議。童。子。菩。薩。印。明

定。慧。內。相。交。一。合。為。拳。印。貳。風。舒。別。相。第

三。節。對。之。冷。甲。各。相。背。二。空。並。直。堅。誦。呪。三。反

之。真。言。曰

係。引。上。緊。引。慈。以。羅。拽。徒。阿。去。急。尾。娑。摩。二。合

野。傳。曳。娑。嚩。二。合。賀。有。歸

次毘俱胝菩薩印明

定。慧。內。合。拳。風。舉。交。上。節。誦。呪。三。反。又。七。反

真。言。曰

薩。嚩。呼。佩。野。但。囉。二。合。散。爾。入。二。吽。引。娑。嚩。二。合

吒。野。二。娑。嚩。賀。有。歸

次觀自在菩薩印明

定。慧。金。剛。縛。忍。願。如。蓮。葉。二。風。盛。如。寶。空

輪。並。似。幢。舉。地。交。上。節。是。名。小。心。契。誦。呪。三。反

之。真。言。曰

唵。引。鉢。娜。麼。二。合。進。蹉。麼。拏。尼。貞。入。嚩。二。合。羅。引。吽

有。歸

心中真言

唵。嚩。囉。髮。鉢。娜。銘。二。合。虎。吽。二。合

已上八大菩薩印真言

次十六大天印明

先。大。自。在。天。印

惠。羽。五。輪。舒。承。頰。儼。然。住。頭。抵。右。方。可。令。受

領。定。手。作。拳。押。腰。誦。呪。三。反。又。真。言。曰。或。可。用。大

唵。嚩。係。曳。咽。摩。系。濕。嚩。囉。野。娑。嚩。賀。有。歸

次大梵天印

定。手。舒。五。輪。空。指。風。上。節。堅。印。可。向。右。方

也。右。手。作。拳。押。腰。誦。呪。如。前。上。節。者。端。與。端

相。合。也。真。言。曰

唵。摩。賀。沒。囉。給。摩。曳。嚩。囉。曳。咽。娑。嚩。賀。有。歸

次那羅延天印

定。印。申。五。指。向。外。以。空。橫。安。掌。中。惠。拳。置。腰

真。言。曰

尾。瑟。拏。二。合。吠。娑。嚩。賀。有。歸

次觀世多天印

以。右。手。作。如。來。勒。印。召。六。天。以。大。指。捻。無。名

指。甲。上。并。小。甲。上。頭。中。指。直。豎。指。末。來。去

真。言。曰

唵。釵。鎧。肥。地。曳。莎。訶

次帝釋天印

二。手。內。縛。二。風。立。合。如。針。二。空。并。立。真。言

曰

鑠。吃。囉。也。娑。嚩。二。合。賀。有。歸

次日天印

先。合。掌。風。以。下。四。指。頭。相。柱。前。方。大。開。以。二

●頭註云。師曰以青々々者先蓮合以二大較水甲上屈二風橫押二空端舉惠風招之是也 ●頭註云。師曰此印相如文又樣改二水外相又亦得 ●頭註云。師曰此印相如文又樣故風輪之端圓風相合垂索也 ●頭註云。師曰印相如文 ●頭註云。師曰印相如文但惠羽舒五輪如承頓之勢少許不相至是也。定手如前。大原新記用諸天總印 ●頭註云。師曰印相如文但又有別印 ●頭註云。三昧記曰大佛頂軌云云

空頭各挂水下節 眞言曰

莫莫離相疑二合 恒離夜引野莫素哩野一薩
轉疑乞灑二合 恒離二合 離惹野阿謨訶寫
名位設底去婆縛二合賀

次月天印

右手作拳安腰。左手五指相著堅之小屈其
高少許過肩即成。蓮花中想有潔白月 眞
言

啗戰上恒離二合 疑乞灑恒離二合 離惹野名位
設底婆縛二合賀

次火天印

右手作拳安腰。右手五輪指直豎相著。屈空
納著掌中。風屈中節與婆縛訶相招 眞言

啗阿謨離迦阿謨離野名位婆縛賀

次水天印

二羽內縛堅合二頭指 眞言曰

啗母疑乞敬二合 恒離二合 婆縛二合 頭疑名位契

奴摩婆縛二合賀

次木天印 用鉢印

啗婆縛二合 訶薩鉢二合 底婆摩比鉢婆縛二合

野名位摩羅縛囉駛寧婆縛二合賀

次金天印

二羽內縛。舒堅二中指相叉之。但慧中指稍

屈之 眞言曰

啗戌羯羅羅駛狀縛二合 羅縛二合 蓮惹野名位室

里三合迦里婆縛二合賀引

次土天印 用鉢印 眞言曰

啗捨泥殺作二合 囉婆乞敬二合 恒離二合 跋羅

二合訶引摩鉢。引嚕波野名位普瑟吒二合迦哩
婆縛二合賀

若存略時者。七曜。用總印明始胎藏
大羅喉羅天印

定慧堅固合。雙建二空輪堅同於憶一切執
眞言曰

啗囉引引疑阿素羅惹野塞摩捨疑野名位扇
的迦里婆縛二合賀

次其星天印 同用一切 眞言曰

啗囉日羅二合 計都羅引乞敬二合 恒離二合 還
惹野名位昨ソハカ

次地天印

先合掌。風以下四指頭相挂前方大開。二空
各著風側 眞言曰

啗畢哩體地以微曳婆縛二合賀

次淨居印 五淨居天印。其用其一。總持院例時
作拳押腰。慧手舒五指。但風指少橫又火背

上以空押胸前面向左。餘輪真堅 眞言曰

摩弩羅達摩三波迦託。那三。忙繞泥婆
縛二合賀 有歸

私云。右諸天印明。大原記用諸天總印明

云云 二手合掌之

巽南路迦。、羯羅野ソハカ

次十二宮天印

用一切執囉印眞言。亦名九執印眞言云云

啗化羅二合係引濕縛二合哩引野二鉢羅二合鉢

多二合掃室丁邊 哩麼二合 野四摘計昨引 炸婆

縛二合賀 有歸

私云。儀軌右諸召十二宮天神眞言

若別用印眞言者。一一梵字上加歸命句。
下加地波多曳婆縛二合賀引句。其印同用
前一切執囉印

唵 阿 吽 三 麼 哈 呢

囉 阿 囉 子 宮 迦 若 女 宮 兜 羅 耶 宮 毘 梨 支 制 迦 彌 宮

檀 尼 毘 宮 摩 伽 羅 耶 宮 鳩 槃 寶 瓶 宮 彌 那 佛 宮

彌 沙 羊 宮 毘 梨 沙 牛 宮 彌 伽 那 宮 彌 迦 吒 迦 彌 宮

依宿曜經出之

二十八宿印

軌云。不改前印相。空火各相交。令指著手背。
是一切宿契 眞言曰

啗引阿瑟吒二合尾孕二合設底反 喃諾乞察

二合忙囉二合尼藥二合爾 巽捺額去曳摘計

昨引炸婆縛二合賀引

若別別用印眞言者。一一梵號上加歸命

句。下加地波多曳婆縛二合賀句。其印同用

前一切宿契

唵

昂○基邏底 畢○噶基那

聲○沙哩識失羅 參○阿多羅

井○富那樓婆蘇 鬼○富沙

柳○阿失麗沙 星○沙伽

張○富樓縛波里毗尼

●頭註云。師曰。文云。堅固合金剛合掌也。先合金二空輪。立要也。大原記用囉總印明。對受記云。無印明。天可用。通法。即。在囉脫本中。著明如法矣。云云。囉脫本。著明如法。云云。方通用一切雜類天等印。金剛合掌云云。●頭註云。二十八宿印。師曰。先合金二空。火各相。交。令指著手背。是也。大原記用囉總印明。

翼○烏多羅跋里尤 軫○賀薩多

角○實多羅 亢○薩婆底

氏○蘇舍佉 房○阿怒邏陀

心○逝瑟吒 尾○森羅

箕○富盧跋阿沙怒

斗○烏陀羅阿沙怒 牛○阿基沙

女○失羅波那 虛○陀尼沙

危○舍多尼沙

室○富盧婆伽陀羅跋陀

壁○烏多羅跋陀羅跋 奎○麗波底

婁○阿濕昆賦 冒○波羅尼

依孔雀經出之

護世八天

先伊舍那天印欲界小自在天 名伊舍那

裏書云。師曰。印相如文。但屈風置火第三節側是也

軌云。定手獨爲拳。火舒風屈節。由如立戟相。以印堅立高右。惠手作拳押腰。真言曰。嚕捺囉三合野娑嚩三合賀有聲

次。持國天印

軌云。舉右手爲拳。以拳向左。師曰。此印作拳畢。舒安風節側而如打物勢之是也。左覆自又腰者。空與四輪相開押左腰也。名本羅印。真言曰。在大

噫地囉三合多羅瑟吒羅三合羅三合未歇那娑縛賀有聲

次。乾闥婆印

定慧內爲拳。二水輪舒立。並堅運動明。音樂真言曰

尾戌歇薩囉三合羅囉三合係娑縛賀引

次。火天印

軌云。定手仰當心。火空相捻合。由如三角樣。慧手堅四輪。空橫於掌中。風屈三召之。真言曰。在十二

噫阿訶那曳娑縛賀

次。焰摩天印

軌云。二手合爲地風乘入掌中。如同但拳相。名曰死王標。真言曰。在十二

噫焰摩曳娑縛三合賀引

次。羅刹天印

軌云。定惠合掌。二水入月交。真言曰。在十二

噫地哩底曳娑縛三合賀

次。多聞天印

軌云。三昧智惠手。內合交指拳。二火合其峯。盛之如寶狀。真言曰

噫吠室囉摩野娑縛賀

私云。右護世天等印。大原記用諸天總印明。其印明如上註之

次。請召諸天印明

二手堅實合掌。真言曰

噫薩囉囉三合囉囉三合多引喃三合囉囉三合

阿明囉囉三合囉囉三合素嚩囉四半左諸乞察三合

恒羅三合囉囉三合都那囉三合捺捨尾摩羅六阿

瑟吒三合尼孕三合設底三合鉢哩三合體他三合

曳三合摘根三合畔引作八娑囉三合賀引有

私云。大原記不用此印明

次。四大天王印明

先四臂不動印明

兩手金剛拳。風地曲如鈎。以安口兩邊。真言曰

但羅三合吒阿慕伽贊摩訶路沙拏婆頤三合

吒也畔但羅摩也三合畔但羅吒半香憾

輪有聲

次。降三世印明

二羽交臂金剛拳。檀惠相句堅進力。真言曰

噫引三遊波伽遊婆畔囉日羅三合畔發吒

次。無能勝印明

二羽虛心合掌。十輪之端相柱令密合。真言曰

噫呼嚕三合戰駄去引利摩橙祇寧娑囉賀

除之師傳也

頭註云。持國天。師曰。此印作拳了舒安風節側而如打物勢勢之是也。左覆自又腰者。空與四輪相開押左腰也。名本羅印。真言曰。在大。頭註云。火天。師曰。印相如文更有別印云云。頭註云。水天。師曰。印相如文更有別印云云。頭註云。風天。師曰。印相如文更有別印云云。頭註云。多聞。師曰。印相如文更有別印云云。頭註云。私云。依安樂執者可用慈救呪使者法可用殘食明。遊波二字。傍註二字。或除之師傳也。

次烏瑟沙摩印明

右手作拳。直立大母指印五處。左手作拳。置腰。眞言曰

唵俱隴三合默囊吽惹

軌云。是等諸天印結愈招召之。令護道場人尼者皆滿願

私云。右諸尊印明。總持院例時私記并大

原記安識之次。依軌意者召請之時可用之可隨時宜歟

次緣生得。次金剛合掌當心

諸法從緣生。如來說是因。此法因緣生

是大沙門說

次十二緣生滅。不散前印

無明緣行乃至憂悲苦惱無明滅乃至憂悲苦惱滅

私云。大原記以緣生偈普供養之次讚之

前出之

次遣除從魔如悉。次觀三昧耶如悉。次金剛網

次火院。次闍伽持器先祈。次花座。次善

來偈。次重結大界。次塗香。次花鬘。次

燒香。次飯食在口

師傳云。初夜時至飲食供養之時召承仕二

人告令一人取棚上蠟燭供一坏承仕以折數

居之付火於蠟燭。獻阿闍梨。阿闍梨乍居禮

盤取之。誦當天明并飲食燈明眞言捧供之

而即與次一人承仕。承仕又次折敷居之置

於本棚前。承仕復取一坏。獻阿闍梨。如是輪

轉供七十餘遍。尤有効驗也云云。此間助修

誦諸天漢語云云

次燈明在口

師傳云。設七十餘盞燈明如前供之。而蠟燭供奉之是佳。夾用別盞尤煩故也云云

次普供養

師傳云。紙錢若黃。七十餘捧設不必用。普供養印明之次奉之。准天等冥道等奉之。不必奉佛

菩薩耳云云

次讚先本尊。次四

義莫薩羅。憐惹。野莽。想使捉薩羅縛惹。獻地

帶。督使尼他。捨悉呢。願挖羅部。願督迦。願獻

薩。葬悉弟也。尾側也。地跋左。訖羅三合。摩禮。願

義。談悉都帝。但羅多哩。左訖羅。願哩底三合。願

義。談悉親帝諸原房之傳也

私云。右本尊讚出總持院例時記同與甘

露佛頂經之讚。但字頗異與今。或云可用

普通讚云云。大原記云。可用佛讚云云

次發願文如先。私云。有祭文者可讀之如前記

次誓願普印

以我功德力。如來加持力。聖朝福德力

乃至法界力。水陸所生。隨方妙供。金剛

歌詠。三密加持。廣大雲蓋。種種供物

普奉供養。本尊諸尊。諸天護法。慈悲攝

受。護持國土。天下安穩。萬民快樂云云

師傳云。例發願音唱之。總持院例時作法也

又東寺供養法之時有此作法也云云

次禮拜佛

先禮三寶。次禮本尊。後普禮諸尊在口。師

傳云。阿闍梨助修共起居禮拜

南無恭敬供養一切三寶

〃〃本尊界會熾盛光佛頂如來三反

〃〃金剛手菩薩〃〃救護惠〃〃

〃〃不思議童子〃〃

〃〃毘俱胝〃〃〃〃觀自在〃〃

〃〃十六大天〃〃〃〃十二宮神

〃〃二十八宿衆〃〃〃〃護世八天

〃〃大聖不動明王〃〃〃〃降三世〃〃

〃〃無能勝〃〃〃〃烏瑟沙摩明王

〃〃聖朝安穩增長福壽三反

大原記以此禮拜。置後鈴後。迴向方便之

前可有音曲云云

次著座持誦

大師記云。次持受人坐。標婆等座。謂跏趺

半跏寶座令身端直

次入三摩地用定印

觀想心日輪上。有〇〇字。字變成金輪。輪漸

舒大。舉體成金輪。輪變成本尊。毛孔飛光散

首冠五佛相。二手如釋迦云云

次根本印明

私云。大師記品云。結誦根本印眞言。不出

其印明。總持院記大護身之所出。根本印

件印無儀軌。准用師說云云。大原隨兩師所

受給各異也。智拳印持明。三胎印池上。此印

出熾盛光威德佛頂念誦儀軌。其文云二

手內縛相又爲拳。堅合二中指。各屈頭指

於中指後如金剛杵形以二水指各押中指

第二節文云云

①頭註云。云云佛頂小菩薩也用菩薩讚說尤可也 ②頭註云。戒壇儀耶。云云捺者茅草是也

曳(二合)

阿鉢羅三去曼多勃駄引南上

阿鉢羅二合底反丁

賀多捨 婆羅引 南引二 噫引 却却法去引

咽 法咽 上同三 畔引畔引入 嚕三合攝入 嚕二合

囉四鉢羅三合入 嚕囉鉢羅二合入 嚕二合攝五底

瑟蛇二合底瑟蛇二合瑟置力三合 婆羅二合 吒

呼 婆羅二合吒 半音婆羅二合賀引八

私云。甘露佛頂經別譯并熾盛光佛念誦

軌等。皆同以此明為根本真言

小呪

持明房說云。熾盛光者即八佛頂中金輪佛

頂也。熾盛光曼荼羅。於輪上畫之故。以一字

呪為小呪也云云。此呪。用三胎印云云

甘露佛頂經法將云。時大日如來舒妙金色臂

雙合二掌屈二頭指入掌以二大押之。如佛以

此大印安於心前。從印發生大金輪云云。其如文

即說金剛熾盛光明佛頂輪王自在十字真言

曰云云。經。我今更為汝說秘密一字心真言

囊○南引入聲

我今說根本密印法。以二手虛心合掌。以二

頭指入掌中以二大指押之。是名心印一字

之法云云

若有善男子。修行此法。先於心中觀想引入

白色成大月輪。量遍法界無上中下際。成大

八輻金輪。又於一輪中右旋布八色金剛

輪。依前觀身為大我。於輪中作頂輪王形。

即結成就一切事業佛頂諸佛心本三昧耶

印。以二手散開十指並二掌根。即以此印指

上散安十字真言。一字上散無量百千難

色寶光。散射十方諸佛刹土。光明熾盛三世

無等。即以印手右旋如網索環勢。一旋一佛

一輪。九佛九輪八十一億俱胝數諸佛。如說

色相花臺亦然。如是本初輪印之時。不令印

光斷絕光焰。此印名攝一切佛頂輪王本三

昧耶發生無邊諸佛羯磨之印。不假結護及

供養門。速成諸佛大三摩地便成佛身云云

△云。此經所說印等師傳等之中不云為

根本印其意如何

次加持呪如何

次正念誦。先佛眼。次大日。次本尊。次文殊等八大菩

薩等八菩薩真言一百八反○諸天及宿曜真

言各念七反云云

私勸瑜經。疏云。胎八字法中之。彼大悲

藏等有世天七曜二十八宿。故亦須加此

六破七曜等三真言云云。五大虛空藏法中

云。今此五大虛空藏亦是明星天子本身

故。處明星圓明中。又以七曜九執二十八

宿而為眷屬故此法中亦用金剛吉祥破七

曜等三真言印云云。今謂此法以曜宿等尤

為相宗故此法中可用破七曜等真言

護摩息災

大壇阿闍梨正念誦之時。護摩壇阿闍梨。光

護身三部等

次立座。行向護摩壇禮拜三反

次著禮盤。塗香塗手之間見迴左右脇机

若有關物者召承仕可令補之

次加持香水。遍灑淨。如常過去垢。重又願想淨

爐繞草座

次取一花去垢及光澤。即當隔爐擲想花遍

諸座也

次草座。上觀大曼荼羅。如大壇等位觀之。彼

次輪壇印明

次捧香爐心念口言

唯願諸天。降臨大壇。各本位住。受我微

供

次結大鈎召印。誦阿婆婆明未加曳。隨咽句

勸請諸尊。置曼荼羅。會一。轉

次四字印明。住。微意也

瑜經云。爾時復說金剛吉祥成就一切明白

唵隨日囉二合室哩二合摩賀引室哩二合阿。濕

底也室哩素引。變室哩二合。盡。囉囉迦室

哩沒駄室哩二合沒囉賀婆麼二合底室哩二合

戊訖囉二合室哩二合拾囉。戰二合囉。始制二合

帝室哩二合摩賀三摩。耶曳室哩二合婆縛二合

帝室哩二合摩賀三摩。耶曳室哩二合婆縛二合

帝室哩二合摩賀三摩。耶曳室哩二合婆縛二合

●頭註云。金剛吉祥破七曜等三明尤可加誦 ●濕二淫？ ●戰二戰者？ ●[耶]一？

賀引

其印相三羽金剛掌。以檀葉內相鉤或方雙屈入掌。忍願相合如拳屈進力各捺忍願上節。以禪智各捺忍願初文。是名金剛吉祥印。

一切佛母三說成就一切明真言曰

唵吒吒吒引 吒烏吒烏引 吒烏引 嚩日羅三合

智引 吒烏引 吒烏引 吒烏引 嚩日羅三合

薩恒嚩三合惹昨鏹斛紇哩三合渴昨泮吒昨

其印以定慧手。作不動尊力印。以刀刃互插掌中。即成。若欲誦一切真言。先誦此明三七返云云

復說妙吉祥破諸宿曜明曰

唵引 薩嚩恒囉三合 三麼曳室哩三合 曳娑嚩

二合賀

內縛統指節。並遍歷二空。是名破七曜。一切不祥印

或云心真言

唵物嚩時引宜底伽羅ソハカ佛說受太密仙同之

熾盛光要法云。大聖息五星災真言曰

唵薩嚩恒囉三合室囉三合曳三麼曳ソハカ

熾盛光消災大吉祥タラ尼經云

唵引 薩嚩諸剎囉囉三合 摩摩曳室哩曳扇底

迦句嚩ソハカ 或云。愛太密仙傳云云

或云。二手虛心合掌。開二風指屈如鉤形各

立火背。但合風端不令著火背也。二空並直

立。以端令著火指之內第二節。即成。名爲三

古印。大上軌說傳云云。天曆元年十二月十

二日。乘容相法性寺座主鎮朝所稟受。說云。

熾盛通印是定印也。故軌云。釋迦云云。別印

師云。相交爲拳。舒二大。頭指相柱。舒二風各

聚火邊勿相近。形如三胎。並歷二空置二水

上也。是師說也。軌云

次獻闍伽 次花座 次善來偈 次塗香

次花鬘 次燒香 次飲食 次燈明 次普

供養 次取去供物安護摩支物如常

火天壇如常

曜段 勸請云

我今稽首請 摩醯首羅等 七大王衆

及以九執天 唯願降臨此云云

諸尊段 勸請

我今稽首請 八大摩訶薩 三部諸聖衆

唯願降臨此云云

供養時誦三部總呪。可想奉供養八大薩埵

并三部聖衆或可用各別明

世天段 勸請

我今稽首請 四大忿怒尊 八方護世天

及以諸天衆 唯願降臨此云云

供養時誦普世明。可想奉供養四大明王護

世八天并諸天衆或可用各別明

私云。或時於本尊壇凡此一壺茶羅七十

餘尊皆請供之。以初三約供本尊。以後三

約普供養屬諸尊云云。可觀念也。是又師

說也

世天段奉請送之後。更重請供火天

先淨火 次扇火 次投花扇花用 次誦偈

次召請 次四字明 次合供三反世天段時發

次油三反 次令承仕以殘油滴入小大均入供

摩諸尊各直從大壇請供于爐中供了即
送大壇不用都請都送之儀文理無據歟
護摩呪

若唯以當壇護摩呪通用供養尤可也
云云

伴僧呪

儀軌真言

後加持

根本呪 或不動云云

次還珠法如倒 次入三摩地用定印

觀想心月輪上有悉字。 又字諸法有不可得

義。 又字諸法離塵不可得義。 又字諸法損滅

不可得義。 又字諸法邊際不可得義也。 又俱如

軌

私云。修護摩時可觀想。初從施主發心至

于善世天供。此間種種事業皆悉攝在本

尊大日寂靜智處室宅之中。願慈悲護念

早令得大成就。乃至成佛之日令此善根

而無散失。隨時隨事種種觀念云云

次根本印明 次佛眼印明佛眼 次五供養

助修此間 明佛眼小呪云云 次善供養 次讚

次闕伽 次振鈴 次發願文如前用 次迴

向方便 次隨方迴向 次懺悔詞以善印

所設供具 可嘆 惱亂三寶 唯願三寶 慈

悲攝受 施與歡喜

次禮拜 次解界次奉送 或用大法成

部被甲 次下座禮佛 次出堂 次三

右行法次第大略記畢。不可為指南。又云。可

取捨耳

依胎藏大法修此算法者 行法
唱禮

師傳云。八葉九尊如常

南無大覺茶羅主熾盛光但他處多那三反

佛眼佛母等八大菩薩摩訶薩

阿利耶

四大明王

大小自在十二宮天

三部

觀曼荼羅

師傳云。本尊佛頂。釋迦院。在。觀。謂最勝佛

頂也。若釋迦即是也。自餘諸尊等台曼

皆有之。謂八葉八尊及十六大天十二宮

二十八宿八天四忿怒皆有之也。二十八宿

者本作者等即是異名也

但供養法之時加軌中諸尊印明云云

私云。盡諸會者別不可結加軌中諸尊印

明。若唯修供養會者可讀之。次或根本印

之次可結此軌

又觀曼荼羅。以釋迦院最勝佛頂為本尊者。

於彼院可觀置此一曼荼羅。法印大和尚曰。

迷離通義暗巧惡人。不受此儀歟努力努力。

都法別法等准他可知之不能具矣

一真言句義

可耳耳耳耳耳

娜莫三曼多勃呬引南

命之義阿鉢離二合底賀

多捨娑羅南二謂是無能衛告

義又是無障義也唵佉々々唵佉々々

謂三

如來無見頂義也 吽々入轉羅入轉羅四 謂放光又大

又本無生之義也 吽々入轉羅入轉羅四 火呼々謂第

一悉佛除障義第二全 鉢離二合 入轉二合 囉鉢離

滿佛之三德也重言也 鉢離二合 入轉二合 囉鉢離

二合 入轉羅 五謂六情不著六 底瑟姪二合 底瑟姪

二合 入轉羅 摩訶薩說愛也 底瑟姪二合 底瑟姪

二合 入轉羅 七秘之降伏 底瑟姪二合 底瑟姪

願化也 瑟波哩 七秘之降伏 底瑟姪二合 底瑟姪

八謂破 娑囉二合 賀九謂成就義又言吉義

變義也 娑囉二合 賀九謂成就義又言吉義

私云。不知誰人註。以持明房手跡本書之。

其本批云。於此界專寫給云云 佉佉與明

清禪供奉住所云云

熾盛光上 第九

承應元正辰 年以嵯峨二尊院本書寫之畢

拜興

行林第十

熾盛光法下

一道場莊嚴

蠟燭供棚。佛前之外。以今一脚立便宜所居。

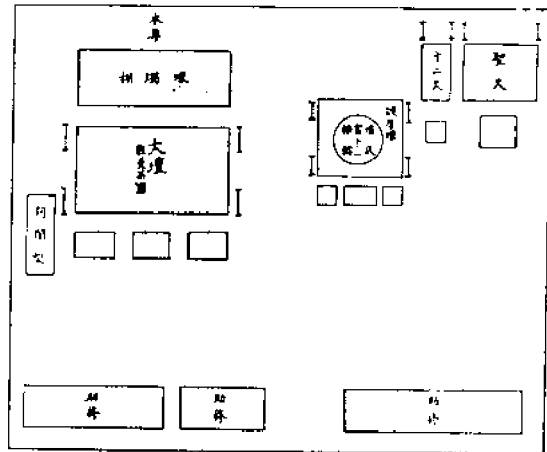
蠟燭供至供養時。移居佛前。南圓私記以此

棚立護摩壇前。可否在人意歟。

軌云。恐王者生疑。權於紙上書一切諸天名

字。帖於諸尊之下。令彼斷疑而生正信。若能

頭註云。決云又以一字金輪真言為小呪。而只是護摩之時小呪甚要故但念誦并番僧等誦大呪也。此下圖今揭次頁上段

梵書其名最為上妙。若不識梵字者。隨方文字題之亦通云云
謂別紙書諸尊名字。敷曼茶羅下帖著。又蠟燭數都慮七十六杯。但近來人人。七星山王行疫加供。爾者八十五杯也云云
又蠟燭供幣并銀錢護摩布施。天壇時。取集於壇場外。燒之云云。但初夜時畢燒之。有何事哉云云

私云。軌云。幢幡花蓋嚴敷置此輪壇。以此壇場莊嚴。理在不言。況於文炳然哉。加之此法者。山門之秘鍵國家之珍重也。嚴麗極美儀則可竭忠。天蓋一張。法可依大壇。雖綵幡可感道。廣其色也。

又軌云。須常誦熾盛光佛頂陀羅尼晝夜不

間。其所燒香常用沈水。白檀白膠。薰陸白茅和之不絕云云

私云。助修結番於道場。不斷可念滿呪遍。又儲火火舍可燒不斷香也

軌云。如其事逼不及作壇。但於幽靜深房。清淨或伽藍之處。取淨床敷安輪壇。北面懸熾盛光佛頂輪王像。或對一忿怒王尊像亦得云云

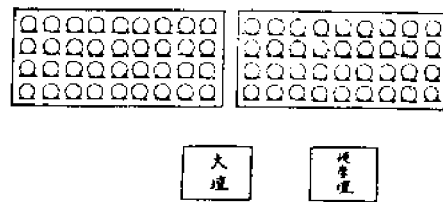
師傳云。修此時不懸彼曼茶羅。或懸一忿怒尊修之。謂不動尊也。若餘忿怒尊也。若本尊佛頂一像等也。以曼茶羅不可露顯也云云

裏書云。敷曼茶羅如軌所說。具以可全圖繪之也。唯是為國王修之時如此。若為梨庶修之者。唯畫八葉尊。諸餘天等准點位敷之。又設覆敷曼茶羅之上。每修時去之。每修時覆之。是恐塵穢露顯之故也。是師傳也。私云。軌圖曼茶羅文。說九執等十二宮二十八宿了。云。惟為國王除災即全畫天身。自餘凡庶已下除災。不應畫天身。但置位書梵字。天名。點星形即得云云

又云。嚴飾一淨房深密之處。建曼茶羅。勿使多人知見。若多人知見。即求願難得災禍不除。若國王息災者。應嚴飾一深殿建曼茶羅。依教如法護淨嚴飾如經所說。勿使女人黃門奴婢下劣人見。觸穢道場云云。所謂及諸畜生皆是不吉祥之類器。若猪狗貓鼠盡勿令見清淨道場

師傳云。祭文寶號七十天名各一通書之。

置左脇机之上云云
有圖說道場莊嚴蠟燭供三十六杯

此二壇可有便宜所耳

已上裏書

一淨衣

軌云。持法人身著純白衣服云云

一日數

軌云。少則三日三夜。多或七日七夜。或二

一過數

軌云。計千計萬。乃至落叉或三落叉億數。以得願滿為限。亦不定數為期云云

一護摩

軌云。至心持念兼作護摩云云

又云。道場滿日依真言教法。以蘇蜜酪乳木

護摩云云 上文云 從傳教大阿闍梨親受真言印契并護摩法云云

熾盛光要法云 或被羅眼掩蔽日月薄蝕 或禁見 或旱澇則當於道場中 隱密處身著皂衣 面南座 以燒灰 畫三角壇 於壇中畫彼羅眼星等星形 早澇時畫龍形 於彼心上書彼人名 於中夜乃午時燒安悉香 念誦於真言句中加彼名 以石榴枝鞭 彼形誦真言二十一遍 每一遍一鞭 其災即除 若五星凌逼強盛令穰亦作此法云云

又云 若火星欲入南斗 應於一忿怒尊像下點南斗形及點火星於斗中 畫彼設都摩形 并書名於心上 即結印安印於忿怒尊像身上誦真言七遍 於安縛詞句上加彼設都摩名 忿怒聲誦真言 所有災禍移而不順王者身上云云

甘露佛頂經云 我今更說木印法 於壇木上刻一八幅金剛輪 於輪臍中書勃嚕呼三字輪四面放光火焰印 背上刻八葉蓮花 花上置月天變形阿闍梨言伏更也作此印已誦娑婆訶一字心真言 作二十一遍 於清淨處以光明砂磨香塗之 以印之心額喉頂兩肩兩上膊下兩膝上 誦一字真言 娑字心一印一誦如是萬遍 即得神通云云

私云是成就壇之儀式歟 一持誦者用心

軌云 受學之僧須得身心戒品清淨 四重十重不應缺犯 若有缺犯不應為他作念誦 返招殃咎亦不効驗 持法之人常須清淨云云

私云 於歲末世愚凡誰可修此法哉

又云 正念誦時深發慈心 常以佛眼瞻視此輪上諸天形像 下心祈禱焚香發願求乞恩福 不應作降伏忿怒之心 便垂聖意必不相應 此等皆是大福德天仙行菩薩道 以誓願力受比天身 為饒益有情故令諸剛強衆生怖畏作善 豈有將此凡夫下劣微分芥福垢穢之身 而欲折伏造化天仙 無有是處 審可思慮而乃行之敬而畏之 深起慈心慈念一切有情極厄難諸衆生等 願令解脫一心持誦熾盛光佛頂真言 唯功多為上云云

一曼荼羅

軌云 應當灑掃一淨房室 以白色牛承取未至地曼荼羅 用白檀香水和吉祥香遍塗其地 又以香水數數散灑屋及四壁 便極清淨 於中圖書比思災輪 若作曼荼羅地壇 應須依教掘地 除去惡物碎瓦破器 觸體毛髮糠精灰炭 螻蛄諸蟲毒蟲之類 及以刺骨朽木礪石砂蜜等物 別取河岸堅好白土其味甘者 和香填築極令堅實 然後如法塗拭先令畫人不食酒肉五辛遠離染慾 香湯澡浴著新淨衣 日日晨朝與授八關齋戒 於淨白縹上或淨素布上 畫此十二幅金輪 若作地曼荼羅 即應灑五色粉 其粉一色 各別以真言加持七遍 或三七遍然後用之 或以綵色圖書 三日三夜或七日七夜 祈福事了即須收之 若是地壇應以除去形像 不應久留 恐有蟲鼠污踐 下惡人見及邪見外道 及五旛茶羅黃門奴婢等見 即衆生聖皆不喜悅

九

反招其咎 若欲將隨身遠行 即於白縹上或絹素上綵色圖書 或方一肘或二肘 大者不過三肘四肘 隨己力分畫七十餘尊佛 及菩薩諸天形像 依法宣布 於輪幅間并書梵字真莫題名字 若為國王應須大作地壇 或十六肘二十四肘 上至二十八肘 其數不同凡庶之人 恐王者生疑 權於紙上書一切諸天名字 帖於諸尊之下 令彼斷疑而生正信若能梵書其名最為上妙 若不識梵字者 隨方文字題之亦通 從輪心中平仰 畫一八葉白蓮花 於華心中以金或銀畫一金輪佛頂一字陀羅尼字伴瞻呼三合長字後先畫熾盛光佛頂 身諸毛孔放大光明 當佛前相對隔真言字 當畫佛眼部母菩薩紅蓮花色 各持標幟印契 以於佛右邊畫文殊師利菩薩 作赤金色持本標印 於佛左邊畫金剛手菩薩 白紅色亦執標幟 皆半跏而坐四尊相對 更於文殊右邊畫不思議童子菩薩 文殊左邊畫救護慧菩薩 於金剛首右邊畫毘俱胝菩薩 於金剛首左邊畫觀自在菩薩 如前八大尊各有色相標幟印契顏貌 以偈誦曰

頂輪惟一尊 奇特為中尊 熾盛佛相儀 毛孔飛光散 首冠五佛相 二手如釋迦 右方文殊尊 首戴五智髻 左執青蓮花 花上立智杵 右持大慧劍 半跏坐蓮花 當前佛眼尊 身相紅蓮花 左持五眼契 右作如來拳 左方金剛手 身貌白紅色 右持仰蓮花 花上立五智 裏書下文云 若得應効 其曼荼羅 便須收

却不應久留。本法如是。若是地壇便須除剝掃去。送於長流淨水之中云云

或次界明清云。件次大師僧都所給也。余試問云。若有五星攝一句之誠能耶。曆萬博士答曰。有之。即云日月爲天子。五星爲臣佐。又云日爲天子。月爲后星。五星爲臣佐是也。以餘是以可知儀軌文□十六名十二天者。可謂以五星攝一句之時。自然爲十二。然有今字誤。可謂十六者是不可。又文殊儀問云。十二散並是五星爲一句之意耳云云

私云。軌文開五星時十五尊也。合五星者十一尊也。十六十二共以不叶。爲之如何。現圖加地天爲十六也。軌文所不見也。可詳之

軌下文。請召十二宮天神。請召二十八宿十六言次云。都請召諸天及七曜十二宮神二十八宿諸執并真言曰云云

私云。諸天明也。現圖曼荼羅加地天依此意歟

已上裏書

左手執鈴契 半跏坐蓮上 次明不思議
面觀赤金色 二手內合拳 二風屈相對
令印背相著 向文殊奉勢 復以救護慧
身相如白蓮 慧羽掩其心 空端直舒上
右明毘俱胝 貌玉而爲色 前定慧二羽
定執未敷蓮 慧手上無畏 後二定慧手
定執於念珠 慧手執軍持 次明觀自在
亦號如意輪 左掌摩尼珠 慧舒施願印
身皆白紅色 住大蓮花中 如是八尊外

圓置一界道 繞於界道上 書四尊真言

所謂熾盛光 佛眼母菩薩 文殊金剛手
蜜言背後書 白粉與金銀 皆通第一義

於真言外應畫九執大天主。所謂日天月天
五星神神并星。及大梵天王淨居天那羅延

親使多天帝釋天主。當佛背後畫摩醯首羅
大天。共一十二尊。列位分布周圍一匝。各有

所乘各有所執。唯傳受此法者知之。於此大
天外又安界道。於道外緊畫一十二枚獨胎

金剛杵。通至外輪輞。以爲金輪之輞。於此輞
間。當佛前面向佛。右邊逐日順轉。安師子

宮次女宮次秤宮次蠅宮次弓宮次摩竭宮
此六宮在佛右邊。又從佛後順轉却向佛前

安寶瓶宮次魚宮次羊宮次牛宮次男女宮次
蟹宮。此六宮在佛左邊。與師子宮相接。當佛

背後安虛宿。當佛前安七星宿。於此十二宮
外安置二十八宿。各依本宮次第安置。惟爲

國王除災即全畫天身。自餘凡庶已下除災不
應畫天身。但置位書梵字天名。點星形即得。

於二十八外周圍畫輪。緣如車輞形。金色闊
狹大小與輪形相稱。於此輞上畫八方天王。

當佛前安焰摩天。當佛於後安多聞天王。文
殊師利背後輞上安水天。於金剛手背後安

持國天王乾闥婆王。四隅四天。東北角欲界
自在天。東南角火天。西南角羅刹主。西北角

風天。於此輞上空處。金銀書熾盛光佛頂真
言及緣生四句偈十二緣生經文。無明緣行乃

至生緣老死憂悲苦惱。又書十二滅句。無明
滅則行滅乃至老死憂悲苦惱滅。令其分布

遍於輞上。又於輪外應畫一百八箇青蓮花

葉頭如承此輪之勢。即於一一葉上梵書一
阿字。應金銀或用白粉。金銀最妙。葉外四

邊界外方四緣周圍畫作界道。於界道上畫
獨胎金剛杵。相接周圍繞令合便成結果

於方界內輪外四角空處畫四大明王以爲外
護。於佛前右邊角內。畫四臂降三世明王青

色。於佛前左邊角內。畫四臂無能勝明王青色。於
佛後右邊角內。畫四臂無能勝明王紫黑色。

於佛後左邊角內。畫四臂大力烏髯熾盛金
剛明王赤色。此四大明王。並皆坐寶盤石上

火焰圍遶。如是依教安布。名曰一切如來祕
密除災救令法輪云云

軌下文云。右於輪外一百八蓮花葉上各書
一阿字令周遍云云。檢唐本。當佛正面畫輞

准知今圖依妙知藏本。不當正面也
此外界道。獨胎杵。一方四カケリ。或本。三

カケリ。四方同前也
此圖人人所持本多以不同也。仍且以妙智

藏本。阿彌陀房本。禪定寺本爲規模。具以圖
之。圖不同軌文。匠尋義以前唐院正本授定。

但至諸尊種子者。或依舊圖。或聞師說或檢
大教且書之。恐不側聖旨。概愚管矣

長久四年三月二十五日 釋長宴記之

中臺憐瞻咄字事
持明房說云。中心書字後畫佛頂事。是人法

俱顯之也。但或先人後法。或先法後人等。是
人法常儀也。今此曼荼羅先法後人故。於前
書字。於後書號也。即此一字金輪是熾盛光

也故中心字即熾盛光種子也云云

私云。中臺書種子。有口傳更問一百八箇阿字事

私云。是三十六箇也。十二時各有三獸。成三十六禽。更開爲一百八獸也。如下抄之何故用乎。師曰。其法界種子故也云云

熾盛光形像

大原決集云。檢或圖。佛頂其形如台。四佛之形。而結大鉢印。坐身無瓔珞。背後流光。光中有小輪數多。其座須彌山。山外有海并重五佛。相。二下如釋迦。法性房記云。二下如釋迦者。惠手舒五輪向定方。火空屈合端。地水風直豎。定手舒五輪仰當心。是說法相也。又樣如持鉢印。二空端合跏。結伽座云云

甘露佛頂經云。爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王之相。手持八輻金輪。七師子座。○

世尊以印又作八輻金輪。八方八色輪中。現八種色相花座。○於東方如來面前赤色輪中。現光聚佛頂輪王。手執如來頂印。放大光

聚坐赤色蓮花。於如來石隔黃色輪中。現發生一切佛頂輪王。手持黃蓮放黃色光明坐黃蓮花。於如來右邊白色輪中。現白嫩蓋佛頂

輪王。手持白傘放白色光坐大白蓮花。於後右隔中雜巧色輪中。現勝佛頂輪王。手持利劍放雜巧色光明坐雜色蓮花。於如來後紅色

輪中。現除一切蓋障佛頂輪王。手持紅蓮花。花上有鈎。放紅色光坐紅蓮花。於左後隔青色輪中。現黃色佛頂輪王。手持三股縛日羅。

放青色光坐青蓮花。於如來左邊綠色輪中。現一字最勝頂輪王。手持八輻金剛輪放綠色光焰坐綠色蓮花。於如來前左隔紫色輪中。現無邊音聲佛頂輪王。手持白螺放紫色光焰坐紫色蓮花

爾時攝一切佛頂輪王。施八方坐位。各現八種佛頂輪王相已。時世尊復現七寶眷屬女寶馬寶主藏神寶輪寶象寶如意珠寶兵寶等。周匝圍繞此大輪四面云云。爾時世尊。復入鈎召三摩地。○十方俱抵諸佛。開攝一切佛頂輪王鈎召。○俱到虛空法界大金剛寶峯樓閣。於虛空中而集云云

爾時十方世界諸大菩薩。所謂金剛手菩薩。乃至普賢菩薩。一時咸集至虛空法界寶峯樓閣世尊輪王前。爾時八大菩薩各現光明輪。各現作八大金剛明王。以持如來輪故。爾時金剛手菩薩。現作降三世金剛明王云云

放青色光坐青蓮花。於如來左邊綠色輪中。現一字最勝頂輪王。手持八輻金剛輪放綠色光焰坐綠色蓮花。於如來前左隔紫色輪中。現無邊音聲佛頂輪王。手持白螺放紫色光焰坐紫色蓮花

爾時攝一切佛頂輪王。施八方坐位。各現八種佛頂輪王相已。時世尊復現七寶眷屬女寶馬寶主藏神寶輪寶象寶如意珠寶兵寶等。周匝圍繞此大輪四面云云。爾時世尊。復入鈎召三摩地。○十方俱抵諸佛。開攝一切佛頂輪王鈎召。○俱到虛空法界大金剛寶峯樓閣。於虛空中而集云云

爾時十方世界諸大菩薩。所謂金剛手菩薩。乃至普賢菩薩。一時咸集至虛空法界寶峯樓閣世尊輪王前。爾時八大菩薩各現光明輪。各現作八大金剛明王。以持如來輪故。爾時金剛手菩薩。現作降三世金剛明王云云

私云。法印大和尚曰。熾盛光法以此曼荼羅可爲本尊。總持院本似之。然人不爲覺知。此經熾盛光印明可爲根本印明也。更問

八佛頂座位列本同之。○

右依上經文圖之。文意八菩薩現作八大金剛。然者以八大金剛可安第二院。又以七寶遠大輪四面。文意以七寶安第二重。以八大金剛可爲第三重。是別譯文者。諸佛頂現作大菩薩八菩薩現八大。今文不云佛頂現作八菩薩更可詳之

別本○作八方八色種頂輪王壇。次後三重。次第二院東赤色輪。經說如上八方佛頂。各放本色光明。各本菩薩金剛天衆攝一切佛頂輪王。放設八方坐○諸佛頂輪王各現光明。各各位八菩薩。第二八大金剛王。第三皆忿怒耶如來身持輪。放現金剛手菩薩。化作降三世○乃至第四日月天。第五宿曜云云。第四重第五重宿曜云云

右依甘露佛頂經別譯意圖之。八佛頂。八大菩薩。八大明王是次第現作。尊勝無畏軌列今八佛頂。不空軌安今八菩薩。准今軌意。八菩薩即是八佛頂之故歟。但此事人人等決之更可詳之

抑右曼陀羅熾盛光圖曼荼羅有多本之中未見此圖。先達口傳師說等之中。又不示之更可問達者。但以彼經用熾盛光之法者何。又捨所說曼荼羅

○頭註云。裏書。大原決云。師云。熾盛佛頂八佛頂中無其名。即是釋迦佛也。一字金輪即是釋迦也。故此三同也。熾盛八佛頂最勝是也。○於左二於如來後左。○次下圖攝下段。○次下圖攝次頁

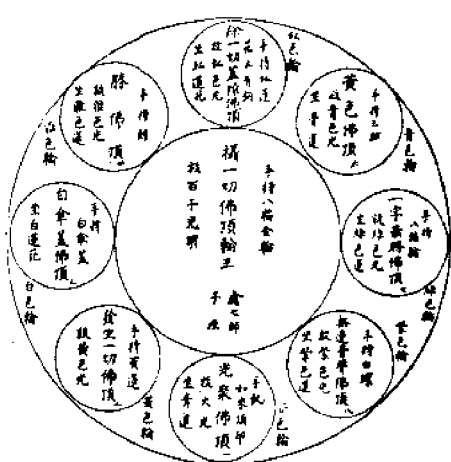
○頭註云。裏書。大原決云。師云。熾盛佛頂八佛頂中無其名。即是釋迦佛也。一字金輪即是釋迦也。故此三同也。熾盛八佛頂最勝是也。○於左二於如來後左。○次下圖攝下段。○次下圖攝次頁

○頭註云。裏書。大原決云。師云。熾盛佛頂八佛頂中無其名。即是釋迦佛也。一字金輪即是釋迦也。故此三同也。熾盛八佛頂最勝是也。○於左二於如來後左。○次下圖攝下段。○次下圖攝次頁

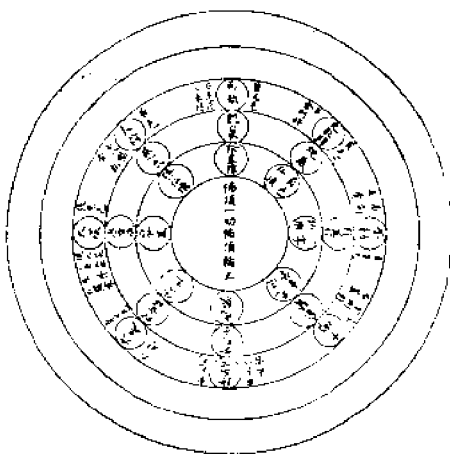
○頭註云。裏書。大原決云。師云。熾盛佛頂八佛頂中無其名。即是釋迦佛也。一字金輪即是釋迦也。故此三同也。熾盛八佛頂最勝是也。○於左二於如來後左。○次下圖攝下段。○次下圖攝次頁

○頭註云。裏書。大原決云。師云。熾盛佛頂八佛頂中無其名。即是釋迦佛也。一字金輪即是釋迦也。故此三同也。熾盛八佛頂最勝是也。○於左二於如來後左。○次下圖攝下段。○次下圖攝次頁

○頭註云。裏書。大原決云。師云。熾盛佛頂八佛頂中無其名。即是釋迦佛也。一字金輪即是釋迦也。故此三同也。熾盛八佛頂最勝是也。○於左二於如來後左。○次下圖攝下段。○次下圖攝次頁

○頭註云。裏書。大原決云。師云。熾盛佛頂八佛頂中無其名。即是釋迦佛也。一字金輪即是釋迦也。故此三同也。熾盛八佛頂最勝是也。○於左二於如來後左。○次下圖攝下段。○次下圖攝次頁

私云。佛頂甘露經云。以廣生佛頂九萬
色佛頂也。

一功能

軌云。爾時文殊師利菩薩。從首楞嚴三摩地起。遍觀大眾而作是言。我觀一切有情。無始已來。流轉生死。妄業纏覆。互相愛憎。感種種業。報招種種災難。我承一切如來加持神力。略說隨世方便。除滅災障。教令諸天。作扇底迦曼荼羅法。佛以巧慧教勅加持。日月星辰。遊宮天衆。令發慈心。○若有國界。日月薄蝕。或五星失度。形色變異。或妖星彗孛。勑押王者。貴人命宿。或日月虧損於本命宮中。此時應用此教。息災護摩。或遭大疫疾病流行。鬼神暴亂。異國兵賊侵掠國人。若有明人先知之者。應當奏上置茶羅。帝主日日發虔敬心。親自發願祈請加護。必獲勝利。惡賊消滅。若有也人。忽遭厄難。王難懸官口舌。或爲怨家勑逼。惡病纏綿。綿綿醫療不差。當此之時。恐有危

禍或宿世怨魂命難死厄。卽依此教圖畫建立除災法輪曼荼羅法。隱密精勤加持念誦志誠祈禱衆聖天主。○若有難時。上從王者次及儲君后妃嫔女。下及百寮道俗凡庶。本命宿上五星。勅押退行留守。或日月於上交。蝕慧孛惡星勑犯宿者。於是時中卽用此法。○如是依教作者。一切災難無不消滅除殄。時文殊師利菩薩告大衆言。我從聞此教法已來。常爲衆生如是演說。一切如來當證知我。宣說教令除災法輪竟。汝等天衆當如佛教敬順奉行。爾時諸天聞說此經已。皆大歡喜異口同音咸作是言。敬依聖旨不敢違越。信受奉行作禮而去云云。

一七十餘算名數
中台摩訶熾盛光 佛眼 文殊 金剛手
不思議童子 救護慧 毘俱胝 觀自在
已上
中台

軌云。凡執大天主。所謂日天月天五星蝕神。拜星大梵淨居那羅延都使多帝釋摩醯首羅。共一十二尊列位分布。

即成九執天

大原決集云。日天等若合五星一十一尊也。若開五星者十五尊也。何云十二尊乎。私案云。檢曼荼羅加地天開五星十六尊也。若如軌文。合五星十二尊也。若爾者軌文脫落地天獻云云。

太子卽位。則令左近衛中將藤原朝臣良相手書曰。大師廣往賓歸。希世傑立。雖末接晤。而常欽仰。右僕射與本師。本自相識。故也。今依遺詔。十七日甲子。可有踐祚。夫大事之中。猶有障礙。大師宜始十五日迄十八日。轉讀大般若。以護念之。又擇童子中精練者一人。爲予落髮披緇。令人覺門。然則方賴熏修之力。長得泰山之安。其轉經不必羨多卷數。唯要字句分明。盛悟神靈耳。良相重手禮曰。報書具啓殿下。然使者口傳。可修新密法。彼熏修之旨。具待指南耳。伏惟凡法依人興。所謂佛法興隆。唯在人主。寧爲他可起哉。爲取委曲。更遣河雄。早以通示焉。大師奏曰。除災致福。熾盛光佛頂。是爲最勝。是故唐朝道場之中。恒修此法。鎮護國基。街西街東。諸內供奉持念僧等。互相爲番奉祈寶祚。又街東青龍寺裏。建立皇帝本命道場。勤修真言祕法。今須建立持念道場護摩壇。奉爲陛下。修此法。唯建立之處。先師普點定矣。書奏降詔曰。朕特發心願。於彼峯建立總持院。興隆佛法。九月又詔曰。雖未建立道場。而擇二七僧。且修伴法焉。總持院

①傍註云嘉祥 ②傍註云，仁明也，三月二十一日於清涼殿，宋二年三十一，二十四日葬於山城深草山院，仁一長子，母冬嗣女順子號五條后，冬嗣五男右大臣右大將轉左大將，號西三條殿

置十四僧。自此而始矣云云。願主入道場念誦并酬賞修師文

軌云。若能一一躬親自入道場。至誠祈禱所犯天神。念誦熾盛光佛頂真言。晝夜不間斷。兼誦諸尊真言。若身不得自入道場者。或處津公私職務或事嚴君。應奉尊貴或處幽閑禁約。或乃身力不逮或家老少病患。或卑下身不自由或容寄他方無家無處。或近邪見惡人怨家之處難為建立。即應訪求一明解此法教之人。或道或俗。懇勤求請。供彼所須令替身念誦。慎密精誠建立道場。然後酬賞助勞令其歡喜云云。上文云。帝主日日發虔敬心。親自發願祈請加護。必獲勝利惡賊消滅云云。私云。於彼院每年奉為公家。開灌頂道場。每日修熾盛光秘法總持院例時記其儀則也近代總行灌頂。此法陵意有心之人誰不歎之哉

已上裏書

第三重

軌云。於此大天外又安界道。○當佛前面向佛。右邊逐日順轉。安師子宮次女宮以秤宮次蠅宮次弓宮次摩竭宮。○又從佛後順轉却向佛前。安寶瓶宮次魚宮次羊宮次牛宮次男女宮次蟹宮。○與師子宮相接當佛背後安虛宿。當佛前安七星宿。於此十二宮外安置二十八宿。各依本宮次第安置云云

二十八宿

角亢氏房心尾箕 已上東也
斗牛女虛危室壁 已上北也

奎婁胃昂畢舉參 已上西也
井鬼柳星張翼轸 已上南也

私云。二十八宿十二宮同重可安之歟。將第三重十二宮外位第四重可安之歟。軌文不分明。或云。曼荼羅五重如月輪。內院九尊。次院十六天。次院十二宮。次院二十八宿。次院護世八天。四角明王云云

第四重

軌云。於二十八宿外周匝畫輪緣如車輪形。○於此輞上畫八方天王
持國天 火天 焰魔天 羅刹天 水天
風天 多聞 自在
不動 降三世 無能勝 烏芻沙婆

私云。以上七十七尊也。若北斗七星加輔星山王三聖行疫加此等者。都八十九位也。或北斗一位山王一位行疫一位已上三位加七十七九十八十新界

一沙羅樹王佛事

軌云。文殊於沙羅樹王佛所聞此妙法云云

小軌云。釋迦々々。○告文殊師利菩薩。○我昔於過去沙羅樹王如來真言云云。別本云。釋迦々々。○告我今說過去沙羅王如來所說熾盛光大威德真言除災難法云云

法性房記云。熾盛光佛頂者。非五佛頂之內。指娑羅樹王佛為熾盛光佛頂也。大日如來即釋迦牟尼佛即沙羅樹王佛即入南方花開佛。定說熾盛光儀軌也云云

私云。檢菩薩心義第五云。禮懺云。羅怛那二合三婆縛娑怛二合他誑都。此云寶生如來。金光明云。南方寶相。新譯云。寶幢。大

佛頂經云。曷羅怛那拘蘇摩鷄都羅惹耶。但他誑多耶。注云。娑羅樹王如來。私云。曷羅怛那二合。寶拘蘇摩香花鷄都羅惹耶。王。此則大日經南方開敷花王如來。亦云。花開敷佛。金光明經云。寶相。新云寶幢。幢相同。是雞都隨見異譯。例如舊云信相。云妙幢。所言幢即是寶花幢王之略名也。此寶幢佛亦名寶生云云。法性御記說更可尋之云云

一三十六禽

止觀云。大集明。十二獸在寶山中修法緣慈。此是精媚之主。權應者未必為僞。實者能亂行人。○又一時為三。十二時即有三十六獸。寅有三狸豺卯有三狐兔辰有三龍蛇此九屬東方木也。九物依孟仲季。巳有三蛇午有三鹿馬未有三羊鹿此九屬南方火也。申有三猿猴酉有三鳥雞戌有三狗豺此九屬西方金也。亥有三豕獐子有三伏翼丑有三牛蟹此九屬北方水也

中央土王四季。三轉既周。即有三十六。更於一中開三。即有一百八時獸云云

弘決云。大集十二時獸者。若五行中名十二宵。宵者似也。此十二神似彼故也。大集二十四云。○一獸每一日一夜遍闍浮提。餘十一獸安住修慈。文廣可見之

一卷數

御修法所

奉念
大日如來真言熾盛光佛頂真言護衛本尊

奉供

大壇供護摩供蠟燭供銀錢幣帛供 神供

右證依 仰旨云云

承曆四年八月四日 權少僧都 大原

一切佛頂亦云諸佛頂廣大攝大兩軌列之。於

三佛頂之未對

一切佛頂亦云諸佛頂廣大攝大兩軌之列於三佛頂之未對

五佛頂亦云諸佛頂廣大攝大兩軌之列於三佛頂之未對

第一白傘佛頂

第二誓耶譯為勝頂第三微誓耶

第四諸殊羅施譯為火第五微吉羅拏

品疏文

三佛頂

第一廣大佛頂亦名廣大發生佛頂。亦名發生佛頂。一師說。恐是大轉輪佛頂。

第二極廣大佛頂亦名極廣大發生佛頂。亦名廣生佛頂。一師說。恐是廣佛頂也。亦云言

五佛頂釋迦五智三佛頂。大日三部。此三佛

頂應在第一重。而在第三義稍難明。無畏軌

釋迦右五佛頂左四佛頂加一切佛頂合九佛

頂。又第一重上方有如來頂。法全軌。釋迦左

五佛頂右四佛頂。又加諸佛頂。第一重印列

有如來頂及頂相也。義釋五本釋迦左四佛

頂。音大火勝右四佛頂白最耀高。又第一重

上方有如來頂。五大院云。私詳道理依經為

是法身生身各無頂。恐可云生身九頂法

身一頂合十佛頂。又五佛頂五色及三佛頂

三色次第可造。若不爾者和色甚難云云

五佛頂經云

一字佛頂一白傘蓋三光聚三高頂輪四勝頂輪

師以朱註云。一師說。此極廣廣生佛頂也。一

師云。發生佛頂。私云。一尊異名也。發生佛頂

梵云阿毘揭多云云

奇特佛頂經列八佛頂

遍照佛頂一白傘蓋三光聚三高佛頂四勝佛頂

五摧毀毘闍摧碎佛頂七一字佛頂八

尊勝二卷軌列八佛頂

白傘蓋一最勝佛頂三尊勝佛頂三光聚佛頂四

勝佛頂五廣生佛頂六無邊音聲佛頂七發生

佛頂八

云云。甘呂佛頂經列八大佛頂。但以廣生

佛頂名黃佛頂。自餘皆同今矣

又五佛頂八佛頂大教之說別軌之說同異

難知追可勘定之

熾盛光法下 第十

承應二癸巳年正月五日以二尊院本書之

元祿十六年癸未二月下旬命松安寫之

兜率谷雞頭院閣梨嚴覺洪道

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第十一

准抵法

一支度

註進

准抵御修法一七箇日支度

一名香池白檀 鬱金

一酥 蜜

一壇 燈臺 脇机 禮盤 半疊 爐 桶

等如常

一壇敷布 大幕等如常

一淨衣

一燈油 壇供人供等如常

阿闍梨 伴僧 承仕 驅使 見丁已上淨衣供料

一閱伽桶 神供桶 手水桶 小杓等如常

一供所 雜具 僧房 裝束等如常

右註進如件

年月日

依獨部經等意者。明鏡一面。可載之文不

云。其大先達被注修法支物。此法中云。明

鏡云云 依彼經等意歟

一起首時分

經云載軌從月一日至十五日云云

軌云。從月一日至八日息災從八日至十五日

增從十六日至二十三日載軌從二十三日

月盡降伏云云

獨部經云。每月一日。八日。十四日。十五日。

十八日。二十三日。二十四日。二十八日。二十

九日。三十日。如是十齋云云

●壇供人供二壇供米歟？

私云。或人云。六齋日者。諸經見之。十齋日。文唯在此經云云。

一向方

不空軌并金剛智經等。息災向此方。乃至降伏向南。如常儀。

一行法

七俱胝佛母准胝大明陀羅尼經金剛智

如是我聞。一時。薄伽梵。在名稱大城。祇樹給

孤獨園。愍念未來諸衆生故。說過去七俱胝

准胝如來等佛母准胝陀羅尼云云。不空本云。摩地。說過去七俱胝佛所說陀羅尼云云。

此經唯說根本真言別行成就。不說印契

行法儀則

七俱胝佛母准胝大明陀羅尼念誦法門。金剛

此法中說念誦觀行供養次第悉地佛部軌

儀也。可謂蘇悉地中准胝佛母持明行法

七俱知佛母所說准胝陀羅尼經。不空

此經軌意同於金剛智經軌。可同本異

譯矣。此外有獨部經等。大綱同於前經軌

等。今依悉地通法而記行法次第

先前方便如常。唱禮奉衛

三身 南無曼荼羅主七俱胝部母旨地薩埵

々々々三反

々々々五大明 大小 三部

發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

准胝佛母 七俱胝佛 三部五部

諸尊聖衆

次三部三昧耶 次被甲護身

金剛智軌。三部三摩耶後。以根本印爲護身

通根本大群除用時沙

不空軌。用第二根本印。真言曰

唵。迦。瑟。黎。尼。瑟。黎。准。胝。婆。嚩。訶。二合賀。金軌。無此真言。

次地結 次金剛塔 次道場觀

觀想。地結之上金剛塔內。有大壇。於壇中

心。想八葉大蓮花。上有師子座。座上有寶樓

閣。垂諸璫珞。繒幡幢蓋。寶柱行列。垂妙天

衣。周布香雲。普雨雜花。奏諸音樂。寶瓶闍伽

天妙飲食。摩尼爲燈云云

次三力偈 次普通供養 次觀曼荼羅

樓閣中有八葉大蓮花。花臺上有月輪。輪中

有母字。字變成寶瓶。口有母字。瓶變成七俱胝部母。白黃色。有十八臂。持種種三昧耶形。著白輕羅綿。坐赤蓮花。額有眼。眷屬圍繞。

次治路 次成不動 次振鈴 次寶車轆

不空軌云。想七寶車轆。佛部使者。駕御七

寶車轆。乘空而去。至於色界頂阿迦尼吒天

毘盧遮那佛宮殿中云云

金剛智軌云。車軌上有白蓮花座。如所畫像

形。心中想念如在目前云云

次請車轆 次迎請聖衆。用佛部心印明

不空軌云。結請本尊印。從車轆下降於道場

准前第一根本印。以二大指向前身招。誦真言

七遍真言曰

唵。者。禮。主。禮。准。胝。婆。嚩。訶。二合婆。瑟。嚩。底。丁。以。婆。瑟。嚩。底。二合賀

問。前第一根本印何耶 答。此軌依金剛

智本。云樂也。所謂金剛智本。三部三昧耶

後。出根本印至布字。次又出根本印云云

第二根本契云云 不空本三部。次云。結第

二根本印云云 是皆依金剛智本。而云第

二第一等也。臨文可知之

問何故依金剛智本耶 答。金剛智者。師

在前譯經軌。不空者。資。在後重譯。尤可依

師本事

私云。迎請印。或用通法而不用本法。或

直用本法而不用通法。或並用之。可隨時

宜矣

次辟除從魔。不空軌。用無能勝印明。次示三昧耶

私云。金軌。有迎請而無辟除并三昧耶。不

軌。有迎請辟除而無三昧耶

先德說云。問。就召請等三印。召請只請聖

何魔來故云用辟除。辟除只除魔。何去聖

者故示三昧耶。答。此事難思。但後二印明

諸文出沒。凡有四說。或唯有辟除無三昧

耶。此說甚多。不空軌是也。如今或唯有三昧耶無

辟除。如經第七及隨行軌等。或二俱有。如

胎軌或二俱無。如不動法花軌等。私云。如金

也。以之案之只隨宜也。且述今軌。胎軌也。云

鉤印一往召請聖衆。亦有深意。如經第七

及義意云。召佛菩薩及召請不善衆生。害

其惡心。以要言之。普召一切衆生。今得道

也云云。既普召集。須除魔留聖。故有辟除示

三昧耶。此表諸佛誠惡勸善二教門也

問。若言普召爲今得道。云何辟除答。辟除

誠惡也。由此斷惡。豈不得道。然辟除魔

時聖衆退散。多出師說未得本文。若無誠

●此二北？ ●花，頭註或蓮花 ●所二前？

不軌云。若不定一百八。卽不宛求悉地遍數
念誦畢已。蟠珠於掌。頂戴發願。安珠於篋中。
云云。

護摩軌說息災。增益。
敬愛。調伏四種法。
六壇作法。如世。諸尊設
經云。不空若患重病者。誦真言一百八遍。稱彼
人名。以牛乳護摩。即差
又法國中有疾病。七夜以油麻粳米。和蘇蜜
作護摩。即昇從威國土安寧。

又法若女人無男女。以牛黃於樗皮上。書此真言命帶。不久當有男女。

又法或女人夫不敬重。取一新瓶滿盛水。於瓶中著七寶及諸靈藥五穀白芥子。以繒帛繫瓶項。以真言加持一百八遍。令女人結本印安頂上。以水灌頂。即昇遷位。故言。三皇文。

重亦得有子息。在胎牢固云云。

軌云。息災真言曰。唵者禮主禮准泥。令某甲爲他人念誦

私云。餘三法各改息災句。置當法句。
伴僧後加持同用上呪。但加歸命句。
除當身句。

次入三摩地定印
不軌云。卽結定印。端身閉目。澄心淨意。當於

胸臆身內炳現圓明如滿月皎潔光明。起大
精進決定取證若能不懈怠專功必當得見

本源源清淨之心。於圓明中想喻字。餘八字右旋。於因明上布列。於定中須見真言字分明。

字母種子義。唵字者。是三身義。亦是一切法本不生義。左字者。一切法不生不滅義。禮字者。一切法相無所得義。祖字者。一切法無生滅義。禮字者。一切法無垢義。准字者。一切法無等覺義。泥字者。一切法取捨義。婆字者。二合字者。一切法平等無言說義。訶字者。一切法無因義。由一切法本不生故。即得不生不滅。乃至由平等無言說故。即得無因無果。般若相應無所得。以為方便入勝義實際。則證法界真如。以此為三摩地云云。

次根本印。次成事業身。次五供普供。次讚。次關伽不軌。根本印。次有操。浴印。次讚。次關伽云云。次振鈴。次迴向方便。次隨方迴向。次解界。左轉。次奉送。次三部護身。次下座禮佛。次堂外作善。金軌云。讀誦大般若或花嚴或無邊門或法花楞伽涅槃大乘經論等。思惟講說。或以七俱胝佛像塔印。香泥。砂上紙上隨意印之多。如念誦云云。

右依悉地通法而略記之。唯是為自行也。人更不可用之。

依胎藏大法行之者。可有多意。若依大悲大壇者。行法如常尊位。遍知院左方佛眼北私云。現觀雖安此尊。經軌之中不說其印明形像。

或嘉會壇。或隨行如前之。或釋迦別壇。但可想釋迦人准此三。或佛母別壇。如佛摩地。如經意。

若依金界行之者。金界之中。未見此尊印契。密言形像。不如不行之。若猶欲行者。可作大日即本尊觀云云。如先。

一過數。不空經云。九十萬遍。金剛智。同。金本。又云。七十萬遍。同。一僧數。不軌云。請七僧云云。一念珠。不軌云。即取菩提子念珠。具一百八。依法貫穿。即以塗香。塗其珠上云云。

一隨所求法門觀尊像。金軌云。若求不二法門者。應觀兩臂。四無量四臂。六通八聖。十波羅蜜。如次六八十臂。若求如來普遍廣地者。十二臂。十八不共。三十二相。八萬四千法門。如上觀念。取意。不空。軌無此文。一形像并曼荼羅。不空軌云。次說准。佛母畫像法。取不截白氈去毛髮者。於淨壁。先應塗壇。以闍伽飲食隨力供養。畫師應更八戒齋。清淨畫像。其彩色中勿用皮膠。於新器中調色。應畫准提佛母像。身黃白色。結跏趺坐。蓮花上。身佩圓光著輕縠。如十波羅。密菩薩衣。上下皆作白色。復有天衣角絡璎珞頭冠。臂皆著螺釧。壇慧著寶環。其像面有三目。十八臂。上二手作說法相。右第二手作施無畏。第三手執釧。第四手持寶鏡。金軌云。持鏡。第五手掌俱緣葉。言子滿果。此間無西國有第六手持錢斧。第七手執劍。第八手執金剛杵。第九手持念珠。

若依金界行之者。金界之中。未見此尊印契。密言形像。不如不行之。若猶欲行者。可作大日即本尊觀云云。如先。

一過數。不空經云。九十萬遍。金剛智。同。金本。又云。七十萬遍。同。一僧數。不軌云。請七僧云云。一念珠。不軌云。即取菩提子念珠。具一百八。依法貫穿。即以塗香。塗其珠上云云。

珠。金軌云。左第二手把如意寶幢。第三手開數紅蓮花。第四手軍持。第五手絹索。第六手持輪。第七手商估。第八手寶瓶。第九手掌般若梵夾。蓮花下畫水池。池中難陀龍王。瑠波難陀龍王。拓蓮花座。右邊畫持誦者。執香呂瞻仰聖者。准提佛母於慈持誦人。眼下顯視。上畫二淨居天子。一名俱素陀天子。手持花鬘。向下承空而來供養聖者。於像下應書法身緣起偈云云。

又云。以檀香塗九箇聖位。如滿月云云。又云。用陀羅尼九字。布列於行者身。即成以如來印。八大菩薩所加持身云云。

金軌云。磨白檀香塗作八曼荼羅。猶如滿月。或似八葉蓮花云云。

私云。九箇聖位何等尊哉。八大菩薩又誰哉。可憐之。

圖云。白黃色。十八臂。持種種三昧耶。著白輕羅綿。坐赤蓮花。額有眼云云。

裏書云。或云。七俱胝及瑜伽中八大菩薩觀音。勢至。普賢。文殊。虛空藏。金剛藏。除蓋障。彌勒。已上。

一以鏡為壇事。獨部經云。不用諸部廣修供養。掘地作壇。香泥塗之所建立。但以一新鏡未曾用者。於佛像前。月十五日。夜隨力莊嚴。屈請供養。燒安悉香及具清水。結印誦咒。呪鏡一百八遍。以寶盛鏡。常持相隨。欲誦咒。但持此鏡。置於面前。結印誦咒。依鏡為壇。即得成就云云。兩本經軌無此文。但說一成就法之中云。又

若依金界行之者。金界之中。未見此尊印契。密言形像。不如不行之。若猶欲行者。可作大日即本尊觀云云。如先。

一過數。不空經云。九十萬遍。金剛智。同。金本。又云。七十萬遍。同。一僧數。不軌云。請七僧云云。一念珠。不軌云。即取菩提子念珠。具一百八。依法貫穿。即以塗香。塗其珠上云云。

●取捨二無取捨？ ●蓮花二坐蓮花？ ●密二密？ ●孔雀軌云。第二手持俱緣葉（其葉形似水菰）奇特佛頂經云俱緣葉。此二無依字。若緣葉。與本付緣字本アリ。但不知俱緣俱緣二葉有款 ●用二同？ ●盛二鏡 ●

法取一明鏡置於境中。先誦真言加持花一百八遍。又誦真言。一返一擲打鏡面於鏡面上。即有文字現。說善惡事。一以帛可覆像事。

不容軌云。持像於精室秘密供養。以帛覆像。念誦時去後帛。瞻禮供養念誦畢。聊以帛覆。慎勿令人見。何以故。從師受儀軌畫像法。若轉與人呈像。被魔得。便當須秘密云云。私云。餘尊准知。皆如此歟。

一切能

經本云。若有修真言之行。出家在家菩薩。誦持此陀羅尼。滿九十萬遍。無量劫造十惡。

四重五逆。五無間罪。悉皆消滅。所生之處。常遇諸佛菩薩。豐饒財寶。常得出家。若是在家。

菩薩。修持戒行堅固不退。誦此陀羅尼。常生天趣。或於人間。常作國王。不墮惡趣。親近賢聖。

諸天愛敬。擁護加持。若營世務。無諸災橫。儀容端正。言音威肅。心無憂惱。若出家。

菩薩具諸禁戒。三時念誦。依教修行。現生所求。出世間悉地。定慧現前。證地波羅蜜。圓滿。

疾證無上正等菩提云云。

又云。若人無宿善根。無菩提種。不修菩薩行。纔誦一返。則生菩提法芽。何況常能念誦受持云云。

獨部法云。建立曼荼羅。結印誦呪。能滅十惡重罪。成就一切。百法功德。作此法。不簡在家出家。飲酒食肉。有妻子。不簡淨穢。依我法。無。

不成就云云。短命者增壽無量。求官者現世得輪王位。凡所求願。無不稱遂云云。

行林第十一

元祿十一年七月八日。以大山寺藏本。令松安書。

台山中天鷄頭園梨嚴覺洪道。

行林第十二

佛眼法上

一支度

註進

佛眼御修法一七箇月支度

曼陀羅一鋪

護摩壇一面。口徑一尺五寸。禮盤一面。可有脇。

机二前。燈臺四本。幕一帖。新疊三枚。

壇敷布如常。上紙七帖。銀錢。

名香。白檀。沈水。蘇。蜜。少少。

壇供如常。但此外米四斗。二升。可被加下。御明油如常。之。每日小佛供十二杯。料。

伴僧四人。承仕二人。驅使四人。見了二

人。

淨衣白色。人供如常。承仕等淨衣布如常。

芥子袋如常。長橫桶杓等如常。不可被遺失之。

康和元年閏九月二十八日。

阿闍梨權律師致王。

註進。

佛眼御修法一七箇月支度。

一大壇所。

曼荼羅一鋪

壇一面。禮盤一面。可有脇。机二脚。燈臺四

本。蘇。蜜。名香。白檀。沈水。蘇。蜜。少少。

石。燈油七升。白布一端。一端。一端。一端。

一護摩壇所。

壇一面。可有脇。禮盤一面。可有脇。机二脚。燈臺

四本。蘇。蜜。名香。白檀。沈水。蘇。蜜。少少。

子袋。佛供覆。壇供米如常。燈油如常。大幕

二帖。小桶杓各三口。圓伽神供。折敷五枚。

淨衣白色。

阿闍梨。伴僧六口。承仕四人。驅使六人

見了二人。已上人。供如常。

敷設新器等如常。

右註進如件。

康治元年十一月八日。

師匠一院御祈之時。所被獻支度也。

一起首時分。

瑜祇經云。次說作成就法。於心宿直日。柳

宿直日。昂宿直日。牛宿直日。不簡日月吉

凶。但於此宿直日。對像壇前作法云云。

私云。牛宿者。每日午時半直之云云。

一行法。

金剛吉祥大成。就品第九。

此品之中。說此尊法甚悉也。疏中具明其

行法。案疏意云。此中有三法。一佛眼部母菩

薩法。是佛部佛母。通能成五部法也云云。此

佛母法。加用三明。一金剛吉祥七曜吉祥明。

二妙吉祥菩薩破諸宿曜明。三佛母成就一

切破二十八宿明云云。

此中次第須自成。大日。具三十七尊印明。變成薩埵。薩埵變成佛眼云云。或結根本印。加持自身云云。二成就大悲胎藏八字法云云。其行法者。胎藏大悲境祕壇各三部各別云云。或須具准此經序品七分行法修之云云。亦須加此六破七曜等三真言印云云。三成就富貴大虛空藏五字真言法云云。此法中等用金剛吉祥破七曜等三真言印云云。須具准序品七分修之云云。

大毘盧遮那佛眼修行儀軌一行。此軌中。說八大明王。無能勝一字。印明并行儀。大略胎藏行法軌也。以何爾知。觀曼荼羅文云。可觀三部海會云云。又五供養即是胎藏也。仍知之耳。

佛母曼荼羅要集。參和上與高。此集初出三部。半字心印明。次明根本印明。並曼荼羅經。終云七曜八菩薩八明王真言無印。

十一俱胝成就六。先傳受之式一節。此中說佛眼真言有註并功能等。金剛吉祥大成就六經。青蓮寺山林院一切經亦云。文言全同本經。眼總錄用瑞祇經一品仁行。

池上私記有數本。或依兩部大法。或附十八道。先就金界。依池上新記并師傳等粗記行法次第。

先前方便等如常。次淨地。次淨三業。次觀佛。次覺。次四體。次金剛持大。次啓白等。次供養文。次唱禮。

師傳云。凡金界意唱禮本文不見。此無別

唱禮。自行。不用唱禮佳矣。若爲他行者猶可用之。

南無常住三世淨妙法身金剛界毘盧遮那佛。南無金剛堅固自性身阿閼佛。

南無福德莊嚴聚寶生佛。南無受用智慧身阿彌陀佛。

南無作變化身釋迦牟尼佛。南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母目地云云。

南無縛日羅所迦羅沒馱烏瑟尼沙但多云云。南無多羅羅賀勢多泥縛。

南無八大菩薩摩訶薩。南無八大明王目地云云。

南無八供養四攝智等菩薩摩訶薩。南無五部海會一切佛菩薩等。

次五悔。次五大願。次勝悉地云云。次五悔。次金剛合掌。次金剛縛。次開心。

次召智。次閉心。次普賢三昧耶。次極喜三昧耶。次降三世。次蓮花三昧耶。次極喜。

上經已開自樂爲部主三昧耶印。於心上頂念誦本部真言。經中應有蓮花部三昧耶印。印餘四所。無者略故不列。若欲解者。唯有改鉢頭句。安金剛句寶句。私法界句。即是餘句皆同思之可解。印相亦隨句改之。私云。普賢儀軌用蓮花三昧耶。願決。

意。可用金剛三昧耶不明可決之。次法輪。次大欲。次大樂。次召罪。次摧罪。次淨業障。次成菩提云云。

次定印。次徹心明以下。五相成身。次無染心。次觀金剛蓮花。成大日時。於月輪上想坐都婆。傷類文中觀金剛蓮花一句并。真言句。隨部可改之。

次金剛蓮花界。准前偏領中蓮花句并。次有舒斂二印。略出經名。

次觀身爲本尊。成大日如來時。印相。謂先外緣忍願首。以蓮力着忍願背。名劍印。若成金剛薩埵不用大日印用金剛薩埵印。

阿闍梨行位印明。以定慧手屈肘向上合掌。與肩齊。各屈戒忍方顯入掌。真言曰。師傳云。二無名指二中指背下。向。二頭二大端相支掌。下。向。左右臂。真。也。名中二指自上節上。不合各向掌方。大指如地結勢。一說又名中二指各齊背合一說。

合一說。噤縛入日羅素乞史磨三合摩賀引婆入但縛畔。

對受記云。攝一切如來大阿闍梨行位即真言。是金剛胎藏都法大阿闍梨位究竟滿足受職位印云云。

私云。師說云。此即大日印明也。觀身爲本尊之處替用之。但淺行之人。如記文可用劍印云云。

次成金剛薩埵。印明在別。若前觀身爲本尊想大日變成金剛薩埵。用薩埵印。亦不可用。

師傳。大日所現大持金剛白色其印明如常。左鈴右杵是也。是則攝五部四攝等故。杵終鈴持之也。印明在別者冒地心印。二手內相叉。各以禪智捻進力。真言曰。師傳云。二風各少屈甲端少許合之。全不合而以空押風甲側也。一說內縛。進力甲背合。以大指

噉脯日羅二合句捨冒地止多畔

次成佛眼尊
定用法界印

出生十恒河沙俱胝佛。師傳云一切支分者五體全
身等也。其支分一毛孔

其白一毛孔佛也。金色住應身說法印。其印相如合掌
釋迦院釋迦手。佛者卽釋迦□□□□□□初門釋迦

佛眼睜了。卽從佛眼身出生佛故皆向本所生母爲作禮於剎那間一時化作

一字頂輪王。皆執輪印。商傳云。釋迦一字頂輪王。即化作。二手安齊作定印。

現大神通。還來禮敬本所出生師傳云。倭俗タカヒタル形也。

言。我所說一切頂輪眞言。唯願尊者與一切

衆生作大吉祥神令其成辦眞言也以此明與一切衆生作大吉祥令成就一切也

祥願視一切方所說根本明王曰
次結根本卽誦明

二手虛心合掌，二頭指屈附二中指上節，如眼笑形。二空各捻忍，願中節文，亦如眼笑形。

師傳云。二小頭相挂。少開中。又當右目左磨遣。左亦爾也。額上五處皆爾也。

又右拭者面塗香右順迴如_レ以燒香
右迴於面上准之云云

可耳 五打可耳
羣謨歸命婆誡縛觀義云世尊正云能破亦名聲亦有六義具如常云有明瑟拏

二合 酒此云 𩚑

噫字有三字
是三身義
嚙是種
娑普二合
嚙此云
普遍入闕二合

攞此云底瑟吒二合此悉駄此云路左寧此云薩
 攞此云底瑟吒二合此悉駄此云路左寧此云薩

羅他二合	娑馱願曳	娑隲二合	賀
<small>此六一 切義利</small>			<small>此云聞 寂亦有</small>

十二義具如常明
師傳云。是只佛果佛眼之上各別也。娑婆

嚙普遍者謂佛果佛眼之普遍自在用也
 入縛羅光炎者亦佛果佛眼之光炎光明

也。底悉多安住者只佛果佛眼之安住寂靜也。悉駄成就者亦佛果佛眼之速疾成

就也。路左尼眼者佛果佛眼之照見中道義也。薩縛顛曳一切義利者亦佛果佛眼

之一切義利也。如是皆簡非全一切因果世出世之普通，乃至成就及眼故。佛眼

眞言猶尊特能成就一切也不可濫餘一

對記云。佛眼印真言。是金剛界都法大阿闍梨。變薩埵身成佛母身。五部深密一時齊證。

及爲弟子傳授五部大教之法云云
師傳云。已上行位冒地佛眼三印行之了。

瑜疏此三合，行行見。此最極祕密也。努力努力。具三尊者大目是我身中理。具如

來性也。故令結誦行位印明顯成如來。次
薩埵者是將等正覺後心普賢也。次結定

印位卽是位金剛喻定正成佛母之等正覺之身也云云

私勘瑜疏第一云。三攝一切如來大阿闍梨位行品。○此法是大日尊攝一切阿闍梨

位行法。成就此大日阿闍梨位。次當變
成金剛薩埵阿闍梨位。作諸事業。卽次金

剛薩埵冒地心品是也。故或經本攝一切
阿闍梨位品題下註云金剛薩埵冒地心品

也。成就金剛薩埵阿闍梨位。次當成一切
佛母佛眼菩薩阿闍梨位。作諸成就。卽下

金剛吉祥大成就品是也。五
師傳云。行位冒地佛眼三合。可行見。三即

此文次先作輪印臚前也。不諱其明。想爾時一切佛頂輪王。各以金剛輪置於本

所出生一。切佛行者。足下前也。如云足下禮之也。合成二輪。師傳云。其多一承其足。一覆頂上。一輪布上白蓮成其座。即如佛眼曼荼羅。八

也時一切佛頂輪王皆悉供養圍繞誦妙伽

陀一百八名大金剛吉祥無上勝讀日師傳云。王。皆合衆圍繞。爲諸本所心主母。誦一百八名。誦。其佛顯狀云云。而行者中。微祈之想。佛即諸佛。行者是也。

三三三

三三三 摩訶薩恒縛 普賢

三三

三三 羅若三三三 愛樂王品之真計羅漢阿

三三

三三 素乞史摩三三 三三三 第三大阿

言眞

三三

三三 演義三三三 四行品

三三

三三 句拾三三三 自地心品

三三

三三 止多三三三 大勝金剛心

三三

三三 應錫陸三三三 已上五句真言三昧耶品

共即五佛

眞言是云云

三三

三三 婆娑縛三三三

三三

三三 濕縛三三三

三三

三三 悉地三三三

三三

三三 駄但吠三三三

三三 三三三

三三

沙但吠三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

藏云云

復改進力如寶形。是名寶光虛空藏云云

師傳曰。二風端挂反如寶形。如寶生佛印

二火勢也。而餘二大一小二名二中全如

前無異云云 明日不必加諸命已上寶光虛空藏了

又屈進力如蓮葉。是名蓮花虛空藏

師傳曰。餘指令如前。但二風相挂如葉形

也。如無量壽三昧印二火勢 明日不必加諸命已上蓮花虛空藏了

戒方進力互相又。是名業用虛空藏

師傳云。二大一小全如前二中亦全如前

但二水二風各第二節交叉。二火兩邊立

之是十字形也。其二水二風又形。各似十

字也。二大一小如前。平伏申之 明日不必加諸命已上業用虛空藏了

五大虛空藏了

疏云。今五大虛空藏。亦是明星天子反身。故

處明星圓明之中。亦以七曜九執二十八宿

而為眷屬故。此法中亦用金剛吉祥破七曜

等三真言印。此五大虛空藏大日三昧耶印

亦是大阿闍梨位者之行法也。又云此法

成五菩薩轉法界之圓明成明星之圓明。從

明星之圓明會法會之圓明。自全親法具虛

空藏經。文云。今此五大虛空藏尊印一切義

成就輪。蘇悉地法。通能成就一切義。成就

輪五佛求富貴法

次金剛吉祥成就一切明印

二羽金剛等以檀慧內相鉤。戒方雙屈入掌。

忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪

智各捻忍願。初文

師傳云。先金合。此。起也。而二小掌內鉤

結。如驚覺印。二小指也。而二水合。背屈

入掌內。而二火合。二風屈曲。挂付。二火

初節背。而風火間有。二大各捻二火初

節內文。明日

囉轉曰。囉二合室哩二合摩訶室哩二合阿引濕

底也。二合室哩二合素摩室哩二合益戾引囉迦

室哩二合沒陀室哩二合沒囉二合賀婆跋底

室哩二合成羯囉二合室哩二合捨懶始者二合

囉始制二合帝室哩二合摩訶三摩現室哩二合

婆縛二合賀

疏云。一金剛吉祥七曜吉祥明始一切佛眼

大金剛吉祥一切佛母心法中。云七曜二十

八宿不能破壞

又云。八葉前畫一切頂輪王。次右旋布七曜

使者。即由於此故。此像前誦七明曜是佛母

尊破七曜明云云 金剛吉祥大吉祥。日月火

水木金土吉祥。大平等吉祥云云

師傳云。初二句佛眼也。次七句七曜也。次

一句平等句也。即平等三昧耶也云云

次妙吉祥破諸宿曜明印

內縛統指節。並逼壓二空。是名破七曜。一切

不祥印

師傳云。內縛二大並立。如佛部心印

也。統指節者堅縛也

囉轉曰。囉二合室哩二合摩訶室哩二合阿引濕

底也。二合室哩二合素摩室哩二合益戾引囉迦

室哩二合沒陀室哩二合沒囉二合賀婆跋底

室哩二合成羯囉二合室哩二合捨懶始者二合

囉始制二合帝室哩二合摩訶三摩現室哩二合

婆縛二合賀

疏云。次佛眼佛母金剛吉祥。復說般若佛母

妙吉祥尊破諸宿曜明此文云。破諸宿曜故成般若

又云。八大菩薩中文殊師利即妙吉祥。五佛

頂經說。文殊是般若佛母。故於佛眼佛母法

中。亦作吉祥破七曜法。故對前像。前誦破諸

宿曜明。是妙吉祥破七曜明云云 一切三平

等吉祥。曳字是歸命詞云云

私云。義釋云。自持真言手印想於本尊。以

專念故能見本尊。本尊者即是真實之理

也。非但能見本尊而已。又如實視我之身

即同本尊名真也。此有三平等之方便身

即印也。語即真言也。心即本尊也。此三事

視其真實究竟皆等。我此三平等與一切

如來三平等無異。是故真實也。又云。以無

疑故而得等引。等引者梵云三摩嚩多。即

以三平等法引攝一切功德攝在自身。故

云等引也。舉此三平等。是普攝一切功

德。照此三事究竟皆等攝入自身名為等

引云云

次成就一切明印

以定慧手。作不動尊刀印。以刀刃互插掌中。

師傳云。左右手各作不動刀印。以右火風

插左掌。以左火風插右掌中。謂左仰掌

已上此等密中最密事記文不出之亦無形翰墨唯存念耳。存念耳。今記文略唯出之。凡此行法眞言行之中最極祕密之行也。努力努力。聊爾勿授人耳。鑑器堪法器。

佛眼放白色光。照曜三層諸尊八供四攝等諸尊。隨光顯現。行人在閣前。向曼荼羅云云。

②底
乞灑三合 恒羅三合 囉惹野唵阿謨伽寫名位

次月天印

左手五指相著豎之少屈。其高少許過肩。即

成蓮花。中有潔白月。右拳腰。明日

唵戰恒羅二合疊乞灑入。恒羅二合。羅惹野

名意沒底。

次南方火星印。右手五指直豎相著。屈空納

著掌中。風屈中節。與紫縛賀相。招。明日

唵阿訖羅迦阿隱野名位。

次北方水星印

內縛。堅合二頭指。明日

唵母駄疊乞殺二合恒羅二合婆闍二合頌疊名位

契努二合摩。

次東方木星印

鉢印。明日

唵婆羅二合詞薩鉢二合底疊摩比珍縛羅二合

野名位月羅縛羅二合寧。

次西方金星印。內縛。舒豎二中指叉之。但

慧中指稍屈之。明日

唵戌上羯囉我駄縛二合囉闍邏惹野名位室哩

迦哩。

次中方土星印

鉢印。明日

唵拾泥殺作二合囉疊乞殺二合恒羅二合跋囉

二合詞摩羅隱婆野名位普瑟底二合迦哩。

次八大菩薩

先金剛手印。金縛。忍願直豎。二大指二小各

開立不相著。是五古印也。明日。呼。

次文殊印

金縛。忍願豎並屈上節如銀首。明日。卷

次虛空藏印金縛。二頭指豎屈如寶形。二母

指並豎。明日。但藍

次總發心轉法輪菩薩印

金縛。二水直豎合。二地豎相叉。明日。呼

次觀自在印

金縛。二頭指豎屈如蓮未開形。二母指直舒

豎並。明日。訖喇二合

次虛空庫印

金縛。開掌交覆橫向下。左右手各以大指押

小指甲上。明日。唵

次金剛拳

金縛。二大指屈入掌內。即二頭指屈如鉤。以

爪柱大指中節上。明日。惡

次摧一切魔印

金縛。進力開豎少屈如牙不相著。二小指小

開豎。明日。郝

次八大明王

先降三世印。二羽交臂。金剛拳。檀慧相鉤豎

進力。明日

唵引一蓮婆爾。婆婆呼囉曰囉二合呼發吒

次大威德印

金剛內縛。二中指直豎頭相相合。舒二頭指

小曲。初合如三古戟。明日。唵引一呼引囉呼

次大唵明王印

以二中指各在二無名指背上。二無名指

頭相挂。二小指開頭直豎相去一寸許。二大

母指押二無名指第二節側文合腕。二頭指

屈頭相挂頭指來去。明日

唵引一囉曰囉二合阿吒賀婆也呼引發吒

次大輪明王印

二手金剛拳。檀慧與進力四度互鉤結。明日

唵引一囉曰囉二合祈訖羅二合呼

次馬頭明王印

二手合掌。二頭指二無名指屈入掌。各自相

背並二大指微屈勿著頭指。明日。唵引一賀

耶訖哩二合務呼發吒

次無能勝明王印

虛心合掌。十輪之端相挂令密合。明日。唵

一戶嘑々々二戰掌三摩羅羅四婆囉賀

次不動明王印

二羽三補吒。風空如彈指。明日。唵引一阿

左羅羯拏戰拏婆二合駄耶三呼發吒

次步擲明王印

左手頭指已下成拳。以大指押頭指側。想執

三股杵。極力展臂向左擬勢。右手大指入掌

以中名指握之。頭指及小指皆舒之。極力垂

臂手背向外。利牙出現。瞋目左顧。極力

唵引一紇哩淫二合俱哩淫勃哩呼二合率嚕呼

儒嚕呼二合虎

次八供養

先嬉菩薩印。金剛縛禪智並立指面仰。明

日。摩訶引囉底

次寶菩薩印

以前嬉印舉上當額散之。明日。路波輪引陸

次歌菩薩印

如前印契。指末向垂下以印從臍至口開散

●右拳要二右手作拳安腰右？ ●招十(左手作拳安腰左)！

次舞菩薩印

大指水指想捻左右手。如是即於前一匝旋舞。次左邊次右邊各一匝旋舞。即金剛頂上散之。明日 薩縛布而而移反

次燒菩薩印

金縛向下散之一度。明日 鉢羅二合訶還二合備修

次花菩薩印

以前印向上散之。明日 破選引識頌

次燈菩薩印

金縛。薩智直並豎。舉三度右迴轉。明日 素帝惹引吃哩云云

次塗香菩薩印

金縛。開掌橫向身置乳上。隨誦真言。掣手開縛如塗香身三度。明日 素獻蕩引疑反

次四攝

先鉤菩薩印。金縛。右進指直豎屈如鉤。明日 阿夜引咽弱

次索菩薩印

金縛。以右大指入左大指頭指間。明日 阿咽昨昨

次鎖菩薩印

金縛。右大頭指端想捻如環。左手准此。明日 係薩引三合吒嚩

次鈴菩薩印

金縛。以大指屈入掌內振金縛。即振鈴也。明日 健吒嚩嚩

次奉供壇上供物等

次讚嘆 次祈願 已上供養

師傳云。四智讚用之。不用別讚。佛母讚百

八讚是也。而先誦了重不可誦之云云

次百字明

唵菩薩摩訶左尼薩埵三昧耶乃至。但此藥多菩薩摩訶左尼薩埵遮菩薩摩訶左尼薩埵摩訶三摩耶薩埵

私云。結根本印誦之。即誦根本明

次捧珠寶印明

次正念誦。先行位百反。即是大日明也。故不用五等。次宿。次成就一切。次吉祥。次威。次宿。次成就一切。次入護摩

師傳云。五段修之。次曜段。付本尊壇合為

一壇。大說。曜宿二壇。供付本尊壇。聖行

火天段如常。宿段。初請詞

我今稽首請 一字金輪尊 二十八宿衆

及以諸眷屬云云

本尊壇勸請

我今稽首請 佛眼部母尊 一字頂輪王

七曜眷屬衆 唯願降臨此云云

羅計二星勸請便所可供之。又北斗七星欲供之者七曜則是也。仍用心可成其思。但不可云云

又本命曜殊可供之

諸尊壇。諸加曼。我今稽首請 五部諸聖衆云云

才不不不 五部各三木 聖行傳

護摩呪。用心呪。左側ソカ

伴僧呪。大呪。無念誦云云

後加呪。大呪。無念誦云云

或云。依胎藏修之不動。依金剛界降三世。

依悉地佛眼呪云云。是蓮實房

護摩了。念誦等如常。御傳云云

次念誦已捧珠子發大願。即置本所

次三摩地印。入定印是也

師傳云。我心月輪上安真言字分列觀字

義。或唯種子觀之。字離塵垢義也。即塵垢不可得。亦有變吒云云。又是隱字明義也。眼種子也

或云。佛眼種子。不可得義也。點三昧也。之理。三昧。名爲佛眼。即離相三昧也。見萬法無相

次根本印。已上作

次八供養。次奉供事供物。次讚嘆。次以

降三世印左轉解界。次奉送。如金剛界。次五

佛加持。次五佛灌頂。次結寶印。聖衆。次被

甲。次拍掌。次四禮。次五悔。已上三

次迴向

右依池上雜記大原口決細細抄記之。師

之誠尤重不可披露耳

一遍數

經云。若欲爲大阿闍梨教授密印等。當須先

誦此明一千遍。一切諸佛菩薩金剛薩埵皆

悉歡喜云云

師說入壇以前勤此事云云。但教授言可思

之。又云。若持百萬遍。得大涅槃處云云

一作成就法

經云。於心宿直日。於此宿直日。於一日之中

不食。誦滿一千八遍。所有心願應時便遂。獲

大悉地。對像壇前作法。即得佛母成就現身

一置道具等樣

一仁王般若大真言

新譯經下云。世尊我有陀羅尼能加持擁護。是一切佛本所修行速疾之門。若人得聞一經於耳。所有罪障悉皆消滅。況復誦習而令通利。○即於佛前異口同音說陀羅尼曰

私云。五方五菩薩同音說也。娜謨囉怛那二合怛囉二合夜引耶一娜莫阿引哩夜二合吠引路引者娜野三但但引藥多夜引四囉訶諸三沒駄野五娜莫阿引哩野六合三滿多跋捺囉野七引地囉怛囉二合野八摩賀引薩埵囉二合野九摩賀引迦嚩拏迦引野十但但也二合他十一根根二合娜鉢囉囉閉十二阿乞又二合野引勢引三鉢囉二合底婆引娜囉底十四薩囉沒駄引囉盧引根諸十五瑜引誡跋哩囉跋二合事十六微避引羅努囉誡保十七底哩野二合特維二合跋哩囉跋二合寧十八冒引地質多散惹娜囉爾十九薩囉尼囉引迦毘色訖諸二十達磨沙引誡囉三引諸二十阿慕入伽室維二合囉囉二合摩賀三滿多跋捺囉二合步引囉囉哩野二合諸三合尼野二合歸薩縛羯囉囉跋哩鉢囉二合跋囉二合薩囉悉駄囉婆塞訖哩二合歸薩囉引地薩埵囉二合散惹娜囉二十婆誡縛底沒駄囉引諸二十阿囉爾迦囉囉二合阿囉囉迦囉囉二合摩賀引鉢囉二合根根二合播囉囉諸婆囉二合賀三合

爾時世尊聞是說已。讚金剛手等諸菩薩言。善哉善哉。若有誦持此陀羅尼者。我及十方諸佛悉常加護。諸惡鬼神敬之如佛。不久當得阿耨菩提云云

仁王經真言釋池上彌云。佛子從少年之昔。被催宿生緣。雖尊法數多殊念佛眼尊。今有仁王般若大真言。師說云。是即佛眼部母吉祥成就大陀羅尼也。諸師各作解釋。抄一云。全聊加潤色以資佛眼部母之宿上吉祥云云

私云。其釋文廣可見之

承應元辰年十一月二十一日以二尊院本寫之訖

舜興

行林第十三

佛眼法下

依胎藏。行此尊法者

勘大日經具緣品中說其形色。祕密品說其別境。普通藏品說其真言。轉字輪品說種子心明。仍附胎藏四境。大部法可行之矣。又見瑜疏第九之品有三法中第二法中委明。大悲祕密三部通別行法尤可祕藏。不能具載。瑜疏明大悲藏祕密三部各別諸法了云云。於上一行法之中成身之後。皆如此品三部五輪布字品三十二布字持執金剛印布在諸字宿故亦須加此。故七曜等三真言印云云

就大法行之者。行法如常。四重一壇尊位。遍知院准泥南現圖

經云。於其北維導師諸佛母云云

梵號

阿利也二合沒陀路左疊

密號

殊勝金剛

種子

代伽轉芥嚴藏

三摩耶形

佛頂相

形像

經云。次於其北維導師諸佛母。見囉

真金色。縞素以為衣。遍照猶日光。正

受住三昧

義釋云。次於大勤勇北。至於北維置虛空

眼。即是毘盧遮那佛母也。母義如般若經

佛母品中廣說。真金是如如實相之體。畢

竟淨句是彼教門之外飾。故曰縞素以為

衣。一切戲論滅時。心日光明無所不照。故

曰遍照猶如日光。恬泊一心人乃能見此。

故其標幟猶如天女住於正受之像也

印相

虛心合掌二地開散之二風開著二火背

也。二空並直豎也。是名佛母印。真言曰

南○喃一伽伽上那也。薩囉囉行。落吃囉二合

囉囉二合伽伽那穆迷曳也。薩婆觀一切。囉

囉二合多。無比也。避婆去。囉囉不。三婆吠。從生

也。可。入。囉囉。那謨阿上日伽引

難。不。入。囉囉。那謨阿上日伽引

已上尊位種子三形尊像等觀曼荼羅之

時可存念之

行願分

印明 內四供 外四供 四攝印明 加持
念珠 入定 本尊印明 正念誦 入定
本尊印明 五供養 普供養讚 闍伽 振
鈴 解界 示三昧耶 禮佛 奉送 入佛
法界 轉法輪 被甲 九方便 隨方迴向
出堂 作善 依儀軌意

已上谷記了

於壇上有其字而作大圓明月輪。於輪中有
軌字作三層八葉大白蓮花。以用衆寶嚴飾
於花台有寶字。等虛空不可得。字門放白色
大光明。字變成佛眼印。印形法界體無有邊
際。一切如來在印內無有間隙。佛眼印變作
佛母。如來之相。兩目微笑。住於定印。身色如
素月。寶冠輪鬘寶花天帶諸首嚴綱。妙衣服
衆寶珠璣五色花鬘索微妙。莊身相好無
比光明熾盛。從一切支分出生十凝說沙俱
抵佛。一一皆作禮敬。本所生一切佛母。於刹
那間化作一字頂輪。皆執輪印。內院八葉於
如來前葉。有一切佛頂輪王。右旋。日月火水
木金土等七曜使者圍繞莊嚴。中院八葉於
頂輪王後。有金剛手菩薩。右旋。妙吉祥菩薩
虛空藏菩薩慈氏尊菩薩觀自在菩薩地藏菩
薩除蓋障菩薩普賢菩薩各執本標幟。第三
院。八葉於金剛手後。有三世金剛明王。右旋。
焰慢德迦金剛明王大笑金剛明王不動尊金
剛明王步擲金剛明王。於次院外四隅內四
供養。次院外供四攝。皆執本標幟。戴師子冠。
妙相光明瓔珞莊嚴皆悉具足。坐月輪蓮台。
及八大外護者圍繞莊嚴。本尊也。次住法界定印。

入於觀門於我心蓮臺上有其字。諸法本不
生無漏智種子。菩提心月輪本來自性清淨。
光明熾盛。從月輪寶字涌出等虛空不可得。
字門放白色大光明。字變成佛眼印。印漸漸
舒展遍大虛空界。虛空所有一切如來。在於
印內佛眼印。還成我身量一切如來集會。我
佛眼印身如胡麻油無間隙。佛眼印變成佛
母如來之身兩目微笑。住於定印。身色如素
月。寶冠輪鬘寶花天帶諸首嚴綱。妙衣服衆
寶珠璣五色花鬘索微妙嚴身。相無比光
明熾盛。坐於大圓明輪中。三層八葉大白蓮
台。從一切支分出生凝說沙俱抵佛。於刹那
間。一時化作。一字頂輪王。皆執持輪印。內院
八葉於我前葉。有一字佛頂輪王。手持八幅
金輪。右旋日月火水木金土七曜使者圍繞
侍立。中院八葉於頂輪王後有金剛手菩薩。
右旋妙吉祥菩薩虛空藏菩薩慈氏菩薩觀自
在菩薩地藏菩薩除蓋障菩薩普賢菩薩各執
本標幟。第三院於金剛手菩薩後。有降三世
金剛明王。右旋。有焰慢德迦金剛明王大笑
金剛明王大輪金剛明王馬頭金剛明王無能
勝金剛明王。不動尊金剛明王。步擲金剛明
王。又於次院外觀八大供養及四攝等使者
皆執本標幟戴師子冠。妙相光明瓔珞莊嚴。
皆悉具足坐蓮花月輪。已上首
身觀畢

歎

問道場觀在別者如何答。如常可見觀之歎

問。依胎藏者四攝八供不可有歎如何答。
現圖中有之。設雖依胎藏何除之哉。況誰謂
胎藏中無四攝八供乎。青龍說蓮花部曼陀
羅中云。蓮花燈塗香四攝內供養云云。玄法
本同之。
問。瑜祇經云。八大菩薩如理趣經文見丹記
八菩薩列名。依八大菩薩曼陀羅經如何
答。未聞師說。但私案之。理趣經所說與八大
菩薩曼荼羅所說。只是一揆不可異解。彼八
大菩薩曼陀羅經云。曼陀羅是通法歎。更問
明近矣。
先房中作法 次上堂乃至啓白等
次唱禮三身
南無大曼陀羅主佛眼母菩薩摩訶薩三反
南無一字金輪大輪王佛
南無八大菩薩摩訶薩
南無八供養菩薩摩訶薩
南無四攝智菩薩
南無七曜使者諸宿曜等一切權現天等
南無三部界會一切佛菩薩等
次驚覺 次九方便 次入佛 次法界 次
轉法輪 次被甲 次羅字 次無堪忍 次
驚發地神 次地神持次第 次遷淨 次受
地偈 次請地天 次持地 次覽字觀 次
五輪成身 次滿足句 次燒淨器界 次外
器 次大海 次金剛手持花 次十二真言
王 次花藏
次道場觀定印
觀想於臺上中心四方普周匝一門及通道

金剛印遍嚴中羯磨金剛。其上大蓮花三層

而八葉開敷含葉實。其上復觀想大覺師子座。寶玉以校飾。妙色金剛華在大宮殿中。

寶柱皆行列。乃至照以摩尼燈內外八供養

四門四攝智。各以本羯磨隨應而奉獻

次外院界道。次觀曼陀羅。如上所出丹州。觀法

觀了故。今但於花臺有寶字以下觀之。諸尊種

子中形像。或依本法或可助胎感。依憑不記之

次治路。次成不動。次鈴杵。次大鈎召

次辟除從魔。次示三昧耶。次闕伽。次花

座。次善來偈。次除障加護。次讚。諸天

次佛眼印明。次金輪印明。次七曜印明

次八大菩薩印明。次八大金剛印明。次

內四供。次外四供。次四攝印明。用諸以下諸

法中記。次八大天印明。用諸以下諸

右諸尊印明欲略之者可總印呪

佛眼。一字如常

七曜。二手持空直立。真言曰

藥羅薩入縛哩野鉢囉鉢多而喻底摩耶婆

賀有歸

八大菩薩。金剛合掌。真言曰

迦薩囉他尾摩底。尼根囉囉三達囉摩三合

略濕引佐多四三。訶五婆囉三合賀有歸

八大金剛。持地印。真言曰

疑○根畔々々發吒々々旃々ソハカ

八供四攝。金剛合掌

八方天。用諸天

次加持念珠。次入定

觀想心月輪上有寶字。字變成佛頂印。印變

成佛眼印母云云

次正念誦。次入三摩地。觀想心月上右旋布列真言字。觀一。一字義

句義成立之相云云。或觀種子字云云。諸等虛

空不可得義也。點大空行三昧云云

次根本印。次成事業身。次五供養。次普供

養。次讚。次闕伽。次鈴杵。次解界。次

示三昧耶。次禮佛。次奉送。次入佛等

云云

右依丹州記爲自行抄之人更不可用之

或依悉地修此法者如谷私記今依彼記加師

傳等聊以記之

前方便如例。次供養文。次明禮如上。次驚覺

次五悔金。次發願。次五大願。次佛部

心。次蓮華部心。次金剛部心。次被甲

次觀羽禪度橫於掌內以進忍戒壇四度提春

印五處明曰唵步入縛囉呼

次阿闍梨行位。次冒地心。已上三印本記無

成身觀印。用定

經曰。時金剛薩埵對一切如來前乃至根本明

王曰

次本尊印明。如經。次結輪印

安齊觀之。經曰。爾時一切佛頂輪王各以金

剛輪乃至無上勝讚曰。即讚誦云云。誦了以印

印足及頂。次胎八字印明。次五大虛空藏印

明。次金剛吉祥印明。次妙吉祥破宿曜印明。

次成就一切印明。已上五印本記無

之依師傳加之

即想時。諸佛頂輪王各各還來入薩埵佛母

一一毛孔中忽然不現云云

次地結。次金剛牆。次大海。次須彌

次道場觀。用定

觀想須彌頂有鐵降但洛訖哩惡五字。字變

成五峯樓閣。閣內有金剛界大曼荼羅。曼荼

羅上有大輪壇。壇上有三層八葉大蓮花。花

臺上有月輪。輪上有寶蓮花。花上有寶字。字

變成率都婆。率都婆變成大日如來智拳印

頂戴五佛冠紺髮拂肩有無量莊嚴。大日變

成金剛薩埵白色頂戴五佛冠右手持五占杵

安乳上左手持金剛鈴安腰。薩埵變成佛眼

尊頂戴師子冠住奢摩他印白色光照曼荼羅

諸尊隨光顯現。行人在閣前。向曼陀羅云云

次三力偈。次普通供養。次治路。次成不

動。已上三印本記無

次振鈴。次送車轆。次請

車轆。次迎請聖衆。結佛部心

唵爾美爾迦阿嚩力迦嚩囉特力迦善默嚩

左修毘醯囉ソハカ

次辟除從魔。次視三昧耶。次金剛網

次火院。次闕伽。次花座。次善來

偈。次重結大界。次成事業身。次五供

養。次普供養。次讚。次闕伽。次佛眼印明

次一字明。次七曜印明。次八大菩薩印明

次大金剛印明。次內四供養印明。次外

四供養印明。次四攝印明。如金剛界行法中記。

若欲略用者

私云。高大夫私記。以諸尊印明安寶車轆

之。次請車轆之前云次請本尊真言一一

奉請之。一一真言句末加緊醯曳咽句云云

次念誦作法

次結佛母印。安心誦佛母百字明一遍

次誦佛母明七遍私用印。如經。私云如私記。

次加持珠。次正念誦如先。次護摩如先云。私記。加之。

次置珠本處。次入三摩地或種子云云。次根本印

明。次成事業身。次五供養。次普供養。次

讚。次闕伽先捧器。祈願。次振鈴。次解界。次禮

佛。次奉送先印請。次車輪。次三部心。次被甲。次

五悔。次隨方迴向。次下座禮佛。次出堂

右依池上記并師傳等抄記之。只爲自行

也。知者勿見初心之人根。不可行用之。努

力努力

一忽忽時行法房傳

先發願。次行位。次薩埵。次本經觀念

次根本名。次百八贊。次鉢印。次以根本

名念誦云云

忽劇時如此可修行云云

以長久五年九月二十七日酉時池上阿闍

梨付授院尊闍梨云云

一廣中略三行同傳

廣如彼次第

中行位印真言金剛薩埵印真言時金剛

薩埵始。觀念如常薩埵佛眼印真言

次百八贊。次八印。次吉祥。次破。次成

就。次正念誦云云

略中。行法准觀念無不誦百八贊。結印誦

真言云云。次正念誦也。自全次第作法准如中云云。長久元年十二月二十二日夜所被仰也。最極秘密事也。未示他人是。年來敬思之事。云云

一曼拏羅

經云。金剛吉祥母。復說畫像曼拏羅法。取

白淨索絹等自身量而圖畫之。凡一切瑜伽

中像身自坐等量畫之。於中應畫三層八葉

蓮花中畫。我身當於我前。一蓮花葉上畫一

切佛頂輪王。手持八輻金剛寶輪於此次右

旋布七曜使者。次第二花院當頂輪王前畫

金剛薩埵。次右旋畫八大菩薩各執本標幟。

次第三花院右旋各畫八大金剛明王。又於

花院四方面畫八大供養及四攝等使者皆戴

師子冠。是名畫像法

法將阿闍梨云。八大菩薩如理趣經。八大金

剛如攝一切佛頂輪王經說。又以供養及四

攝等標幟如金剛界七曜形別授。疏云。法將

所持攝一切頂輪王經。未度此國。其八金剛

具如佛眼佛母念誦集。列金輪七曜八大菩

薩八大金剛。真言其供養法。指金剛界羯磨

會也。我國所有諸佛頂衆本衆譯未見。此中

八大金剛。故知應有別部攝一切佛頂輪經

焉

上文云。現作一切母身住大日蓮身。作白月

暉兩目微笑。二手住齊如入奢摩他云云

疏云。或曼陀羅外院亦加二十八宿云云

以下紺青依無以墨書也

青字等師本無之。私以他本書之。靜然。

升。曰。私意以此字可爲執摩種子歟。又字義相稱云云

護世八天位以醍醐房安之。但師傳并經本文不用安八天耳

佛母寶冠璽瑤安住定如大日如來金輪下界成也。定印之

上安八輪輪

日曜。今圖并或圖無五馬火曜。又同尊軌下云。

今圖無五馬車。池圖無三輪也。反轉推三輪。尊勝下云。

月。無五馬車手執風幡。上伏梵坐白月。輪中火曜五輪也。

降三世。今圖左掌安。右持三古。熾盛經云。口現二

牙。以右手握五股金剛杵云云。放青色光。身

腰在金冠

六足尊。今圖六頭六手六足。經云兩臂六頭兩足。齒咬

光明云云。身背。

大。圖右手持三古戟。左持劍。口開笑形也。首並

青。右手持劍。口現大笑形。二牙出。以左手拄

三古戟。左手舒肘持索。身赤黑。有金冠。左膝立云云

踏右足面

大輪。今圖八臂坐蓮花。花有輪。右一手一古杵。左一手

拳立風指安。次右三古戟。次左枝葉。順者不見。

又手次第不見。經云遍身黃色放大光明。右手持八

輻金剛輪。左手柱一兩輪金剛杵云云。輪

手舉頂持手把杵。頭如杖術。坐。上

馬頭。與圖印。左三。劍輪念珠印云云。經云遍身黃

放赤色光明。以右手高於頂橫把一蓮花作打勢。左手把

軍持印云云。頂上現作馬頭云云。陀羅尼經六云。足

如大輪金剛。但

無能勝。今圖四面四臂坐蓮。右一劍。大三胡杵。左掌

作觀手。法云。右手在心如執蓮花像直申。左手臂五輪上

而外路之。右舉頂把三古。當乳。中。立。頭指有金冠。

是如大輪金剛。但交足腕也。

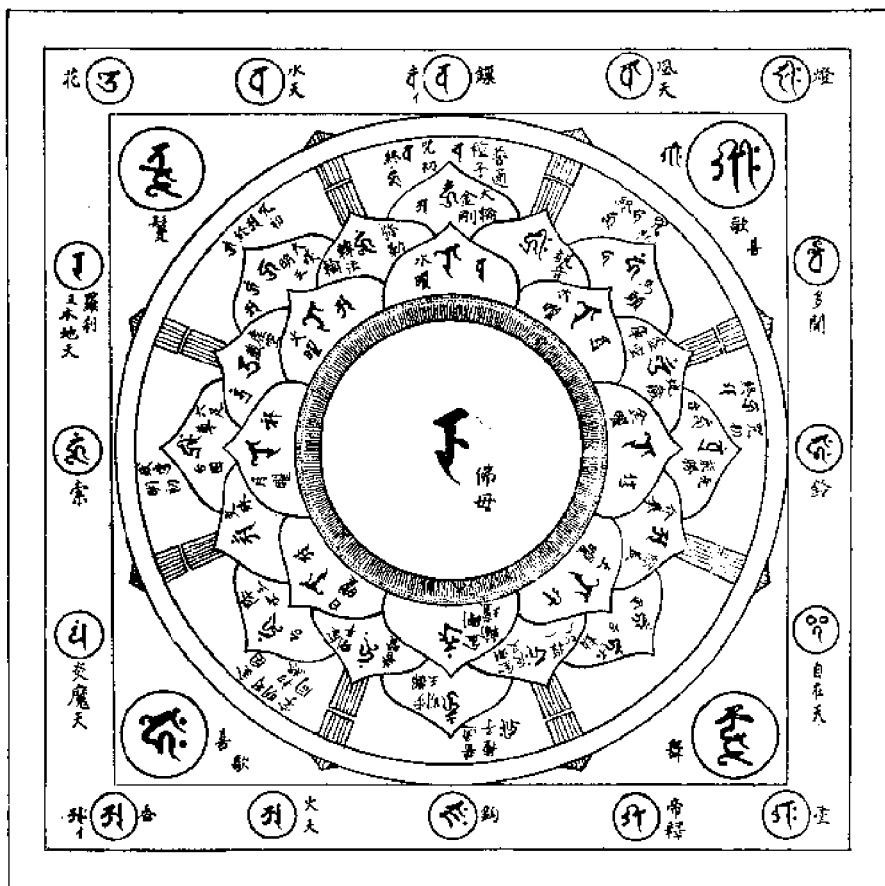
青色放火光焰。以右手執劍。左手把索。左垂一髮。步。今圖足下踏花。下手數分明不見甚多云云。經云。效火光焰云云。身色青。右手持念十栴安摩達。法云步步印。右手執三古金剛向外。左手作拳。舉金冠。坐蓮跏趺。

已上八大金剛皆坐蓮

右佛母以下圖裏書等也

長久五年九月中旬重檢師新圖尊形。

不審等具予苗本曼陀羅示付之

一敷曼陀羅

師曰池上大花山法藏有白書制上書大蓮花其花三層也。是此佛眼布マタ

ラ也所奉懸尊位布置爲也云云

一功能

經云。爾時金剛薩埵。復於一切如來前。又

說一切佛眼大金剛吉祥一切佛母心疏云是佛

出生一切法疏云是成就大悲能滿一切願疏云是五

其三大虛空疏云是除一切不吉祥能除一切不吉祥疏云是除一切

一切福滅一切罪。令一切有情見者歡喜

能解一切衆生語言。速成諸部菩薩金剛諸

大天王。能成辦一切難解之事。速疾無過。五

部深密皆悉能成。一時齊證疏云是佛又云

若有金剛生金剛子等。常持此明者。身如金

剛山疏云是勝法界摩訶也如金剛杵疏云是理趣

加持者表如來十真如十法界十如來也。以成上十金

剛大智度文云云。即是五胎金剛并金剛界三昧身也

如金剛頂峯疏云是經中本有金剛如金剛界如

來如來亦云金剛界普賢如來即大日尊是也

如彼薩埵金剛。如彼蓮花手。如彼虛空寶。如

彼毘首羯磨疏云四佛三昧耶名以四如彼四波

羅蜜十六大菩薩四攝八大供養疏云已上如

一切佛心疏云云一切佛母心如一切佛化身

疏云。上文支分出從一。如百千俱胝不可說不可

說佛設利羅山。高二十由旬。轉已爾。諸佛亦爾

如佛真身疏云金光明經云如佛舉念。所作事

業皆同一切佛疏云所出言語便成真言口密舉

動支節成大印契。目所視處便成大金剛界。

〇頭註云。成就一切法。疏云是金剛吉祥成就一切法即金剛吉祥成就一切法即金剛吉祥七曜吉祥明及佛母成就一切明是

身所觸處便成^身大身^身。又云：誦此明一千遍。○一切有情見者如父母想。猶如輸王七寶具足壽命長久千萬俱胝。若常持此明。金剛薩埵及諸菩薩常隨衛護。得大神通。所作事業皆悉成就。急難之中如日昇空。一切宿業重障七曜二十八宿不能破壞。得大安樂。疏云：此中八大菩薩十二供養菩薩名攝一切菩薩。八大金剛名攝一切金剛。七曜使者名攝諸大天王。以此三層二十四尊及外四面十二供養爲曼荼羅。廣攝召法界所有諸佛菩薩金剛天等。七俱胝成就品云：此真言總誦一遍則身中十惡四重五無間罪一切業障悉皆消滅。若慈弼茲獨尼犯根本罪誦七遍已即時還得戒品。若誦二十一遍雖三界中女人若姊妹六親。若畜生悉行姪不受胎生苦。何況無有餘罪報。所以者何。此誦真言者親近若男女皆悉備佛身。故若至誦百遍所生功德越三界無限量。若有金剛子持此真言現世成悉地當生證菩提果。我道婆娑世界兩摩尼。一者名佛眼文句。二者廣大不空摩尼文句。此則我全身舍利。此則我眼。若有持念正等於我眼。若持念正等於我神力無有異。由結此印誦真言七遍。佛母聖者加持。諸魔毘那夜迦不得其便。從初作先行時乃至求成就持念誦處誤。夫三業破三昧耶所有念誦功課定死先行成就數功不虛獲悉地。又云：佛告普賢菩薩。唯欲得是者可住四無量亦盡珍財供養阿闍梨。若貧窮類爲奴僕先從師十二年。然好可受是文句。若至心信

受者雖犯四波羅夷。不受胎生苦。故持是女
句者。不擇奴婢下賤禮拜念如佛供養。不可
惜七珍。一字頂輪王經云。佛眼呪誦一遍得
百千俱胝劫所修功德。以印威力盡悉攝來
積集功佛眼如來宣說。我於往昔爲菩薩時。
於十俱胝佛所受得斯呪誦是呪。則得一切
菩薩呪神盡悉現前。一切金剛種呪品亦皆
成就。

師傳云此法修者現當所求殊成就云云謂以七曜衆。此尊爲侍者。如不動二使者也。此七曜見在世間炳著也。故世間所求皆成就之。此七曜掌天地陰陽人間禍福故也。就中佛法者必可依導。但勿輒授他之云云。

一卷數

御所
講奏

奉開眼供養

佛眼曼荼羅一鋪

奉命

大日如來眞言 一字金輪眞言 本尊眞言

七曜眞言 八大菩薩眞言 八大金剛眞言

破宿障眞言 息災護摩眞言 火天

真言

奉 信

大壇供上管度護摩供上管度諸神供何箇度

本誌編輯

一九八一年一月

子本錄十三例即在此

錄行事謹奏

阿闍梨

承應元年十一月二十四日以二尊院本書寫之訖

元祿十六年三月五日書之

兜率谷難頭院本覺藏

行林第十四

佛母孔雀明王 祕錄入佛部

阿利也三合摩訶摩瑜利

密持 佛母金剛

種子

三形 孫雀羽

尊形持蓮本。坐赤蓮花。後本忿怒形。

尊位
羅刹南
不空供養
寶菩薩北

印明
熟出

二手右押左內相叉。二大指二小指各直豎

頭相跬。卽成。結印當心。誦真言七遍。如前以

印加持四處頂上散印。真言曰

唵麼引庾囉引訖囉二合帝引娑縛二合賀

曼荼羅

第三院從東北隅右旋畫二十八宿又宿曜

十二宮神六

佛母孔雀明王菩薩○白色。著白繒輕衣。頭

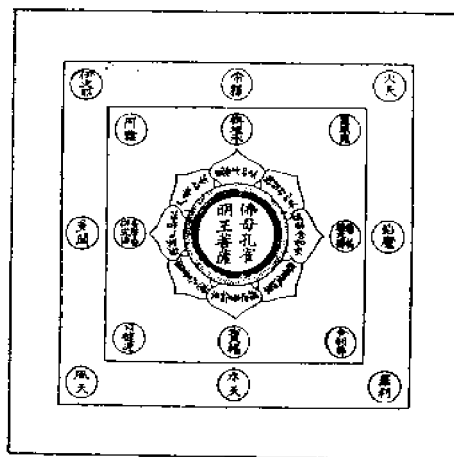
冠璎珞耳環臂釧種種莊嚴。乘金色孔雀。結

跏趺坐白蓮花上。住慈悲相。有四臂。右邊第

一手執開敷蓮花。第二手持妙俱緣菓其菓形似木左

似木苽左

○此下圖今揭大頁 ○准尼執不空第五手掌俱緣葉，金剛智本云般若布羅迦，漢音子滿果此圖無西國有緣字異本付緣字與今同歟，奇特佛頂經第一云俱妙葉此上無隨時取花葉枝葉於再端正者緣緣字可勘合之

私云二十八藥又在三卷經中卷其名全同
葉衣經

邊第一手當心掌持吉祥裏。第二手執三五
莖孔雀尾云云

七如來。皆頭向外。各住定相云云 慈氏菩薩。
左手執軍持。右手揚掌向外作無畏勢云云 四

群支佛。皆作佛形。頂有肉髻。亦住定相云云
四大弟子。皆著乾陀袈裟。偏袒右肩云云

轉讀經者可三五人七人交替相續晝夜不令
經聲間斷云云

中院。聖衆燒沈香和等供養。東方天衆應燒
白膠香。南方天衆以紫鑷芥子及鹽相和。西
方天衆以蘇和安悉香。北方天衆應燒熏陸
香

廣說畫像壇場供養儀軌竟。若不得辨如是
繪畫壇場隨意大小。磨白檀香塗作圓壇。九
位中安佛像及以三五莖孔雀尾。壓於壇中

上云云

右曼荼羅以下文。自儀軌不空之中抄出
之。具可見本說

功能

軌云。佛告阿難陀。若諸世間所有災禍逼惱
刀兵飢饉亢旱疾病四百四病憂苦閼譯。及
八萬四千鬼魅變惱有情。所求世間出世間
勝願多有障礙者。皆由無始已來貪愛無明。
虛妄分別三毒煩惱。不了實相積集不善。指
如是種種災難。阿難陀○若依此法轉讀是
經。一切災難皆得消除。所有願求隨意滿足
云云

●行林第十四

○元祿十六年中元日以大山寺藏本書之

兜率谷鸞頭院閣梨殿覺

行林第十五

法華法

一支度

註進

法華御修法七箇日支度

一大壇所

曼荼羅一鋪 經箱一合 壇一面 脇机二

前 燈臺四本 禮盤一面 半有 經机二 前

被覆經 切燈臺一本 白布二端 壇敷 大幕二

帖 酥一囊 蜜少少 名香 沈 白檀 五寶

金 銀 真珠 五藥 赤箭 人參 茯苓 五香 白檀

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

金 龍腦 五穀 稻穀 大麥 小麥 天蓋一面 方

右注進如件

年月日

右支度大略也廣略臨時可斟酌歟

一道場莊嚴辨備供具

軌云。於其壇上張設天蓋。四面懸幡二十四

口。又於四角各懸幡幡。安四寶瓶底不黑者。

滿盛香水。於瓶口內雜插種種時花枝條。於

壇四門兩邊各置二關伽器。滿盛香水。中著

鬱金。泛諸時花極令香潔。又於四門置四香

爐燒五味香。以用供養。又於四隅各置銅燈

臺蘇油爲明。於四角外各釘伽陀羅木。如

無此木。鑄銅作模代之亦得云云

又云。於壇四面皆置色香美味。種種食飲乳

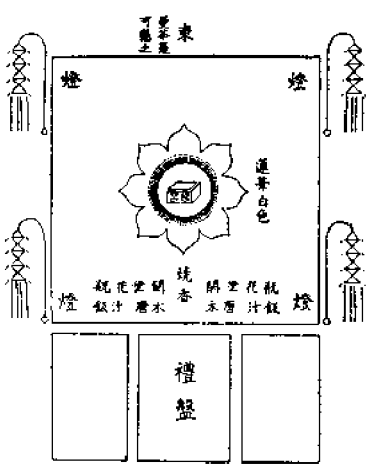
粥酪飯甜脆菓子及諸漿等。塗香末香時華

燒香燈燭。所供養物。應以新淨金銀器銅器

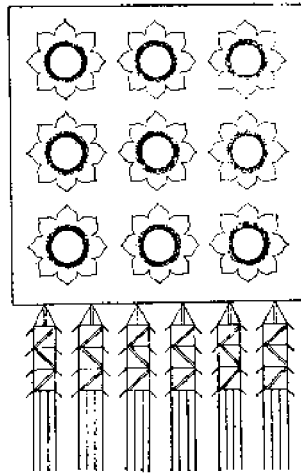
及好瓷器。無破缺漏未曾用者。以盛食飲。復

用燒香熏其食器云云

護摩壇別可有之如常

天蓋圖也。幡一面六流四六二十四流也
前方幡結
上之云云
九種八葉蓮花天蓋也

幡色隨方異。赤色東 黃南 青西
黑北 每方各六流 幡長三尺計。天蓋
廣可隨壇廣。大略方六尺五寸計。蓋紺
色。碧色也

東寺人不懸蓋。壁懸之云云

師傳云。更不可然。天蓋之四面令懸也

又大壇可懸之。護摩壇全不可懸之云云

三昧和尚御記云。天蓋幡幡必難儲具。至道

場觀之虛空藏明之處。如此莊嚴皆悉具足

觀想許也云云

私云。自行之時此用心尤至要。耳

一起首時分

儀軌中不明其時節。說行法日限云。一七日

三七日乃至七七或三箇月云云。又云。每日

四時澡浴云云

〇頭註云。天蓋幡或以四流懸四角以十六流四方各四流懸之云云。〇頭註云。一乘坊奉爲二條殿被修法之時依息災云云。有數曼荼羅。有人取去八葉白紙經一部箱入置其上。寬治四年三月十三日圓融房奉爲兩殿被修此法。大壇有數曼荼羅。以燈臺立壇上如曼荼羅供養具也。云云。又後加持座三重敷之。阿闍梨座敷茵其後是一枚僧帽座其後二枚凡僧座云云。四兩幡長七尺許也。有幡伴具等。字治殿時各阿闍梨修此法之時被作置云云

〃 〃 佛眼^①父母菩薩摩訶薩
 〃 〃 彌勒菩薩等八大[〃]〃〃〃〃〃〃〃

脫云云

不能傾動。悉皆退散。修行者若作此法。其道

①父三哥？ ②私案云，台軌云身隨應以安座分明諦觀初字門云云念誦經真言即初字門意歟本不生現豈非常住壽哉 ③願浩云，疏釋云復次衆生一念心中有如來壽量長遠之身放光海會，乃至不退諸菩薩，亦復不能知，當知此法倍復難信，故法花中稱處三稱如來四誠然後廣說。

惱心所求願速得圓滿

師傳云。大慈印。開掌覆胸。二大一小。二大一小。頭柱如獨古。印相如東寺所傳。道場業印也。

或記云。或用小呪云云。常如來慈護明是也。次結方隅界印。

軌云。二手合掌。屈二頭指二無名指。以甲相背。並壓二大指押二頭指。折開二小指即成。以印右旋三匝。即成結果。真言曰。

囉魯補哩尾矩哩尾矩黎婆嚩。引。賀。私謂左轉。右轉上下。

次不動結界如軌。私謂如胎記。遣除魔障用印作法。丹州一本記。此次用四箇印明。大原記同之。但如台記。

次燒淨器界印明。以火印投外。用咒字明也。次最下風輪印明。轉法。哈。有歸。

次上水輪印明。八葉。鑲。有歸。次上金輪印明。五古。阿。有歸。

右印明軌無之。用否在人意歟。次寶山印明。私謂是寶山也。

軌云。二手內相叉。極令深壓二肘相著開腕。即是真言曰。唵。喇左。囉。吽。引。由結此印誦真言加持力故。即此寶山。於其境中轉成驚。

峯山。次道場觀用定。

觀想此寶山即靈鷲山。山上在七寶莊嚴樓閣。高無中邊樓閣內在大覺師子座。寶柱行列遍有幢蓋。珠寶交絡。周匝天籟天香天花。

天妙飲食。寶座上座釋迦牟尼如來。宣說妙法蓮花經處。頗梨為地。種種妙花遍布其上。寶樹行列。開敷寶花諸枝條上垂妙天衣。微風搖激出微妙音。其聲諸韻猶如天樂。妙香普薰三千世界悅可眾心。於時想多寶世尊舍利寶塔涌現懸空中種種莊嚴。釋迦牟尼如來及多寶佛於其寶塔中同座而坐。無量菩薩聲聞緣覺天龍八部聖賢眾會。圍繞聽法周圍八方。釋迦牟尼如來諸分身佛於寶樹下各各坐於眾寶莊嚴師子之座。乃至無量微塵數佛。多寶塔前。寶瓶闍伽八功德水悉皆盈滿。妙寶香爐燒無價香。摩尼寶王以為燈燭。菩提妙花普散諸佛及諸大眾。天諸美饌芬馥香潔。塗香末香珠璣璦瑠供養雲海。諸波羅蜜供養菩薩。歌讚如來真寶功德。自見己身於中供養。於其八方。諸分身佛一一佛前。悉皆如是奉獻供養。又想自身在釋迦牟尼如來前。聽聞宣說妙法蓮華經大乘勝義。

次三力偈普印。以我功德力。如來加持力。及以法界力。普供養而住。

次普通供養印。次觀曼荼羅印。用定。軌云。次應心觀三重曼荼羅會衆。初中央佛并八大菩薩及四大聲聞僧。第二院諸菩薩無量無數。第三院諸天八部并四大威德菩薩。各於四隅并無量忿怒眷屬。令一切諸魔退散無得侵擾。

次大輪壇。軌云。然後結總發意轉法輪菩薩印。二手各作金剛拳。二頭指二小指互相鉤即成。以印按於壇上誦真言五遍真言曰。

唵。嚩。囉。三。令。祈。羯。囉。三。令。碎。弱。吽。引。鑲。解。引。由結此印誦真言故。其境中諸佛菩薩及諸眾。量同虛空遍周法界或報土佛刹。一切有情。冥然身心通同一相影現於此勝妙刹中。

次入法性道場觀用定。軌云。則次應入真如法性道場觀行。而誦此偈思惟偈中真實勝義。乃至心與真如體性相應為限。偈曰。

虛空為道場。菩提虛空相。亦無等覺者。真如故如來。私謂。光誦。偈。後觀。

偈意云。道場者佛成道場也。故云道場道場既虛空故於道場所可成。菩提覺也。亦虛空相也。無體相也。上二句。道場空。菩提空故。亦等覺亦空也。即道場空。覺空。此覺證。入亦空云也。故云亦無等覺者。故唯真如常住周遍法界之理是如來也。故云真如。故能依之身。所依之土。皆同虛空。即此周遍法界身土也。即知常寂光土法身如來也云云。

大原記。普通供養印。次結輪壇印。即觀念云。可觀想樓閣內在三重壇。內院在八葉蓮花於臺上有寶塔。塔門西開。塔內有金床。床上有佛二字。字放隨緣色光照諸方。三重座位皆顯現。隨緣種子。字變成佛頂骨。□□

頭註云。三昧師記云。若不用此印真言者。可用無量壽印真言。如橫行軌是同意也云云。頭註云。決云此山是寶報土也。行者即生寶報土中也。即靈山是也。大原記裏書云。定印於山上觀八葉蓮華。文云。佛等者先總相也。私云。文法師記以寶山印為同居土。以三重曼荼羅觀為方便土。以輪壇印為寶報土。頭註云。大原法攝。

頭註云。決云此山是寶報土也。行者即生寶報土中也。即靈山是也。大原記裏書云。定印於山上觀八葉蓮華。文云。佛等者先總相也。私云。文法師記以寶山印為同居土。以三重曼荼羅觀為方便土。以輪壇印為寶報土。頭註云。大原法攝。

頭註云。決云此山是寶報土也。行者即生寶報土中也。即靈山是也。大原記裏書云。定印於山上觀八葉蓮華。文云。佛等者先總相也。私云。文法師記以寶山印為同居土。以三重曼荼羅觀為方便土。以輪壇印為寶報土。頭註云。大原法攝。

頭註云。決云此山是寶報土也。行者即生寶報土中也。即靈山是也。大原記裏書云。定印於山上觀八葉蓮華。文云。佛等者先總相也。私云。文法師記以寶山印為同居土。以三重曼荼羅觀為方便土。以輪壇印為寶報土。頭註云。大原法攝。

頭註云。決云此山是寶報土也。行者即生寶報土中也。即靈山是也。大原記裏書云。定印於山上觀八葉蓮華。文云。佛等者先總相也。私云。文法師記以寶山印為同居土。以三重曼荼羅觀為方便土。以輪壇印為寶報土。頭註云。大原法攝。

頭註云。決云此山是寶報土也。行者即生寶報土中也。即靈山是也。大原記裏書云。定印於山上觀八葉蓮華。文云。佛等者先總相也。私云。文法師記以寶山印為同居土。以三重曼荼羅觀為方便土。以輪壇印為寶報土。頭註云。大原法攝。

頭註云。決云此山是寶報土也。行者即生寶報土中也。即靈山是也。大原記裏書云。定印於山上觀八葉蓮華。文云。佛等者先總相也。私云。文法師記以寶山印為同居土。以三重曼荼羅觀為方便土。以輪壇印為寶報土。頭註云。大原法攝。

未知依何說。今私隨宜聊示略觀。

先結跏趺座。結定印。應作是念。我及法界一切衆生。依報正報森羅萬法。皆從心生。此心如幻。本性空寂。能生心向空。何況所生法。是故一切畢竟空寂。此名無識身三摩地。

次五相成身

初微心明不敬

軌云。二手金剛縛仰於跏趺上。以二頭指屈中節。相跏甲相背。以二大指頭相柱於頭指甲上。置於齊下。閉目澄心。誦通達無礙心真言七遍。

唵唧答鉢囉上二底吠無閉劉迦嚩銘

誦真言已。則靜慮專注。尋求自心。今我此心。爲青爲黃爲赤爲白。爲方爲圓爲長爲短。爲是過去爲是未來。爲復現在。良久推求。知此心了不可得。則能通達空觀。我法二軌亦不可得。則能悟入人空智法空智。私謂。金剛界輪。若在經義中。如理諦觀。今云此又可加觀之。

禪定記云。初通達菩提心。應念心如月輪。在圓在輕霧中。此則阿賴耶識也。一切諸法皆依此識。此識本非染清淨無瑕穢。由具福智故。如淨滿月。此即如來大圓鏡智。作是觀已。誦通達無礙心真言七反云云。

次無染心不敬前

軌云。則於此無所得心。觀於圓明。淨無塵翳。如秋滿月。炳現於身仰於心中。此則是本源清淨大圓鏡智。作是觀已。則誦菩提心真言七遍。真言曰。

唵冒引地唧多母怛播引二合 娜夜銘

次觀金剛心

軌云。誦真言已。當於圓明滿月面上。觀五鉗金對智杵。漸引遍舒普周法界。以淨光明照觸一切有情界。客塵煩惱自他清淨。平等平等同一體性。作是觀已。誦真言曰。

唵底瑟咤二合 囉日囉二合 也。私云。軌文是薩婆成身月面上觀呼字。其色金。色字變成五胡金剛。

禪定記云。次成金剛心。應念月輪有五鉗金剛杵。漸引遍舒普周法界。光照觸一切有情界。自他清淨。平等一體。作是觀已。誦真言曰云云。

次成金剛身

軌云。良久諦觀復漸收斂其金剛杵。如己身量。誦真言曰。

唵囉日囉二合 恒麼二合 句憾私謂。軌文云收斂金剛杵。必可有舒金剛。故出其法。

二手以大指押小指甲。三指舒開。如金剛杵形。以左印。仰安臍上。次以右印面安左印面。次以右手水火風三指相磨左手面三遍。迴磨了。次以右印漸舒畢火空。誦舒金剛真言念心月輪上金剛普遍法界。此法界即成一大金剛界。乍舉印誦軌中真言。次反同印漸垂下左印面。誦收斂金剛真言念斂彼一大金剛法界入自身內也。收斂金剛真言曰。唵囉日囉二合 婆頗囉。

斂金剛真言曰。唵囉日囉二合 僧伽囉。禪定記云。次證金剛身。應念漸收斂。其金剛杵如己身量。己身即成金剛杵。誦真言曰云云。

次觀身爲本尊

軌云。復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身。光明皎潔猶如月殿。戴五佛冠天衣環瑤。而自莊嚴。身背月輪。白蓮花王以爲其座。右手持菩提心五鉗金剛杵。按於心上。左手持般若波羅蜜金剛鈴。用按於膝。一切相好具足圓滿。作是觀已復自思惟。一切有情如來藏性。普賢菩薩身遍一切故。我與普賢及諸有情無二無別。審諦觀已。誦真言七遍。

唵三去滿多跋捺囉二合 憾私云。用薩埵三摩耶印。

禪定記云。次成本尊。應念一切如來皆入此金剛杵。令爲一體。其金剛杵轉成普賢菩薩。光明皎潔云云 已上。

次普賢加持

軌云。誦真言已。則結普賢菩薩三昧耶印。二手外相又合爲拳。合豎二中指即成。以印印心。誦一遍。次安於額。次及喉頂各誦一遍。真言曰。

唵三法麼魯野娑怛鏝二合

大原記。此次用五佛加持如金界無之。次灌頂私云。軌名五佛冠印。軌云。二手金剛縛。豎二中指屈上節。以頭相拄。二頭指各捻中指上節。以印置於頂上。誦真言一遍。次安額上髮際誦一遍。次移頂右頂後頂左。各誦一遍。真言曰。

唵薩嚩怛他去引 嚩多囉嚩曇三合 嚩囉引迦照引。

大原記云。私云。軌中大日灌頂印出之。頂額頂右頂後頂左五處安之。寶部灌頂明出。

●頭註云。五秘密軌灌頂印明如此軌。而大原受彼軌中。師說云。師曰其真言中有遍恒義之句。而非是寶部灌頂印明。寶冠故有遍恒義句也云云。私云。大原記違於彼師說如何。

之。案之影略歟。仍五佛灌頂其可用之云云

私云。依羅但義三合句者可謂寶部。若如終惡引字者可是羯磨部歟。私案之此明意五佛冠總真言歟。所謂一切如來寶灌頂云也。字五部總種子歟

次繫

軌云。三手各作金剛拳。額上互相繫繞。如繫勢。即分拳於腦後亦如繫帶。其二手各從小指徐徐散下。旋拳如舞。當繫之時。真言曰

唵。囉。日。囉。三。合。聲。引。鼻。說。去。者。輪。轉。

大原記云。出五佛繫帶而云。私云。軌不出本佛印。只明繫勢。金剛部明出之。但案道理加持灌頂繫帶共可用。蓮華部若金剛部也。軌文不定之。仍總舉之義云云

私云。對受記云。五者三十七尊中隨修一尊。先用其尊種子。三昧耶形其尊之身。次用其尊加持。次用五佛灌頂。次用其尊繫帶。謂金剛王軌等所說是也云云

今軌成金剛。成本尊。加持灌頂。繫帶之所用。彼與金剛王軌等同之歟。然者可謂普賢一尊金剛部成身歟

次甲冑

軌云。二手金剛拳正當於心。各舒頭指互相繫繞

○書云。大原記長久二年正月十五日記云云

意云。拍掌已下至于普賢三昧耶印。軌說。記意各次第法性次第各異也。今具列之。軌云。次結普賢三摩地印修普賢行願。次

入文殊三解脫門。如文。次旋陀羅尼觀。一字如文。次誦經。一品或

記云。普賢三摩耶印。心懸想圓明誦普賢陀羅尼如文。次觀經。一字如文。次誦經

次釋經。次普賢三昧耶印明。若欲念持真言。次結本尊印。次取珠。次念誦。次珠安本

處。次不動護身。次普賢三摩地印。可普願。次三解脫。次誦普賢陀羅尼定印旋陀

羅尼如文。次觀經。如文。次誦經。次普賢三昧耶印

明。已上。儀軌私記次第或存略或前後不定也。各依一說修之

私云。拍掌之次加持珠。次入我我入師說也。次即圓明等。次根本印明

有師。次念誦。有師。次珠置本處。次觀經。次誦經。次入三摩地如常。次根本

印明歟云云。又謂案軌意不用別念誦。准誦經也。故

准依軌文修之歟。口稱。唵。字。結。二字真言。次移背上亦相繫

繞。却至當臍。次右膝左膝次臍次腰。後次心

右肩左肩喉及頂後。皆相繫繞。次至額上及

以腦後。皆如繫帶勢。二手兩邊徐徐散

下。次拍掌

軌云。便拍掌三遍。名歡悅一切聖衆。印誦真

言三遍。真言曰。唵。囉。日。囉。三。合。觀。使。也。三。合。解。引

次入普賢三摩地。用定印。一本記云。私云。普賢三摩耶印也

軌云。修行者既成普賢菩薩大印身已。又結普賢菩薩三摩地印。應修普賢行願。入文殊

師利菩薩般若波羅蜜三解脫門。所謂入空三摩地。運心遍周法界。豁然無有一法可得。

於須臾頃澄心靜慮。住此觀門。由入此三摩地滅除一切見。為除空執則入無相三摩

地。於須臾頃住此觀門。由入此三摩地滅於空相。則入無願三摩地。於其如智本無願

求。須臾之間住此觀已。則於自身中當心

臆問。觀其圓明可一肘量。猶如秋月光明澄淨。仰在心中。則誦普賢菩薩陀羅尼曰

云云。即以此陀羅尼文字。右旋布列於心月輪面上。觀一二字皆如金色。一字中流出

光明。遍照無量無邊一切世界。良久用心。心不散動則於一字。思惟實相義門。又一字

字中皆有阿字義門。詮一切法本不生不滅。不有不無不即不異不增不減非淨非不淨。

若能悟此實相緣生法門。則能證得無量無邊三摩地。無量無邊般若波羅蜜。私謂。此普賢

能暗誦如前可用經文。又此中有二觀可知之。師傳云。普賢行願者謂圓明觀旋陀羅尼等

指云也。次三解脫亦是普賢行願也。謂普賢菩薩般若波羅蜜三解脫也。文殊也。故知。結普

賢三摩地印。應修普賢行願者。所謂下文是也。故私記云此中有二觀可知之也

次誦經。不數定印。大原記云。安禪合掌

軌云。次應專注觀。於舌端有八葉蓮花。花上有佛。結跏趺座猶如在定。想妙法蓮花經一

●從書云至修之歟二十四行悉應移拍掌之下或入普賢三摩地之下歟

軌云：若念誦觀智已畢，則結普賢菩薩三昧耶印，誦真言七遍或三遍。

大部母云：軌無之。

次塗香 次花鬘 次燒香 次飲食 次燈

明

軌云：則次結五種供養印，各誦真言三遍，供養諸佛聖衆。大原記：後五供養并普供養用金剛界印明云云。次普供養藏如胎。次讚如寬。

次闍伽

軌云：則取左邊闍伽，捧當額奉獻。祈心中所求廣大成佛之願。

次振鈴 次解界

軌云：次結聖不動尊印，左轉解界，則入無緣大悲，自他平等喻如虛空，則入法身觀，無形無色於名於義無所戲論，則結三昧耶印，置於頂上誦真言一遍，奉送聖會，雖約真言門儀軌奉送，常恒思惟，一切聖衆同一法界，無來無去，願力成就，常在靈鷲山中。

次禮佛

軌云：則起遍禮一切諸佛菩薩。

次奉送

結普賢三昧耶印，印末掃時花，先誦現在諸如來偈後，誦真言，向上投之，真言曰：唵，嚩日羅薩埵囉穆。

次入佛三昧耶法界生

次轉法輪 次甲胃

次迴向

軌云：右膝著地，誦普賢行願一遍。

軌云：則起旋繞率都婆，或經行，於四威儀心

住阿字觀門，入勝義實相般若波羅密門，念遍緣一切有情，三界六趣四生，願獲得妙法蓮華經王，於聞思惟修習速證無上正等菩提。

右附丹州池上，記抄入軌文并師傳等了，只爲自行也，人不可用之矣。

抑此法本尊師說不同，或云無量壽命決定如來，或云釋迦，或云普賢，此等之中，正所傳受如何？私云：師云：法花大旨，曼荼羅意，專以釋迦可爲本尊，所以者何？於法華經爲能說教主，於曼荼羅爲中臺尊，豈關此佛求他尊哉？但見義軌始終上文云：從師受念誦儀軌三昧耶護身結界迎請供養，乃至觀於自身等同普賢大菩薩身云云，五相成身普賢身，終文云：念誦觀智已畢，則結普賢菩薩三昧耶印誦真言七遍云云，凡一軌始中終以普賢爲本尊，其說炳然，且置於此，先案道理，一代諸教，悉雖無非，釋迦所說，四十餘年未顯其實，如來本意，唯在法王運啓嘉會時，至於鷲峯山，對一圓機，正直捨方便，但說一乘道，出世本意，於此爲足，若以他尊爲本尊者，似無本意，何況儀軌之意，淨治壇地，掛線三重中臺之上，塔婆之內，置於釋迦，道場觀時，觀靈山上，說法華儀式，觀曼荼羅，既以釋迦爲中臺主，輪壇印時，成報佛土，真如法性，道場觀時，凡聖一如，成虛空會，三身即一，四士不二，顯于此時，儀軌始終亦但觀於二處三會說法儀式，未觀普賢從東方來，以

之思之，儀軌正意未必普賢爲本尊歟。今謂普賢者，應是大普賢地，大日即是久成釋迦，其成本尊加持等普賢者，且依金剛部明薩埵成身歟。

私檢對受記，成金剛成本尊加持灌頂繫蠶出六例，其第三云：三者三十七尊中，隨修一尊爲門而入，先用其尊種子三昧耶形之身，其本尊身，其加持灌頂繫蠶，次用四部加持灌頂繫蠶，次用大日加持灌頂繫蠶，後成大日，謂略出經真實經說金剛薩埵法是也，頂經亦同，此三經中皆用金剛薩埵者，准義決有四面大日，故且以金剛面，現薩埵身，舉始兼終，其實是教王經所說一切如來薩埵現證菩提之法，故非東方金剛部中金剛薩埵云云，師說意趣可謂尤合對記說歟，持明房說云：私云：如曼荼羅者，釋迦可爲本尊云云，如五相成身等者，普賢可爲本尊云云，問：此法誦經外可修念誦乎？答：案儀軌意不用念誦，但以誦經爲其旨趣，各記不立別念誦篇，存軌意歟，但有別願者，亦持念真言不可有妨故，師說云：或偏誦經不念誦，或誦經并念誦云云。

問：修念誦者爲誦經前將誦經後，亦可持誦何等真言乎？答：念誦用處所持真言，可聞師說。

問：今軌行法兩部合說云云，其意如何？答：軌意大旨依胎藏歟，而兼亦說五相成身，乃爾云也，師傳云：台藏金剛兩部法即

●須注云：五秘密軌云：金剛薩埵者是普賢菩薩，即一切如來長子是一切如來菩提心，是一切如來道師，是故一切如來禮敬金剛薩埵，如經所說，金剛薩埵三摩地名爲一切諸佛法能成諸佛道，離此更別無有佛，一心戒文上云：光宅弘仁四年始從二月法華儀軌一尊之法受真言大僧都傳登大法師位空海阿闍梨畢，始從弘仁四年六月修行於三密普賢觀念不息云云，私云：普賢觀意在本尊歟。

是法華經本述二門意也。台藏述門即理

界也。金剛本門即智界也。理界智界名依

法華本述二門也。故法華軌即兼兩部意

也。是則本述二門意也。已上今案述門中

說開三顯一。聞之三根聲聞破無明惑顯

中道理也。故述門中多詮理也。本門中說

如來壽命海為旨。即是報身惠命也。故本

門多詮智也。又云可勘之。云云今案大原

問。儀軌行法合兩部者。曼荼羅相亦合二

界乎。答。私云。或云可爾。所謂中臺八葉

台藏也。多寶塔婆金界意也。其塔形金界

之形也。非五輪之形。或法華法中。二佛

一佛。台界定印。一佛智拳。又或曼荼羅如

此繪之。是等皆在兩部兼顯之意歟。云云

可讀不斷經事

師傳云。修此法時結番可讀不斷經。常番僧

名上番衆。不斷經衆。名下番行法時上番在

幕內讀經誦呪。下番在幕外。讀不斷經。但

修法時。問。下番暫起去。但隨時宜耳

近代人人不令讀不斷經。道陵遲在斯。唯是

苦無問訪道人故也

問。此法依三部大法而皆可修之哉。答。三

昧和尚御說云。此法但隨行者意。兩界蘇悉

地等行法。又云如修耳。又不加行有何不足

乎云云。今且附悉地略法。為自行記取淺極

略作法矣

軌云。如來方廣大乘經說。一切衆生身中。皆

有佛性。具如來藏。一切衆生無非無上菩提

法器。若欲修此法。當具四緣。一者親近善知

誠即是灌頂。二者聽聞正法。即是妙法。灌

作意。即是灌頂。四者法隨法行。謂修多羅鉢舍那。

先灌頂

文云。應當先入大悲胎藏大曼荼羅。并見護

摩道場滅。除身中業障。得阿闍梨與其灌頂

文云。即從師受念誦儀軌三昧耶護身結界

迎請供養。乃至觀於己身等同普賢大菩薩

身文

次簡擇行處。如文

次作壇。如文

私云。此中有二種。一者七日行事地壇。二

者一日手印水壇。其略壇文云。或在樓閣

或盤石上。船上佛殿中。則不應簡擇。惟

建立四肘曼荼羅。乃至十二肘。高量如前

所說。可十二肘量

次莊嚴壇場。次安置尊像。曼荼羅次辨備供

物。如文。次著淨衣。次護身。次入堂禮佛

先到佛前長跪合掌。懺悔偈并淨三業真言

即禮佛

南無久遠寶成妙覺究竟三身即一四土不二

一乘教主恩德廣大釋迦牟尼無上大覺世尊

南無開三顯一開近顯遠一切衆生皆成佛道

平等大會一乘妙法蓮華經

南無在。所。說法華處涌現證明多寶如來

南無法界三昧諸佛長子十種願王普賢菩薩

摩訶薩

南無法華經中一切三寶

次著座塗香 次加持香水 次灑淨供物

次加持供物等

次啓白

敬白祕密教主摩訶毘盧遮那如來。一乘教

主釋迦牟尼如來。多寶分身十方善逝。平

等大慧妙法蓮華經。八萬十二顯密聖教。彌

勒文殊觀音普賢藥王勇施等諸大菩薩。身

子目連等諸賢聖衆。多聞持國十羅刹女等。

二處三會一切聖衆。盡空法界一切三寶而

言。夫妙法蓮華經者。諸佛出世之本懷。衆生

成佛之直道也。蕩化城之執教。廢草菴之滯

情。開方便之權門。示真實之妙理。三乘五

性同期佛慧。如是妙法諸佛如來時乃說之。

如優曇鉢花時一現耳。佛子宿因多幸。值遇

此教。今正是時。宜結良緣。故年來之間。久誦

妙文。縱不知實相之深理。豈不作菩提遠因。

今更受三蜜之教門。欲助一乘之妙行。願滅

六根之罪垢。奉拜普賢之尊容。仰願釋迦多

寶普賢大士一切三寶護法聖衆加持護念。信

心佛子。一切所願如意滿足。隨時可

為令法久住利益衆生。摩訶毘盧遮那打

為梵天 帝釋 四大天王日月五星諸宿曜

等。三界所有天王天衆。奉倍增威光。隨意般

若心經打

為登壇聖靈大師等聖靈奉令成等覺。法華經

次云。隨意祈願

奉為國主聖朝增長寶壽。藥師

奉為國母儲君增長寶壽。藥師

奉爲大臣諸卿增長福壽

次云

仰願摩訶毘盧遮那如來釋迦多寶普賢大士一切三寶護法天等晝夜恒常加持弟子滅罪生善增長福壽現世安穩後生善處無邊善願決定成就

爲無邊法界平等利益

爲法成就

次供養文 次唱禮如上 次驚覺 次九方便

次發願

至心發願 唯願教主 靈山淨土 十方善逝

釋迦如來 多寶分身 普賢文殊 十羅刹女

平等大會 一乘妙法 四大天王 護法天等

諸大薩埵 一切三寶 降臨道場 證知證明

盡空法界 靈驗勝利 決定現前 滅罪生善

還念本誓 平等利益 增長寶壽 斷除煩惱

所修三寶 聖朝安穩 後生善處

法界衆生 速證菩提 現世安穩

護持佛子 增長福壽 決定圓滿

一切善願

次五大願

衆生無邊誓願度 福智無量集

法門無量學 如來事

無上菩提 成滿佛子

次跏趺座 結定印 誦如來壽量品 或但思惟

品內妙義 深信如來常住在世與無量菩薩

緣覺聲聞以爲眷屬 處靈鷲山常說妙法深

信不疑

誦經觀念畢 作是念言 願一切有情皆獲如

來無量壽命念言畢 後即誦無量壽命決定

如來

真言七反 明其真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 薩 婆 訶

真言引 阿波哩 明引 欲根 薩 尾 顛室者

二也 維引 逝引 捺離 二也 但引 藥引 也 唵 引

薩 囉 僧 去 塞 迦 引 羅 跋 哩 林 反 詩 律 跋 達 磨 音

帝 摩 賀 引 變 也 跋 哩 囉 引 緣 引 婆 囉 賀 云 云

私云 師傳云 此真言是壽量品肝心 即以

壽量品爲真言也 云云 然者縱不誦彼品只

誦此真言而作軌觀念亦無妨礙 云云

次佛部三昧耶 次蓮花部三昧耶 次金剛

部三昧耶 次被甲 大地結 次金剛

次寶山

二手內相叉 極令深聚 二肘相著開腕 即成

真言曰 唵 喇 左 囉 吽 引

次道場觀 用定

觀想 地結之上 金剛胎之內有寶山 即是靈

鷲山 釋迦牟尼如來宣說妙法蓮華經處 山

上有七寶莊嚴樓閣 高無中邊樓閣內大覺

師子座寶柱行列 遍有幢蓋珠鬘交絡周匝

天陰天香天衣天妙飲食 其處頗梨爲地 種

種妙華遍布其上 寶樹行列開敷寶花 諸枝

條上垂妙天衣 微風搖激出微妙音 想多寶

世尊舍利寶塔種種莊嚴 釋迦牟尼如來及

多寶佛 於寶塔中同座而座 無量聲聞緣覺

天龍八部聖賢衆會圍繞聽法 周圍八方釋

迦牟尼如來諸分身佛 於寶樹下各各坐於

衆寶莊嚴師子之座 乃至無量微塵數佛 多

寶塔前寶瓶閼伽八功德水悉皆盈滿 妙寶

香爐燒無價香 摩尼寶玉以爲燈燭 菩提妙

花普散諸佛及諸大衆天 諸美饌芬香潔

盈香末香殊鬘瓔珞供養雲海 諸波羅蜜供

養 菩薩歌讚如來真實功德 自見己身於中

供養 於其八方諸分身佛 一一佛前悉皆如

是奉獻供養 又想自在釋迦牟尼如來前聽

聞宣說妙法蓮華經大乘勝義

次三力偈 次普通供養 次觀曼荼羅

結輪壇印 可觀想樓閣內在三重壇 內院有

八葉蓮華 於臺中有寶塔塔門西開塔內有

金床 床上有 卐 字 字放隨綠色光照諸

方三重座位 皆顯現隨緣種子 字變成佛頂

骨 卐 字 成佛鉢 二放光所照諸座種子皆成

三昧耶形 頂骨成多寶世尊 鉢成釋迦牟尼

佛 二佛放光所照三形悉成尊形 圍繞寶塔

二尊 此中寶山寶塔二尊分身量同虛空周

遍法界 咸報土佛刹 一切有情冥然身心通

同一相 影現於此勝刹中 離身無土 離土無

身 其名土者 一法二義 一身即三身 三身即

一身 身土不二法性法爾也 起印印佛虛空

印自身等 心願 頌曰 虛空爲道場 菩提虛空

相亦無等覺者 真如故如來 次飲印勢散之

次治路印明 次成不動 次振鈴 次送車
格 次請車輪 真言通利沙也句下可加唵囉囉囉

次迎請聖衆 三部皆用之

次辟除從魔

以左手大指捻小指甲。豎三指作拔折羅形。

左轉三匝。右轉三匝。上下五處。右手亦作此印。安腰。真言曰。唵。呬。哩。嚩。囉。囉。囉。發吒。

次示三昧耶

以右手大指捻小指甲。豎三指作拔折羅形。

向外託之。真言曰。唵。呬。哩。嚩。囉。囉。囉。發吒。

訶

次金剛網

次火院

次闍伽

次花座

次

善來偈

次重結大界

次成事齊身

次五

供 應念以後妙蓮香等奉獻

略者心

次入三摩地 用定印

觀想。我心臆間有八分之肉團。即爲本有妙

法之八葉蓮華。三重曼茶羅自身中宛然也。

彼心所變曼茶羅與本有理性曼茶羅無二無

別。皆從阿字畢竟空之中。開發無盡莊嚴之

相也。一切衆生心曼茶羅亦復如是。佛界即

心界。心界即衆生界。一如無二如是則爲普

賢法界曼茶羅。是大略也。淺深只任行者觀

智而已

次根本印 可問

次加持念珠 作法

置本處

次

誦經定印

觀想。於舌端有八葉蓮華。華上有佛。結跏趺

經者隨其力分。或誦一品。或全一部。不緩不

急云云。此中可兼存。天台誦經觀意

次誦經畢取念珠念誦 先佛觀。大日。釋迦。

珠本處 次入定觀念 次根本印 次部母

用佛 次成事齊 次五供 次普供 次讚

大闍伽 新闍 次振鈴 次迴向方便 次隨

方迴向 次解界 左轉 次奉送 次三部被甲

等 次起座出堂隨意作善

右依十八道略行法抄記了。人更不可用

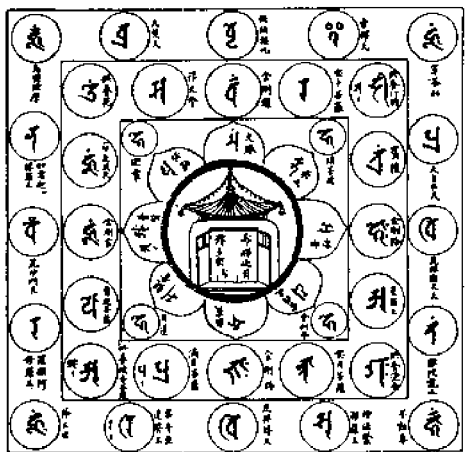
矣

問。曼茶羅大旨似書顯寶塔品意有何故

耶 答。法華一部之始終迹本二門之中。

微顯于寶塔品之中其故何者

一曼茶羅

問。八菩薩次第有何意哉。答。依對揚故

有此次第云云

問。四大聲聞居中央四隅有何意趣 答。

有論云四大弟子如四寶瓶故。安中臺之

四隅也。經云我等今者真是聲聞。以佛道

聲令一切聞云云。佛道聲聞此意歟

問四大明王之中列烏菟沙摩有何故乎

答。此法即是觀染淨不二。速得六根淨故。

不淨金剛成其事業故云云

已上兩三條或私記有之

一功能

軌云。若修行者爲求六根清淨。滿足六千功

德。成就法華三昧。現世入初地。決定求證無

上菩提者。應一七日三七日乃至七七日或

三箇月。應依儀軌云云

一卷數

御修法所

奉念

大日真言八千二百遍

本尊真言五萬遍

護摩真言八千二百遍

三部總真言八千二百遍

諸天總真言八千二百遍

奉讀

地藏菩薩補闕分真言 法華肝心真言

那謨阿羅怛那多羅夜耶唵佉羅々々俱注

々々摩羅盧 魚加 囉囉賀賀素怛拏沙 素鉢

末摩拏薩囉訶

此陀羅尼流起者。巨唐朝靜。定住僧道如。

自。光和中晝夜六時專讀誦法華經數

及一萬餘部。於是隣房有老僧忽歿。已

及七日乃得蘇生。道如法師所清談。吾初

歸冥途之時。猶如異形。悟解逼到闍羅王

宮見中別床座。其上海在地藏菩薩乃召老僧云。隣房道如法師。未離攀緣廢亡句偈。數千萬。未納法藏。方今得此真言授與彼道如法師。則告知每讀誦經典可念持真言三反。縱雖者補闕皆悉如說成就。故名補闕真言。

法華經五十六部

奉供

護摩供二十二箇度

花水供二十二箇度

飲食供十四箇度

右依仰旨始自六月二十七日至今日。合二七箇日夜之間。五箇口傳燈大法師等異口同音。殊致精誠奉請供并三部聖衆念讀上件真言經典等。奉祈大施主御息災增長福壽之由。仍錄遍數諸言。

永承三年七月十二日 大法師 皇谷

承應元年以嵯峨二尊院本書寫訖

舜典

元祿十六年三月下旬命松安寫之

台嶺橫川兜率谷雞頭院嚴覺洪道

行林第十六

仁王經法

一支度

仁王經御修法支度

曼茶羅一鋪 仁王經某部 大壇 護摩壇

十二天壇 聖天壇 天蓋一張 軌云。壇上

稱壇大 幡二十四流 軌云。繞壇懸幡二 賢瓶四

口瓶帶四條 各長四尺 不云色 賢瓶四

軌云。當四角上置四賢瓶。金銀銅瓷新瓦亦

得。受一升已下。滿瓶盛水插枝條花。用四

色綰各長四尺。青黃赤綠如上次第繫四瓶

項云云

名香 軌云。燒沈檀香蘇合等香。云云

一起首時分

軌云。出息災等四法起首日。如建立軌等說。

然後云。如。有切要不得依日。但晝夜分依時

建立云云

說時文云。息災初夜乃至降伏日中夜云云

又云。若求出。世無上菩提修瑜伽者晝夜四

時。後夜日中黃昏中夜。運心供養最爲上勝

云云

一向方

軌云。息災等四法向方如常此法多分息災耳

一行法

仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌

出金剛頂 軌云。不空

丹州池上兩本私記。依此儀軌而有次第。具

出如左

仁王經私記

前方便如例 次驚覺 次九方便 次發願

次佛部心

軌云。兩手當心乃至速得成就

次蓮花部心

軌云。兩手當心前乃至皆悉滿足

次金剛部心

軌云。右如前印乃至令無諸災厄

次被甲

軌云。又用三部乃至疾走而去 令依普通

次地結 次金剛結

軌云。右以前金剛部印契乃至於頂上散 今依

用二印

次道場觀

觀想。地結上金剛牆內有大海。海中有寶山。

山上有寶師子座。座上有寶蓮花。蓮花上有

七寶樓閣。有幢幡寶蓋等無量莊嚴。閣內有

大曼荼羅。四角有賢瓶四門各有香爐門左

右各有閻伽諸供具周匝陳列。曼荼羅中心

有蓮華臺。臺上有月輪。輪上有曼珠字。字

變成輪。其輪具十二輻輪。變成金剛波羅蜜

多菩薩。菩薩放光照曼荼羅諸尊。隨光顯現

有圖位別出之。行人於閣下向曼荼羅

次三力偈 次普通供養 次送車輅 本尊

所居 次請車輅 次迎請聖衆

軌云。右用前三部乃至頂上散

次遣除從魔 如悉地或 次視三昧耶 如悉

剛網 次火院 次闍伽

軌云。右以兩手持捧摩尼乃至諸灌頂

次花座

軌云。右以兩手當心乃至堅固寶座

次善來偈 次重結大界 次陰香 次花鬘

次燒香 次飲食 次燈明 次普供養

軌文但用此印明誦真言五反。次讚 四智

爲五供養。今依別用別印明。次入三摩

地用定

觀想。心月輪上有根慈字。字變成般若梵夾。梵夾漸漸舒大。舉體成梵夾。梵夾變成般若菩薩。結跏趺坐乃至。住三摩地。

次根本印明

軌云。又以兩手乃至諸佛之母。私謂。若存略者用胎藏中般若菩薩真言。

次加持呪。如悉地。

軌云。手持數珠乃至頂上戴已。

次正念誦

軌云。然後當心乃至心願念。私云。若存略者依軌十一反。然誦胎藏中明有何妨乎。

次澄珠法

軌云。遍數足已。即頂戴珠數置於本處。

次入三摩地

軌云。結三摩地印乃至即是般若波羅蜜多三摩地觀。

次根本印

軌云。從此却結乃至於頂上散。私謂。若略者用胎藏中明有何妨乎。

次部母用佛

次塗香 次花鬘 次燒香 次飲食 次燈明 次普供養。此。印明。次讚

次闕伽

軌云。對聖衆前乃至速至彼岸。私謂。祈願意耳。

次解界

軌云。次結前界印乃至即成解界。私謂。今依普通用火院。

次禮佛 次奉送

軌云。次結前三部印乃至各歸本土。先事略奉送大部心奉送。

次佛部心 次蓮華部心 次金剛部心 次被甲 次九方便 次隨方迴向 次出堂作

善

軌云。行者作禮而去乃勿散動也。

私謂。修此法。相分助修可爲上下番。不斷令讀仁王經。但上番僧護摩轉讀之伴僧中。或可令下番僧護摩已後讀之。

右丹記了。有今一本前後次第皆如右說。觀曼荼羅之中輪種子。不以此爲異耳。

發願

至心發願 唯願教主 釋迦牟尼如來

十方三世 諸佛如來 仁王護國

甚深妙典 五方鎮護 諸大菩薩

三部五部 界會諸尊 般若外護

十六神王 外金剛部 護法天等

唱禮

南無 三身 佛眼

仁王護國般若波羅蜜經三反

金剛波羅蜜菩薩

東方金剛手菩薩

南方金剛寶菩薩

西方金剛利菩薩

北方金剛夜叉菩薩

八供養菩薩

四攝智菩薩

大小自在菩薩

三部

根本印

師傳云。二手風已下八指互相背指端向上。即左右二風二地屈向掌。以二大左右各橫。押二風二地背上云云。又此法。本尊曼

茶羅相違。曼茶陀羅。在五大菩薩三形

等本尊。用般若菩薩。修此法時不必安置般若菩薩像。只可懸彼曼茶羅也。但胎藏般若菩薩真言。用念誦并根本呪用。印仁王軌

中般若菩薩印用。云云。經中所舉真言字數多故替用也。云云。又軌中所舉真言等。隨何界依修。可云事可定也。若胎藏般若菩薩。以爲本尊。依胎藏修之有何妨乎云云

又只可依軌意修之也

五大印真言用五大尊印明有何妨乎

已上

中道說云。仁王經法本尊。五大力。聞之。般若菩薩。只部母故成身許也。以之不可必爲本尊。諸成身如此例多。阿彌陀。成。觀音。佛眼法。如成。薩埵。也

私云。圓融房五大尊。聖行房五大力云云

軌云。第十結般若波羅蜜多根本印

又以兩手背相附。收二頭指。以二小指屈於掌中。以大拇指各押二指頭。置於心上誦經

中陀羅尼七變。由結此印誦陀羅尼故。行者自身即身即便成般若波羅蜜多菩薩。爲一切諸佛之母云云

一真言

阿哩夜二合 夜野一 娜莫引

阿哩夜二合 夜野一 娜莫引

阿哩夜二合 夜野一 娜莫引

阿哩夜二合 夜野一 娜莫引

阿哩夜二合 夜野一 娜莫引

阿哩夜二合 夜野一 娜莫引

阿哩夜二合 夜野一 娜莫引

阿哩夜二合 夜野一 娜莫引

阿哩夜二合 夜野一 娜莫引

阿哩夜二合 夜野一 娜莫引

阿哩夜二合 夜野一 娜莫引

娜莫阿引哩耶三合 三滿多跋捺囉二合 野六

野六 跋捺囉二合 野七 摩賀薩恒囉二合 野八

摩賀迦引嚕捉迦引野九 恒爾野他引十 枳穰

娜鉢囉二合 爾引閉十一 惡乞又二合 野句勢

十二 鉢囉二合 底婆引 娜鉢底十三 薩囉沒馱

引嚕路枳諸十四 喻跋跋哩爾跋跋二合 額十五

儼避引 囉囉囉囉囉引 係十六 底哩野二合

特囉三合 跋哩爾跋跋二合 額十八 引地質

多散惹娜爾十九 薩囉引 昆嚕迦引 昆色訖諸

二合 達磨婆引 跋囉三合 額二十 阿容伽室囉

二合 阿囉二合 摩賀三滿多跋捺囉二合 步囉

二十 涅奴逸 哩野二合 諸三十四 尾野二合 羯

囉二十 跋哩鉢囉二合 跋爾二十 薩囉悉跋十

七 娜磨瑟訖哩二合 諸三十八 薩囉引 地薩恒

二合二 散惹娜爾三十 婆跋囉底丁以反上

沒馱引摩諸三十 阿囉囉迦囉囉三十 阿囉擎

迦囉囉三十 磨賀引鉢囉二合 枳穰十五 播

囉引諸婆囉引 賀三十 六引

私云。經意此陀羅尼是五方菩薩異口同

音說也。儀軌成身文。成般若波羅蜜多菩

薩。見其形像。頗相似於胎藏般若菩薩像。

但彼六臂此二臂也。然而今云云。左手

常心持般若梵夾。檢胎圖。左第一手持梵

國。當心。今云云。右手當乳作說法印。以

大姆指押無名指頭。胎圖云。右第三手豎

掌。屈水指舒四指云云。恐今軌意彼六臂

中舉初後二手然。然者此般若菩薩者。五

菩薩中。中方金剛波羅蜜菩薩。將別人

歎。若同者何形像全異哉。若異何闍曼茶

羅中臺尊。用他尊成身哉。更可詳之

般若無盡藏印。一名般若若。又名般若

以二大指各捻二小指甲上。平屈二小指下

節中節相背博之。二中指二無名指各相背

博直豎向上。各屈二頭指相背。令平中節背

相著。與二小指相稱令平。如高座上安置經

藏。當心著之。當誦咒時。專想繫念。一切經

藏。皆從印出悉入心中。般若無盡藏陀羅尼

咒曰

娜上 謨婆伽筏帝一鉢囉若 若治 婆羅頭上多

曳法二 唵三 喇伊 伊乘反起音 二合 室喇 上音

六輪囉三合 陀七 毘社曳八 莎訶九

佛言此陀羅尼印。有四種名。一名般若無盡

藏。二名般若眼。三名般若根本。四名金剛般

若心。此陀羅尼印有大功德。若能至心如法

受持。隨誦一邊。出生一萬八千修多羅藏。又

彼一一修多羅中。各出生二萬五千修多羅

藏。又彼一一修多羅中。出生百萬修多羅藏。

又彼一一修多羅中。出生無量百千萬億那

由他阿僧祇修多羅藏。如是乃至展轉。出生

無量無盡修多羅藏。所出經題名句義味。各

各不同而不重出。如是念念出生無盡。是故

名為無盡藏陀羅尼印。此陀羅尼印。即是十

方三世諸佛佛祖。亦是十方三世諸無盡法

藏。一切般若波羅蜜母。遍現未來諸佛菩薩

常所供養恭敬讚歎。若善男子善女人等。以

至誠心。書寫讀誦如說修行。是人所有百千

萬億恒河沙劫生死重罪。於須臾頃悉滅無

餘。此陀羅尼印。所有功德。我若住於百千

萬億阿僧祇劫。歎猶不盡。何況餘人歎之能

盡。若欲修行般若法者。一食齋戒香湯沐浴

著新淨衣入於道場。要當先誦此陀羅尼并

作此印。滿百萬遍。然後修行餘般若法。決定

成就。是故名般若若根本。此陀羅尼印。悉能

照了一切般若波羅蜜法。故多般若波羅蜜

眼。此陀羅尼印。悉能摧滅一切障礙。悉能住

持一切諸佛菩薩功德。故名金剛般若若心也

根本印用之云云

私云。此印相似儀軌印。於真言者胎藏般若菩薩真言也

儀軌入三摩地文云。結三摩地印。誦觀圓明覺智縱廣一肘。漸遍法界。布字行列。右旋次第觀一一字。光明徹照。從外向內。至於地字。從內向外漸觀諸字。周而復始。至第三遍。心善寂定。了了分明。觀所詮義。不生不滅。一平等皆遍法界。非動非靜。定慧雙運。永離諸相。即是般若波羅蜜多三摩地觀云云

私云。地字者指何字耶。陀羅尼之中三處有冒地字。指此等字歟如何

仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌不云云。第五明陀羅尼觀想布字輪。若修行者於此般若波羅蜜多經。修瑜伽觀智者。於此陀羅尼從初至末所有文字。一句一。一字思惟觀察。於自心中清淨圓明大圓鏡上。想一金輪。外第一重有十六幅。次第右旋想十六句。分明顯現。次第第二重有十二幅。想十二字。右旋安布。次第第三重布列於十字。於中有一地字。此中意者。攝前長行乃至諸會大般若等。爲十六句。攝十六句爲十二字。攝十二字爲其十字。攝彼十字歸于一字。從廣至略漸減漸深。一字現前周於法界。性相平等至究竟故。云云。以此文思之。字輪中央可量種子也。軌意指此而可云地字而已

承曆四年七月下旬。或人稟受。大原上綱說云。Q字者般若種子字。胎藏以Q字爲

種子。三摩地觀時布字中心可觀種子字也云云

軌文明之上師傳如此

私云。依胎藏者或佛部或金剛部別境。設雖依別境。尙以本法曼荼羅尊可交觀置也

或行儀首尾附隨行軌。而觀曼荼羅可依本法

護摩息災

師傳云。本尊段三種合物等末誦二諦偈。少供之云云

護摩真言

唵地入室哩二合 輪嚧三合 多尾惹曳ソワ

力 伴僧呪可用經大陀羅尼。若不讀付。

後加持二諦品偈。或不動云云

讀經須讀新經。儀軌意依新經之故也。但依不口付用舊經。有何事哉。彼如花軌雖依舊品法花。修彼時等是也

隨伴僧數。半念誦半讀經云云

一壇場莊嚴

可奉安置經作七寶案以

敷曼荼羅即子若張蓋懸幡如常大壇護摩壇十二天壇等安立作法如常

新經云。嚴飾道場置百佛像百菩薩像百師子座。請百法師解說經云云

舊經云。當請百佛像百菩薩像百羅漢像百比丘衆四大衆七衆。共聽是經。請百法師講般若波羅蜜。百師子吼高座前。燃百燈燒百

和香百種色花。以供養三寶三衣什物供養法師。小飯中食亦復以時云云

私記云。一請賢聖○以實身難見故置形像。以表敬儀。百比丘下第二明聽衆。天龍人鬼及四衆又當機法緣發起影向等四衆。七衆者比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼清信士女也。請百法師下第三請法師下。第三請師講說。百師子吼下。明供養。三衣下供養法師。小飯中食下。供養飯食云云

嘉云。百佛菩薩羅但請像。以其末世七難念故。若佛在世且請佛菩薩羅漢等身。何故皆百。以應百部鬼。以應百部鬼神也。明六種供。一百師子聖。二燃百燈。三百和香。四百種色花。五三衣十物。六小飯中食。百高座者。以有百法師故。燃香花各有百者以供養百佛等故

道云。百佛百菩薩百羅漢百比丘各百者爲應百部神祇所敬也。四大衆七衆共聽明聽衆云云。新翻經下奉行品云。汝等諸王。應作寶幢及以幡蓋。燒燈散下廣大供養寶兩盛經。置於寶案。若欲行時。常導其前所在住處。作七寶帳案寶爲座置經於上種種供養云云

良賁疏云。經汝等諸王廣大供養。解曰。廣建道場表其敬也。經寶兩盛經。解曰。寶兩寶案表至重也。舊經云。佛告大王。應作九色幡長九丈。九色華。高二丈。千枝燈高五丈。九玉相。九玉巾亦作七寶案。以經卷置上。若王行時常於其前百步云云

私記云。勸供養文云。初中皆言九者。九表衆生苦。幡者標顯行。勝明九苦之內建解脫勝幡也。九色花表九苦衆生行般若因也。青黃赤白黑五塵花。地水火風四大花也。二丈表二諦。千枝燈表十善功德各以般若展轉相資成千智慧。高五丈明照五道也。九玉箱。表九居清淨。爲法器。九玉巾。表九居衆生得般若巾。案者喻寶相般若。以經置上者文字能詮實理也。七寶者表七方便人皆爲人寶也。道液疏云。幡花以嚴之。燈光以照之。玉箱以盛之。裝。玉巾以覆之。七寶案以置之。

私云。此等供養具支。隨形勢而可調儲歟。況新舊兩經意只是讀經時作法也。一一事不可必用之。

陀羅尼集經第三云

摩訶般若波羅蜜多心經

在舍衛國祇樹給孤獨園。說以梵天爲對告時佛告梵王。我於他化自在天中。略說咒印。我今爲汝說此功德云云。當設二十一種供養之具。作般若波羅蜜多法會。隨力堪能唯好精妙。何等名爲二十一種。一者嚴飾道場安置尊像。復以種種香。所謂龍腦丁香。鬱金沈水。香湯浴像還置本處。二者像前當作水壇。三者龍腦沈水。上妙香等。用塗像身。四者諸妙花鬘。絞絡佛身左右肩。五者頂掛天冠。六者寶劍纓絡莊嚴佛身。七者寶帳。八者燒種種香。九者懸雜色幡。十者懸於繡蓋。十一燃燈。十二百呼飲食及好甘菓。十三懸於諸

小鈴珞。十四懸諸音樂。十五諸雜色華。十六寶扇。十七種種衣服。十八寶鏡。十九寶瓶。二十寶珠網。二十一白拂。以如是等勝妙之具。至心供養。能令人王等及一切衆生無始已來十惡五逆諸罪消滅。復令現在所求隨意。若不能具二十一種。五種亦得。何等爲五。一者香水。二者雜華。三者燒香。四者飲食。五者燃燈云云。

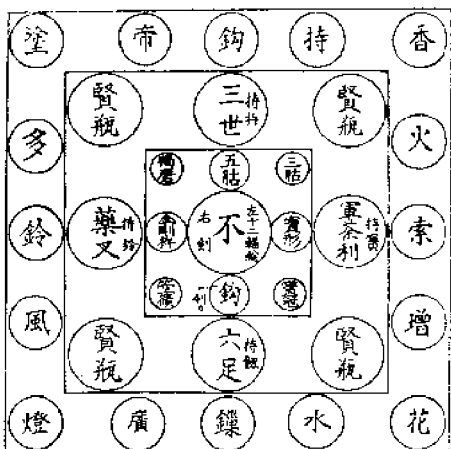
又云。呪師若欲治病者。自作護身竟。於病人邊作四肘水壇。莊嚴已竟。種種香花。燃四十九燈。種種飲食布置畢已。正面向東。向北亦得。次燒蘇蜜胡麻稻穀花香供養已云云。一曼荼羅。

軌云。其壇三重於壇中心畫十二輪輪。東邊畫五胎金剛杵。南邊畫金剛寶。西邊畫金剛劍。北方畫金剛牙。此上五事即是五方菩薩手中所執秘密之契。東南隅畫三胎金剛杵。西南隅畫寶冠。西北隅畫寶鏡。東北隅畫羯磨金剛杵。當四角上置四寶瓶。金銀銅鍍新瓦亦得。可受一升已下物。滿瓶盛水擇枝條花。用四色繪各長四尺。青黃赤綠如上次第繫四瓶項。第三重東門畫金剛鉤。南門畫金剛索。西門畫金剛鎖。北門畫金剛鈴。東南角畫香爐。西南角畫荷葉。於中畫雜花。西北角畫燈。東北角畫塗香器。所畫杵等皆有光焰三重壇外一重界道四面畫門云云。經云。東方金剛手菩薩摩訶薩。手持金剛杵放青色光。與四俱胝菩薩往護其國。南方金

剛寶菩薩摩訶薩。手持金剛摩尼放白色光。與四俱胝菩薩往護其國。西方金剛利菩薩摩訶薩。手持金剛劍放金色光。與四俱胝菩薩往護其國。北方金剛樂又菩薩摩訶薩。手持金剛鈴放琉璃色光。與四俱胝樂又往護其國。中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩。手持金剛輪放五色光。與四俱胝菩薩往護其國。軌云。第一東方金剛手菩薩。與彼東方持國天王及將無量乾闥婆衆毘舍衆而爲眷屬。與四俱胝菩薩往其國。第二南方金剛寶菩薩。與彼南方增長天王及將無量恭呾茶衆。薛荔多衆。而爲眷屬。四俱胝者。且一俱胝者。如花嚴經云。百洛叉爲一俱胝。即當此方百億數矣。第三西方金剛利菩薩與彼西方廣目天王及將無量諸龍富單那衆而爲眷屬。第四北方金剛樂又菩薩。與彼北方多門天王及將無量藥叉衆羅刹婆衆而爲眷屬。第五中方金剛波羅蜜多菩薩。與天帝釋及將無量諸天而爲眷屬。與四俱胝菩薩往護其國。

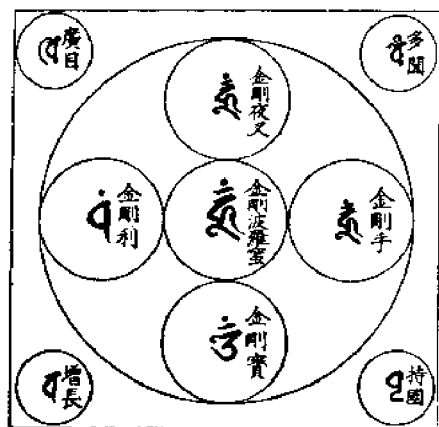
私云。軌文第二重不分明。若以其菩薩契內四供四角四瓶爲二重歟。然檢舊圖等。以五菩薩契印皆爲內院更可詳之。或圖六圓明中。有五方月輪。月輪畫五方大士寶冠璎珞莊嚴。慈悲菩薩像也。皆座寶蓮花上。所持之物如經所說。但經略一手所持物也。以帝釋及四天王爲外院云。

舊圖

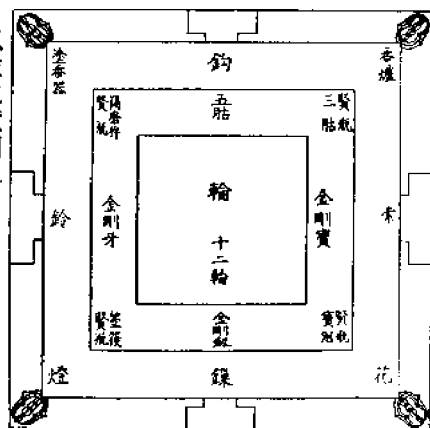

云云。軌造曼茶羅文。東五貼。南金剛寶。西金剛劍。北金剛。此上五事即是五菩薩。手中所執秘密之契云云。而見上形像文杵寶劍。同造曼茶羅文第四金剛夜叉持鈴。曼茶羅文置文互相連。如何

同

私依軌意圖之

新經云。當立形像而供養之云云。賁疏云。隨於所在以彩畫等。作其形像供養云云。

集經第三云。畫大般若像法

畫大般若菩薩像。可取八月十五日。以細好絹兩幅。或三幅亦任意用。高下闊狹必須相稱。其菩薩身。除天冠外身長一肘。一肘如來通身白色面有三眼。似天女相。形貌端正如菩薩形。師子座上結跏趺座。頭戴天冠作簪篸光。其耳中著真珠寶璫。於其項下著七寶瓔珞兩臂作屈左臂屈肘。側在胸上。其左手仰五指申展。掌中畫作七寶經函。其中具有十二部經。即是般若波羅蜜藏。右手垂著右膝之上。五指舒展。即是菩薩施無畏手。菩薩身上著羅錦綺。繡作襴褸。其腰以下著朝霞裙。於上畫作黃花鬘。天衣籠絡結於兩臂。腋間交出其兩頭。俱向於上。微微屈曲如

飛颯勢。其兩手腕皆著環釧。菩薩右脇安梵摩天。通身白色耳著寶璫。其項上著七寶瓔珞。立穩穩上。右手屈臂向於肩。手執白拂。左手申臂手執深繡。其腰以下著朝霞裙。以羅錦繡嚴飾衣服。其梵天身被紫袈裟。頭戴花冠作簪篸光。其手脚腕皆著環釧。菩薩左脇安帝釋天。通身白色耳著寶璫。其項上著七寶瓔珞。立穩穩上。右手屈臂向於肩。手執白拂。左手屈臂肘節向左掌向腹仰。掌中緊著一跖折羅。跖折羅頭向外著之火焰圍繞跖折羅身。其帝釋像。從腰以下著朝霞裙。以羅錦繡嚴飾衣服。天衣籠絡。頭戴花冠作簪篸光。其手脚腕皆著寶釧。菩薩光上兩脇。皆畫作一須陀會天。而散雜花及寶瓔珞而為供養。其像座下。畫作香鑪供養之具。其供養具左右兩脇。各畫布置八神王像。其神王色。青黃赤白各為一色。面作威怒。一一神王各著五色金銀細甲。各執器械。威嚴而立五色石上。次下右脇畫兜師像。踞跪而坐。兩手捧於香呂供養。面仰向上。如似瞻仰菩薩尊顏。畫其像已。當立道場云云。

私云。集經意說般若總法。今軌別明仁王般若行儀曼茶羅軌文分明也。於此曼茶羅者。只為潤色抄之。於仁王般若法之中非用之耳。

一功能

經云。金剛手菩薩摩訶薩等。而白佛言。世尊我等本願承佛神力。十方世界一切國土。若有此經受持讀誦解說之處。我當與如是眷

養諸佛誦呪滅罪如燒草木滅罪亦爾若能日別三時供養念佛誦呪比空念佛不可比校口不能宣功德利益不可思議當知般若功德成就讚不能盡云云

私云此文非仁王法要品持誦者總要也行林第十六 仁王經法

承應元年極月一日以二尊院本書之舜興元祿十六年三月書寫之了

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第十七

普賢延命法

一支度定心房大原圖藏房私案已上五通在別

一道場莊嚴此有六。一。大壇。二。二十一。小壇。三。四天。四。護摩。五。十二。天壇。六。聖天壇

先大壇此有

初擇地塗壇

集會經云。先當簡擇清淨之處。以栴檀末而塗其地。成一方壇

私云。此壇七日作壇歟。將一日水壇歟

師云。然和尚云。不掘地等多是一日水壇云云。今文不云掘地是水壇歟。但文略歟。

更可問之

次栴檀末

師云。栴檀此朝無之仍不戴。支度直以鬱金塗作小壇云云

私云。准義釋第五并聖德太子傳者白檀沈水是栴檀也。以此二香塗壇如何

師曰。准二文者誠可用二香末。但塗壇時必

可成塗栴檀想塗了。後寮可結誦印明更問三壇縱廣

集會經云。縱廣七肘。定心支度云。方七肘云云。定心和尙白河院御在位之時。初奏聞而修此法。大壇護摩壇二十一。小壇等

被調儲之。其壇具等今有法勝寺。法印和尚被承修之時。件具等被下給。大壇方一丈五寸云云

大原支度云。九尺八寸。圓融云。縱廣八肘高一尺。師匠支度云。七尺五寸

△云。肘量經論不同。若准俱舍等論意者。七肘者是一丈二尺六寸也。一肘者一尺八寸云故也。義釋云。凡一切量法皆用拇指上節側。而相捻是其正數也云云。一指

量。准俱舍者七分半。二十四指積一尺八寸也。有云一指量者五分也云云。如此說者。二十四指積一尺二寸。七肘者八尺四寸也。肘量長短其說殊異。五天竺境於俗

不同。譯經之主隨當國法故參差也。般若提雲何代人哉。尋彼時代可定七肘量歟

二十二。小壇此有先作壇作法

集會經云。其人應從月初八日○滿于七日。至十五日。一日不食其日中時。以鬱金香於壇上作二十一。小壇。其一處中名如來壇。餘

二十壇名金剛王壇

△云。定心說二十一。小壇為結願作法。大

原說自開白時塗作小壇

大原新記云。初作七肘大壇之後。先磨鬱金香。壇上塗二十一。位。如台藏白檀曼荼羅位。

作法而後於壇上安諸尊耳。如文又云。而猶迴二十一。壇之文。已為初日云云

△云。師匠現修付大原說。自開白時大壇上直以鬱金塗作小壇。不立二十一。小。木壇

次小壇等縱廣私云。經文但云小壇。不云寸法

定心支度云。大原支度云。二十一。小壇之內。一壇方一尺五寸。二十壇方五寸高各二寸

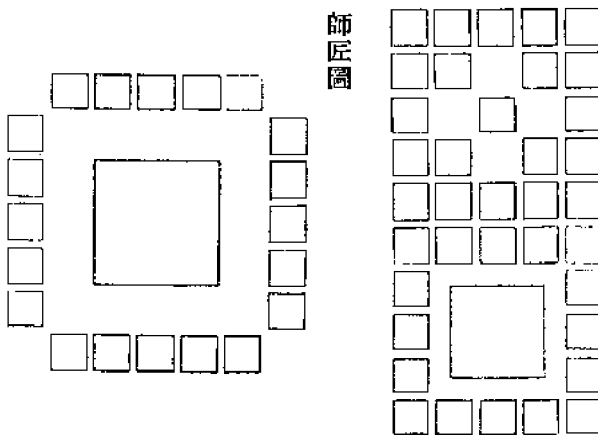
圓融云。小壇縱廣一尺四寸高三寸五分

三小壇立樣

定心圖大原一本同之

大原圖圓融圖同之

師匠圖

四燈

集會經云。又以香油燃十支燈。置如來壇爲供養十方佛故。自餘諸壇各燃一支云云

五花

△云。不見經文。諸說皆在。師曰香花燈明供養理在。不云准文不說必可用之云云
師匠現修黃菊造花插於瓶口尤可也

六香

集會經云。取黑沈香及龍腦香。共滿一兩置於壇上。又取白檀香或沈水香或龍腦香或復丁香迦矩羅香。而置於壇。其人誦此陀羅尼呪。呪此諸香。於日中皆七七遍滿于七日○復取麝香龍腦白檀鬱金之香及紫檀末。於如來壇若壇若散若塗而爲供養。自餘諸壇隨取一香而供養之○於前所呪諸香之內。取龍腦及沈水。於如來壇而燒供養其餘壇上然自餘香。將然香時其如來壇及餘壇香。復應各別誦此神呪而以呪之

私案經說大旨。以香爲所成物。然所成香供養之香結願燒香三番舉之。可能斟酌如經意者。黑沈龍腦。或白檀丁香迦矩羅香。共滿一兩置於壇上。日日加持麝香龍腦白檀鬱金紫檀末。五種香於如來壇。自餘諸壇若散若塗而爲供養。呪香之內龍腦及沈於如來壇而燒供養。其餘壇上。然自餘香大都如此。可分別歟
先達皆以諸香等各別裏之。人於香苦置大壇上。日日加持至結願時。燒於諸壇別燒火舍令聞檀越
又麝香等五種香若散若塗而爲供養。是結願之時作法也。而迴結願作法。自開

自用之時。若散塗每日可有哉。仍必種香多申請之。始自如來壇於諸壇可供養也。日天王壇可用之哉。文云。自餘諸壇隨取一香而供養之文。諸壇之內四天王壇在無。更問
抑迦矩羅香是何香哉
師說云。安悉香也。以桃野尼替之。謂以此作安也云云

私勸諸文云
多利心呪經云。掘具羅香^{安悉香也}
千手合藥經云。掘具羅香^{安悉香也}
千臂經云。求云羅香^{安悉香也}
集會經云。求羅香^{安悉香也}
牟利曼拏羅經云。羅俱但虎杜波云安悉

△云。諸說皆是安悉香也。梵音不同彼此無違歟。香字抄引本草云。安息香其味辛苦平無毒。似松脂黃黑色爲塊。新者亦柔軟^{音切}案之。安悉香是今安息香梵耳七香藥置所

私案。經意置大壇上可加持歟
定心圖。如來壇左邊置之。但彼流二十一小壇結願作法也。置香藥事自開白在推之。不立小壇以前置大壇中心歟
大原圖。如來壇前金剛王壇前東方置之。圓融圖同之

師匠現修。置大壇左脇机上。而每時開蓋加持之有便宜故也
八小壇等置於
大原一本圖并圓融圖。如來壇置五古。金剛王壇置三古。定心圖無之。師匠現修同師曰。交所不見也。必不可用歟

私云。造曼荼羅有廣中略。廣者形像。中者三形。下者種子。置五古等是三形意歟
九列表字

大原新記云。如來之位書列字。二十壇上書表字。謂金剛薩埵種子也。但以水書
師曰。書之何事有哉云云。師匠現修無此事矣

⑩十置經寶瓶
私云。師匠現修寶瓶上置般若壽量兩經立如來壇諸說無之。更問
三四天王壇^{此有}
初作壇所

集會經云。又於壇外作四小壇。名四天王壇大壇縱廣
私云。經文但云小壇不云縱廣
定心支度云。二肘。大原支度云。方二尺八寸。圓融云。方三尺高八寸。師匠支度云。方三尺五寸
三安置方角

私云。經文但云壇外不指方角
定心圖。東北^{北天云}東南^{南方天云}西南^{西方天云}西北^{北方天云}東南^{南方天云}西南^{西方天云}西北^{北方天云}
大原圖。東北^{北天云}東南^{南方天云}西南^{西方天云}西北^{北方天云}
圓融圖同之

師匠現修
道場南向四天共南向懸北壁
大壇東^{東方天云}大壇西^{西方天云}大壇南^{南方天云}大壇北^{北方天云}
私云。陀羅尼集經。四天王法中云。作是像已於道場北面向南邊作安置竟
設印明文。東南西北以爲次第若一行安置之時。且依此說亦無失歟

無二之？ ⑩原本傍註曰定心說無之

又同經。烏瑟沙摩法中。東北提頭東南提頭西南提頭西北提頭立四角時依此次第有何妨哉

又鎮西四王。向西中央最勝太子。其北一北方天。次東方天最勝太子。南方南方天。次西方同護摩堂向西中央向東。塗鈎召爐最勝太子爲本尊。南端向北塗。息災爐毘沙門爲本尊向東塗。增益爐持國天爲本尊北端向南塗。降伏爐增長爲本尊向西塗。敬愛爐廣目天爲本尊云云一行四角。又以此等可准知歟四供瓶

經云。又取乳酪酪及沙糖如次第以新瓶四口各別盛之。置四天王壇上云云
大師傳云。以新瓶四口各別盛清水入乳等四種四瓶各擇十二種花。仍四瓶料四十八支花可儲之云云。或四天王壇。一壇三本。一瓶交差立之

師匠現修。但以四瓶乳等四種合入一瓶擇菓樹花以一瓶置。四天王壇

私案文意乳等四種如其次第四瓶各別盛之。各置四天王壇歟四十四瓶也

陀羅尼集經第五云。當其像前別差四碗。其四碗中各盛一味。謂盛石密沙糖乳密知其次第各盛供養。不容漏索經中卷云。吉祥瓶法四盤盛酪。一盤盛蘇。一盤盛乳。一盤盛密。於瓶四面各置一盤

私云。四味別盛置於一壇兩經明白。雖不云供四天王。准用有據。但諸說中敢無此義永不可用勞。

五十二果樹
經云。又以淨水著於瓶內。採十二種果樹之

花而置其中央云云

私云。師曰。十二果樹無指說所。可尋訪之

定心支度云。梅花 李 杏 桃 梨 柘榴 柑子 橘 柿 松 棗 蓮花

圓融圖裏書云。梅 李 杏 桃 梨 柘榴 柑子 柿 栗 橘師匠支度同之

六香
師曰。大師傳云。四天王壇香事集經安悉云云。但是他人捨之云云。非閉目時不可授之

私云。捨香事不能具記。可見息心抄七開白結願存沒不同

定心說。結願一時立四天王壇故。彼支度云。四天王像各一楨但第七日行法也。昨日當離日者。天像兼日可開眼之

大原新記云。問。四天王壇結願作法歟。自開白之時可有耶。答。可在之。但見文結願之時。猶是結願作法歟。而猶迴二十一壇之文已爲初日。況此文可得意也云云

私云。師匠現修之時。始自開白三時供之初夜蠟燭一坏在之

四護摩壇此有
初壇縱廣

念誦法云。作量廣三肘。於壇中心用白粉作一肘半。金剛印冑。定心支度云。方四肘

大原支度云。圓融云。方四肘高九寸

師匠支度云。方六尺白上被蓋古壇六尺云云

次置壇方角

師曰。三昧阿闍梨云。依胎藏時大壇右方立護摩壇爐不安首項。依金界時大壇左方立

護摩壇爐安首項

三爐形此有
先爐肘量

念誦法云。於壇中心用白粉作一肘半。金剛印冑。中央穿作一肘。火爐或深半肘

次正爐形
念誦法云。金剛印冑。瑜伽護摩軌云。其延命爐如前。增益爐外作印冑形云云。說增益爐文云。增益應正方。下說肘量文云。增益兩肘量深應用半

私云。息災降伏鈎召爐皆云一肘而增益兩肘其意如何

瑜伽別本軌云。延命如增益爐外畫印冑如人被印形。而令雙袖垂袖如三獨胎。下如覆雲籠。上作三峯形如三獨鈎杵云云

建立護摩軌說增益爐文云。爐方二肘量周圍深半肘云云

火畔軌出息增降愛四法了云。已前四爐皆方寸肘小尺一深則半之

私云。建立軌不說延命護摩。息災等爐其量一肘至增爐之方二肘云云

三葉火爐
念誦法云。中央穿作一肘火爐。若其不能穿之取火爐。俱案於壇心亦得印位花緣依作之云云

私云。集會經等不說護摩。師傳依念誦法修之

四相應物如下
五十二天。六聖天壇

修法之時別立兩壇。祈請法驗諸法之通例上古之舊規也

一幡

定心支度云。幡十流。大原支度云。八色幡八流。師匠支度云。雜色幡某流。

一壇敷

定心和尙被用黃色壇敷之由。慶嚴開梨所記置也。

私勘祈雨壇法云。壇四方白色布幕繞之云云。增益法諸事用黃色。壇敷大幕可用黃色。問。佛供可染黃色哉。答。建立軌息災文云。衣服當潔白。食香花地燈燭亦復然。下降伏文云。飲食以柘榴汁染云云。

師曰。一四十九燈。

△云。諸佛集會經等不說之。依普賢延命經說師傳加之。付師傳或復不用。

定心大原共被用之。四融和尚不被用之。傳聞中道房智。深阿闍梨說。慈覺大師令修此法。不被燃四十九燈。就普賢延命經上下簡別二行儀異。所謂上請三七轉讀此經四十九反。別傳陀羅尼滿十萬遍。下依月一日建立道場燃四十九燈等文。此別儀也。上下全異不可混雜。以仁王經法為其證據。此說於一經尚辨二儀式。況立二十一小壇時哉可思之。

右道場莊嚴大略如此。香花燈明辨備布列具如圖等。

一行法就北有七。一經大意。二大壇。三護摩壇。四天王壇。五十二天壇。六聖天壇。七精願作法。

先經軌大意。

金剛壽命陀羅尼金剛智譯

就伽河側之說。以四天王為對告。但為讀誦

說陀羅尼明。其功能不說。入修行法儀則

諸佛集會陀羅尼經提婆撰

恒伽河邊之說。以四天王為對告。大旨開於金剛智譯。但說持咒壇場儀則。不明行法印契護摩具如經文。

普賢延命經不說。

就伽河側之說。普賢菩薩得諸佛心印。宣說金剛壽命陀羅尼。十方執金剛四天王等助成諸呪。同前兩本。但說普賢延命形像燈四十九燈讀誦此經。或別持此陀羅尼。不明行法印契護摩具如經文。

金剛壽命陀羅尼經法不說。

金剛壽命念誦法金剛智與不空譯

兩本經法同。大日於須彌頂說三摩地門根本印明護摩法等。具說如文。

右經軌等大略如此。前後首尾往而可見師曰。先金剛智本不說行法曼荼羅印契等。次提雲本說曼荼羅。所謂七肘壇上如來壇等。第二十一小壇是也。第三本說普賢延命形像。第四五兩本說根本印明并護摩法。然近來以普賢延命而為本尊。以第二本二十一

小壇而為壇場。號為普賢延命法願無謂歟。所以者何。譯人既異所見各別。皆有所存各住其說受持讀誦無不滿願。若有所闕不如法者。翻譯聖人似無本意。更彼此混雜不可修行之。依一軌說有何不足。第三本偏明受持讀誦法。於清淨屋舍請三七比丘。然四十九燈。高聲讀誦此陀羅尼。不說行法曼荼羅。若欲勤修行法護摩。付第四本可修行之。全

不可立二十一小壇。但以普賢延命形像安

置道場。燃四十九燈。行法護摩依第四本。以此法者可號普賢延命之法。若依提雲本修行之時。中臺諸佛。第二重執金剛等。第三重四天王。以此曼荼羅而為本尊。燃十支燈。備十二種菓樹之花。於諸壇上燒衆名香聞香得益。然於此時更不可燃四十九燈。以此法者號而可謂諸佛集會經法也。一兩師範皆許此義。雖然不可違先達說之由有教誠耳。今稟承有一家說。

一定心和尙說阿闍梨陀

二大原僧都說阿闍梨陀

和尚僧都同隨池上。而受學之。然兩家行儀非無異說。其源雖同支流成異。仰而取信而已云云。

次大壇此有三。一胎藏。二金界。三悉地。

先胎藏此供養會。此有七分。

一行願分自前方便至五大願。

二三昧耶分自入佛三昧至持地印。

三成分自內五輪至慈氏印。

四曼荼羅分自一切三昧無礙至示三昧耶印。

五供養分自密語至密語。

六作業分自入本尊觀至敬普加持。

七三摩波多分自解界至還向。

付初行願分唱禮八葉 佛眼

曼荼羅主大安樂不空眞實三昧耶智地薩恒
婆耶摩訶薩恒婆耶三反

五大明王 大小自在 三部

次三摩耶分云云

次付成身分

有都別等異更問 次付曼荼羅分

道場觀如常

觀曼荼羅且依別法都法等
觀。更可問之

師曰。中臺諸如來第二重金剛。第三重四天

△云。中臺諸如來大日釋迦兩尊隨一爲

諸如來且無妨礙。第三重中護世諸天可

加觀之。又普賢延命即是中臺諸如來也

可觀念歟

次付供養分

讀五讚。若存略

讀者本意四智

本尊讚

唵囉日囉三合 囉細樂國摩訶燥焚耶樂者囉日

囉三合 喻勢命摩訶囉囉囉囉日囉三合 惹爾多

摩訶惹爾底延命囉日囉三合 毘喻不死摩訶毘

耶囉三身佛法寶法寶欲欲護護寧都二合帝

次付作樂分

入三摩地

金剛壽命陀羅尼經法云

次說三摩地門。結跏趺座閉目端身。二手重

疊或結定印。安於臍下。於虛空中遍想諸佛

了了分明。即自身中當共心上。觀淨滿月光

明瑩徹。上有五貼金剛杵形。舒熾漸大如已

身。變爲降三世金剛菩薩。頂有毘盧遮那如

來。從佛身遍體毛孔中。出自甘露灌注自身

次於心中復觀金剛薩埵相好殊勝威德自

在念誦法云。說三摩地門。結跏趺坐端身閉

目。二手重疊安於臍下。虛空中遍想諸佛了

了分明。即於自身中當心觀如滿月。光明瑩

徹。上有五貼金剛杵形。漸大如等身。變爲

降三世菩薩。頂有毘盧遮那佛。從佛遍身毛

孔中出甘露灌頂注自身入於心中。復想金

剛薩埵菩薩

師曰。延命入三摩地四種曼荼羅三種意生

身。他家不知尤祕藏之由。故三昧阿闍梨所

被示也。然先師老病耄昧不能諮詢。遇面授

口決。資大教阿闍梨聞三箇祕事已了

延命入三摩地。如念誦法等。所說三摩地門。

但於愚意未得斟酌。於師說者可仰信之

且私案之。可有三意。一者毘盧遮那如來於

色界頂。現不動明王身降伏摩醯首羅。即

以至死說法法界生真言。令彼蘇息蘇息二

者毘盧遮那如來於須彌盧頂。現降三世明

王身降伏摩醯首羅。即入金剛壽命三摩地。

說延命真言令彼蘇息金界三釋迦牟尼

在說伽河側。於心轉光明。召集十方世界諸

佛。各放光明。遍觸普賢菩薩令宜說金剛壽

命陀羅尼。先先是即他受用身降魔相也。集

會經等應身說法之儀式。恒伽河側之會場

也。依此經時何必用彼成身儀哉云云

私案。理趣釋有五部降魔。可爲五部延命

之法

裏書云。建立軌云。觀於阿字門本不生義即

惑障所覆蔽。入於猛利智。周匝成光焰。如

劫火熾盛。持刀及鎗索。焚燒業煩惱。無

明殊杭等。不復有遺餘。次觀菩提心。沐

以大悲水。常想遍身中。流注白甘露。灑

於十方刹。熱惱諸衆生。滋長菩提芽。次第

生諸字即是五輪聖觀音軌云。如是大悲

爲菩提心。發是心已。於囉字上具圓點。即

爲覽字爲法界種子。想爲二囉字置二眼

中。如盛燈光普照一切。用此光明智慧之

眼。觀自心中置阿字。了一切法本來不生

即於阿字流出白色光明。照曜無邊塵沙

世界。除一切有情身中無明癡闇。即想自

身轉成毘盧遮那云云

義釋第十。釋迦如來齊直言云。阿沒囉三

令都納婆三合甘露者智之別名。能

除身心熱惱。得而服之。不老不死。可以

喻於如來之智也。今以此智除一切衆生

熱惱。令得常壽之身。此甘露味亦從佛心

生也

私云。亦從佛心生者。上如來心真言。釋

云。是諸佛之智。此智不從他得。還從佛

心生也。仍爾云也。此文尤至要也。善可

思之

已上裏書了

〇不空云。此經云。觀於阿字門。本不生義。即

惑障所覆蔽。入於猛利智。周匝成光焰。如

劫火熾盛。持刀及鎗索。焚燒業煩惱。無

明殊杭等。不復有遺餘。次觀菩提心。沐

以大悲水。常想遍身中。流注白甘露。灑

於十方刹。熱惱諸衆生。滋長菩提芽。次第

生諸字。聖觀音軌云。如是大悲爲菩提心。

發是心已。於囉字上具圓點。即爲覽字。

〇傍註朱書云。正依金剛智經。傍用二文云。空云。尾義知般若以那故知可作。三不字不空云。今云。滿都。不空般若俱云。漫都可作。不。般若按或云。故知。不空云。利般若云。滿。故知。不。般若按或云。故知。不空云。利般若云。滿。故知。不。

廉昆濫婆十句二呼去牟呼去牟十句二

四天王印眞言如下

日本呪香取分堯故也

三護摩壇

丹州師說云。私家云。兩界護摩其作法各別。猥不可雜用云云

△云。稟承護摩私記何界哉。更可問之

相應物

相應物 稗米 比餘物十倍

乳木

菓木 或天木也 或柏木尤宜云云

屈墓草等具如延命法記

火天壇如常 曜宿壇如常

建立軌云。增益文云。光音及歲星榮支意宿等云云

私云。光音誰哉可尋之。歲星者木曜也。榮支者三九宿之中榮宿支宿也。意宿者六宿之中第三也。三九六星隨人異也。以施主歲可定之也

本尊壇

中央^{十方如來}執金剛四方圍繞四天

念誦法云。即於火中想八葉蓮花。於花胎中想阿字。光明遍照。成金剛壽命菩薩云云

經法云。於光焰中觀作八葉蓮花。於花胎中當觀欲字。光明晃曜遍照。成大金剛壽命菩薩云云

△云。念誦法意。壇上安置爐中觀念同

之。金剛壽命菩薩。然經法塗壇文云。設壇

既了懸諸幡蓋。安置金剛降三世尊像云云

爐中觀作云。金剛壽命菩薩壇上。本尊爐

中觀請相違如何

又金剛壽命菩薩種子念誦法

又念誦法等爐中觀念。依集會經建立曼荼羅時可否如何

諸尊壇可有二意

世天壇如常

護摩真言 小咒

番僧經陀 後加持同陀 羅尼

大原說云。古昔降三世。近代小咒

四。四天王壇 私人云。小壇行法如藥師法。但四天王各別

印明。可知之

東方持國天 提頭

種子 2 地利

三形 刀形

色相 赤色。忿怒形也。左持劍。右押股上

眷屬 無量乾闥婆衆。毘舍闍衆

印 定拳。叙風扇如劍。空指叙空風之間不

相著。右手如是。以右腕側置左腕上。真言

曰 唵地齡多羅瑟吒囉囉々鉢羅末駄那ソハカ

唵縛日羅論勢末臨囉々々ソハカ 用念誦之

問下 南方增長天 提頭

種子 4 地利

三形 刀

色相 赤色。右手持劍。左手作拳。安腰著甲

胃 眷屬 無量茶昨多衆。蘇荔多衆

印 以右腕側叙置左腕上。二掌相背各中

指相鉤如索。二小指水頭指大指各屈之。召

時來去頭指。真言曰

唵尾嚕茶迦藥乞又二合地跋多曳ソハカ

唵縛日羅論勢摩羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅

ハカ

西方廣目天 提頭

種子 4 地利

三形 三股戟

色相 或曰赤色。著甲胃。右手持三股戟。左

手安股上

眷屬 無量諸龍富留那衆

印 定慧各拳。以右拳背置左掌背。以惠風

鉤定風如索。但以二空各押大甲。每誦以空

召之

唵尾嚕博乞又那伽地跋多曳ソハカ

唵縛日羅論勢者理者理者理者理者理者理者

北方毘沙門

種子 4 地利

三形 寶棒

色相 著七寶莊嚴甲胃。右手托腰。左手捧

寶塔

眷屬 無量藥叉衆。羅刹衆

印 十指內相叉。二水堅頭相柱。二風堅微

屈。左空入右掌中押左火甲。右空越左空背

入左掌中。押右火甲。真言曰

唵吠室羅囉囉野ソハカ

唵縛日羅論勢濕吠帝濕吠多隸理ソハカ

右四天勸請法。當天印誦明。明末加曳醴咽

句召之。或可通用諸天印明。但明末可加各

梵號來句。所謂嚕迦々々迦羅也。提頭囉吒

●頭註云。三葉裏書。輪伽軌云。若欲延命燒屈墓草。延命真言曰。○於婆羅訶上。加心中所願之語。心專注於爐中聖衆。想從衆衆心外遍身毛孔中流出。供養雲海。至無邊世界。供養一切佛菩薩。及照觸一切有情六道四生。皆獲榮盛富貴延命。即以此光明。想自宅中兩七寶及寶物。又想天甘露灌注自我遍於毛孔。●頭註云。四天列名次第不同。壽命經菩薩集會經。北南東西。普賢延命經。北南西東。陀羅尼集經。東西北。鎮西四王寺

泥濘南者等也曳隨鳴三

讀同可用諸天讚也或以多聞天讚通用之云

△云。四天念誦呪依師傳出。不容軌呪金剛智并提雲本呪抄記如左

供養次第。或以北方為始。自上誦次第供之。經軌等說一往可然。或以東方為始。次第供之師匠現修依後說

壽命經金剛

先毘沙門

始尾三合 帝始尾恒利二栗利金剛智經云。不空誦。故知。

次毘樓勒叉

變登寬一摩登寬尼二輪變輪謀三

次提頭賴吒

者禮々々者羅利

次毘樓博叉

末臨變變

集會經云提雲

先毘沙門

●私供句一說恒梨句二履梨句三

次毘盧勒叉

摩瞪者摩反

暑母句三

次提頭吒

折麗々々風婆去詞

次毘樓博叉

跋凌去婆上婆

收食散淨處

集會經云。先所呪香並燒盡已。然後收彼四天王食散於淨處云云

私云。經文收食結願時作法也。然今自開自立四天王壇。每日可收歟。若有煩者結願收之無妨歟。收食作法可有斟酌更問

五十六十二天聖壇行法如常

十結願作法

行法如日來。但取日來所呪香。於如來壇及餘壇而燒供養也

集會經云。於前所呪諸香之內。取龍腦及沈水。於如來壇而燒供養。其餘壇上然自餘香。將然香時。其如來壇及餘壇香。復應各別。誦此神呪。而以呪之

△云。於壇上所呪香等結願時取之。以龍腦沈燒。如來壇以自餘香相和可燒。二十壇火舍也。先以火舍威香二十一火舍。各別呪之。然置各壇上可燒之也。又別取此呪香等。日來所置壇所大火舍焚之

安如經机上。居壇主前燒之。令聞其香氣云云。置文云。若有衆生得聞此香。非時天橫。靡不除滅之故也

師曰。呪香檀越之分。盛別火舍。置於其前。始自定心。次次人師皆以如此。但於檀越不來會者。不可有此事。壇那會時者。增上所燒聞香得益有何疑哉。別檀越分不可儲歟。若有故障不來會者。必可送之。昔幼稚時。先

師法眼。康和之初。於極景舍被修此法。結願之時。火舍盛香。令持承仕。參清涼殿有後加持。親所見也。今度進入御簾之內。每日雖令會。時不違師說之故所進入也

又以五種香。至結願時。於舊金壇或散或塗。前來未有。以私巧惠初行此事云云。具如息心抄可見也。次金界就成身會

裏書

●文集第四云。又令方士合靈藥。玉釜煎鍊金爐焚九華。懷深夜悄悄。反魂香反夫人魂

十洲記曰。聚塵洲在西海中。上多真似雲館。第比門有大樹與楓不相似。而共香聞數百里。名為反魂樹。有聲如牛。聞者駭振伐其心。於玉釜中煮取法。更微煎令丸。名驚精香。或名震靈。人名反生香。或名人鳥精。或名却死香。香聞數百里。死魔在地聞氣仍治云云

帝王世記云。漢武帝時。大疫死者過半。長安皆臭。王母持藥三七丸而來與王也。大如梅子也。以此可燃。王割一丸而燃。其香及於三十餘里。其香所及之人民皆盡起立也云云

△云。世間淺近云神藥。猶有如此力用。況如來呪加持之妙香哉

已上背書了

次金就成身會

一行願分自前方便至勝悉地印

●私供句一說二稅低句一稅？ ●傍註云李夫人

二三昧耶分自摩吒印至成菩提印

三成分自持印至三昧耶印

四曼荼羅分自大灌頂印至輪壇印

五供養分自供養印至普供養印

六作業分自百字明印至後根本印

七三摩波多分自八供養印至通向

就初行願分

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛

金剛堅固自性身阿闍佛

福德莊嚴聚身寶生佛

受用智慧身阿彌陀佛

作變化身釋迦牟尼佛

四波羅蜜菩薩摩訶薩

大曼荼羅王金剛壽命菩薩摩訶薩三反

或可唱縛日羅瑜囉冒地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶

十六大菩薩摩訶薩

南無八供養菩薩摩訶薩

四攝智

縛日羅蘇婆伽冒地薩埵婆耶摩訶薩

諸大明王

遊空地居等五類諸天

五部界會一切佛菩薩等

三昧分云云

成身就分

五相成身可依金剛薩埵成身

就曼荼羅分

道場觀如常

觀曼荼羅有五部都法觀。五部隨一觀。諸尊隨一觀。更周。

集會經等。恒伽河側諸法儀式念誦法等。須彌山頂。盡空法界一切如來皆悉集。降三世

教令輪。降魔之相。可能思念

供養分如前

就作業分

入三摩地

念誦法等三摩地文如胎中書

根本印先大日。次降三世。次本尊。

念誦

先部母同之

次大日同之

次降三世

次延命

次五部總

次諸天總

次成就明同之

三摩波多分云云

私云。延命法依金剛界而可修之。其旨可見本軌等矣

護摩

丹州說云。私云。兩界護摩其作法各別。猥不可雜用。瑜伽軌云。迎請從三昧耶至迎請皆依本法。乃至各立本羯磨印。安立示本三昧耶。請護摩真言一百遍。然後取一花云云

今依此文意。若修金剛界作法。瑜伽護摩如例修供養法。然後結羯磨三昧耶印。誦真言。次結當壇護摩印。誦真言。然後誦同明一百八遍。然後始修護摩云云

△云。大綱如此。正修儀。則可閱師說相應物等如胎中記

三蘇悉地此有七分

一行願分自前方便至五大願

二三昧耶分佛部三昧耶等

三成分云云

四曼荼羅自地結印至普供養

五供養分自通車輪至普供養

六作業分自入三摩地至後隨伽

七三摩波多分自解界至通向

就初行願分

唱禮

三身 佛眼

曼荼羅主縛日羅瑜囉冒地薩埵婆耶摩訶薩

婆耶三反

五大明王

四大提婆摩訶提婆

大小 三部

右唱禮。師匠現修之時被用之

三昧耶分云云

成身分

師曰。別尊軌等所說成身印等可用之云云

△云。延命法不見別成身印等更問

曼荼羅分依集會經意

供養分通讚別

作業分入三摩地根本印等如胎中記

三摩波多分云云

私云就塗小壇有二師傳一者大原自開自時。七肘大壇面上計小壇等分劑。而以鬱金塗二十一方壇。一者金剛至千結願時。於其七肘大壇上別立二十一小壇。其小壇等面塗鬱金世多用此說先立大壇點記小壇等位圖位如左

阿闍梨先護身等如常次成事業身印明等如胎作金剛而後與知法弟子相共於壇面上秤定二十一方壇若准釋經時作法者以大口身可秤壇矣今日用事業金剛身淨印明

次加持香水灑淨壇面淨印明次當用鬱金塗作二十一方壇先起自中位至于東北順過可換之其

大中心壇書□字。二十一壇皆書□字但以水次當以大日如來身轉轉成阿育王中百光王。安立無相轉而薩埵身。

誦持地真言或三或七能多誦誦之。印明如台誦誦每位持誦之。雖然只或七持誦諸位

次取麝香龍腦白檀鬱金紫檀末。於如來壇若散若塗。而為供養。自餘諸壇隨取一香而供養之。以事業薩埵身供之。轉阿成轉云云。

次結印誦真言。手安位誦之一遍。如是一誦一案乃至七反中位結金剛合掌印誦阿婆訶。二十位結印誦阿婆訶。誦時呼戶裏婆訶賀

次禮拜起立。右依師傳。准彼白檀曼荼羅作法而聊記之。自行猶有疑懼。況及他用哉。早可破却。

一僧數。普賢延命經云。請三七比丘清淨僧云云。一讀經卷數。

普賢延命經云。請三七比丘轉讀此經。各四十九遍。

私云。二十一僧各四十九遍。通計之一千二十九卷也。但師傳修此法時。自發願時。二十人番僧晝夜不斷轉讀經矣。

一呪遍數。普賢延命經云。別持是陀羅尼。滿十萬遍。即獲壽命云云。

已上三事。集會經無之。一行法日數。集會經。滿于七日云云。普賢延命經不云之。一本尊形像。

普賢延命經云。我此延命法。先須彩書普賢菩薩。如滿月童子形。五佛頭冠。右手持金剛杵。左手持召召金剛鈴。契經緩帶坐。千葉寶花。花下有白象王象有三頭。鼻卷獨股杵。各具六牙其象四足踏一大金剛輪。輪下有五千群象。各負其輪。於菩薩身放百寶光。光外書白月輪衆彩莊嚴。書得其像。敬於清淨處建立道場云云。

師傳云。滿月童子者非有別其人。只是圓滿端正之義也。圓滿之形如滿月少壯之童子形耳。此菩薩像即如肥滿端正童子也。此菩薩處滿月中。其菩薩形如小壯之童子容。故云滿月中童子也。象有三頭者。延命像或乘三象或六象各有所表而已。三象者。經所說之三頭象身三也。而師說此三頭象可有四頭也。即表生老病死四苦也。經不說死頭也。謂死了書形無故也。六象表六道利生也。唐院

曼陀羅中台像三象。世間流布本多一身三頭象也。而或人等三象指南云云。如此佛像圖不可佛執。唐院多本被渡歟。不可一定事歟云云。

經云。象有三頭。其象四足踏一大金輪云云。右件三象云意。象有三頭讀也。牛三頭云如也。四足踏大輪者。三頭象各踏也。四足云只是云也。委云所謂三四十二足可云歟。持明說云云。或處有延命像人不知之。謂有六ヶ象尻聚一處。各而向外。其六象之上在一普賢延命之像也云云。

巡禮記云。次開普賢堂。禮普賢菩薩像三象竝立。背上安置一菩薩云云。

金剛智三藏口決云。言金剛壽命薩埵智身者。五智取集而為大樂金剛薩埵。以四波羅蜜十六尊而為手臂五分法身。而為寶冠。定十手掌慧十手掌。各各每手十波羅蜜內供養。而為禪悅。外四供養。而為法喜。四攝方便三世諸佛。為毛孔額已上。過去千佛心已上。現在千佛心已下未來佛。以之號三世常住金剛壽命薩埵智身云云。

師傳云。台界大安樂不空即是普賢也。普賢菩薩為延命。故所現身也。此二十臂之尊於法等發願等時。同云普賢延命大願薩云云。又此二十臂像即攝金界三十七尊也。謂五佛冠中之四波羅蜜。十六中四方各初一尊攝四十六四攝等三形二十臂持之。八供養隨義可攝餘尊三形也。又三十七尊最後四攝也。故十六尊乃至四攝故八供自然攝也。故金界

所知見。若善男子善女人。乃至有能一日之中讀一遍者。是人終不墮於惡趣。當於是人起大師想。若有人為欲利益一切衆生。於日中讀誦斯呪。能令衆生壽命增長。亦令其人災橫怖畏皆得消除。無諸惡相及衆疾苦。水不能漂火不能燒。刀不能傷毒不能害。若存在處處有能讀誦此陀羅尼。當知此處則為十方一切諸佛常所護念。何以故。若於衆生能作饒益。則為供養一切佛故。若有專欲擁護其身。當書此呪佩著身上云云。

金剛壽命陀羅尼經法云。若有善男子善女人。受持念誦每日三時特別千遍。過現所有惡業因緣短命夭壽。由持此陀羅尼故信心清淨。業障消滅更增壽命。若有修習三摩地者。現生不轉父母生身。獲五神通通陵空自在云云。

念誦法意同之。但過現字作去字云云。又云。若能於三長月。或自生月乃至生日作是供養。能除災難增益壽命。具大福智勝願圓滿。行來出入官位高遷。豐饒財寶皆悉稱意云云。

金剛壽命陀羅尼經念誦法云。若能於三長月。或自本生日。作是供養。能除災難增益壽命。國土安泰無諸災疫。風雨以時。一切賢聖擁護其人云云。

一經軌等不同。念誦法并陀羅尼經法。同大日於色界頂第四禪成正覺。即下須彌頂設之也。問。大日教意只是一處一會。何云下須彌頂

耶。答。案菩提心義意云。言須彌盧者是非世間所知須。即是毘盧遮那所座之名。名為堅勝法界座也。如義於如來座而有兩種。謂世俗勝義真俗不二。論佛座也。往詣者。從本不生際赴差別之境故云也。即無著不二而論往詣也。如十八會各在別所。是一切法界諸法為名隨在何處無非法界。然以隨法界體隨立異名也。

壽命經金剛。普賢延命經不空。諸佛集會經。較此三經同競伽河側釋迦所說也。皆以四天王為對告。大旨同。但金剛智菩薩提雲譯意。大陀羅尼是釋迦及赴集之十方塵數諸佛。異口同音所說也。

不空譯普賢延命經意。十方恒河沙諸佛。以光明照觸普賢菩薩。令說此陀羅尼也。一不又四天王列名次第。金剛智本如次毘沙門北毘盧遮那。提頭吒東。毘盧博叉。西提雲不空譯云。毘沙門北。毘盧遮那。南。毘盧博叉。西。提頭吒東。以兩譯第三釋為第四也。二不又者禮。陀羅尼。金剛智并提雲譯。是提頭。說也。不空本為毘盧博叉說。未臨。陀羅尼。金提兩譯毘盧博叉說也。而不空譯為提頭。提頭。提頭。三不

問。以前相達等。云何會之哉。答。譯人既異所見各別。不須和會云云。問。經云大旨同。受持方軌大異也。誠如所言。譯者既異所見不同之故也。而師傳何故混合經軌等說。而為一修行儀則哉。豈不違譯者各意樂哉。答。各各依一經方法而修行之。以可為足。有何不足。但其說雖異。同是普賢陀羅尼延命之方術也。仍相會諸說。成一軌儀無煩失矣。

四天王誓約。普賢延命經云。爾時四天王等乘佛加持。助普賢菩薩延命各立誓言。娑婆世界南瞻部洲。但有此經法流行之處。我等四王即為結護令無天橫。如有此經法清淨道場如不降赴。願我失此威光損我果報。退失菩提心得解脫云云。

行林第十七。本云。享德四年六月二十八日於西園寺聖門院以石山寺本令書寫訖。時承應元壬辰年十二月八日以嵯峨二尊院本書寫之訖。元祿十六年上巳日命松安寫之。享保十三戊申羊於出雲寺書寫校合了。

行林第十八。造塔法。一支度。一造塔作法。佛說造塔延命功德經。寶三藏舍衛國祇樹給孤獨園說。波斯匿王以為對告。

先三禮 次如來唄 次表白 次神分 次靈分 次祈願 次發願 次念誦 次六種 次迴向

經云：無印相私暫用普印，後人取捨有心。寬弘八年正月二十三日僧皇慶抄出之。已上丹記了。

云云入法身時用真言加持云云 其法身真言何哉

師傳云：或說用經中達摩狀都藥陸婆賀真言云云 或說用延命小呪云云

私檢日照譯造塔功德經云：於彼塔內藏掩如來所有法藏十二部經，下至於一句偈。爾時觀世音菩薩復白佛言：不審如來四句之義，唯願為我分別演說。爾時世尊說是偈言：

諸法因緣生 我說是因緣 因緣盡滅故 我作如是說 善男子。如是偈義名佛法身。汝等書寫置彼塔內，何以故。一切因緣及所生法性空寂故。是故我說名法身云云

私云：經文明白也。他說更以不可用之。又檢南海傳第四云：又復凡造形像及以制底中安二種舍利。一謂大師身骨，二謂緣起法願。其願曰：

諸法從緣起 如來說是因 彼法因緣滅 是大沙門說云云

私云：此偈大論弘決南海傳熾盛光軌各有異。人師多出熾盛光記說。又熾盛光軌南海傳名緣起偈。人師或依造塔經名法身

偈或依大論止觀等名三諦偈。熾盛光軌云：諸法從緣起。如來說是因。此法因緣盡。是大沙門說云云。曳達磨係都鉢羅二合。婆隣醯引觀帝私多他引說始賀里三合。嚩娜藥帝散吒曳。傳錄地眩梵嚩儼摩訶引。繼羅三合摩拏入。

私云：右偈梵漢隨一書之。可入泥塔中矣。

大日經釋第七引毘尼文同南海傳文。但云彼法因緣盡。大論第十八云：馬星比丘為舍利弗說偈。諸法從緣生。是法緣及盡。我師大聖主。是義如是說。此偈但說三諦云云。止觀第六云：又頌禪說三諦。身子破見經。七日後得阿羅漢云云。弘決云：頌禪曰：諸法從緣生。是法說因緣。是法緣及盡。我師如是說。身子問已而得初果。諸法從緣生苦諦也。是法說因緣集諦也。是法緣及盡滅諦也云云。文句第一同決引之。但云是故說因緣云云。

發願

至心發願 造立泥塔 功德威力 天衆地類 倍增法樂乃至 信心施主 消除不祥 息災延命 增長福壽 恒受樂云云

念誦

觀音 延命 佛眼一字

私云：發願後可有五大願。其次可釋泥塔功德也。次念誦云云。

或私記意云：結五願印誦阿彌陀佛。欠明加持共土。經有加持泥丸真言等。若用此印真

言者不可用彼真言云云

私云：若存略時用此記意有何妨哉。經意大略觀五輪歟。更可詳之。

若修行法供養之時。胎金悉地有行者意消息隨時。亦有先達供養作法。可依此歟。

造塔作法次第如經文持明

著座 用塗香 三部被甲 加持香水 供物加持 觀四體 金剛持 啓白 神分

發願 五大願法作

但道場觀本尊觀之處可有用意歟。一一塔皆是如來法身塔也。以引引之五字所生也。一塔中在三十七尊種子三昧耶形及五部界會五十佛世界微塵數諸佛。以印言出生無量供具奉供養一一諸尊。如此可觀念歟。先供供例正念誦五字真言可誦歟。次散念誦佛眼真言可宜。次後供讚普供養禮佛迴向云云。如例。

右以彼自筆草本書寫了

一功能

經云：爾時波斯匿王在大衆中。即從座起整理衣服。偏袒右肩。右膝著地。禮佛雙足合掌恭敬。而白佛言：希有世尊。相師占我。却後七日。必當壽盡。我為無常苦所逼惱。無所依仰。來投世尊。唯願世尊為我救護。云何令我得離憂苦。佛告言：大王。善自安慰。勿得憂怖。諸佛如來有善方便。能令大王獲殊勝利。近延壽命。當得阿耨多羅三藐三菩提。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝分別解說。大王當知。

若欲免離無常苦惱。超入如來法身壽量。應先發心持佛淨戒修最上福。能發此心延王壽命。王白佛言。唯願世尊爲我救護。所說發心持佛淨戒修最上福。我便奉行亦令國人奉行此法。未知發心等何心。持何等戒。何福最上。唯願如來爲我宣說。佛告大王。發心者發四無量心。言持戒者持不殺戒。修上福者無過造塔。悲愍救護一切衆生。諸天善神常來守護。不相捨離如影隨形。發生大王無邊福壽。大王建立佛塔福利難思。三世如來所共稱讚。我爲大王略說因緣。王當諦聽。乃往古昔有一小兒。此地牧牛。有諸相師來共占相謂言。此牧牛兒却後七日必當壽盡。是牧牛兒又於異時。與諸小兒聚沙爲戲。中有小兒掘沙爲堦。言作佛塔。高一磔手。或二或三乃至四磔手。時此小兒聚沙爲塔。高一磔手。却後更延七年壽命。於聚沙時。有辟支佛持鉢而行。時諸小兒以嬉戲心。持沙奉施言我施穀。時辟支佛引鉢受之。以神通力沙變成麴。時諸小兒見此因緣。皆悉獲得清淨信心。時辟支佛與諸小兒悉授記別。作如是言。汝諸童子所造之塔。高一磔手者。於未來世鐵輪王。王一天下。二磔手者作銅輪王。王二天下。三磔手者作銀輪王。王三天下。四磔手者作金輪王。王四天下。時諸小兒以嬉戲心。造如是塔。感得如是果。何況大王發至誠心。若有善男子善女人。以決定心如法造塔。乃至一肘量一磔手一指節一橫麥。所得功德無有限量。常有諸天雨花供養。是故大王。若善

男子善女人。欲造塔時。先於一切衆生起大悲心而爲先導。以菩提心而爲根本。佛告大王。善男子善女人。以清淨心依此軌儀造作佛塔。若自作若教人作。若復讚歎若當信受。所得功德與造佛塔等無差別。當知是人於此一生。不爲一切毒藥所中。壽命長遠無有橫死。究竟當得不壞之身。一切鬼神不敢逼近。五星七曜隨順驅使。一切怨家悉皆退散。隨所生處身常無病。一切衆生見皆歡喜。無淨戒者淨戒滿足。不調伏者能了調伏。不清淨者能令清淨。破齋戒者齋戒復生。若犯四重及五無間極重罪業悉得銷滅。無始劫來障累皆盡。若有女人欲求男者。即生勇健福德之男。四大天王常隨擁護。造塔功德其福如是。若塔被壞變作微塵。風吹一塵散落他處。塵所經過山林河海。一切衆生觸斯塵者。永更不受難類之身。捨身受生常得見佛。大王若善男子善女人。若於造塔及陀羅尼。想觀分明一心憶念。永離水難火難王難賊難。刀兵等難無能傷害。若於曠野若空閑處。若於聚落及大會中。能以此經宣告大眾。即爲救護衆生身命。所獲福德量與空等。若於後世書寫流通。塔雖未造而與造塔等無有異。我爲大王及未來世一切衆生。廣開造塔延命功德云云。

二十九日以二尊院本書寫之訖
元祿十六年三月哉生明寫之訖
台峯兜率谷雞頭院嚴覺供道
行林第十九
童子經
一支度
註進
童子經書寫供養支度
一寫經所
壇一面 半疊一枚 燈臺二本 脇机一脚
佛供米三斗 御燈油二升 白布一端
壇敷 白薄樣三枚 五色糸一丈許 白芥
子少々 名香沈白
一十五鬼供所
大幕一帖可有幕中八本 長薦五枚 淨鐵一柄 上
紙三帖銀錢幣 白絹三尺許定前 白米三斗
大小麥 大小豆各三升 白布三丈蠟燭 酥
蜜 蠟 名香安悉 裏黑三十口 桶二口大
小杓二大小折敷三枚 長櫃一合
淨衣白色 阿闍梨 承仕一人 驅使一人
已上淨衣人供如常
右註進如件
保延四年六月二十日
右師匠奉爲中宮所被書進支度也 至於

中夜相具白芥子等參椒房令頂戴之

一起首時分

經云於月八日十五日云云

一行法

佛說護諸童子陀羅尼

善提流

此經略說十五童子名體作用并結緣法供神王法戴芥子法有二陀羅尼。共不說印矣。

有丹州池上上記左所出是也

童子經作法

先兼日以吉日書寫童子經。次可縫五色糸一丈餘許。次建立小壇。

可結是糸。結法如經說。次先當日晨朝令婦女著新淨衣。

授八齋戒。

次供養童子形。

先三禮。

次如來頌。

次啓白。

次神分。

次大願。

次三段分別如例。

次訓釋經。

次佛名如例。

次祈願少。

次六種。

次迴向。

次可儲十五鬼供物。

五穀粥如例。

淨衣。蘇蜜。香花。油等可加入之。又可儲散米少。

幣帛十六。捧各可擇。

次入初夜可修十五鬼供。

先以淨鐵可掃除淨處。

次行人令驅仕持供物行淨處。

次至淨處二卷薦並敷淨。

次行人向東方坐共前。

次驅仕以供物置行人右方。

次行人加持供物。先

灑淨印明。

次加持供物。

次加持飲

食印明。

次須彌印明。

次一字心水輪

觀印明。

次以幣帛立位處。

大勸請。

以普印當心。

至心謹請。

祈檀乾闥婆王與諸眷屬受此供養。

護持女大施主守護嬰兒

至心謹請。

第一名彌迦王。

第二名彌迦王。

第三名彌迦王。

第四名阿婆悉摩羅。

第五名牟致迦。

第六名摩致迦。

第七名閼彌迦。

第八名迦彌尼。

第九名梨波。

第十名富多那。

第十一名曼多難提。

第十二名舍究尼。

第十三名健吒。

健泥尼。

第十四名目佉曼茶。

第十五名藍波。

降臨於此。受此供養。

次以五穀粥供之。

真言曰。

唵路迦。

迦維野婆婆呵。

次供散米。

次普供養。

次讚。

次心經。

次誦緣度。

次祈願。

次啓謝。

次發遣結印。

先唱言。

汝今疾去行速如風到於四方。

然後誦真言發遣之。

次行人護身而後起去。

次驅仕取集幣帛銀錢以火燒。

次以下薦令裏供物遠去極越居處令捨淨處。

驅仕無顧視之。

次行人至夜半還至佛所。

先三禮。

次如來頌。

次啓白。

次以灑水灑婦女頂。

次令婦女長跪。

稱南無東方善德佛盡東方一切諸佛。

即起令禮拜除九方佛如是令稱禮。

次取少芥子令置彼婦女頂。

次令誦梵天

所說陀羅尼。

次令誦世尊所說陀羅尼。

次六種。

次迴向。

若修供養法行此事等此最勝也。

師傳云云。

依經者月八日十五日可修之。

已上丹記了。

供養法等可問師文如何。

次師傳云。

童子經書寫之時。

晝時備香花等。

以梵天爲本尊。

修供養法。

其念誦之次誦真結緣經。

唯如隨方之儀。

舉題名。

謂供養之。

次舉題云云。

於夜時供養十五鬼神香花飲食蠟燭等物儲之。

而四臂不動并梅檀乾闥婆爲中台爲本尊。

而如十二天供等。

以蠟燭供之。

多分隨阿闍梨意樂云云。

取芥子置婦女頂作法問師文如何。

決師傳云。

先少紙裏芥子。

其裏紙緒付如箆緒願下結之令戴。

不令落其芥子云云。

今私依師說記行法大略。

先以吉日書寫經。

次可搓儲五色糸一丈餘許。

次先當日晨朝令婦女著新淨衣授八齋戒。

次建立小壇。

次塗香塗手。

次加持香水。

次灑淨。

次加持供物。

次去垢。

次清淨。

次光澤。

次舉經題。

次發願。

至心發願。

新寫經王。

功德威力。

天衆地類。

倍增法樂。

梅檀乾闥婆。

大鬼神王。

彌迦迦等。

十五鬼神。

各增法樂。

護持女大施主。

懷妊成就。

○坭=坭？ ○健泥=婆？ ○真+(言)？ ○經=法？

今法過童子期者。可解結之哉。答。經文
不分明。又未聞師說。更可尋之

次入初夜可修十五鬼供

先儲十五鬼供物

五穀粥如例。淨水。蘇密。香花。油等可加入
之。又可儲散米少。幣帛十七捧。各可擇
薦二卷

私云。灑水燒關塗花可調置一前机也

次以淨鐵可掃除淨處。次行人令驅仕持供
物行淨處。驅仕在前。行。次至淨處二卷薦敷淨
處

私云。於其薦上以幣帛立次第如圖。每幣
帛前置蠟燭供以一前机而立其前。置關塗
等香爐等可有之耳。私記意不用蠟燭
供。但以五穀粥每座供之。蠟燭有無可隨
意歟。或云每座鬼名立云云。可用標歟

次行人向東方坐其前。先護身等如常

次加持香水洒淨自身并供物等。次加持供
物等如常。次加持飲食印明。如施。次須彌
王印明。如施。次一字水輪觀印明。次取香呂
略啓白神分祈願等如常

次五大願云云。次三部被甲。次金剛輪陀羅
尼。次勸請取香呂者

至心謹請。四臂不動。與諸眷屬
來臨於此。受此供養

至心謹請。梅檀乾闥婆。與諸眷屬
來臨於此。受此供養

守護嬰兒。私云。若未產者
可云守護妊婦

至心謹請。彌迦王。驚陀。阿婆悉摩羅。
牟致迦。魔致迦。閼彌迦。迦彌尼。梨波提。富

多那。曼多難提。舍究尼。健吒波尼。目佉曼
茶。藍波。降臨於此。受此供養。守護嬰兒
私云。若存略時。可云彌迦迦等十五鬼神。
降臨於此。受此供養。守護。又欲用印明
勸請者可用大鈎印

次閼迦。取散米。三反。次奉坐。右手放花。誦
座位置之真言。次塗香。次花鬘。次燒香
繡日羅味羅也。ソカ。次飲食。次燈明。已上。一。關佛等之。准飲食之
二箇明。但此間誦諸天漢語。若以五穀粥總供合者。以
拘拘。誦諸供養真言。先四臂不動三。次。各一
拘供。次散米。先取散米加持之用。加持飲食印明。次
普供養。次讚諸天。次念誦。佛。次嗽口。次啓
法施。心經。諸佛。次祈願。次嗽口。次啓
謝印。次迴向。以此功

次發遣結印。先可唱之。私云。可用大
汝今疾去。行速如風。到於四方。七反唱之。然
後誦真言發遣之。七反

次護身而後起去。次驅仕取聚幣帛銀錢以
火燒。次以下薦令裏供物。遠去檀越居處。
令捨淨處。驅仕無顧視之

或云。以淨桶。梵天并諸鬼神供物併入集
尊生子生氣養者方掘穴。深入以爲犬類
不可令食。但可避天一大白方云云

已上十五鬼供了

次行人至夜半還至佛所

先三禮。次如來。次啓白

敬白秘密教主大日如來三部五部諸尊聖
衆。殊釋迦牟尼大薄伽梵。護諸童子陀羅尼
經。大梵天王。梅檀乾闥婆。十五鬼神。總盡空

法界一切三寶境界。今沙訶世界南瞻州
大日本國山城州葛野縣皇都。有一產婦。敬
釋尊遺教。信梵王諷誦。有頂戴芥子盡結經
緋給。其由緒何者。有十五鬼神王遊行天下。
喜傷胞胎徘徊人中。樂惱妊婦。雖獲產生。即
奪精氣。難適經旬月令不得成人。爰以憑梵
天之悲願。仰經王之功能。殊致深信頂戴芥
子。誓持經緋給者也。依此威力故。能生夫人
安穩無患。所生童子終保年壽。三寶日日
加護衆人。愛敬八部夜夜宿衛施與無畏。仰
願釋迦牟尼如來大梵天王梅檀乾闥婆。各
還念本誓。知見女大施主御願。制彼十五鬼
神。不生惡心。處胎初生。安穩無患。次寶號可
等

次灑水。酒。次令婦女長跪。稱南無東方善
德佛。盡東方界一諸佛。即起令禮拜。如九方

南無東南方無憂德佛。南無南方梅檀德佛
南無西南方寶施佛。南無西方無量明佛
南無西北方花德佛。南無北方相德佛
南無東北方三乘行佛。南無上方廣衆德佛
南無下方明德佛

次取芥子令置彼婦女頂。作法
問師

私云。師傳如上

次令誦梵天所說陀羅尼。七反。呪曰
多姪他阿伽羅迦迦那伽伽密婆祿祿祿伽
婆祿鉢不鉢羅收彌修羅維羅維羅維陀尼婆
羅呵易利沙尼那易彌那易蘇婆呵
次令誦世尊所說陀羅尼。七反。呪曰
多姪他善陀善陀善陀善陀善陀善陀善陀善陀
摩祿式叉

夜婆舍利婆多彌婆羅陀頭隸頭隸婆多頭隸舍摩膩收隸婆羅陀波臘帝收藍舍彌帝般陀般綿婆呵膩摩祇摩祇摩祇陀波蘇呵膩婆羅膩蘇婆呵

南無佛陀成就此咒。護諸童子不為諸惡鬼神之所燒害。一切諸難一切恐怖。悉皆遠離蘇婆呵

次六種 次迴向

已上頂戴芥子法了

右三種行儀依私師說記之。只為自行也。人不可用之。師曰。今頂戴芥子。師自誦二種陀羅尼。而可加持婦女也。作法了。取芥子加裏經令繫頸。產後小兒頸繫之。又若產婦在他所。師行向而令戴芥子者頗可有用也。先令婦女洗手漱口。次令誦淨三業真言也。沐浴。次誦ヒマラソワ真言。著衣。次啓白。次授懺悔偈。次授三歸。次授三昧耶戒。印明若戒波羅蜜。次令戴芥子云云

私云。產生以後為新生兒書寫之時。可。由頂戴芥子作法歟

一功能

佛說護諸童子陀羅尼咒經 三藏菩提

爾時如來初成正覺時。有一大梵天王來詣佛所。敬禮佛足而作是言

南無佛陀耶 南無達磨耶 南無僧伽耶

我禮世尊 照世大法王 在於閻浮提

最初說神呪 甘露淨勝法 及禮無著僧

已禮牟尼足 即時說偈言 世尊諸如來

聲聞及辟支 諸仙護世王 大力龍天神 如來等諸衆 皆於人中生 有夜叉羅刹 常喜噉人胎 非人王境界 強力所不制 能令人無子 傷害於胞胎 男女交會時 使其意迷亂 懷妊不成就 或歌羅安浮 無子以傷胎 及生時奪命 皆是諸惡鬼 為其作燒害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名彌伽迦。第二名彌迦王。第三名壽陀。第四名阿波悉摩羅。第五名牟致迦。第六名魔致迦。第七名閼彌迦。第八名迦彌尼。第九名梨婆坻。第十名富多那。第十一名曼多難。第十二名金究尼。第十三名健吒婆尼。第十四名日佉曼茶。第十五名藍波

此十五鬼神。常遊行世間。為嬰孩小兒。而作於恐怖。我今當說此諸鬼神恐怖形相。以此形相。令諸小兒皆生驚畏

彌伽迦其形如牛。彌迦王者其形如師子。壽陀者其形如鳩摩羅天。阿波悉摩羅者其形如野狐。牟致迦者其形如獼猴。魔致迦者其形如羅刹女。閼彌迦者其形如馬。迦彌尼者其形如婦女。利婆坻者其形如狗。富多那者其形如猪。曼多難提者其形如貓。金究尼者其形如鳥。健吒婆尼者其形如雉。目佉曼茶者其形如獾。藍波者其形如蛇

此十五鬼神著諸小兒令其驚怖。我今當復說諸小兒怖畏之相

彌伽迦鬼者著小兒眼精迴轉 彌伽王鬼者著小兒數數嘔吐 壽陀鬼者著小兒其兩肩動 阿波悉摩羅鬼者著小兒口中沫出 牟致迦鬼者著小兒把拳不展 魔致迦鬼者著小兒自齧其舌 閼彌迦鬼者著小兒喜啼喜啖 迦彌尼鬼者著小兒樂喜著女人 梨婆坻鬼者著小兒現種種難相 富多那鬼者著小兒眠中驚怖啼哭 曼多難提鬼者著小兒眠中喜啼喜啖 金究尼鬼者著小兒不肯飲乳 健吒婆尼鬼者著小兒咽喉聲塞 目佉曼茶鬼者著小兒時氣熱病下痢 藍波鬼者著小兒數。噉數噉

此十五鬼神。以如是等形。怖諸小兒。及其小兒驚怖之相。我皆已說。復有大鬼神王。名梅檀乾達婆。於諸鬼神最為上首。當以五色繩。誦此陀羅尼一遍一結。作一百八結并書其鬼神名字。使人齎此青繩。語彼使言。汝今疾去。行速如風。到於四方。隨彼十五鬼神所住之處。與梅檀乾達婆大鬼神王。令以五色繩。縛彼鬼神。兼以種種美味飲食香花燈明。及以乳粥供養神王

爾時大梵天王。復白佛言。世尊若有女人不生男求。子息保命長壽者。當當繫念修行善法。於月八日十五日受持八戒。清淨洗浴著新淨衣。禮十方佛至於中夜。取小芥子置己頂上。誦我所說陀羅尼咒者。令此女人即得如願。所生童子安穩無患。盡其形壽終不中天。若有鬼神不順我呪者。我當令其頭破作七分。如阿梨樹枝。即說護諸童子陀羅尼呪曰

者。著小兒數數嘔吐 壽陀鬼者著小兒其兩肩動 阿波悉摩羅鬼者著小兒口中沫出 牟致迦鬼者著小兒把拳不展 魔致迦鬼者著小兒自齧其舌 閼彌迦鬼者著小兒喜啼喜啖 迦彌尼鬼者著小兒樂喜著女人 梨婆坻鬼者著小兒現種種難相 富多那鬼者著小兒眠中驚怖啼哭 曼多難提鬼者著小兒眠中喜啼喜啖 金究尼鬼者著小兒不肯飲乳 健吒婆尼鬼者著小兒咽喉聲塞 目佉曼茶鬼者著小兒時氣熱病下痢 藍波鬼者著小兒數。噉數噉

此十五鬼神。以如是等形。怖諸小兒。及其小兒驚怖之相。我皆已說。復有大鬼神王。名梅檀乾達婆。於諸鬼神最為上首。當以五色繩。誦此陀羅尼一遍一結。作一百八結并書其鬼神名字。使人齎此青繩。語彼使言。汝今疾去。行速如風。到於四方。隨彼十五鬼神所住之處。與梅檀乾達婆大鬼神王。令以五色繩。縛彼鬼神。兼以種種美味飲食香花燈明。及以乳粥供養神王

爾時大梵天王。復白佛言。世尊若有女人不生男求。子息保命長壽者。當當繫念修行善法。於月八日十五日受持八戒。清淨洗浴著新淨衣。禮十方佛至於中夜。取小芥子置己頂上。誦我所說陀羅尼咒者。令此女人即得如願。所生童子安穩無患。盡其形壽終不中天。若有鬼神不順我呪者。我當令其頭破作七分。如阿梨樹枝。即說護諸童子陀羅尼呪曰

者。著小兒數數嘔吐 壽陀鬼者著小兒其兩肩動 阿波悉摩羅鬼者著小兒口中沫出 牟致迦鬼者著小兒把拳不展 魔致迦鬼者著小兒自齧其舌 閼彌迦鬼者著小兒喜啼喜啖 迦彌尼鬼者著小兒樂喜著女人 梨婆坻鬼者著小兒現種種難相 富多那鬼者著小兒眠中驚怖啼哭 曼多難提鬼者著小兒眠中喜啼喜啖 金究尼鬼者著小兒不肯飲乳 健吒婆尼鬼者著小兒咽喉聲塞 目佉曼茶鬼者著小兒時氣熱病下痢 藍波鬼者著小兒數。噉數噉

此十五鬼神。以如是等形。怖諸小兒。及其小兒驚怖之相。我皆已說。復有大鬼神王。名梅檀乾達婆。於諸鬼神最為上首。當以五色繩。誦此陀羅尼一遍一結。作一百八結并書其鬼神名字。使人齎此青繩。語彼使言。汝今疾去。行速如風。到於四方。隨彼十五鬼神所住之處。與梅檀乾達婆大鬼神王。令以五色繩。縛彼鬼神。兼以種種美味飲食香花燈明。及以乳粥供養神王

爾時大梵天王。復白佛言。世尊若有女人不生男求。子息保命長壽者。當當繫念修行善法。於月八日十五日受持八戒。清淨洗浴著新淨衣。禮十方佛至於中夜。取小芥子置己頂上。誦我所說陀羅尼咒者。令此女人即得如願。所生童子安穩無患。盡其形壽終不中天。若有鬼神不順我呪者。我當令其頭破作七分。如阿梨樹枝。即說護諸童子陀羅尼呪曰

●山二令？ ●頭註云。陀羅尼集第四卷出此經 ●(時)一？ ●金二令？ ●頭註云。集著字在下已下皆同 ●頭註云。眠字或作版但集作眠又作啼哭 ●頭註云。眠中二字集無之 ●頭註云。噉集作噉痛齒聲之。喻於用反逆氣也。火外反鳥鳴也

多姪他阿伽羅三伽寧那伽寧三婆漏隸四祇隸伽婆隸婆隸五不隸六羅收彌七修羅傳遮羅傳八婆陀尼九波羅呵冒利沙尼十那易彌那易十一蘇婆呵

世尊我今說此陀羅尼呪謹諸童子。令得安穩獲其長壽故

爾時世尊一切種智即說呪曰

多住他一菩陀々々々二婆摩帝三菩提々々四摩隸式叉夜五婆舍利六婆多彌七婆羅陀八頭隸九々々婆臘多頭隸十舍摩賦收隸十一婆臘帝十二那他槃潘十三婆呵賦十四陀婆賦十五蘇婆呵十六賦婆羅賦十七蘇婆呵十八

此十五鬼神常食血肉。以此陀羅尼呪力故。悉皆遠離不生惡心。令諸童子離於恐怖安穩無患。處胎初生無諸患難。誦此呪者。或於城邑聚落隨其住處。亦能令彼嬰孩小兒。長得安隱終保年壽。無諸災難。南無佛陀成就此呪。護諸童子不為諸惡鬼神之所燒害。一切諸難一切恐怖。悉皆遠離蘇婆呵。時此梵王聞說此呪歡喜奉行

一帶諸童子陀羅尼經加持作法
妊者帶加持作法大原
先淨物上安帶。灑水一口。燒香一杯。杵一枚。儲之

次淨三業 次灑淨自身並帶 次表白
敬真言教主大日如來。十二大願醫王薄伽。大聖不動明王。諸尊聖衆驚白。女大施主某甲御懷妊時至。住帶法思食故。結印契誦真言所致加持給也。即始自今日至產生時。能

生所生共安穩。御產平安。御願必令成就給
次五大願 次觀想
我是金剛薩埵也。妊者同具此性平等無二也
次加持帶用杵 先結不動印用杵 次藥師印明
次護諸童子印明用杵 明白
多姪他阿伽羅伽寧那伽寧那婆樓隸祇隸伽波隸鉢隸不隸羅收彌修羅傳遮羅尼波陀尼波羅呵冒利沙泥尼那易彌那易蘇婆呵
次訶利帝母印
合掌屈二大母指入掌中。明曰 唵弩々摩利迦囉帝ソワカ
次少祈願 護身
右以十妙師匠本書之。彼師云。私師云。或佛眼部母可觀也。三世佛母之故也。又云成就也。又童子經中梵天呪尤可用之。出生諸有情故。仍產所供梵天事有之云云
私云。見法印上綱度度加持。無別作法。只以不動藥師千手陀羅尼等。令加持之給
凡妊者帶事。外典醫書內法等之中所不見也云云
易產陀羅尼
唵 母 引 素 嚕 哩 藥 始 一 藥 羅 婆 羅 尼 合 護 室
マ ソ イ 母 引 素 嚕 哩 藥 始 一 藥 羅 婆 羅 尼 合 護 室
者 娜 羅 寫 母 紫 野 穆 訖 薩 縛 婆 野 羅 哩

野婆縛三合 賀引恒爾也三合 他阿弩吠婆縛二合 賀引阿弩縛弩吠婆縛二合 賀南無寶月智嚴光音自在王佛第二 行林第十九 童子經

承應元壬辰年仲冬二十四日嵯峨二尊院以本寫之畢
元祿十六年三月下旬敬寫
兜率谷雞頭院般覺洪道
此易產陀羅尼出陀羅尼集經第二帙第五卷
阿夷驕病呪經

其陀羅尼大集經內記
第一唯衛佛 第二尸棄佛 第三隨棄佛 第四樓奈佛 第五拘那含牟尼佛 第六迦葉佛 第七釋迦牟尼佛 若有病者若有鬼神燒者。若有飲食中毒者。若被火水溺者。若逢惡官者。若怨家得便者。若瞋不悟者。若異此字道婦人所迷惑者。今故說是經呪。神皆會所犯者。無有敢當戒者。是四天王常守護是經陀羅尼。不隨我語者頭破作七分。南無佛。梵告解脫厄難從佛受是德。若念讀呪持齋戒一心讀之。不能讀者但著中持行一心便除諸難。女人產生難者說之不能說者。但手把經呪一心念。及頂帶即自易生。即說呪曰前如

覺不安即頂帶平安了燒之為灰遠置流水

中。其陀羅尼於清龍寺東塔院經內抄出。
僧法名真

行林第二十

請雨法

一支度

註進

祈雨御修法一七箇日支度

曼茶羅 青幕 青幡十流 新淨青衣 青

物座 名香 香薰陸 紫鑪 若無者 芥子 安

悉

右支物等依經并師傳注之自餘難具可就

普通歟

外記日記云。延長三年七月二十三日甲

辰於神泉院造龍形三頭。始自今日三箇

日被修請雨經法。阿闍梨志全番僧五口

云云 第三日降雨云云 又平等房和尚被修

此法云云 但依錄勝法 修之云云 件等支度可尋入之

一起首時分

一向方

經云。面向東坐云云

一道場莊嚴

祈雨壇法云。於露地作壇云云

師傳云。近龍池邊於陸道場。神泉苑等歟

大壇 如常 但近邊立 机安撫王供云云

護摩壇如常

青幡十流之內。以小幡八流堂內八方懸之。

大幡二流左右立之懸竿又說東西云云 以青
色幕上方并四周引覆之。如花机之覆也

右堂莊嚴大略如此。委細臨時而斟酌云云

一安置尊像辦備供具

東壁懸曼茶羅 圖樣 在別

四面供具 如常 但燒香 并飲食異例

燒香 四面火會以四種 香隨方一種燒之

東方 白鑪 南方 紫鑪相和 芥子及鹽

西方 香和安 北方 香和安

飲食

四面八坏飯青色染用之。又別荷葉盛設飲

食。別机上安之云云

私云。法云。飲食菓子等皆染作青色。散青

色華。道場中所用物皆作青色云云

其業食。師傳不云數七裏許歟

一行法

大雲請雨經一卷 內云。大雲請雨經 第六十四 天竺三藏闍那

耶舍等譯

師傳云。此法唯修供養法。讀經別有請雨品

一卷。漢音讀之 女字書 又有二卷經。若讀之

或持經用施一切樂陀羅尼云云

私云。此經中列難陀等百八十五龍王名

并毘盧遮那藏大雲如來等五十四如來名

號。又說多神呪。至奧明作壇結果等法

大雲經祈雨壇法不空

此法中明作壇法等。大旨同經。勸陀羅尼集

經第十一五龍法。五龍身首等。只同此法。尊

勝軌說。又以同前。欲修此法者。以彼等說可

爲潤色歟

師傳私記二本 一本本等房 一本本房

私云。件二本私記。大原隨丹州。師傳受

之。即彼記師說云。今所授次第二帖之中。

本房次第是佳矣。此請雨儀并二帖次第。

是故阿彌陀房供奉被傳授云云 此慈覺大

師御傳歟云云

二本私記行儀。大略依蘇悉地。今其中就

本房私記。摘要抄之

供養法 附十八道。師傳云。此法向東修之。

唱禮 在本房

三身 如常 佛眼 如常

南無觀世音菩薩摩訶薩

金剛手菩薩

輪蓋龍王菩薩

或云。南無三千大千 世界主輪蓋龍王菩薩

難陀龍王菩薩

跋難陀龍王菩薩

東方三頭龍王菩薩

南方五頭龍王菩薩

西方七頭龍王菩薩

北方九頭龍王菩薩

三部界會一切佛菩薩等

道場觀

師傳云。次第所土道場觀不分明。且出十八

道文也。謂先觀大海水。即如圖曼陀羅具觀

之。但先觀釋迦大蒙釋迦光。一曼陀羅皆現

云云

行者即坐一莖蓮華。海中向尊住。即西方龍

4

陀跋難陀一龍王。於境四方。用瞿摩夷汁。

最長三肘并脊屬圍繞。又於南方畫一龍

西方畫一龍王。一身七頭。量長七肘。并脊

長九肘。并脊屬罔繞。皆在變通之中。

皆合掌。從地涌出云云如是等

車務記云。想七寶車。令剛駕御寶車。各

五共鑒記出金剛部印明等。私

師傳云。師曰。此法燒香飲食二種有祕傳。謂

江五 東方白膠香燒 南方紫鑛相和芥子及

之。仍私依軌爰入之。此方薰陸香燒之。此亦

二四〇九 行林第二十

師傳卽以流黃替用之故。彼孔雀經法行等

知師傳人修時事也而今此請雨法

此。說黃芥子及鹽和。芥子碎可和歟。用心

安悉香帥傳桃野尼替用之云云蕭陸如常薰

此供。供本尊諸尊龍等。一曼陀羅如第六。

邊別機等上安之。加特共物之次加寺之。而

而卽與承仕。承仕叔比葉食。卽入龍池。凡參

十週向功德送與葉食。爲祈雨也。神泉池邊。

私勸尊軌云。護摩畢。更與灌頂諸龍王等。

其工角音。在夏以什羽俱盜。左荷藥。

記
四

二

是常途故記中不云之。若欲用金甬

11

左掌橫仰置

麼囀始多鉢羅婆他誡誡藝三麼々々沙訶

二頭指相拄如蓮花。二大指並

次金剛手印

立二頭指當中指上節頭不相著。呪曰 毘

縮一合
陸恒一
綽一合
財

二頭指、無名指屈入掌各相背。

如絲如髮二和脚一發二沙語一左二辟除一

之如何

卷五 一七 樂園 金

私云。記一切樂陀羅尼。依不出之。

爾時世尊卽說陀羅尼曰

羅掘三三去鉢羅三合底可以懸心二

原書 卷六

仕四人 驅使八人 見丁二人 雜人布淨衣如常

御明油一斗五升如常 大壇護摩壇供合十六石八斗如常 人供如常 壇所敷設 大幕 桶杓 長檯 續松等如常 阿闍梨休息所敷設等可也

右支度注進如件

年 月 日 行事大法師阿闍梨

伴僧 減定 承仕四人 驅使四人 見丁二人

中道闍梨支度加幡墨筆紙綾絹細布等可見之基法師意可見之

別行記云。懸神幡十六流云云 中道支度云云。五色幡十六流云云

支度。不出私可儲物等 慎勿令知他人 三類形別口料各七枚

註進

觀音六字御修法七箇日支度

御本尊 御佛師 六字經六卷

壇一面 方七尺二寸 禮盤一面 方二尺五寸。高九寸 可有半疊

脇机二脚 長二尺一寸。廣一尺二寸。高九寸 燈臺四本 高三尺三寸

高座一基 方二尺五寸。高二尺二寸 可有半疊 經机三前 名香

白檀 沈水 蘇 蜜 桃弓四張 長二尺五寸 陸丁子 龍腦 酥 蜜 桃弓四張 長二尺五寸

蘆矢四隻 長一尺 刀四柄 長八寸 鏡四面 白練系一兩 練絲可也 壇供如常 燈油如常 白布

一段二文 壇敷并佛 芥子袋 大幕二帖 桶一口 口徑一尺三寸。高九寸 壇桶料 小桶三 各加約。圓折敷

三枚 呂子一覆 淨衣白色 阿闍梨 伴僧 承仕 驅使 見丁 已上淨衣人供如常

僧房裝束供所雜具如常 右註進如件

年 月 日

註進

觀音六字供七箇日支度

御本尊 御佛師 六字經三卷

壇一面 方三尺五寸 高三尺五寸 燈臺二本 高二尺五寸 脇机一前

長一尺五寸。廣一尺 半疊一枚 名香 白檀 沈水 蘇 蜜 桃弓四張 長二尺 蘆矢四隻 長八寸 可有半疊

四柄 長六寸 鏡四面 白練系一兩 壇敷布一端 佛供如常 燈油如常 小桶二口 各加折敷三枚 淨衣白色

阿闍梨 承仕一人 驅使一人 已上淨衣 右註進如件

年 月 日

右二支度爲宛私要粗抄注之。小供之時用弓箭等。私所傳受。雖無此說。依一師傳註載之。用否在人意見耳

一起首時分

一向方

一道場莊嚴

已上圖樣古說如此。但先師上綱以弓矢

刀各各四概。副立。鏡。面。內。對。立。又。中

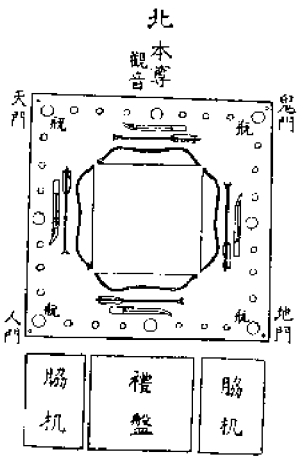
心安置六字經。便立。若無大壇者。可隨師說云。

弓矢刀鏡等置壇事。里沙門別行軌意也

云云。若然者懸幡十六流者如何。又基法

請經所 高座 高三尺五寸 念誦所

護摩壇 關佛一前

十二天供

大原法橋 壇主座 式庫物

開佛二前總供十

師撰云。五色綵幡長五尺云云可見之。又

蓮實房座主未申高座前立花机机上置

灑水器 杖 白線同置之云云 又大原法橋

聚頂上畫銀云云 可思之

一本傳

可奉懸聖觀音像云云

大原上綱密有奉加懸之像。南師等。依。無

師說不被甘心也。南師意恐之法之有恐。之

私云。法印大和尚諸師。阿。日定心。大原

用觀音與天王。被載支度。而桂林。師說。南師等不被甘心云云。此事如何。師。阿

◎悉也靈二卷靈 ◎此下之圖今揭下段 ◎依十(之)? ◎之二殿? ◎阿十(閻梨)? ◎阿二阿闍梨◎

印明。次蓮花部心印明。次略祕法印明。
或時先大日印明。又修護摩者隨事相應印明。

次正念誦

先誦聖觀音咒百反。次六字呪耳。

私云。先部母。次大日。次聖觀音。次六字。次成就明。次當壇護摩。次諸天。

總。次部主。次又部母。

次結線法

略祕法意云。正念誦了。登高座結線。

呪師向鬼門。白線著右無名指。施主向人門。

著無名指。男女左右百遍一結。則灑香水於施主。

頂萬呪百結了。更復加持。與授施主。

次著火壇修護摩。次登高座讀經三卷云云。

池上私記。依此有次第。

古記云。後供養前。加持百遍許云云。

又云。念誦分限訖。從高座下。次至本座加持。

香水一百八遍。即三反灑受者。百八反加持。

受者。次後供養等云云。

次讀經三反。次呪者往火壇。修火供云云。

但師說云。五大願了。後伴僧相分讀六字經。

誦六字呪。若六人者。三人讀經。三人念誦云云。

正念誦時。一人登護摩壇修護摩。一人登高座。

轉經。或時無高座。只於別座轉之。一人結線。一人打金。一人灑水。

於檀主。若表物。云云古說中其用。其作法。

讀經一卷。誦呪百反了時。六人相互見合。

異口同音。或云高聲唱時。隨其音響引堅線。

也。此時一人打磬。一人灑水也。或時不。若一人時者。百反誦呪了。先灑水。次打磬。次引堅。

系云云。又雖有古說。師傳不用之。又古記。檀

主手自結之見。病者不得結線者。師結之無失云云。

裏書云

大阿。記意。正念誦之次。登高座。結線。

令施主結之。從施主手返取之。良直。護摩壇可作三摩波多法。而後加持之。與授施主。

私謂。若施主無便。自結線者。阿。殊迴觀念。白可結之。次下高座。就護摩壇。次阿。重登高座。轉讀六字經并心經各三卷。為法也。次下高座。還著火壇。香水灑淨。

念誦少。而後供養已下如常云云。

私云。此次第依略祕法歟。但以結線。置護摩壇。修三摩波多法條。略祕法不見之。但以線為此法。成就物意歟。山門傳授無此說。更思之。今結線與所成物。其意門耶。異耶。可詳之已上。

教記云。前五供養了。云云。讀經師登高座。向壇鬼門。丑寅讀之。不緩不怠。一卷呪百反。讀合。

可用意也。誦呪七遍。讀經始時。結線。人施主。系頭。無名指。男左或右。女右或左。

結線人。系末。引左無名指。懸右旋。引入同音。吽發。唱相待。經末章句者也。云云。時。

念誦人。一百反。誦畢。合。互見合。聞合。經。

呪畢。同音。切音。吽吽。應音。結線人旋。設。系。引堅。灑水人。灑施主。金打人打金。

若施主不來時。一人代施主引系。灑水人。灑表物。表物者衣服也。御衣也。古私記云。若為自。身修此法者。以系繫行者。右臂結之云云。

讀經結線等如此。一時五六反。一七日。一百八結可滿也。若擇吉日。雖不滿七日。此間

有河臨者。河臨前。一百八結滿了。尤吉也。爾。時別計合。一時七八反可滿也。河臨結線。此數可入也。七日內結線了。若待七日。滿有河臨者。又相計其程。時別。結線數。可相計也。滿了。中間。與檀越。可令繫也。

次護摩了。下座

抑護摩必燒三類形。縱雖非調伏法。必可燒之云云。火天段。一集。本尊段。六隻。

次阿闍梨入三摩地等云云。

大原法橋。火天曜宿二段間。伴僧奉讀六字經。小本本尊段乃至世天段畢。誦六字真言云云。

後供養等如常。

一護摩

多分依息災修之。但降伏增益等隨事可用心耳。

裏書云。大阿。記云。問。此法於息災等中。與何法相應耶。答。先達云云不同。或云息災。或云調伏。或云四種相應。問。諸說之中。以何為尤耶。答。息災調伏為好。何者。若自身他人有病患時等調伏相應。若為攘災息災相應云云。

一護摩呪

若觀音若六字。可隨意云云。或時示給云。初誦六字呪。次誦觀音呪。或先誦觀音。次誦六字呪云云。

一伴僧呪

用六字呪

一後加持呪

心耳

裏書云。大阿。記云。問。此法於息災等中。與何法相應耶。答。先達云云不同。或云息災。或云調伏。或云四種相應。問。諸說之中。以何為尤耶。答。息災調伏為好。何者。若自身他人有病患時等調伏相應。若為攘災息災相應云云。

應。若為攘災息災相應云云。

一護摩呪

若觀音若六字。可隨意云云。或時示給云。初誦六字呪。次誦觀音呪。或先誦觀音。次誦六字呪云云。

一伴僧呪

用六字呪

一後加持呪

心耳

裏書云。大阿。記云。問。此法於息災等中。與何法相應耶。答。先達云云不同。或云息災。或云調伏。或云四種相應。問。諸說之中。以何為尤耶。答。息災調伏為好。何者。若自身他人有病患時等調伏相應。若為攘災息災相應云云。

應。若為攘災息災相應云云。

一護摩呪

若觀音若六字。可隨意云云。或時示給云。初誦六字呪。次誦觀音呪。或先誦觀音。次誦六字呪云云。

一伴僧呪

用六字呪

一後加持呪

師曰。宇治大相國御修法勤仕之時。以六字呪奉加持之。被仰云。此真言イミシク聞云云。後日勤仕。後冷泉院御修法之日。以聖觀音呪奉加持之。主上被仰云。相叶外記日記之由。者蓮實房座主同被用阿嚕力迦呪云云。

大原法橋用大威德呪云云。

私云。并房阿闍梨每一用馬頭呪是蓮花部明王之故也云云。師道被用六字呪耳。一伴僧數。

師曰。或六人或八人必所用之云云。或請多助修。爲上番下番時之間。上番僧讀經時了。下番僧連續聲。至于後時讀經云云。

一相應物。

祖師御意云。三類形必可用之。雖非調伏法。爲除呪咀也云云。又骨葉草同可用之。爲延命也云云。

古記云。爐用鐵爐。以麵藥。作人形及天狗形。皆書其名。一夜各七枚燒之。其人長者五尺又長短隨宜耳。若無麵者。畫其形亦得之云云。

又云。以麥粉丸黃汁作餅等云云。

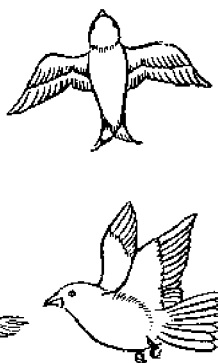
又云。或以土作之。又以芭蕉作之云云。

又云。慎莫知他人。師密自設少許麵作之云云。

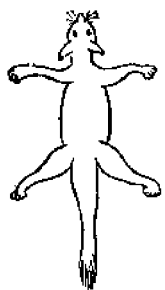
又墨書著其呪咀怨家姓名。若不知之。著其宇。注其所在所乃至國郡其宅其條其坊男女云云。

教記云其形

天狐形

地狐形

人形隨一

一燒三類形用心

古記云。三類形〇如此能內護摩投爐。護摩。非是損人身。斷其命根。但爲燒滅其所作惡事。不令成就。消除彼種種不善貪瞋癡本所起妄想分別之垢。不復重作也。心懷慈心。能應觀練內護摩義也。作調伏法。慈心爲先。內無慈悲自損他損。不識佛意。何堪護摩思之燒之云云。常加用以勿令廢忘努力努力但內ノ手可思之。

教記云。右記云。誦六字呪。先投燒天狐形時。可云降伏呪咀施主天狐畔發。投燒地狐形時。可云降伏呪咀施主地狐畔發。投燒人形時。可云降伏呪咀施主類畔發。次誦降三世呪燒毒花百反。次以聖天。燒毒花百反。此等雖非師傳。以不可惡故試可用之。

又古記。此外有所作。所謂人形。桃木楊木。此三木各作人形。各八十作用之私。又此三木箭八十是可不略之。但造之有。慎故此。只各一可有也。。又此造之弓矢。可射三類形。未入爐可射之歟。先以桃弓矢。可射桃人形八十。次以楊弓矢。可射楊人形八十。次以棗弓矢。可射棗人形八十。如此二百四十度射殺。燒之。矢作之有煩故。只以一。取返。可用之。仍矢。只各一。可作也。雖非師傳。試如此用之。有何。異乎。道具已有弓矢刀。思之如此可用意耳。仍以刀。射了。段段。可切歟。鏡。天狐等。陰來。照料歟。仍取鏡。千方。可令電歟。時了施主歸。不可必反問。以加持力可爲護身故也。一灰。

略祕法云。取少許灰用之云云。

師曰。每時終取燒相應物之灰ユメシ。之令服病人。其服法者。先食前以粥漿可服之。不可以酒令服之。若有數度修之者。每時終之。每早且可服之云云。

古記云。以彼灰ユメシ。和酒。令飲病者大吉云云。可用之不可然歟。

又古記云。發遣次。取燒天狐等灰小許。出堂之後研五寶反。于灰和於漿令服。不可和酒。

私云。取竹枝。有口傳。

諸天曜宿ととととと

上件教法。特致精誠。奉祈 金輪聖王。玉體

安穩寶壽長遠之由如件。仍勸行事謹奏

年月日

阿闍梨

卷數付御衣奉取返使。結線等相具。灰密
密可令召由。能含可進上之

一問答料簡

問曰。六字神呪經者。是何尊法耶 答。是
觀音法也

問曰。經題只之六字神呪。不加觀音之名。
何以知是觀音神呪之事耶 答。六字經說

呪了云。願此呪常言。觀世音觀照我身。憐愍
我故。即說呪曰云云。當知觀音法乎 又請

觀音經約觀音行法。立六字章句之名。隨又
其文義。彼經此經相似。准之可知 又六字

略軌云。若欲修瑜伽者。依聖觀音儀則云云
又八家祕錄聖觀音部中。載六字經。依此等

說可知觀音神呪也
問。六字者付經所說神呪。有六字歟 答。人

人推量云。六字呪。法知等有六字歟。然
云。不詳得其六字

問。既計之無六字何事 答。或驗記云。六
字者觀音略名也。意云。觀音有大悲等之六

之名字故。名觀音。祕六字也。委見驗記。
可也。觀音之六字之神呪。云也

問。大悲等六觀世音者。是天台所立也。所不
爭也。但今所言之六字之言。付觀音之六種。

立云事。所不見也。仍猶六字者。付神呪之字
可論耳。如彼一字金輪。唯有一字。文殊一字

五字六字八字皆有其字數。例之觀音六字。
其字之數。可有六字也。仍付字數。可尋思

之 案經文云。觀世音消伏毒害虛空藏寶

幢孔雀陀羅尼六字章句等文 六字章句。猶
付神呪。置六字之言。呪所云六字者。是

六觀音。此法是聖觀音法。證文先出了。
何廣云六觀音耶。若六觀音法。於六觀音像

前可行之。例如七佛藥師法。向七佛耶。何
只向聖觀音一像行之哉。儀軌說祕錄篇不

可背彼耶
答。付字數。不得其六字故。以別意付六觀

音。消六字之意也。問。字。既不得其六字。故
有遮詮。無表詮。故不付字數。以別意問答。

家俱可思之也。但六觀音。於六觀音像前可
行。至。經文不云可對六觀音像。故今對一

體修之有何失耶。七佛藥師。經說故也。今
雖向聖觀音一像。共六觀音之義不可異乎。

本體。聖觀音。付修。無異乎。故軌云。依聖
觀音法耳。非遮六觀音乎。祕錄意又以聖

觀音為本體。故可不云千手等。故沈爾入
聖觀音像中乎

問。付字數。尋之。問答。家共不得之。至于
一字金輪文殊一字五字八字例者。問。家。

得。例。答。家。不能會釋
以下重事。在別出之

師曰。六字者非字數。六是名字。六也。六觀
音利六趣故。有六名字也。請觀音疏有釋

云云
賢遲乍恐尋之。此義與請觀音疏合時耶。能

可思之
行林第二十一 六字上

享德四年六月六日於西園寺聖門院以石

山寺本令書寫畢
承應二癸巳年三月十七日以二尊院本書

之

行林第二十一

河臨

一支度佳林

大船一艘 運所

編合二艘為一船 但舟廣者不可編者。圖文廣云。
厨船一 加入佛具船

護摩壇 方四尺二寸。圓 禮版一面 可有 脇机

二前 壇敷布一 闕伽壇供等七前 四面

或時云。闕伽二十八前云云 或時云。米十

石五斗 一石五斗之內。廣 供并雜人等食也云云

油七升 一瀝一 升定

或時云。油三升五合 油二升一合 御明一升

燈械五

或時云。御燈樓四具云云

護摩支分七具 或時不載之 總 米內有之故也

錫杖四棒 法螺四口 金剛鈴四口 若立定者

云云 小大鼓一面 打磬四 或時云。可用例鈴

鐵人形 藥人形 藥人形 各七

或時云。各四十九枝云云 圓云。一尺藥二

十枚等云云

蒼拔七枚 解繩少少 大幕一帖 鋪設少

○傍註云教記 ○之云云 ○何以云 ○以何得 ○之事 ○云云 ○云云 ○事云云 ○觀音云六觀 ○字云家 ○異
○失者 ○異云失 ○沈云沈 ○此下甲本無 ○法云實 ○按云梓

出讀合鼓螺等亂聲。口高聲唱。佑知等降發。外現怒相之內。發慈悲心。中臣誠解繩了後。懷越八鐵人形。棄人形。棄人形。取合摩自身息氣。吹人形。然後置之。一人以菅。被檀越頸後身下。祓出。後サニ超。如此三度。後散米。散人形。上壇所立。鎖鐵刀。以切菅。拔解繩。人形等取加置折敷。投入河左也。入河。止帶等。修後供養。乃至發遣了。佛供等取出。吹瀨料。壇供。闕伽取置了。指船令上。次瀨○著。次上瀨了。又如先修法等也。

次後供養助修讀四智發遣等如常

裏書云

師曰。以壇所立刀切菅。拔事。大原。定心等說不見之。壇所立刀。是結界歟。然者行法中問。令拔者。憚多。況國隨口傳中云。七瀨拔時。以鎖鐵刀置河右也。人形置河左云云。爾者以伴刀可切之。不然者其刀無用也。但左右者是陰陽師之左右歟。更可尋之。仍支度可載用刀也。有陰陽師者。以彼可令切之也。

師曰。大奴佐振。有呪云云

或陰陽生云。南斗北斗三台玉女。左青龍。右白虎。前朱雀。後玄武。前後翼輔急。急如律令也。私案云。呪詛諸毒藥等。一行可用之。密誦之。努力努力不可聞人。穴賢穴賢中臣禮事。或云。覺大師傳此河臨給者。中臣祓倭語也。如何之云云。先祓作法。自唐云相傳。自

上古所知也。於此朝。成倭語。又不可難事歟。吉備大臣自唐

大和尚曰。注中臣祓云。素戔嗚尊犯天罪之時。今天兒屋命。以掌其解除之大津辭。厥後皇孫天降之時。五部之神陪從而天兒屋命其一也。即中臣之遠祖也。故中臣忌部歷世相承供奉其議矣。

大唐無禮作法者。何。於本朝。此解除法。付祓名耶。彼朝定有其文言歟。但雖有中久任國云古風。用此祓文不可難歟。更可尋訪之。

禮去上音。若計反。三月三日河上浴而飲。日契。所以却災也。

祓去上音。方歸反。福也。三月上巳。祓於水上。浴除垢穢也。又音弗。

上巳者。私云。漢書云。三月上巳。官人皆饗於東流水上。鄰國之俗。三月上巳之日。於添汴兩水之上。執蘭招魂拂除不祥。晉書志云。季上巳。官人及百姓皆饗東流上。自魏以後。但用三日。不以上巳。曲水之遊是也。

圓融房於瀨瀨一結合七結也。前行法之間九十三結云云

圓融房三段

火天俱合勸諸諸天總印呪。燒供火天眞言三約。曜宿眞言各一約。乳木三把

文三

本尊段合諸本尊眞言只百反許可誦之。合三種物只百反許可投之。若當段物百反。餘物各二十一反可投之。但從始合。投宜歟。乳木二十一支。三乳木三把。諸尊段

料可投之。誦延命眞言。古呂草可投之。本尊段末可燒三類形

世天段如何。先欲修此行法者。可成此觀念。厭媚呪咀等之起。是偏無始彼此愛慢妄執顛倒。起。仍入本尊平等慈悲三摩地。無始厭離虛妄心。悉鉤召引入本尊三摩地。摧彼解脫。令歸入本尊眞如。一平等理可想也。如此觀念法。驗定顯歟。少起橫心。修。定不吉歟。能可觀念。是最極祕事也。世天段時。必誦十二神將呪一杓可供之。其所以者。諸厭媚呪咀作法。離十二神。無作之。十二神所厭也。仍必十二神總可供之也。

又世天段初可誦不動呪。是爲護身也云云。又未被始行法前。略神供一度。又七箇度行法之後。又修神供云云。又瀨瀨間行也。依河便宜也。

已上圓融房說靜尊面受記之

承曆三年九月三日。或人面受井房說云。七瀨者。隨河便推量。可移瀨瀨也。其瀨瀨間一町歟。若一町餘歟。從下至上。第七瀨從船下。可歸也。歸下。始。瀨等。頗不宜事也云云。已上

一次瀨瀨事

作法如上。但亦五悔許云云

教記云。七瀨護摩了後。相應物燒灰小許取。可將還七瀨行法。未明畢。還壇所可行。後夜日中也。相應物灰小許河臨取。取加可證之。破壇了。隨可令人洗滌河也。努力努力。一灑水事

長久四年決云。六字并河臨時。灑於檀越不用之。又先師不用之。但檀主來可灑之云云。教記云。若檀主不來者。標物灑水。菅拔等スヘシ。若檀主雖來不乘壇船。在別船者。標物灑水。人形等。菅拔。彼別船持渡シテ可令爲也。

一 衣服事

長久四年決云。若有檀主元良。膏拔元良。狩衣脫元良。副云云。面授云。不用衣脫云云。

一 上下潮事

長久四年決云。可尋世法云云。
後日而授云。自下瀬至上瀬修之也。若自上
至下。有流留^レ物之故云云。

故惟範阿闍梨於東三條殿池修之。世人云。池臨阿闍梨。又從上至下修之云云。

① 一作三種人形本色代物事

此三種人形用之與今不異

鐵是本也。若無鐵者可用行。但不
可削皮。下付皮可作也。似合耳

羣羣轉之也。本用麋。鹿皮求之不難。仍可用鹿皮人形也。

二種人形重様

三種人形，一枚取三枚。上：藥中藥，下：鐵重。重時有呪云云。一人形三反呪。三枚合九反也。誦呪重了中結合扇骨樣引壇前向誦呪。是人形入魂呪也。唵。悉多唎也婆娑呵。引互形。

一 營貫事

陰陽家無本文。只是此國舊習耳。
一讀中臣祓作法事

讀問大奴佐振讀之。大奴佐以紙作之非法麻用。大奴佐振有呪云云。

一解繩事

鐵刀置河右。以人形置河左云云。七瀬祓。本是一人所作也。末代以七人被行之。一人_々勤時。從下瀬始之云云。

已上五事。自教記之中抄之。和尙會陰陽
頭安倍國隨朝臣被尋聞之云云

私云。依何文。修河臨法耶。

師曰未得本說只師師口傳來也依之師傳云大阿闍梨谷也云昔慈覺大師於大唐

大師門跡傳受此法云云實弘法智證等門
葉皆不知之而已

私云。覺大師於大^②宗。隨何師令受習給耶。

師曰見巡禮記其旨不詳。但谷隨靜眞受學此法之時。靜眞以石狀所教示也。傳法人是有浮言耶。

靜其於誰人所受學之耶

師曰。覺大師祕藏之始。欲絕而靜異於木
寺喜勝內供之許。傳受之云云

木寺喜勝内供何所人乎

師曰。未詳。木寺有二。一在仁和寺。一在

六字法東寺爲本也云云此言不然東寺

誰人行此法耶。弘法大師更不傳之給。
喜勝知河臨實是我山人也。雖自門人。依

緣住他所。古今常例也。此事與故寬連僧都相論得勝畢云云。

私云六字經法旨趣如何
愚案。若是觀音本誓呪咀返却還著本人。

③ 行林第二十二 六字下

享德四年六月八日於西圓寺聖門院以石
山寺本令書寫畢

承應二年三月二十四日以二尊院本書之畢

元祿十六年癸未三月下旬書寫之

嚴覺洪道

^①榜註云已下五事教記說也 ^②宗二唐？ ^③此下甲本無，甲本與云，六字上行林第二十一同下同第二十二，元久二年八月二十六於正覺院僧房書之

行林第二十三

聖觀音法上

一支度

注進

聖觀音御修法一七箇日支度

御本尊

壇一面可有桶 燈臺四本 脇机二脚 禮盤

一面可有蘇 蜜 名香沈白檀 白布一端二

丈壇敷并佛 芥子袋 大幕一帖 壇供如常

燈油如常 淨衣白色 阿闍梨 伴僧 承仕

二人 驅仕四人 見丁已上人

小桶杓各各一口關御神供等 供所新具房裝

束如常 芥子袋 大幕一帖 壇供如常 燈

油如常 淨衣白色 阿闍梨 伴僧 承仕四人 見

丁已上人 供如常

小桶杓各各一口關御神供等 供所新具房裝

束如常

右注進如伴

年 月 日

注進

聖觀音供一七箇日支度

壇一面方三尺 燈臺二本 脇机一脚 半疊

一枚 蘇 蜜 名香沈白 壇供如常 燈油

如常 白布一段壇敷料 淨衣

阿闍梨 承仕一人 驅仕一人 已上人共

右注進如伴

年 月 日

一起首時分

集經云。每月十五日云云

阿嚩力迦經云。白月八日或十五日云云

又云。從白月一日起至十五日云云

又云。正月一日起首至十五日云云

時分

集經第五曰。晝夜三時云云 又日別三時

云云

阿嚩力迦經云。三時云云

一向方

集經云。呪師面向東坐○云云 舍利塔內

阿嚩力迦經云。畫像畢於淨處面西安置云云

私云。觀行儀軌并一印軌。不云起首向方。

香集經云。燃薰陸香云云 阿嚩力迦經云

沈水白檀云云

一行法

大聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌出大毘盧

私云。此軌依胎藏。但儀則簡略前後起盡

頗似難見。能可斟酌歟其文次第如

陀羅尼集經第五卷觀世音

私云。此卷明千轉觀音白衣多羅毘俱知

印呪等

師傳云。文說千觀音心印呪功能云。千劫○

業障○滅盡得俱千佛聚善根。背千劫流轉

○見千轉輪王云云 觀音所詮法門無數。且

為利生所現以千為極。謂千手等也。并今文

以千為其數。即千手菩薩所持標幟皆是一

切觀音標幟也。如意等一切觀音皆在其中

也。皆是一種法門也。今言千轉觀音者。即

彼一千功德聚也。彼千手菩薩唯四十餘年

所持明之。今此觀音即彼一千手所持標幟

是也。師說即以此千轉印明。為一切觀音

印明。乃至諸經所說有名無法觀音皆依之

修之云云

私云。經始文云。若作此印法。一切觀世

音菩薩見之云云 終文云。通一切用作是

法者。觀世音歡喜云云 此中不明入修行

儀。只說根本印呪兩三之成就法矣

觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門不

私云。此念誦法用悉地中三部三昧耶寶

車輪等印明道場觀。依金剛界成身亦用

五相成身。金對記云。不空智瑜伽蓮花部

念誦法觀音部阿闍梨行法。亦通當部諸

尊法。更問

觀自在菩薩心真言一印念誦法不

私云。此法明一印行儀。非常途作法矣

已上經軌大略如右。池上太原私記未

見。但有一印私記。如下書之。今就兩

部及蘇悉地各略注其梗概矣

先依胎藏大悲都壇而行之者

先受持地分三 隨方各白神分唱誦等法如胎記

一禮懺法私謂善賢 分為九方禮等九

二護身結界法此有

先入佛三昧。次法界生三次轉法輪三次被

甲四次羅字觀五次無堪忍六

三正受持地法此有六。軌文有備說加諸地文印明

先驚覺地神一 次地神次第二 次灑淨三

次受持偈 次召請地天之師說加 次持地六

第二住觀成身分此有十二

先囑字印明一 次五輪二三四五六 次十二支句

七 次百光王八 次心置無生句九 次離

染字十 次安立無垢眼十一 次念滿足十二

第三安立器界分此有六

先燒淨器界印明一 次五輪印明空風火水地二三四五六

第四法界標幟嚴身分此有十二

先入佛三昧耶一 次法界生二 次轉法輪

三 次大惠刀四 次法螺五 次吉祥六

次金剛大惠七 次如來頂八 次如來頂相

九 次毫相十 次瑜伽持鉢十一 次施無

畏十二 次滿願十三 次悲生眼十四 次如

來索十五 次如來心十六 次如來臍十七

次如來腰十八 次如來藏十九 次普光二十

次如來甲二十 次如來舌二十 次如來語二十

三 次如來偈二十 次如來辨說二十 次如來

十力二十 次如來念處二十 次一切法平等開

悟二十 次普賢如意珠二十 次慈氏三十

次一切三世無礙力明妃三十 次無能害力

明妃三十

第五觀道場分此有十

先大海一 次金剛手持花二 次花臺三

次妙蓮花王四 次正觀道場五 次三力偈

六 次普通供養七 次大輪壇八 次衆色界

道九 次外院界道十

第六觀曼荼羅分

文云。觀彼中胎內普光淨月輪乃至 次八曼

荼羅眷屬自圍遶中形第一會

私云。四方四佛如常 東南普賢 西南文殊

西北彌勒 東北觀音

四菩薩次第八印品并入位品及抄記如是

普賢文殊上方 西北觀音 東北慈氏 廣大

軌

持誦不同意云。廣大軌說舉世相承行之。未

知出處。持蓮抄記。發心修行證果涅槃之次

第也云云

觀音西北

梵號 正法金剛

密號 正法金剛

種子 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 薩 婆 訶

三昧耶形 法住印

尊形 肉色。左手開掌當乳。右手持蓮

觀音院主

梵號。密號如八葉尊

種子 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 薩 婆 訶

惟軌云。觀轉字光輪轉成聖者身云云

青龍云。慈 唵 種子即不生義。或以初

三昧耶形 開敷蓮花 初割蓮花胎界

尊形 肉色。左手未開蓮花以右

已上二尊隨取一尊可爲本尊。但至八

葉尊者說。雖依大法聊爾不可行之。此

外釋迦院文殊院亦有觀音。皆是彼等

侍者也。仍除之耳

裏。有人云。此開敷蓮花。繪師佛書達也

一說云。蓮花部院

聖觀音軌云。未敷蓮花云云

又觀音院云云

台軌七集云。

初割蓮花

調定圖。初割蓮花云也

釋迦院觀音

三昧耶形

文殊院觀音三三三

金剛界圖。蓮花上橫三古。三古上豎獨

古。獨古上有火炎 法菩薩

仁和尙本云。法住印八葉

未敷蓮花

次東遍知印第二 北方觀自在第三

金剛手第四 依濕哩底方不動如來使風方

勝三世第五 四方四大護第六 初門釋迦

文第七 第三妙吉祥第八 南方除蓋障第九

勝方地藏尊第十 龍方虛空藏第十一 及蘇悉

眷屬第十二 護世威德天第十三 及

或云。可云十三大院。而不可云十三大會云云

仁和尚本云。法住印八葉

未敷蓮花

次東遍知印第二 北方觀自在第三

金剛手第四 依濕哩底方不動如來使風方

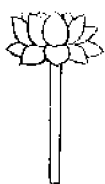
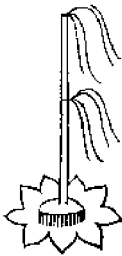
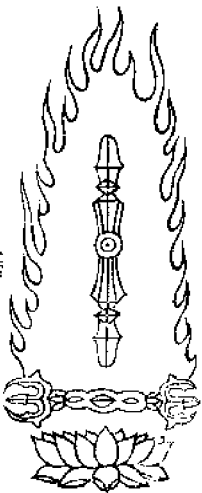
勝三世第五 四方四大護第六 初門釋迦

文第七 第三妙吉祥第八 南方除蓋障第九

勝方地藏尊第十 龍方虛空藏第十一 及蘇悉

眷屬第十二 護世威德天第十三 及

或云。可云十三大院。而不可云十三大會云云

第七名請分十五

先治路一 次成不動身三 次振鈴三 次

勸請四 次三部心七 次索八 次銀九

次鈴十 次遣除從魔十一 次示三昧耶十二

次關伽十三 次花座十四 次善來偈十五

第八成事業身分三

先除障加護一 次正成金剛薩埵二 次被

甲三

第九結護分此有

先怖魔一 次難堪忍二 次四方四大護三

次門門守護八

第十供養分此有七加關

先關伽一 次五供二三四 次普供養七 次

讚八

裏。請決云。又師說云。學密教者。先可知

其門三部大法門各別。言門異者胎藏金

剛兩部以理為正兼事也。蘇悉地以事為

正面兼理。謂之門別也。云云

元慶七年十一月二十九日記

安然和尚不動記云。胎藏次供養法先關伽

乃至燈明已上。供物一向取右方。作先印

契次即以手一一捧之

大讚

對受記云。海大德說用善印。謂金剛合掌也

又云。又其大讚出大日經第七卷中及金剛

頂四卷六卷本。經並皆唐翻。今玄法寺兩卷

三卷儀軌出其梵文。慈覺大師傳其詠曲云云

又云。私云見大和上見行之法。唯用大日小

讚

毘盧遮那讚從海大德及諸僧正大和上得

薩縛尼也二合比波闍訖羅二合訖哩二合也

索窺哆地鉢帝爾而以巽相賴三合 馱觀迦摩

訶囉佐 尼嚩左義 巽義婆觀諦

其小讚。本但是口傳未見經文。然玄法寺

爛脫兩卷儀軌出此讚。又於小讚亦有慈覺

大師及珍和上并正僧正三家詠曲。權僧正

大和尚說珍和上說讚字恭敬之聲呼之讚

岐守說。慈覺大師此處傳大日小讚也。但珍

和上以此小讚為法身讚。更加報身應身二

讚傳三身讚並有曲調云云

私云。小讚漢語出青蓮寺三卷本。任建諸

一切善生種。妙用體無礙。三界如大王。遍

照我頂禮

五讚出惟漢本。一讚佛。二讚法。三讚僧。四讚普賢。五讚金剛手。

佛 摩訶迦騰提建義寶一捨婆路二合 藍薩

轉吠引南奔去女鼻引那地蠅三合

慶擊引馱囉三 鉢羅二合 擊上摩彌恨他

去引 讚說四

法 吠羅囉野二合 惹莫南林詩神 淡茂婆納

薩底底引左劍二 幡囉沫體了以 迦謎建

耽三義謎達麼哈舍摩囉憾四

僧 日訖耽三合 日訖底三合 幡他引鉢囉三合

跋耽三合 試乞瀧三合 夜素彌也三合 囉

婆體三合 耽三乞瀧三合 恒囉三合 尾始

悉鷄三合 虞罕鑾三義謎僧去建左婆去引

婆羅嚩哆都各反四

蓮花部 薩嚩母馱鉢羅去捨婆路二合 野

三去勃哩二合 珍野虞隸虞藍二 阿嚩路

枳多僧枳娘三合 野二義謨引 願殿摩訶

答摩三合 寧四

金剛部 摩訶嚩囉野左擊上野一尾爾野二合

羅惹野婆馱吠三 訶難珍娜麼迦夜三 巽

謨悉帝嚩日羅三合 嚩擊曳四

私云。已上五讚。佛法僧讚讚佛部也。普賢

讚讚蓮花部。金剛手讚讚金剛部也。

四智讚

攝大儀軌云。次誦吉慶伽他句。真言曰

唵囉日羅三合 薩恒嚩三合 僧思三合

賀囉日囉三合 囉恒巽三合 摩擊恒嚩三合 嚩日

囉達摩祿野捺三 嚩日囉三合 羯磨迦騰婆嚩

私云。此讚梵語漢翻並出。金剛頂經三四

卷本中一字儀軌出其用印

金剛合掌。當心左低頭初句不改金剛合掌。合

舒臂安額第二句前印從於臍漸上至口瀉第三句

勤金對記。四智讚印有四家說高野和上。入唐三君。為大。

行和 一字軌說也

三身讚法身讚如上出大日小讚是也

成就菩提報身讚曰

我不可不 不可不 不可不 不可不

阿難修摩引畢珍引 婆摩鄉者藍引一 巽莫三

婆體三合 素說耽恒囉三合 迦囉香徒引二

又云。私云見大和上見行之法。唯用大日小

七 次讚八 次闍伽九 次振鈴十 次發願十一 次加持句十二

第十八三摩波多分此有十二

先解界一 次示三昧耶二 次禮佛三 次奉送四 次護身五五六 次九方便九 次隨方迴向十 次下座禮佛十一 次出堂十二

古依池上胎軌科文立十八分。但彼直約軌文。今就傳受私記。仍有少加減耳。若欲略行者。法界標幟嚴身分有世諸會分布字八印分事可略去之

以前行儀是名大悲胎藏都會壇亦名義會壇三部唯在都會壇也。或時三部都法大阿闍梨作都會壇舉。為第三三昧耶人此有三。一三部別。二諸尊。三諸佛也授受明灌頂之時。不改大壇直以所樂尊安中台。是名嘉會壇。中別本尊。法師傳云。是非常途行法云云。又當途可用之云云

八葉九尊如常 佛眼南無曼茶羅主阿利也阿婆路吉帝濕縛羅冒地々々々二反

次々如常

已上都壇行法了

蓮花部尊別壇名觀自在曼茶羅。亦名蓮花部曼茶羅。

復次祕密主 觀世自在者 祕密曼茶羅

佛子一心聽。普遍四方相。中吉祥商估。出生鉢曇花。開敷含葉實。上表金剛慧。承以大蓮印。

布一切種子 善巧以為種 多羅毘俱知及與白處尊 明妃資財主 及與大勢至諸吉祥受教 皆在曼茶羅 得自在者印殊妙作標相 何耶揭哩婆 如法住三角曼茶羅圍繞 嚴妙初日曜 巧惠者安立釋云 作方曼茶羅 內畫商估。上有蓮花。蓮花上有金剛。金剛上又有蓮花。花上置觀音菩薩。或可安印或安字也。諸印上皆安種子字。謂商估金剛及花上也。其次院安大勢至等處。周遍作光。勿生疑慮也。以本種子巧皆安置之。而作種子也。空處當置七。日吉祥。一一皆有二使者。此經略言之。日別有觀音部法中具載當別詳檢也更問 明妃資財主。是能自在施與求者也。及大勢至等。如法作之也。作得自在之尊。持標相印也。當殊妙作之。如馬頭在三角壇中畫之。如法作之。住三角中其餘諸尊。亦各有形色等別。及方圓半月三角等皆如廣本也。前云須五事。謂形色印本尊及位。即此事也。如後餘合形像等。前者大悲藏生是都會壇。今此中隨三部各各別有也。如此中蓮花部壇。中胎是吉祥壇。以觀音為主。胎外留空地。水即是第二座位。悉置觀音部諸尊。餘諸如作大壇法。其空處亦置十方佛。其第三座位亦置八部衆等。準前可解也。三角中猶如日出之暉。謂日初出赤黃色也。在明王側者。在大勢至側也。若作馬頭曼茶羅者。當在三角中置之。在外三重曼茶羅亦皆隨之。作三角也。作此時何耶訶哩囉在中。即移觀音替

居勢至之處。餘眷屬圍繞之。餘皆週互可以意得耳

私云。前者大悲藏生是都會壇者。是大悲胎藏嘉會壇也。三部唯在都會壇也

今則或在都會壇或在別壇。第二座位空處置十方佛者。普通藏中。有一切佛真言也。諸印皆安種子者。商估與金剛蓮花也。七

*日吉祥。此中部主加五眷屬。一忿怒為七吉祥。馬頭曼茶羅。在三角中。在外三重亦作三角。即移觀音移居勢至處者。是樂入內別作時也。其尊壇方圓角月點等可詳云隨五種事互入中台

觀自在。初對蓮花。前品大目右。多羅。青蓮花開已。毘俱胝。數珠。大勢至。未數蓮花。耶輸。觀音左。白處。鉢曇花。馬頭。觀音下。十方佛。蓮花部別壇三重

蓮花部別壇三重

勢至 毘俱胝

耶輸

馬頭

白處

多羅

蓮花部主

世天

馬頭

白處

多羅

蓮花部主

世天

馬頭

白處

①日二白？ ②略十（而）？ ③日二自？ ④前十（所）？ ⑤水二空地外？

私云。中台二文。一准不動釋可安九尊。二准諸境例可安部主也。第三重二文有。准大悲境文。以三部眷屬爲第二院。二依當部文以當部眷屬第二院云云

私云。已上別境持誦不同文也。此中可有種種要事。更訪明師而後行之

或依隨行法可修之其作法如常。摘要注之唱禮

三身 南無阿利耶半駄羅縛濕尼菩薩摩訶薩

南無曼荼羅主阿利耶阿縛路吉帝云々々々

三反

南無阿利耶賀野紇哩縛云々々

南無五大明王云々々

南無大小自在云々々

南無三部云々々

道場觀

觀想。於臺上中心四方普周匝。一門及通道

金剛印遍嚴中。羯磨金剛其上大蓮花八葉

具靈藥妙色。金剛華開敷含葉實。其上復觀

想。大覺師子座寶玉以按飾在大宮殿中乃至

照以摩尼燈云云

觀曼荼羅

觀想。大覺師子座上有淨月輪。輪上有蓮花

座。於蓮花臺上○有婆上字黃色具無量光

明。變此婆字成聖觀自在菩薩。結跏趺坐身

如金色。圓光熾盛身被輕綬僧祿衣。著赤色

裙。左手當臍上。執末敷蓮花。右手當胸。作

開花葉勢私云。佛傳云。大指相具頭冠環路首戴檢也如世尊像也云云

無量壽佛。住於定相云云

一印軌云。於蓮花八葉。每一一葉上各有一

如來。入定面向觀自在菩薩云云

私云。阿彌陀軌。觀自在三摩地之文并理

趣釋等可見之

讚

願曰囉三合 達婆素婆但囉三合 囉他三合 囉

曰羅三合 跋納麼三合 素輪歌迦路計濕囉囉

素囉曰囉三合 乞叉三合 囉曰囉三合 寧恒羅

羅謨塞都三合 帝今界法并讚也 蘇悉地軌云。

次歎觀自在

諸佛大吉祥 圓備於尊德 號名觀自在

歸依常寂默 入定觀本尊

觀想。我心月輪上有月字。字變微蓮花漸舒

漸大舉體成蓮花。蓮花變成觀自在菩薩相

好具足與本尊無異。則觀本尊心上。有圓明

寂靜月輪於月輪中右旋安布陀羅尼字。其

字皆放白色光遍周法界。其光還來入行者

頂。於修瑜伽者心月輪中。准前左旋布列了

了分明。其字復放明准前作觀。如是觀已。修

瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無著

別。如彼鏡像不一不異云云

根本印明觀音院印明如上

軌云。觀自在菩薩心印。以二手內相叉。翅

豎右大姆指。即成結印。當心誦觀自在菩薩

心真言七遍以印加持心額喉頂。誦真言曰

唵阿去引 嚧力迦半音 娑縛二合 賀引

私云。一印法大悲成就集經皆同此印明

念誦先部母。次大日。次本尊。次馬頭。不帶額索又部母

本尊真言諸會明 本軌真言隨樂用一

軌云。若作出聲念誦者。於真言中應作此

句。誦真言曰

唵阿去引 嚧力力音中合 娑引 囉底二合丁異 囉

乞灑二合 彌去 尾步底銘娜々娑縛三合 賀引

私云。此加句人更不誦。但師匠每被修此

法時。伴僧并後加持用此加句明。軌文尤

炳然歟

入三摩地

觀想。心月輪上右旋安布陀羅尼字。思惟字

義。阿上字門者。一切法本不生故。羅字門

者。一切法遠離故。囉字門者。一切法相不可

得故。此囉字爲加聲變成力字。從此力字中

流出迦字。迦字門者。一切法無造作故。應如

是觀。繫心於真言文字之上。即思字下所詮

義門。謂本來不生等如上句義。如是作觀終

而復始名爲三摩地念誦也云云

私云。或可觀種子義引。諸法諦不可得義

云云 大日疏云。入婆字門一切法無染著

是蓮花義云云

部母白處

二手虛合。二水二空入月。即成當心誦真言

曰

歸命 半怛他 龜多尼 灑野 三婆吠 鉢娜 瑟

忙履 倆入 三 娑婆賀

一七五

花部聖衆圍繞。菩薩我向菩薩作此觀已

裏種子。或記云。或以薩爲體云云

軌縛字軌字。忘字軌字。字軌字。八葉

三形。文殊。觀音

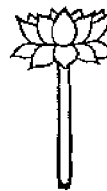
初割蓮花觀音軌初割蓮花云

白拂釋迦院觀音

又開敷蓮花云云

初割者未敷蓮花云云

次三方楊用普印

次奉請結前印誦真言七反。以禪度向身招

之。明未加曳。則觀自在菩薩蓮花部一切聖衆皆

來集會

次闕伽取闕伽器加持三。次作八葉印當額捧持

水器。先求心願。而後誦觀自在菩薩心真言

奉供也。供了。以闕伽水小入其盤而後置本

處。若無事供者用前印真言獻之

次奉座結前印誦真言七反。成蓮花之座

類云云。次善來偈用普印。次五供結前印誦

持薰燒香誦明奉獻云云。次普供養。結金剛合

掌。誦真言三反。想無量無邊塗香雲海。云云

真言曰

歸命。薩摩他引欠。○銀娑縛二合。訶大原記用

次讚印用普

次觀想結前印誦真言七反。則想自身。聖於

八葉蓮花臺中。相好威光具足圓滿。等同觀

自在菩薩。於蓮花八葉上。每一一葉上各有

一如來入定面向花。觀自在菩薩行者如是

觀念。極令分明。舉印於頂散之

次加持珠如常

裏。證金界法菩薩讚也。縛曰羅達魔索娑

但縛羅他縛曰羅鉢摩素輪狀迦路計濕

縛羅索縛曰羅乞叉縛曰羅寧恒羅羅護素

都帝

次正念誦

則二手當心。各聚五指如來敷蓮花形私謂左

移珠。當心誦真言。不緩不急應歷歷分明。不

應出聲寂靜念誦。每誦真言後字聲施。齊

移。二珠。於真言句中。者。初後字念誦之

時。勿令散亂。身心凝寂更不異緣。唯觀本

尊。專法念誦。即想身前有八葉蓮花。上有

觀自在菩薩。相好圓滿處月輪中。復觀自身

同彼觀自在菩薩等。無有異

次還置珠念誦。數畢捧珠頂戴。起慈悲發

大誓願。一切有情所歸望願。出世間殊勝上

願。速得成就。珠則安於本處

裏。念誦畢。入三摩地。本尊種子觀字義

也

引字全諸法諦不可得義也

或私記念誦次第

大日。白衣。馬頭。本尊

軌云。作出聲念誦者。於真言中應知此

句。誦真言唵阿去引。盧引。力力音中合。枳羅

底二合丁。落乞灑二合。弭尾步銘娜二合。ソハ

力引

結前印誦真言。左轉一匝成解界

次奉送

結前印以禪度向外擲之。誦真言三反。舉印

安於頂上即成。奉送一切聖衆

次護身

結前印誦真言。如前加持自五處。則成被甲

頂上散之

次隨方迴向。次下座禮佛。次出堂。次堂

外作善

右私記略抄之。正念誦已下依大原記耳

觀行儀軌文次第私早可

先建立曼荼羅

文云。修瑜伽者。先於靜處建立曼荼羅。以香

水散灑。以種種花而散其上

有沐浴著衣

文云。行者先須澡浴著新淨衣

次入堂

文云。次入道場

次禮佛著座

文云。對尊像前。五輪投地發懇重心。頂禮

一切如來及菩薩。即結跏趺坐

次觀佛

文云。觀想諸佛如在目前

次自誓受戒

先懺悔

文云。我某甲自從無始已來。乃至速得消滅

如是

三說

次正受戒

文云。復應自誓受三歸依戒。乃至慈悲攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

攝

受

次捨身供養

文云。次應捨身供養。乃至如是

次三輪觀

文云。次於最下方空中。觀賀字黑色。其字

變成風輪。其形半月。於風輪上。應觀驢字

白色。其字變成水輪。其形圓滿。於水輪上。應

觀驢字金色。其字變成猛利金剛杵。依出金

剛火焰其形三角。從下向上至於地輪及自

身。火焰焚燒唯有灰燼。即以此灰變成金

剛輪。其輪白色堅密。隨量大小其形正方

次觀本尊

文云。次於金剛輪上。觀想八葉大蓮華。具

寶鬘。於蓮華臺上。想髮上字黃金色。其

字具無量光明。變此髮字成聖觀自在菩薩

結跏趺坐身如金色。圓光熾盛。身被輕縠

綵衣著赤色裙。左手當臍執末敷蓮花。右手

當胸作開花葉勢。具頭冠璎珞。首戴無量壽

佛住於定相

次入佛三昧耶

文云。即結三昧耶印乃至名超過法界道

次法界生印

文云。以二手各作金剛拳乃至徐徐下散

次轉法輪印

文云。以二手當心乃頂上散印

次大日如來劍印

文云。以二手當心合掌。屈二頭指中節橫相

跏。以二大母指并押二頭指上節如劍形結

此印已。即觀自心中有八葉蓮花。於蓮華中

想阿字。放金色與印相應。想彼阿字。了一切
法本來不生。即誦真言曰。那莫三去。滿多
母呬引南引惡引尾囉吽引欠

誦真言八遍。以印如前加持自身五處。於頂
上散印

次普供養印

文云。以二手合掌乃至頂上散印

次觀行布字法

文云。修瑜伽者應觀想。自身眉間置吽字。赤

金色。變成白毫相。於腦交縫內置暗字。白色

光滿其腦中。於頂上置囉字。作赤色光分焰

上掣。於佛頂上應想唵字。白色光照法界。於

自右足掌置娑囉三字。左足掌置賀字。即

觀自心為菩提心。離一切我離蘊處界能取

所取。於法平等。了知自心本來不生空無自

性。是故應當觀察。自心非我人衆生壽者等

性。何以故。彼我人等性。無所造作無所得

故。我人等本無。寧有自性。即得遠離一切

我見。是心亦非蘊處界性。何以故。此蘊等

性。於勝義中實不可得故。蘊處界分別自

性。即非彼心。是心亦非能取所取。非彼能

取妄想之心。非彼所取青黃等相故。世尊言。

心不住內亦不住外不住中間。何以故。本來

清淨無分別故。如是觀察則知自心無我不

等。了一切法本來不生。離妄分別。皆無自

性猶如虛空。緣諸有情思情感念。彼無始來

不知自心本來清淨。妄生分別顛倒鬼魅之

所欺瞞。於生死中受種種苦。我今云何起大

精進。令諸有情覺悟自心。了清淨法。令彼

遠離虛妄分別。如是大悲為菩提心。發是心
已。於囉字上具圓點。即為囉字為法界種

子。想二囉字置二眼中。如盛燈光普照一
切。用此光明智慧之眼。觀自心中所置阿字。

了一切法本來不生。即於阿字流出白色光

明。照無邊塵沙世界。除一切有情身中無明

癡闇。即想自身轉成毘盧遮那如來。具頭冠

璎珞坐白蓮花。身如金色光明照曜。作住三

摩地。相應如是觀

次觀自在印

文云。次結觀自在菩薩心印。以二手內相叉

翅。豎右大母指。印相即成。結印當心。誦觀

自在菩薩心真言七遍。以印加持心額喉頂。

誦真言曰。唵阿去引嚩引力迦半音娑婆訶

賀引

隨誦真言。以右大母指向身招之。即成召

請

次三摩地念誦

文云。即觀本尊心上有圓滿寂靜月輪。於月

輪中。右旋安布陀羅尼字。其字皆放白色光

遍周法界。其光還來入行者頂。於瑜伽者心

月輪中。准前右旋布列了了分明。其字復放

光明。准前作觀。如是觀已。修瑜伽者自身

與本尊觀自在菩薩身。等無差別。如彼鏡像

不一不異。次應思惟字義。阿字門者一切

法本不生故。囉字門者一切法遠離塵故。囉

字門者一切法相不可得故。此囉字為加聲。

變成力字。從此力字中。流出迦字門。迦字門

者一切法無造作故。應如是觀繫心於真言文

字之上。即思字下所詮義門。謂本來不生等如土句義。如是作觀終而復始。名為三摩地念誦

次出聲念誦

文云。若作出聲念誦者。於真言中應作此句。誦真言

唵阿去引。爐引力力音中合。枳羅底二合去又落。乞灑二合。彌尼步底銘娜娑轉二合。賀引

次觀四字義

次應觀前阿羅羅迦等四字黃金色。誦前真言。即得增益。法中所求皆得。前所觀心中

阿字及腦中暗字。體是一也。眼中囉字頂上囉字。如是四字義。以成自字義。以成自身

等覺句也

次觀菩提心

文云。復觀菩提心私云。以前觀行布字中觀自菩提意歟

次結入佛等印

文云。即結前三昧耶印。及結法界生轉法輪并。鈎印等。加持自身五處。各誦本真言

次禮佛出堂

文云。即禮佛發願迴向已。出道場

次堂外作善

文云。常轉大乘花嚴般若等教。及印佛印塔經行。旋遶空塔婆令速成就

右任文次第而抄記云。但生起次第似還亂趁類正之。其所闕以通法可補之歟

問。三印後用大日劍印何意哉。答。有師說。更可問之。但私勘金剛記云。攝軌唯有佛部牽觀婆印。聖觀音軌亦以此印為根本

印。又云。隨行三十七尊持明行者。各持誦印真言。且胎藏界大日持明者印。○仁和上云。無所不至者。聖觀音軌亦雖用此為本尊印。而不同的指言傳法印。故持明者不能知之

云云

問。聖觀音軌亦以此印為根本印者。即謂為觀音根本印歟。將謂為大日根本印歟。答。對受記意謂為大日根本印歟。更可問明師

問。軌意以無垢眼觀自心中無生阿字自身轉成毘盧遮那。即用觀音根本印明。其意如何。答。可想大日即觀音歟。更可詳之

種子師傳云。是口授法也

三形 蓮花

本尊 依經意三尊也。雖然有禁忌故。只其中觀音為本尊也

中觀音為本尊也

多々消伏トカイトラ

番僧消々々々々陀羅尼

或讀經若六人。三人。相分。可念誦讀經以羊。時置我々上。有二說

一。個人所用之者。四面我々鉢口之上各一。置也。大五寸許歟。是世間人食後用之意也。是大原說也

二。亦云。我々枝。細置也。非人用物云云。是中道房說云云。是散杖義歟

或花瓶花加指是一說也云云

或人別水盛土器。其上柳枝置云云

供養法多分依悉地修之

根本印明千轉用之

經中六字章句并消伏々々々二呪隨事隨時隨一用之。所謂祈呪阻時可用六字章句。祈病時可用消伏々々々々。獻羊時呪

闍伽呪縛日羅々々々可加用之。是三尸羅之時。用也云云

護摩

本尊壇時請供聖觀音云云

已上師傳書之了

經云。我今當說十方諸佛。救護衆生神呪

多々他名喚。嗎呼賦名好摸呼賦。閻婆賦名

人耽婆賦名。安茶雲名不。槃茶雲名。首坤帝

名。槃茶羅名。前鬼母。囉婆私賦名。多姪他

如是。霍梨名。韋首利名。迦波梨名。法親

端者名。兒兒名。薩婆薩婆名。耶坤名。婆明名

多姪他名。佛帝名。去。賦佛帝名。修留毘名

云々。勤又名。薩婆名。耶坤名。婆明名

白佛言世尊如此神呪。乃是十方三世無量諸佛之所宣說。誦持此呪者。常為諸佛諸大菩薩之所護持。勉離怖畏刀杖毒害。及與疾病令得無患。說是語時毘舍離平復如本云云

●去又反=丁異反？去又丁異反？ ●以成自字義一？ ●鈎二劍？ ●讀註云。又每時二支安胎機獻前後闍伽之時各取一支打濟闍伽之上獻之云云 ●姪=耶？ ●薩=伊梨衰？ ●程反=教人？

陀羅尼呪

南無佛陀 南無達磨 南無僧伽 南無觀

世音菩薩薩摩訶薩埵 大慈大悲唯願慇

我救護苦惱亦救一切怖畏衆生令得大護

多姪他陀呼臚名大摸呼臚名大聞婆臚名大既婆

臚阿婆名大摸呼臚名大聞婆臚名大既婆

華樂茶梨名大輪轉帝名大樂茶羅婆私臚

休樓休樓名大分茶梨名大樂茶羅婆私臚

梨名大周樓名大入山名大不周樓名大樂茶羅婆私臚

樂茶梨名大豆名大不來名大樂茶羅婆私臚

私臚名大樂茶羅婆私臚名大樂茶羅婆私臚

薩婆阿婆耶羯多薩婆坦婆婆名大阿婆

耶名大卑離名大閉嚴婆名大阿婆

一切怖畏一切毒害一切惡鬼虎狼師子。聞

此呪時口則閉塞不能爲害。破梵行人作十

惡業。聞無呪時消除業穢還得清淨。設有業

障濁惡不善。稱觀世音菩薩誦持此呪。即破

業障現前見佛○文廣見之又云。爾時毘舍離人

即具楊枝淨水。授與觀世音菩薩云云

一形像

軌云。於蓮花臺上有婆上字黃金具無量光

明。變此婆字成聖觀世音菩薩。結跏趺坐身

如金色圓光熾盛。身被輕綬綵衣著赤色

裙。左手當臍上。執末數蓮花。右手當胸作

開花葉勢。具頭冠瓔珞首戴無量壽佛。住於

定相云云

胎軌云云。光色如皓月。商佉軍那花微笑

坐。白蓮髮現無量壽。住普現三昧。蓮花部

眷屬云云。大日經疏五云。頂現無量壽

者明此行之極果。即是如來普門方便智也

此像及菩薩身作住現法示無悅微笑之容身

色如淨月。或如商佉即是上妙螺貝。或如軍

那花。其花出西方亦其鮮白。當總三臂言其

光鮮潤微。白中之上也云云

胎記云。觀音顯梨彩色紅金剛幡云云八葉

惟軌云。色如紅顯梨。是名聖觀音。○其曼荼

羅猶如如彩虹。而遍圍之華金剛幡云云八葉

金界軌云。左蓮右開勢法華會文安祥和上說。右手豎五指。掌向外名開勢也

圓堂圖云。肉色。左手開掌當胸。右手持蓮

花。首冠中安無量壽佛八葉肉色左手持未開蓮花。以右手如開一葉之

勢。坐赤蓮花觀音肉色。右持白拂左持腰立蓮花觀音

肉色左持蓮花右仰安股上坐花文殊院念誦結護法。觀自在菩薩。身耀焰如紅蓮花

色。頂上髻中有觀自在王如來。寶冠瓔珞莊

嚴其身。在持青蓮花當心上。右手如辦蓮花

葉云云

如意輪經云。想聖觀自在身相好圓滿如日

初出放大光坐蓮花上

不容網索經九曰。觀自在菩薩左手持蓮花。

右手作掌掌上跏趺坐

最勝心明王經云。觀自在菩薩身相白色。虎

皮爲裙。白顯梨寶以爲腰條。以黑皮角絡。而

披。住白蓮花。左手持白蓮花。右手施願。無

瓔珞臂釧云云

又云。聖觀自在菩薩右手住安慰即以風吹頭相

勢左手持蓮花身如秋箭白也集經第五云。畫觀世音菩薩像法。一切觀世

音菩薩像。通身白色。結跏趺坐百寶莊嚴

蓮花座上。頭戴七寶莊嚴華冠。而有重光。其

花冠中有立化佛。其花冠後作篋箕光。其光

之內總作赤色。其像背倚七寶繡枕。其像

左手屈臂當心。又屈中指向上直豎。右手屈

臂。向左手。屈頭指與大指相捻。而柱左

手中指之上。其像。頭有寶珠瓔珞。左右臂

腕各有寶釧。又以寶花莊白繫絡膊。身著花

莊白繫之裙。其裙腰作青色赤裏。又以寶繫

其腰上云云

同經第六○其左相畫觀世音像。其身白銀

色。瓔珞天衣莊嚴身分極令飾。蓮花座上結

跏趺坐。左手執白拂云云

私云。此說文殊曼荼羅也。以文殊爲中尊。以

普賢爲右尊。同胎曼荼羅文殊院。但彼院觀

音左手持蓮

八大菩薩曼荼羅經云。聖觀自在在赤身也。左

持蓮花。右手施願。冠中有無量壽如來云云

阿瞻力迦經云。我今說畫像之法。取淨氈未

曾割截。童女織者最上。中畫阿彌陀如來。長

六圓拈手。住說法印於蓮花臺結跏趺坐。身

純金色作白焰光。佛右畫觀自在菩薩。左畫

大勢至菩薩。皆純金色作白焰光。二菩薩

光二火？ 白二日？ * 分二安？ 不十（殺）？ [名此]一？ 意一憶？ * 像二憶？ 陀十（伽）？ 頭二眼？ 拆二

相稍小於觀自在。皆種種寶莊嚴其身。著寶瓔珞手釧。皆衣白衣。髮並上結不得披下。於自在之右。畫聖者半拏羅漢悉爾菩薩。在母也。髮亦上結。寶冠種種寶衣以爲莊嚴。著白色衣。天衣爲黑。左手持棒或持繩索。右手執於般若梵夾。於大勢至近下。應畫行人。手執花冠或紅蓮青蓮。瞻仰尊顏。佛座正下爲蓮花池。中畫寶蓮。蓮之右廂畫難陀龍王。左畫跋難陀龍王。皆立而半身出水。各出一手捧佛座。託蓮花。面貌忻悅以寶嚴身。身作赤色。池之左右各爲天女。身服寶衣。一手執花仰奉如來。佛後應畫如意寶樹。樹上挂種種寶衣及諸珍寶。乃至音樂作舞歌鳥。當於樹上畫諸天等。以手散花雨於佛上。畫像畢。於淨處面西安置云云。

又云。我今復說刻像法。取一白檀木。中央刻阿彌陀佛。右觀自在。左大勢至。各執白拂。衣裳瓔珞等並如法。唯除池等。於此像前造護摩壇。壇中先下五穀及五寶。以阿說伽木然火。以蘇蜜乳酪及種種花和。安金銀及銅器中。調二千五百遍。便作護摩。從白月一日起首乃至七日。每日如是作二千五百遍護摩者。隨求何事必稱本願而得悉地。已後任所作法皆得自在云云。

又云。爾時觀自在菩薩。重白佛言。我今更說別畫像法。○中央觀自在菩薩。左手執紅蓮花。右手直下與佛鬼水。上結身著白衣。如前珍瓔珞莊嚴。天衣爲黑。於蓮花上結跏趺坐。左廂畫大勢至菩薩。右廂普賢菩薩。各執白拂云云。

又云。我今更說刻像法。或用金銀或用香木。已六指量刻觀自在菩薩像。左手執蓮花。右手施無畏。○云云。決第二云。觀世音左手把楊枝。右手持深瓶文。

又云。楊枝拂動以表慧。淨水澄淨以表定。文一功能。軌云。修行者如是秘密要精誠作意修行一切所爲速得成就。世出世間諸願圓滿業障消滅。三昧現前。不轉此身騰空自在隨意即往十方淨土。歷事諸佛速成無上菩提云云。

大日疏釋其言義之中意云。觀謂如來之觀也。以大悲爲體。身心內外純以大悲爲身也。如來觀者。言菩薩雖未成佛而見等同於佛。由見隨性故得故觀名也。唯以悲爲體。此悲從離三毒得無貪等三善根。而成三解脱也。又云。大凡此第一重上方是佛身像衆德莊嚴。下方是佛持明使者皆名如來部門。右方是如來大悲三昧。能滋榮萬善故名蓮花部。左方是如來大惠力。用能摧破三障。故名金剛部。是故金剛部。是故入阿字門。一切諸法不生是法身義。入字字門一切諸法無染著。是蓮花義。隨字門一切諸法離言說。是金剛義。如下字輪品中以此三字統攝自明意在此也云云。

理趣釋云。觀自菩薩者。○表一切如來大悲。隨緣六趣。拔濟一切有情。生死雜染苦惱速證清淨三摩地。不著生死不證涅槃。皆由觀自在菩薩金剛法現證云云。

又云。清淨者。表離垢清淨。由瑜伽法。一念淨心相應。便證真如實際。不捨大悲。於淨穢土。受用身變化身成佛。經云潔白者。清淨法界本來不染。與無量雜染。覆蔽異生無明住地。其性亦不滅。預聖流證佛地。其性亦不增云云。

又云。由如來清淨意識與妙觀察智相應。證得一切法本來清淨。於淨妙國土。爲諸菩薩能轉無上法輪。○由如來無漏五識與成所作智相應。現三業化。於淨妙國土及雜染世界。任運無功用無分別。作佛事有情義事。又云。得自性清淨法性如來者。是觀自在如來異名。則此佛名無量壽。若於淨妙佛國土。現成佛身。住雜染五濁世界。則爲觀自在菩薩云云。

法花疏二云。觀世音者。天竺云婆婁吉抵。思益云。若衆生見者即得畢竟。得於菩薩。稱名者得免衆苦。故名觀音。悲花云。若有衆生。受苦稱我名。爲我天眼所見聞者。不得免苦不取正覺。寶藏佛言。汝觀見一切衆生。生大悲心。今當字汝爲觀世音云云。

●行林 聖觀下二十四

●建久二年五月二日於石山寺東院坊西部屋書了

沙門澄雅二十
享德四年七月二十三日於西園寺聖門院以石山寺本令書寫了

承應二年三月十九以二尊院本出寫之舜

興 元祿十六年卯月書之

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第二十五

千手法上

一支度

註進

千手觀音御修法一七箇日支度

御本尊有無隨 千手經一卷

壇一面可有壇桶 燈臺四本 禮盤一面可有

脇机二脚 蘇 蜜 名香 白布一端二丈

壇敷并佛 五色糸少 芥子袋 檀敷大幕

一帖 壇供如常 燈油如常 淨衣白色

阿闍梨 伴僧 承仕二人 驅使四人見丁

已上人 小桶杓各三口附御神供等料 折敷三枚

僧房裝束供所雜具如常

右注進如件

年月日

結緣依私師說教之

經云。誦此呪五遍。取五色線作索。呪三十四

結繫頂云云

名香

姥陀羅尼經云。沈水栴檀蘇合龍腦

注進

千手供一七箇日支度

壇一面方三尺 燈臺二本 禮盤一落 脇机

一脚

或文云。卷數

御修法所

奉念

大日 白衣 馬頭 本尊 護摩 三部諸

尊 曜宿

奉供

護摩供 花水供 飲食供 神供

右

年月日

又。御修法所

奉念

大日 馬頭 白衣 護衛本尊 本尊 當

壇護摩 火天 曜宿 三部總呪 不空罽

索

右謹依 仰旨。始自八月二十一日。至于今

日并一七箇日夜之間。七日大法師等。相

共殊致精誠勤修上件救法。奉祈 前大相

國殿下御息災。安穩增長福壽之由如件。仍

勤行謹言

保延四年九月四日 阿闍利大法師

又。御祈所

奉念

大日 馬頭 白衣 本尊 不空罽索

奉供

花水供二十箇度 飲食供各七箇度 神供

三箇

右

保五年六月十日

得長壽院觀音供卷數

半疊一枚 蘇 蜜 名香沈白檀 檀供如常

燈油如常 淨衣

阿闍梨 承仕一人 驅使一人已上人供如常

小桶杓各二口 折敷二枚

右注進如件

年月日

一起首時分

姥陀羅尼經云。正月五月九月一日至十五

日云云。又云。正月一日至十五日云云。又云。日

別三時。又云。能常日初出時午時暮時

儀軌云。四時三時

千臂經云三時一時云云

一向方

軌云。於壇西面安千手千眼觀自在菩薩像。

持誦者於壇東對像云云

姥陀羅尼經云。而東趺坐云云

千手經云。如是災時。當造千眼大悲像。面向

其方云云

一行法

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌

經不空

文云。我依瑜伽金剛頂經。說蓮華部千手千

眼觀自在身口意金剛祕密修行法云云

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經唐壽觀

私云。此經雖說多種印相形像曼荼羅別

行成就功能等法。不明入修行儀則。智通

本同

有池上私記。依本軌儀則。但以通法而補其闕。左取出是也

千手次第

先方便如例 次著座 次塗香塗手 次淨地如金 次淨三業如金 次觀佛如金

軌云。即運心觀想。遍滿虛空。一切如來。具諸相好。皆入法界定

次驚覺

軌云。又觀自身住佛母會中。即結驚覺一切如來印。二手各作金剛拳。根惠相鉤舒進力。二度側相跏。誦真言以印三拳。真言曰

唵縛曰嚩_{三合}底_{二合}瑟蛇_{二合}吽

由結此印誦驚覺真言而如來皆從定出。瑜伽者應作是思惟。啓告諸佛。我身少惠少福

沒在於苦海。依託諸佛威神之力。唯願不捨大悲本願慈悲。於慈觀察護念。拔濟於我。彼

一切如來各以神力加持護念。修瑜伽者。獲無量福聚身心自在

次四禮

軌云。次應禮四方如來諸求加護

先東佛

軌云。先禮東方阿閼如來等。一切如來瑜伽

者即以全身委地

二手金剛合掌。長舒頂上以心著地至誠敬

禮真言

唵薩縛_反恒他_{去引}藥多_{布儒}反引_{舒目}跋婆他

二合_{多上}夜引_{多上}多摩_{二合}南_{顛哩}野_{二合}多上

夜引_{多上}銘三_薩縛恒他_{去引}藥多_四縛曰羅_{二合}

薩恒轉_{二合}地瑟蛇_{二合}婆縛_{二合}輪五呼

由結捨身印及誦真言。奉獻供養禮敬故。瑜伽者由作此禮。乃至成佛常得金剛薩埵加持。令菩提心圓滿

次禮南方

薩恒轉_{二合}地瑟蛇_{二合}婆縛_{二合}輪五呼

由結捨身印及誦真言。奉獻供養禮敬故。瑜伽者由作此禮。乃至成佛常得金剛薩埵加持。令菩提心圓滿

次禮南方

軌云。次禮南方寶生如來等。一切如來如前

展身委地。金剛掌下當心。以額著地。至誠禮敬。真言曰

唵薩縛恒他_{去引}藥多_{一布引}惹_慈鼻_囉引

迦_引夜引_{多摩}二合_南顛哩_野二合_{多上}摩

夜引_{多上}銘三_薩縛恒他_{去引}藥多_四縛曰羅_{二合}

薩恒轉_{二合}鼻_誦左_{捨引}恒_落二合

由結捨身印及誦真言。奉獻供養禮敬故。乃至成佛地中常得虛空藏菩薩。受與灌頂

福德圓滿具諸相好。當爲三界法王

次禮西方

軌云。次禮西方無量壽如來等。一切如來如前

展身。金剛合掌置於頂上。以口著地。至心誠敬禮。真言

唵薩縛恒他_{去引}藥多_{一布引}惹_慈鼻_囉引

曩夜引_{多摩}二合_南顛哩_野二合_{多上}夜引_{多上}銘

三_引薩_縛恒他_{去引}藥多_縛曰羅_{二合}達_摩鉢

囉_{二合}我_恒野_{捨引}三_結利_{二合}引

由結捨身印及誦真言。奉獻供養禮敬故。乃至成佛。常得觀自在菩薩加持。智慧圓滿轉

妙法輪

次禮北方

軌云。次禮北方不空成就如來等。一切如來

展身如前。金剛合掌置於。當心以頂著地。

至誠禮敬。真言曰

唵薩縛恒他_{去引}藥多_{一布引}惹_慈鼻_囉引

去引_{多摩}二合_南顛哩_野二合_{多上}夜引_{多上}銘

薩縛恒他_{二合}藥多_四縛曰羅_{二合}羯_麼矩_嚩

輪_引惡_入

由結捨身印及誦真言。奉獻供養禮敬。乃至成佛常得金剛業。菩薩加持。於一切佛世界成就廣大供養業

次加持香水等。啓白神分供養文唱禮 次

五梅_{軌云}今依例此處用之。次發願 次四無量心

先慈無量心

軌云。即結定印。初入慈無量心。定以慈淨

心遍緣六道。四生一。心有情皆具如來藏

備三種身口意金剛。以我修三密功德力故。

願一切有情等同普賢菩薩。如是觀已即誦

大慈三摩地真言曰 唵麼賀_引味_引恒_囉夜

三合_婆頗_{二合}囉

次悲無量心

軌云。次應入悲無量心三摩地。智以悲慈

心。遍緣六道四生一切有情。沈溺生死苦海

不悟。息心妄生分別起種種煩惱隨煩惱。是

故不達真如平等如虛空。起恒沙功德。以我

修三密加持力。故願一切有情等。同虛空藏

菩薩。如是觀已即誦大悲三摩地真言曰

唵摩賀_引迦_嚩摩_上夜引_婆頗_{二合}囉

次喜無量心

軌云。次應入喜無量心三摩地。智以清淨

心。遍緣六道四生一切有情。沈溺生死苦海

不悟。息心妄生分別起種種煩惱隨煩惱。是

故不達真如平等如虛空。起恒沙功德。以我

修三密加持力。故願一切有情等。同虛空藏

菩薩。如是觀已即誦大悲三摩地真言曰

唵摩賀_引迦_嚩摩_上夜引_婆頗_{二合}囉

次喜無量心

軌云。次應入喜無量心三摩地。智以清淨

心。遍緣六道四生一切有情。沈溺生死苦海

不悟。息心妄生分別起種種煩惱隨煩惱。是

故不達真如平等如虛空。起恒沙功德。以我

修三密加持力。故願一切有情等。同虛空藏

菩薩。如是觀已即誦大悲三摩地真言曰

唵摩賀_引迦_嚩摩_上夜引_婆頗_{二合}囉

蓮花不染客塵自性清淨。以我修三密功德力故。願一切有情等同觀自在菩薩。如是觀已。即誦大吉祥摩訶真言。曰。唵。鉢_{詩奉切}鉢_{詩奉切}囉_台。謨_引娜娑頗_{二合}囉_{一句}。大捨無量心。

軌云。次應入捨無量心三摩地。智以平等心遍緣六道四生。一切有情皆離我所。離蘊界處及能取所取。於法平等心本不生。性相空故。以我修三密功德力故。願一切有情等同虛空摩訶薩。如是觀已即誦大捨三摩地真言曰。唵摩護引閉乞灑引合娑頗引合囉瑜伽者修習四無量心。定誦四無量心真言。於未來所有人天。種種魔業障礙難悉皆除滅。身中頓集無量福聚心。得調柔堪任自在。次金剛合掌。

軌云。次結金剛合掌印。二手十度右押左互
相交。卽成眞言曰。唵。嚩。日。嚩。三。合。惹。惹嚩反

由結金剛合掌印。速得滿足十波羅蜜得十自在。

次金剛縛

軌云。結金剛縛印。卽以前印十度外相又作
拳卽。成眞言曰。唵嚩日羅三合。滿默
由結金剛縛印。瑜伽者速得十地滿足
次開心。

軌云。次結擢十種障。金剛縛印如前。金剛縛以印三度掣拍心上。卽成眞言曰。囉_二令滿_引馱_二囉_二令吒_半縛。

由結此印，能摧滅心中十種惑障。則顯現發
揮身口意金剛。

次召智

軌云。次結金剛遍入印。如前金剛縛印禪智
屈入掌。各捻戒方置於心上。眞言曰。唵嚩
囉三合 吠魯閉反 捨嚩

由結此印。瑜伽者身中三密金剛。皆得順伏。加持不散。

次閉心

軌云次結金剛拳三昧耶印如前金剛縛遍
入印進力屈柱禪智背卽成眞言曰 唵嚩
囉三合 母瑟置二合 嚩

由結金剛拳三昧耶印。身口意金剛合爲一體。修瑜伽者速得一切成就。

次普賢三昧耶

軌云。次結三昧耶印。如前金剛縛直。堅忍願相合卽成。誦眞言三反。眞言曰。唵。三。去。摩野娑怛鑠。三合。

則觀自身等同

剛薩墀在身前。如鏡中影像與身相對等無有異。由結此印誦真言觀念相應。故即得於一切印爲主宰。

次極喜三昧耶

執云。次結大三昧耶眞實印。二手金剛縛忍
願屈入掌。而相合。檀惠禪智直豎相合。以
忍願頭頻觸心上。誦眞言曰。唵三去。廢野

斛引素囉多娑恒鏤三合

由結此印。驚覺瑜伽者身中金剛薩埵。以威神加持行者。速得成就普賢菩薩身。

次降三世

軌云。大結三世勝菩薩印。二手各作金剛
拳。右手加左手腕上。檀惠及相鉤直豎進力
安印。當心誦眞言三遍。眞言曰。唵遜婆
去引 顛遜婆去引 吽短聲
後同 訖哩二合 恨拏二合
乞哩二合 恨拏二合 吽二 乞哩二合 贊拏二合

跋野畔三 阿去引 曩野斛引四 婆去 譏鏤五 縛

卽入金剛

菩薩有四面。皆忿怒。八臂各執器械。左足踏自在天。右足踏烏摩。如丁字勢立。遍身火焰。烟燃如劫災火。此卽三世勝聖者三摩

地觀也。修行者應住著提心深起悲愍。滅除內外人天等障。卽以印在轉三匝辟除障者。

便右轉三

額喉頂各誦一遍頂上散。印由結此印誦眞
言住此忿怒三摩地。身心所有煩惱業障以
金剛猛利惠火焚燒悉盡。

次蓮花三昧耶

軌云。大結蓮花三昧耶印。如前金剛縛檀惠
禪智豎相合。置於口上。誦真言曰。唵。嚩日
羅^二合。跋娜麼^二合。三去。麼野婆怛鑠^二合。

瑜伽者作

薩想。左手當心執蓮花。右手作開敷花勢住圓滿月輪中。了了分明。由結此印誦真言加持故一切三摩地。一切方便般若波羅蜜速

得成就

私謂金剛界此次有七箇印眞言。用不任人意耳

次妙觀察智

軌云。次結三昧地印。如前金剛縛仰安跏趺上。進力屈中節。豎相背。禪智橫相。跏於進力上。即誦真言曰。唵三合。摩引地。跛娜麼三合。紇哩二合。

瑜伽者。端身正坐。儼然不動。想自身在一切如來海會。觀無邊如來遍滿法界。一一佛身微細。由如胡麻。相好具足。了了分明。即入觀自在菩薩觀智。作是思惟。一切法本來清淨。我亦清淨。於世間貪愛清淨。故則瞋恚清淨。於世間塵垢清淨。故則一切罪清淨。於世間一切法清淨。故則一切有情清淨。於世間般若波羅蜜多清淨。故則薩婆若清淨。

次微心明
軌云。瑜伽者。作是觀已。身心豁然清淨。即誦通達心真言曰。唵唧多上鉢羅二合。底丁以反。

吠微引。劉迦嚧引。強
瑜伽者。誦無限數。當證二無我顯現如來藏。證圓滿菩提心。

次無染心
軌云。即誦菩提心真言曰。唵冒引地唧多上母多跋三合。娜夜引。強。

即閉目澄心觀。自身中正。當胸間有圓滿清淨潔白滿月。一心專注。更不異緣。

次觀金剛蓮花界
軌云。於圓明上。想有八葉蓮花。於蓮華胎中觀紇哩三合字。如紅頗梨色。即誦加持蓮花真言曰。唵底瑟姪三合。跛娜麼三合。次金剛蓮花界。

軌云。想其蓮花漸舒漸大。乃至遍滿大千世界。及中千世界。大千世界。其花具大光明。照曜六道衆生。滅除一切苦惱。彼等獲得安樂。悅喜。即誦引蓮華真言曰。唵婆頗三合。羅跋娜麼三合。

復想。是蓮華漸斂。漸小。量等己身。即誦斂蓮華真言曰。唵僧去賀羅跋娜麼三合。又想。空中一切如來。悉皆入此蓮華中。合爲一體。

私謂用舒斂印如金記
次觀身爲本尊
軌云。其蓮華變成觀自在菩薩。身紅頗梨色。坐蓮花臺上。首戴寶冠。冠中有化佛。了了分明。以決定心。如是觀已。即誦自身成本尊瑜伽真言曰。唵囉日羅三合。達謨引。合。

由誦此真言。加持故。瑜伽者自身與本尊身等無有異。

私謂用次加持也
次加持
軌云。次結四處加持印。如前金剛縛進力合。堅屈如蓮葉。禪智並堅。即成。以印加持四處。所謂心額喉頂各誦一遍。真言曰。唵囉日羅達摩引。地瑟姪三合。婆嚧三合。許引。

由結此印。加持故。修行者威德自在。離諸障礙。本尊瑜伽速得成就。

次灌頂
軌云。結佛寶冠灌頂印。如前金剛縛忍願直。堅。進力相柱如蓮葉。安於額上。誦真言三遍。真言曰。唵恒他去引。薩多達摩吽引。

由結此印及誦真言。則獲得無量壽如來寶冠灌頂。

次繫盤
軌云。次結蓮花盤印。二手各作蓮花拳。當額如繫盤。相連三匝。即分頂後。亦連三匝。兩邊徐徐下。如垂帶勢。從檀惠度。次第舒散十度。誦真言曰。唵跛娜麼三合。麼上引。梨達麼紇哩三合。許。

由結蓮華盤印。當得爲蓮華部中法王。次甲冑
軌云。結金剛甲冑印。二手各作金剛拳。直舒進力。於進力二度。端想唵砧二字。即誦被甲真言曰。唵囉日羅三合。迦嚧左嚧日羅三合。矩嚧囉日羅三合。嚧日羅三合。哈。

隨誦真言。以進力二度。初於心上相繞。三匝。分至背後。亦相繞。還却至臍相繞。次繞右膝。次繞左膝。還至臍背相繞。次至腰後。却至心前。次繞右肩。次繞左肩。次至喉復至頸後。又至額前。復至腦後。每處皆相繞三匝。如徐徐徐兩邊下。如垂帶勢。從檀惠度。次第舒散十度。

次拍掌
軌云。便以二手旋轉如舞。當心三度拍掌。即誦拍掌真言曰。唵跛娜麼三合。都史野三合。解引。

由結金剛甲冑印。乃至成佛於一切處。一切心生。常被大慈金剛甲冑。莊嚴身心。求出世間。悉地速疾成就。內外諸障。毘那夜迦。不能侵燒。由誦真言。金剛拍掌故。一切聖衆。

悉持歡喜

次道場觀

軌云。於下方空中想胡應。其字如深雲玄

色。漸舒漸廣成大風輪。於風輪上想模

字。白色漸引漸大與風輪相稱。變為水輪。於

水輪上想鉢羅二合字。金色稱其水輪成一

金龜。於龜背上想素字。變為妙高山四寶所

成。又想銀平字。變成金山七重圍繞。則於

妙高山上虛空中。想毘盧遮那佛。遍身毛孔

流出香乳雨。澍七金山間。以成八功德香水

乳海。於妙高山頂上。想有八葉大蓮花。於

蓮花上有八大金剛柱。成寶樓閣。於蓮華

胎中想結哩二合字。從字流出大光明。遍照

一一佛世界。所有受苦衆生。遇光照觸。皆得

解脫。於此大光明中。涌出千手千眼觀自在

菩薩。具無量相好。熾盛威德。十波羅蜜菩薩

周匝圍繞。八供養菩薩各住本位。於寶樓閣

四隅有白衣大白衣多羅毘俱胝等四大菩

薩。各與無量蓮華部衆前後圍繞。諸天八部

以為眷屬。如是觀想無量聖衆及本尊。極

須分明。勿令妄失次第

私謂。軌云。於此大光明中。乃至熾盛威德

若准例者可觀想字變成開敷蓮花。蓮花

變成千手千眼觀自在菩薩

次大輪壇

軌云。即結纒發意轉法輪菩薩印。二手各作

金剛拳。進力壇惠鉤結。即誦真言曰。唵。轉

日羅二合。祈訖羅二合。吽。弱白洛。吽。鑲解

即以印置於身前壇上。即成蓮花部世間調

伏大曼荼羅。以印安於心上。即自身成大曼

荼羅。以印觸本尊像。彼像或畫或銅或塑皆

成大曼荼羅。以印置身前空中。即滿虛空界

成大曼荼羅。修行者設有越法誤失三業破

三昧耶戒。由結此印誦真言加持故。能除諸

過皆得圓滿

次振鈴。次啓白

軌云。次結普請驚覺一切聖衆印。如前金剛

縛。直堅忍願進力屈如鉤即成。瑜伽者應以

清雅梵音誦驚覺聖衆真言三遍。驚覺本尊

並十波羅蜜菩薩蓮花部聖衆。真言曰

阿。去引。夜引。咽二合。試伽二合。素二合。莫二合。移二合。引。枳

孃二合。吠二合。微二合。入二合。聲二合。鉢羅二合。擊二合。引。且二合。得二合。安

帝。騎。囉。薩。但。囉。二合。尾。訖。囉。二合。麼。入。聲。迦。嚩

囉。薩。嚩。囉。嚩。娜。引。麼。賀。引。麼。囉。入。引。阿。贊。擊。迦

嚩。引。薩。但。囉。二合。尾。林詩半。地。迦。引。囉。脚。引。四。恒

恒。隸。二合。難。底丁以反。囉。闍。底。同。上。囉。闍。五。尼

囉。闍。尼。囉。闍。六。阿。囉。囉。訖。哩。二合。播。引。麼。野。娑

囉。二合。賀

次觀佛海會

軌云。便結普召集佛菩薩印。即分前印胸前

交臂。右押左以忍禪願智禪指。即想左手拓

金剛乾提。右手執獨鉤金剛杵。搖聲微十

方世界諸佛菩薩一切聖衆

次誦召集真言曰

唵。引。囉。日。囉。二合。三。麼。惹連作。惹。鉢。那。麼。二合。囉

誑。願。末。蘭。迦。引。麼。囉。引。誑。母。恒。捨。路。引。迦。嚩。引

他滿駄迷薩轉林駄悉轅左

聖衆聞已皆悉集會於曼荼羅上空中

次諸如來集會

軌云。瑜伽者即住觀自在菩薩三摩地。即誦

蓮華部一百八名讚。普禮一切聖衆。誦讚嘆

曰

惹白攝。野。靚。沒。哩。二合。擊。上。引。羅。餉。佉。惹。准。上。吒

計。捨。迦。羅。跋。駄。嚩。一。鉢。麼。二合。轉。嚩。引。誑。機

瑟。置。二合。恒。羅。二合。野。寧。引。恒。羅。三合。婆。賀。婆

囉。二合。步。贊。白。合。婆。但。多。娜。莫。婆。訖。哩。二合。妬

引。批。尼。彌。野。二合。駄。囉。囉。引。嚩。訖。喃。三。阿。賀。麼

上。嚩。路。引。枳。帝。濕。囉。二合。囉。嚩。嚩。婆。多。上。單。鉢

囉。二合。擊。多。入。聲。跋。那。麼。二合。囉。引。誑。額。反。麼

上。藍。五。迦。引。麼。上。羅。誑。母。答。捨。六。跋。引。迦。疑。引

他。曼。駄。銘。引。七。薩。囉。林詩半。駄。悉。地。野。二合。左

八

次四明印此四攝菩薩印

次結馬頭明王鈎印。二手金剛縛。進力屈如

鈎向身招之。誦真言三遍。真言曰

唵。賀。野。屹。哩。二合。嚩。一。麼。賀。引。跋。那。莽。二合。矩

舍。引。二。羯。囉。灑。二合。野。試。伽。覽。三。薩。縛。娜。摩

二合。矩。囉。三。法。麼。琰。引。四。跋。那。莽。引。二合。矩。捨。駄

囉。五。吽。弱引

由結此印請召一切聖衆皆來集會

次結不空羂索菩薩印

二手蓮華合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度

入左手虎口中。即誦真言曰

唵。阿。上。謨。引。伽。去。跋。那。麼。二合。播。引。捨。一。矩。嚩

引。二合。駄。引。羯。囉。灑。引。二合。野。鉢。囉。二合。吠。微。閉。捨

野三婆賀引鉢輪上跛底丁以焰婆轉摩摩

矩吠引囉五沒羅二合 憾婆三合 吠引囉跋囉

二合 跋婆婆二合 矩囉三去 婆婆引七 咩咩引八

由結此印一切聖衆皆引入大曼荼羅

次結蓮華鎖菩薩印

二手蓮華合掌。進力禪智金剛縛。各相捻如

環。即誦真言曰

唵跋婆婆二合 婆婆引二合 吒滿跋一 薩轉跋婆婆

二合 矩囉二二合 婆婆引二合 吠引囉跋囉

變

由結此印。一切聖衆以大悲本誓。於道場中

各依本位堅住不散

次結蓮花俱摩囉印

二手蓮華合掌。禪智屈入掌。各置懷惠戒方

度間。即誦真言曰

唵跋婆婆二合 婆婆引二合 吒滿跋一 薩轉跋婆婆

二合 矩囉二二合 婆婆引二合 吠引囉跋囉

母捺囉二合 滿跋野二合 薩轉悉跋囉引 鉢鉢

囉二合 拽跋七 跋婆婆二合 吠引捨惡惡惡惡

由結此印誦真言三遍。一切聖衆皆大歡喜

次獻闍伽

軌云。次獻闍伽香水。二手捧闍伽器。當願

奉獻誦真言七遍。想浴一切聖衆雙足。真言

曰

娜莫三去 滿多母跋引 南引一 唵跋婆婆二

去 婆婆引 婆婆婆二合 賀引三

瑜伽者獻闍伽時。心中所希聖事。即發願啓

白聖者我所求悉地願速成就

次結蓮華嬉戲菩薩印

二手蓮華合掌。禪智並堅微開安於心上。即

成。瑜伽者觀想自身等同嬉戲菩薩。想從心

中流出無量嬉戲菩薩。供養本尊及一切聖

衆。蓮華嬉戲真言曰

唵跋婆婆二合 羅去引 細囉引 跋野一 婆婆引

囉尼三 囉跋布引 惹引三 去 婆婆引 三合 解

由結此印誦真言供養故。不久獲得如來地

住法圓滿現法樂住。證成無上菩提

次結蓮華寶菩薩印

即以前印舒臂向前與自額齊。運想從額流

出無量蓮華寶菩薩。供養本尊及一切聖衆。

蓮華寶真言曰

唵跋婆婆二合 婆婆引二合 吒滿跋一 薩轉跋婆婆

二合 矩囉二二合 婆婆引二合 吠引囉跋囉

由結此印誦真言供養故。獲得相好具足當

爲三界法王

次結蓮花歌讚菩薩印。即以前印下至當臍。

蓮華合掌徐徐漸上至口。以印從口向前下

瀉。想從口流出無量蓮華歌讚菩薩。供養本尊

及一切聖衆。蓮華歌讚真言曰

唵跋婆婆二合 婆婆引二合 帝一 跋野一 囉尼三

多二布引惹三去 婆婆引 帝一 跋野一 囉尼三

由結此印誦真言供養故。不久當具六十四

種梵音四無礙辨。能於無量世界轉大法輪

次結蓮華舞菩薩印

二手各作蓮華拳。先於胸右樂相旋轉如舞。

次於胸左亦樂相旋轉亦如舞勢。次於胸右。

次於頰左。如前旋轉。真言不間斷。末後蓮華

合掌置於頂上。想從頂流出無量蓮華舞菩

薩。供養本尊及一切聖衆。蓮華舞真言曰

唵跋婆婆二合 囉尼三合 底曳二合 薩轉布引

惹引鉢囉三合 囉多羅三去 摩曳咩引

由結此印誦真言供養故。當得三種迅疾意

成身。利那。頂於無量世界。作神通遊戲利

樂有情廣作佛事

次外四供如軌

次結蓮華焚香菩薩印

二手蓮華合掌覆二手向下散。想從印流出

妙香雲海。周遍法界普供養一切如來海會。

蓮華焚香真言曰

唵跋婆婆二合 度上引 跋布引 惹引三去 摩曳

一鉢囉二合 賀羅二合 娜野二合 跋婆婆二合

矩囉娜以帝三 摩賀引 跋野計四 跋婆婆二合

羅底咩引

由結此印供養故。獲得如來無礙金剛解脫

智

次結蓮花花供養菩薩印

二手蓮華合掌。向上如散花勢。運想從印流

出種種天妙花。普供養一切如來海會。蓮花

花供養真言曰

唵補嚩跋二合 布惹引三去 摩曳一 跋婆婆二合

囉引悉賴二 摩賀引 室哩二合 曳三 跋婆婆二合

矩囉鉢囉二合 底賀哩四 薩轉引 囉囉二合 婆

去引 跋野咩引五

由結此印誦真言供養故。獲得百福莊嚴無

邊受用身

次結蓮華燈燭菩薩印

二手蓮華合掌。禪智堅相合。蓮想印流出無量摩尼燈光。普照一切佛刹。蓮華燈燭真言

曰

唵囉訶布引惹引三去摩曳一跋娜摩二合矩羅遜娜里二摩賀惹引底野二引跋引健散惹引曩野三跋娜摩二合薩婆囉二合底野四合由結此印誦真言供養故。獲得如來清淨五眼

次結蓮華塗香菩薩印

二手蓮華合掌。當胸上分散如塗香勢。想從印中流出塗香雲海。普遍供養一切如來海會。即誦蓮華塗香真言曰

唵默呾布引惹引三去摩曳一摩賀跋娜摩二合矩羅二合際致矩嚕三薩囉羯摩引捉謎四跋

娜摩二合悉地吽引五由結此印誦真言供養故。獲得戒定惠解脫

解脫知見五分法身次十波羅蜜如軌

次十波羅蜜如軌

次結檀波羅蜜菩薩印

右手仰掌直膝上。屈忍度與禪度相捨。餘度皆舒。左手如右仰置心。即誦真言曰

唵婆去誦囉底反丁以娜引曩引地跋帝二尾娑囉二合惹引布引囉野娜引難婆囉二合

賀引三由結此印誦真言三遍。即滅無量劫慳吝業

種。獲得三種施福。所謂資生施無畏施法施。即檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒資緣具足。

心得自在壽命長遠

次結戒波羅蜜菩薩印

二手內相叉禪智直堅。即誦真言曰唵說引囉呾引哩泥婆去誦囉底反丁以吽引救

由結此印誦真言三遍。即滅無量劫破戒業

種。獲得三種功德。所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒。即戒波羅蜜圓滿。常以戒品莊嚴身口意業。所有違犯四重禁戒。悉得慈獨尼。犯八他勝罪。悉皆清淨。常來獲得隨願往生淨妙佛刹

次結忍辱波羅蜜菩薩印

准前戒波羅蜜印。以進力相合如針。禪智並堅。即誦真言曰唵婆去誦囉底反丁以凡鍵二合底呾哩泥二吽發吒三

由結此印誦真言三遍。則滅無量劫瞋恚業種。獲得三種忍功德。所謂忍害耐忍安受苦忍。諦察法忍。則忍辱波羅蜜圓滿。儀容端嚴。令人樂見。不相憎嫉。皆來親附。勝解智深。隨念變化

次結精進波羅蜜菩薩印

准前忍波羅蜜印。進力拆開。即成真言曰唵尾一引哩野二合迦哩吽引尾哩商二合尾哩商二合娑縛二合賀

由結此印誦真言三遍。即滅無量劫懈怠懶惰業種。獲得三種精進。所謂被甲精進攝善法精進利樂有情精進。則精進波羅蜜圓滿。身心安樂。離諸疾病。無有苦惱。修世出世福智願皆得成辦

次結禪波羅蜜菩薩印

即結跏趺坐。左手仰掌於跏趺上。以右手仰於左手掌上。以禪智二度相相跏。即誦真言曰唵婆去誦囉底二薩播引跋賀引哩泥二摩賀引奈引底曳二合吽引吽引四吽引吽引五發吒

由結此印誦真言三遍。即滅無量劫散亂業種。獲得三種靜慮。所謂安住靜慮。引發靜慮。辨事靜慮。即禪定波羅蜜圓滿。身心輕利。所修神通速得成就。諸魔不能侵擾。一切業障悉皆消滅

次結般若波羅蜜菩薩印

左手平舒五指仰置心下。以右手覆於左手

上。即誦真言曰

唵地引入室哩二合輪嚕二合多尾惹引曳娑縛二合賀

由結此印誦真言三遍。即滅無量劫愚癡業種。獲得三種惠。所謂人空無分別惠。法空無分別惠。俱空無分別惠。則般若波羅蜜圓滿。獲得聰明智慧。悟解世間出世間法。博達五明甚深義理

次結方便波羅蜜菩薩印

右手握戒握禪度。左手惠力握智度。二手相搏。忍願相背直堅如針。進力平舒側相跏。即誦真言 唵摩賀引每引俱羅二合 唧帝娑婆

由結此印誦真言三遍。即滅無量劫無善巧方便業種。獲得二種方便。所謂迴向方便善巧。拔濟有情方便善巧。即方便波羅蜜圓滿。修時世間六波羅蜜。由此印真言瑜伽相應。少施巧業福德廣多。疾得成就。皆至究竟勝上無上菩提資糧

究竟勝上無上菩提資糧

大結願波羅蜜菩薩印

右手直豎五度以掌向外作施無畏勢。即誦真言曰

唵迦嚩拏^尼 迦嚩拏賀穆

由結此印誦真言三遍。即滅無量劫惡願業種。獲得二種勝願。所謂求無上菩提願。利樂有情願。即願波羅蜜圓滿。從初發心乃至成佛。於其中間所求世間出世間殊勝上願。皆得圓滿

次結力波羅蜜菩薩印

准前戒波羅蜜印。禪智進力忍願皆豎。頭相合即誦真言曰

唵娜摩額母^爾帝^吽賀賀賀^吽弱

由結此印誦真言三遍。即滅無量劫於世出世劣意業種。獲得二種力。所謂思擇力。修習力。於諸對治法伏得諸煩惱斷諸惑障修造時決定勝解一切天魔鬼支不能移易。獲得不退轉

次結智波羅蜜菩薩印

二手外相又作拳。檀惠直豎樂交少分屈。進力頭相趾令圓忍願直豎頭相合。即誦真言曰

唵麼麼^根娘^二合 曩迦哩^吽引娑嚩^二合 賀^引

由結此印誦真言三遍。即滅無量劫俱生我執種。俱生法執種。獲得二種受用智。所謂受用法樂智。成就有情智。斷二種障。所謂煩惱障。所知障。證得一切法。如幻。如陽焰。如夢。如影像。如谷響。如光影。如水月。如變化。如因陀羅網。如虛空。不久滿足十

地住法雲地。為大法師

次四大菩薩

次結白衣觀自在菩薩印

二手內相又作拳。緊進力頭相趾令圓。禪智並豎。誦真言曰

曩謨^引羅怛^二合 怛囉^二合 夜^引野^一 娜莫^引

阿^引哩^野 二合 縛^路引 狹帝濕^二合 囉^引野^二

野^四摩^賀 二合 野^三摩^賀 二合 野^三摩^賀 二合

曩^婆鉢^二合 捨^曩引 毘^二合 縛^引六室囉^二合

縛^拏婆^婆 二合 囉^拏引 囉^拏引 寫^引 婆^城七

囉^薩恒^囉 二合 南^引 囉^囉 二合 地

唧^吉上^迦 九恒^囉 二合 他^十 羯^囉 二合 尾

婆^去 羯^囉 二合 尾^惹 尾^引 婆^囉 二合 賀^三

次由結此印誦真言七遍。蓮華部母聖者加持故。諸婆毘娜夜迦不得其便。從初作先行時乃至求成就時。念誦遍數奉獻。此尊掌持設令出念誦處。設失三業破三昧耶戒。所有念誦功課定死先行成就數功不虛棄。剋獲悉地。或有惡人無事作留難者。想彼人在

瑜伽者足下。誦真言二十一遍。所有所作留難者悉皆消散。慈心相向不能障礙

次結大白衣觀自在菩薩印

二手內相又進力二度合豎微開。禪智並豎即成真言曰

曩謨^引囉怛^二合 怛囉^二合 夜^引野^一 娜莫^引

去^引 哩^野 二合 縛^無 路^引 狹帝濕^二合

囉^引野^二 冒^引 地薩恒^囉 二合 野^三摩^賀 二合

囉^引野^二 冒^引 地薩恒^囉 二合 野^三摩^賀 二合

囉^引野^二 冒^引 地薩恒^囉 二合 野^三摩^賀 二合

囉^引野^二 冒^引 地薩恒^囉 二合 野^三摩^賀 二合

囉^引野^二 冒^引 地薩恒^囉 二合 野^三摩^賀 二合

囉^引野^二 冒^引 地薩恒^囉 二合 野^三摩^賀 二合

囉^引野^二 冒^引 地薩恒^囉 二合 野^三摩^賀 二合

囉^引野^二 冒^引 地薩恒^囉 二合 野^三摩^賀 二合

怛^囉 二合 野^四摩^賀 二合 嚩^拏迦^引 嚩^拏迦^引 野^五但

囉^也 二合 他^六 濕^吠 二合 帝^七 濕^吠 二合 黨

引^寬八引 濕^吠 二合 多^上部惹^九 濕^吠 二合

多^囉 二合 撥^悉但^三 濕^吠 二合 多^囉 二合

隄^引三 阿^上爾帝阿波羅^引爾帝十四 薩^囉悉

馱^囉莫^婆訖^里 二合 帝^{十五}哩^里 里^里十六

捺^囉捨^二 野^婆去^野 馱^野婆^囉 二合 賀

由結此印誦真言三遍。無量劫積集十不善

黑業悉皆消滅。一切善品白法無漏圓寂皆

得圓滿。瑜伽者於真言久修持。忽生疑惑

欲知未來成不成善惡之事。於欲眠寢時以

衣覆頭。以右手右旋摩其面。護而誦此大白

衣真言二十一遍。即右脅須臾頃即夢見老

人。或見國土淨行。或見白衣小年婦人。或

見花菓種種吉祥勝事。當知未來剋獲成就

殊勝吉祥。若夢中見旃陀羅身。著垢弊破衣

服。或見女人醜惡形容。或見不吉祥之物。當

知所求事不成必有障礙

次結多羅菩薩印

准前大白衣印。進力頭相合如針。即成真言

曰

曩謨^引囉怛^二合 怛囉^二合 夜^引野^一 娜莫^引

阿^去引 哩^耶 二合 囉^路引 狹帝濕^二合 囉^引野^二

三^冒引 地薩恒^囉 二合 野^四摩^賀 二合 囉^引野^二

引^野五 摩^賀 二合 嚩^拏迦^引 嚩^拏迦^引 野^五但

囉^也 二合 他^六 濕^吠 二合 帝^七 濕^吠 二合 黨

引^寬八引 濕^吠 二合 多^上部惹^九 濕^吠 二合

多^囉 二合 撥^悉但^三 濕^吠 二合 多^囉 二合

隄^引三 阿^上爾帝阿波羅^引爾帝十四 薩^囉悉

者於諸有情。大悲尤深速獲成就
次結毘俱胝菩薩印

准前多羅菩薩印。進力微屈如蓮葉。即成眞
言曰

莫莫薩囉但他去引藥帝引毘喻二合 囉易二合

毘藥二合 三去藐三去 母弟引毘藥合 唵婆

野襲引拾類三恒囉二合 薩類恒囉二合 娑野

恒囉二合細引四鼻哩二合矩低恒低五吠 微閉反

恒低二合 吠准上 恒低二合 吠引囉二合 低七

濕吠二合 帝惹致類娑囉二合 賀引

由結此印誦眞言三遍。獲得威德自在。諸障

魔業不能侵擾

次事供養 次普供養 次讚已上三種軌文

次入本尊觀三摩地用定印軌無。依例加之

觀想。心月輪上有紇哩字。字變成開敷蓮

華。此蓮華漸舒漸大舉體成蓮華。蓮華變成

千手千眼觀自在菩薩

次根本印

軌云。結本尊千手千眼觀自在菩薩根本印。

二手金剛合掌稍曲。手背合掌相離。次忍願

二度相合。檀惠禪智四度折開各直豎。即成

誦根本陀羅尼曰

曇謨引囉但曇二合 恒囉二合 夜引野一 娜莫

阿去引哩野二合 嚩路引根 以 帝濕囉二合

囉引野上 胃引地薩恒囉二合 野三 麼賀引薩

恒囉二合 野四 麼賀引迦嚩拏尼 迦引野三

麼賀引尾引羅引野六 娑上聲 賀娑囉二合 乞

濕二合 野七 娑賀引娑囉二合 室哩二合 濕引

野八 娑賀娑囉二合 播引娜引野九 娑賀娑囉

二合 爾引賀囉二合 野十 娑賀娑囉二合 步惹

自囉野十一 嚩嚩娑去 誡列阿去引哩野二合

嚩路引根帝濕縛二合 囉十三 郎藥囉二合 阿

上底庚二合 藥囉二合 麼賀引郎藥囉二合 麼

賀引囉引娜十六 枳里枳里枳里十七 弭里弭

里弭里弭里十八 唧里唧里唧里十九 糞跢

糞跢糞跢糞跢二十 訖囉二合 娑上聲訖囉二合

娑訖囉二合 娑訖囉二合 娑訖囉二合 娑二十

矩嚩矩嚩矩嚩矩嚩三十 嚩囉去引曳四三

麼賀引尾囉二十 麼囉娜二合 尾引哩演合

娜二合 薩嚩迦引 鎗銘鉢囉二合 找野瑟

二十 試引伽囉二合重 嚩囉二合 囉引瑟

萬 吒鳴二合 娑囉引惹 就矩嚩九

娑上賀娑囉二合步引惹三十 娑賀引娑囉二合

尾引囉二合 路引警引濕囉二合 羅婆引去 駄

野三十 娑娜引悉脫地 銘娑去 囉三十 縛囉

努娑去 囉三十 阿上嚩囉二合 娑囉引頭三十

嚩引曇謨引 罕堵二合 帝娑去 誡列三十 阿

去引哩野二合 縛路引根帝引濕囉二合 囉三十

鉢囉二合 沒地野二合 鉢囉二合 桌娜輪 三十

嚩囉努引麼慶九 娑去 囉引喜娑囉 二合

賀引

誦此陀羅尼七遍已頂上散印。由結根本印

誦此陀羅尼。能作四種成就事。一者息災。二

者增益。三者降伏。四者敬愛鉤召等。所有

希望世間出世間果報皆得滿願。此本教所

不說成就法者。用彼蓮華部中法。對此像前

作必護成就也

軌云。結加持念誦印。即取蓮子念珠安於掌

中。合掌當心。誦淨珠眞言。加持七遍眞言

曰

嚩尾囉引左囉引麼囉娑囉二合 賀引

即捧珠頂戴。然後以右手禪戒二度捻珠。左

手智方二度捻珠。餘六度直豎當心。相去二

三寸許。以千轉眞言加持七遍眞言曰

嚩囉曰囉二合 獄咽耶二合 惹引跋三去 麼曳

引畔引

私謂若依例者。先引轉次頂戴

次正念誦

軌云。即以二手各聚五度。如來數蓮華。以智

禪戒方。三度移珠誦千手千眼陀羅尼一遍

與娑囉二合 賀字聲齊移一珠。如是念誦不緩

不急。不應出聲稱呼。眞言字令一分明寂

靜念誦離諸散亂。一心專觀本尊勿緣異境

或百或千常定其數

次還珠

軌云。念珠畢已捧珠頂戴。至誠發願安珠本

處

次入三摩地用定印軌無。依例加之

觀想。心月輪上有紇哩字。智業不可得義

也。若分字觀之。賀字諸法因不可得義也。囉

字諸法離塵不可得義也。伊字諸法災禍不

可得義也。嚩字遠離不可得義也。若最上根

性月輪上旋布陀羅尼。觀字義句義成立義

又順逆義觀諸字是。施陀羅尼觀也

次根本印

●(寧)一●●(低)(吠囉低)●●(娑訖囉)一●●(找野瑟)一●●(吒鳴二合聲)一●●(娑二娑)●●(護二護)●三二
四? ●施二旋?

解此印誦蓮華部百字真言一遍。頂上散印。真言曰

唵波娜麼二合 薩恒縛二合 三去 摩野麼努鼻

播引囉野二合 波娜麼二合 薩恒縛三合 但吹

二合 怒引 波底瑟梵二合 但哩二合 囉引重 銘

波去 囉五素妬引數喻二合 銘婆去 囉六阿怒

鼻羅訖妬二合 銘婆囉素報引數喻二合 銘婆

囉八薩囉悉地經上二合 銘鉢囉二合 拽礎九薩

囉羯麼素左銘囉多上室哩二合 藥矩嚨十吽

引賀賀賀解引婆去 誡總十二薩縛但他去引

薩多十三 波娜麼二合 麼上引銘 閣上 左十四

波娜囉二合 婆去 囉十五 摩賀引三去 摩野薩

但二合 阿入引十六

由誦百字真言加持故。能令本尊三摩地堅

住身中。設曾犯五無間罪。謗方廣十乘經。一

切罪垢悉皆消滅。現生所求殊勝悉地皆得

圓滿

大部母印用蓮華部母軌 次後供養

軌云。復結八供養印。各誦真言

次諸尊印軌云。復結十波羅蜜菩薩印及白

衣觀自在等四大菩薩印。各誦本真言一遍

略止之

次事供養 次普供養 次讚私謂已上三種軌

次闕伽 軌云。即獻闕伽。心中所希望隨便啓告

前 次振鈴 次解界

軌云。即結三世勝菩薩印。左轉解界

次禮佛之 次奉送

軌云。結奉送聖衆印。如前金剛縛忍願直豎

相跏。如蓮葉。即成以一時花。置於印端捻

之。誦奉送真言一遍頂上散印。真言曰

唵訖哩二合 妬引無轉 薩囉薩但囉二合 囉

他二合 悉地捻珍引三 拽他引去 努鼻 誡引四

藥瑟陀嚨二合 母歇尼囉閣上 補囊羅引誡六

麼囉引野都七 唵囉日羅二合 波娜麼二合 穆

八

次五悔

軌云。即對聖衆前發露懺悔。隨喜勸請。迴

向發願私謂五悔 如金剛界

次加持

軌云。又以此奉送印。加持心額喉頂

次灌頂

軌云。即結灌頂印

次繫鬘

軌云。如前繫鬘

次被甲

軌云。金剛拍掌各誦本真言一遍私謂次 總文云

次隨方迴向 次下座禮佛

軌云。然後禮佛

次出堂作善

軌云。隨意出道場常令身心和悅。住本尊瑜

伽觀。不應散亂。常樂修諸善品。安以香泥

印塔助本尊瑜伽於念誦處。數須塗拭及洗

浴佛像。旋繞有舍利軍堵婆塔。深入六念三

摩地及入三解脫門。如是衆善所生有爲無

爲福聚迴向。一切有情我所希望殊勝悉地。

願一切有情無諸障礙皆獲成就

右池上記云。但本記書軌文前後今皆書

入。莫爲棄失

行林第二十五 千手法上

康正元年八月十六日寫之了

承應二癸巳年三月十日書之了舜興

元祿十六年癸未夏四月書寫之

兜率谷雞頭院閑梨嚴覺洪道

行林第二十六

千手下

唱禮

南無五佛金界佛眼或半茶羅 菩薩々々三反

南無漫荼羅主婆賀沙羅賀薩多寶地薩埵々

々

南無濕吠多等四大菩薩々々々

南無十波羅蜜菩薩々々々

南無四攝智菩薩々々々

南無阿利也訶耶訖里婆菩薩

南無五大明王々々々大小自在々々々五部

界會々々々

發願

至心發願

千手千眼

多羅毘俱胝

菩薩聖衆

五部界會

唯願大日

觀自在尊

蓮華部族

賀耶訖哩波等

諸尊聖衆

本尊界會

白衣大白

十波羅蜜等

諸大明王

外金剛部

潤色事也

若有男子女人。一切業報命根盡者。作前滅盡。定印。日日供養。燒沈水香。誦呪一呪。一稱所爲人名字滿一千八遍。卽得轉業障。昔波羅奈國有一長者。唯有一子。壽年只令十六。至年十五。長者夫妻愁憂憔悴面無光澤。有波羅門巡門乞食遇見長者。問曰。何謂不樂。長者具說上因緣。波羅門答言。長者不須愁憂。但取貧道處分護子得壽年長遠無矣。于時波羅門作此法門滿七日夜得閻羅王報云。長者其子命根合十六。已十五唯有一年。今遇善緣得年八十。故來相報。爾時長者夫妻歡喜。整捨家資施佛法僧。當知此法不可思議云云。

上文云。入滅盡定三昧印第十一

灌前印。直豎散頭指大母間掌。此印我在因地之時。有恒河沙諸佛如來授我此印。令得證阿耨多羅三藐三菩提。用大身呪云。

治病合藥經云。若有小兒患夜啼不安眠者。其兒目下書鬼之字。呪三七遍。三唾卽差。息。又云。若有小兒患舌腫不能哺乳者。取東桑汁。呪一百八遍塗舌立愈。

又云。若有小兒口中生瘡不能食者。取黃連根細搗篩下以和子母乳汁。呪三七遍塗口瘡上卽差。

若有女人臨當產時壽智通本作受字大苦惱當呪蘇

二十一 遍令彼食之。必定保命安樂生。所生

男女具大相好。宿植德本。衆人愛敬。常於人中受勝快樂。千手千眼陀羅尼經云。如梵達磨若有

夫婦不和狀如水火。取鴛鴦尾於大悲心像前。呪一千八遍。身上帶彼此印。終身歡喜相愛敬。

又云：若有被虫食田苗及五菓子者，取淨灰沙，呪一千八百遍，散田四邊，虫卽退散也。菓樹兼呪水，灑著樹上，虫不散食果也。

私云。以上前行法中。摘要抄之。

四印一印。理趣經等。行法旨趣可問明師。

依胎藏界行此尊者

經疏之中不云此尊。玄法。青龍。攝廣軌等
蘇悉地院別名不空鉤之。次云。千眼觀自在。

云云 不明印明。現圖安同院之北終。波藪太
仙在左。功德天在右。師傳云。此尊觀音院一
具也。云云

都壇

尊位

種子 胎圖 月 初云云 然和上御

說

三形寶珠國堂本或說開敷蓮花

師傳云。一一所持之物。隨祈請之事。爲三形云云。尊形如下抄之。

邱明如上出之

梵號 丹那 蓮華 妙 妙 妙

不待也

帝濕波二合羅

或云。沙訶沙羅播泥沙賀沙羅沙乞
大悲金剛 或記云。又清淨金剛
密號

波藪仙 印相。卽以施無畏形。右手以虛空輪
持水輪第二節。是一切諸仙人印是也。彼真
言曰 歸命瞢斯瑟吒二合嚩欽二合娑瞢二合
賀引

右印出經。明出青全軌。

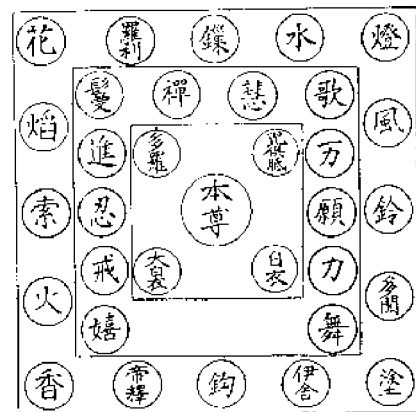
功德天 印相八葉印。心真言曰 歸命唵
摩訶室哩二合野曳娑嚩二合賀引

右印明出毘沙門經

蓮花部別壇云云

以本尊安中。移部主居勞至之處云云。

押紙云

右曼荼羅依儀軌意私以圖之。四攝記又

出馬頭不空羅索蓮花鎖蓮花俱摩羅四菩薩。共印相同金界羯磨會四攝。彼令

縛此蓮掌以爲異。眞言終。弱吽鑊惡惡
同羯磨會。具可見軌。

行法雖依三部以此曼荼羅爲通用本尊亦有何妨乎

依蘇悉地行此尊者

私云。行法如十八道。成身並曼荼羅可依本軌。部主部母成就明王用蓮花部更開唱禮

三身 白衣 南無曼荼羅主云云

馬頭 大小自在 三部

道場觀

樓閣中有大蓮花臺。臺上有月輪。輪中有紫紇哩字。字變成蓮花形。形變成千手觀世音菩薩。黃金色二十七面或經云。三每首有髮髻冠鬘。三十二臂。印契器械等如經但說四十二。於面有四十二。九百五十八臂。平掌舒重輪環猶似圓光。每掌有一眼。蓮花部聖衆眷屬圍繞

私云。谷說云。紇哩變成開敷蓮花。蓮花變成千手觀自在菩薩云云

一形像并曼荼羅

軌云。或於山間勝地閑靜之處。或於清淨伽藍及舍利塔前。修治積室塗拭壇場。周圍懸幡上施天蓋。於壇西面安千手千眼觀自在菩薩像。持誦者於壇東對像敷茅薦爲座。或坐厚脚少床。壇上分布曼荼羅。列諸聖位。又云。千手千眼觀自在菩薩。十波羅密菩薩。周圍圍繞。八供養菩薩各住本位。於寶樓閣四隅白衣大白衣多羅毘俱低等四大菩薩。各與無量蓮花部衆前後圍繞。諸天八部以爲眷屬云云

私云。大師御說云。問。十波羅密菩薩爲在觀音南。爲當在觀音西。答。十波羅密菩薩

薩壇在右邊前。餘四依次別惠在左邊。餘四依次第。其觀自在位不定。依四成就隨方所置云云

姥陀羅尼經云。其漫拏羅。當於寺內。或迴山間。或秋泉林邊。方同八肘穿去根本惡土。瓦石骨等。然以好土堅築平治。起基一肘。復以罽摩夷香水和黃土。作泥如法。塗摩分爲四院。其內外院各開四門。當中一院方闊三肘。當於心上畫一方同二肘一百八輪寶輪。又於寶輪心上畫一肘三十二葉大開敷七寶蓮花。又繞輪外四邊遍畫火焰。次於院四角角別各畫一開敷蓮花。四花臺上皆畫一如意珠。四珠上遍畫火焰。又於三十二葉大蓮花。臺上置一白旛檀觀世音菩薩摩訶薩像。次分第二院。令闊一肘四面共分八隔。四角隔各畫一開敷蓮花。又於一一蓮花臺上。各畫一二級寶須彌座。先於東北角座上畫坐大自在天王。次於東南角座上畫坐那

暹延天王。次於西南角座上畫坐大梵天王。次於西北角座上畫坐帝釋天王。復於四面隔間。共畫十六寶花寶。次分第三院。當闊二肘。唯畫青色金繩界道。金花莊嚴。次分第四院。亦闊一肘。復於四面共分二十八隔。於一一隔皆畫開敷蓮花。又次第於一一蓮花臺上各別畫金剛杵印。三戟叉印。鉞斧印。刀印。劍印。螺伏突印。羅索印。棒印。傘蓋印。如意珠印。闍羅王棒印。毘那夜迦棒印。契印。輪印及種種手印。是諸印上皆繞遍畫火焰。又當南門隔中畫焰魔王。次當西門隔中畫水

天神。次當北門隔中畫俱癡無計羅天神。次當東門隔中畫俱摩羅天神。次於四角各依本位畫四天王神。皆令面目大瞋怒相。并畫神僕從。次分第五院。亦闊一肘。於其四面共畫一百八箇種種菓樹花樹寶樹。又於四角。各畫一寶須彌山。於其四門中亦各畫四大海水。其壇內外院地皆作青色。壇內外界等闊三寸。遍於界上皆豎頭畫金剛杵印。頭又相次。復於西門南階側開一門。呪者出入。復次以千手千眼觀世音像。當壇中心面東懸置。復以千手千眼經。置於三十二葉蓮花上白檀像前云云

又云。千手千眼觀世音菩薩摩訶薩變像者。當用白氎縱廣十肘或二十肘。是菩薩身作闊浮檀金色。面有三眼。臂有千手。於千手掌各有一眼。首戴寶冠。冠有化佛。其正大手有十八臂。先以二手當心合掌。一手把金剛杵。一手把三戟叉。一手把梵匣。一手把寶印。一手把錫杖。一手掌寶珠。一手把寶輪。一手把開敷蓮花。一手把羅索。一手把楊枝。一手把數珠。一手把澡灌。一手施出甘露。一手施出種種寶雨施之無畏。又以二手當臍右押左仰掌。其餘九百八十二手。皆於掌中各執種種器械等印。或單結手印。皆各不同。如心經說。手腕一一各著環釧。身服天妙寶衣。咽垂瓔珞云云

又云。又一本云。此土無好白氎。有者但取一幅白氎亦得圖。畫其菩薩身當長五尺而有兩臂。依前第五手臂印法亦得供養。不要千

手千眼。此依梵本唯菩薩額上復安一眼云云。上文云。手千眼觀世音菩薩千臂總攝印。第五起立並足先仰右手掌。五指各相附後以左手掌仰押右掌上當心著。此印力能摧伏三千大千世界一切魔。呪曰

相娘他。婆盧枳帝三攝伐羅耶三薩婆咄。徒納瑟吒四烏訶耶彌五莎訶六

千臂經上云。次說造像法。謹案西國梵本。造像皆用白氈廣一丈六尺長三丈二尺。菩薩身作檀金色面有三眼。一千臂。一掌中各有一眼。正前而身有十二臂及左右兩傍總一千臂中十二臂。一手把鐵劍與身齊。一手把蓮花臺亦如劍長。一手把滅罪印。一手把深灌。一手把繩索。兩手合掌當心。又申一手向下施無意手。更一手出無盡寶施貧人。又一手出甘露施餓鬼。前十二手中各各把物作法擬撥濟衆生。菩薩一手臂手。復各各執大作印降魔。若令人盡菩薩像。采色中不得著膠。以薰陸香乳汁和采色。菩薩頭上著花冠。身垂瓔珞。又有一梵本云。此處無好大白髻。但取一幅白氈菩薩身長五尺。前兩臂傍無千臂亦得供養。不要千臂。此亦依梵本說。菩薩額上必須安著一眼。若不安。案梵本云。夫菩薩相好。若安額上一眼作像法用即得具足相好云云。

●千手經云。如意珠 羅索 寶鉢 寶銀 跋折羅 金剛杵 施無畏 日精摩尼 月精摩尼 寶號 寶箭 楊柳枝 白拂手 胡瓶 榜排 鉞斧 玉環 白蓮花 青蓮

花 寶鏡 紫蓮花 寶篋 五色雲 鐺持 紅蓮花 戟稍 寶螺 獨體杖 數珠 寶鐺 寶印 俱尸鐵鉤 錫杖 合掌 化佛手 化宮殿 寶經 金輪 頂上化佛手 蒲桃

有其千條。今粗略說。少耳云云。取意抄之。

圖云。黃金色。二十七面五重正而之左面忿怒相。右如例。次二重各七面。次二重各五面。每首有髮髻冠鬘。最上正中一面。佛面有肉髻其頂有化佛四十二臂。印契器械等。九百五十八臂手掌。舒重輪環宛似圓光。每掌有一眼。左第一手當脇持紅蓮。右第一手對左持青蓮。次左右二手當心合掌。次左右第三手仰膺前結妙觀。察智印。從左第四手執持寶篋。玉環。如意寶寶螺。羅索。軍持。弓。榜排。鉞斧。紫蓮。三胎鈴。一胎杵。楊柳。金輪。白拂。日輪。戟稍。宮殿等十八物。從右第四手執持寶鉢。第五手施無畏。梵篋。蒲桃。數珠。胡瓶。箭。銀。有髮五色雲。白蓮花。寶印。三股杵。獨體有柄鏡。鉤。有月輪。錫杖。化佛等十七物云云。前本坐寶蓮花。後本坐赤蓮花云云。

●私云。經說圖樣互有存沒。所謂經有頂上化佛。手圖中無之。圖有妙觀察智印。經中無之。經云跋折羅者。圖三胎杵。經云金剛杵者。圖一胎杵。寶鐺者。當圖三股鈴。經云寶經者。當圖梵篋。凡經四十一手。圖四十二手也。又世流布像四十二手異經并圖。所謂定印上安寶鉢。無別寶鉢手。又頂上化佛。在左方對右化佛手也。經說

圖樣世間普通像。皆不同也。更可勘之一功能

千臂經上云。爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言。世尊。是我前身不可思議福德因緣。今蒙世尊與我授記。欲令利益衆生起大悲心。能斷一切繫縛。能滅一切怖畏。一切衆生蒙此威神。悉得離苦因獲安樂果。若有善男子善女人。於佛滅後五百世中。能於日夜六時。依法受持此陀羅尼法門者。一切業障悉皆消滅。一切陀羅尼法悉皆成就。我今念報世尊恩德。隨於何等乃至村城國邑聚落。或於山野或在林間。我常當隨擁護是人。不令一切鬼神之所燒害。爾時觀世音菩薩又白佛言。世尊。後五百歲中。衆生垢重薄福者。多不能專念。設有受者或被鬼神之所侵害。今我以佛威神。廣爲一切衆生饒益。一切衆生安樂。天人阿修羅等爲說陀羅尼法乃至過去未來現在諸佛皆因此陀羅尼法得阿耨。若有善男子善女人等。惠念受持此陀羅尼法者。此人現世口說流利。無所質礙。惠辯通於一切天人中。最爲第一。聞者歡喜。悉獲首。所在處常得見佛法僧有所言說。人皆信受。爾時世尊讚言。善哉善哉。汝等如是利益安樂天人阿修羅等及淨業道。我今以智印印之。令汝永不退轉云云。

●私云。世間普通像定印上安寶鉢。然經文四十二手。觀世音自在菩薩。成就如是二十六波羅密多。隨數化作二十六面。更不異於成佛之面。頂上一面是其佛面。名正法明。由是之故。有二十七行者。由此觀力故。十波羅密多。與淨行即得圓滿。仲。私云。此書與此書甚助也。更審訪。●頭註云。世有一像。二手舉頂上。其掌上安於化佛。亦有化佛手。

中各現化出一佛。亦同賢劫千佛等出現故。世尊。菩薩降魔身中此身為最上。

千手經云。世尊。我念過去無量劫。有佛出世。名曰千光王。當住如來。彼佛世尊。憐念我故。及為一切衆生故。說此陀羅尼。以金色手摩我頂上。如是言。汝當持此神呪。普為未來惡世一切衆生作大利益。我於是時始住初地。一聞此呪。故超第八地。即發誓言。若我當來。堪能利益安樂一切衆生者。令我即時身上生千手千眼。具足發願。已應時具足云云。

又云。一宿誦滿五遍。除滅身中百千萬億劫生死重罪。誦持大悲神呪。墮三惡道者。我誓不取正覺。於現在生中一切所求。若不果遂者。不得名為大悲心陀羅尼。一切十惡五逆。悉皆滅盡。唯除一事。於現生疑者。乃至少罪輕業。亦不得滅。何況重罪。雖不即滅重罪。猶能遠作菩提之因。

又云。得十五種善生。不受十五種惡死也。一者不令其人飢餓困苦死。二者不為枷禁杖禁死。三者不為怨家讐對死。四者不為軍陣相殺死。五者不為虎狼惡獸殘害死。六者不為毒蛇蝎所中死。七者不為水火焚漂死。八者不為毒藥所中死。九者不為蟲毒害死。十者不為狂亂失念死。十一者不為山樹崖岸墮落死。十二者不為惡人厭魅死。十三者不為邪神惡鬼得便死。十四者不為惡病纏身死。十五者不為非分自害死。十五種善生者所生之處。一者常逢善王。二者常生善國。三者常值好時。四者常逢善友。五者身根

常得具足。六者道心純熟。七者不犯禁戒。八者所有眷屬恩義和順。九者資具財食常得豐足。十者恒得他人恭敬扶接。十一者所有財寶無他劫奪。十二者意欲所求皆悉稱遂。十三者龍天善神恒常擁衛。十四者所生之處。見佛聞法。十五者所開正法。悟甚深義云云。

又云。是神呪有種種名。一者廣大圓滿。一無礙大悲。一救苦陀羅尼。一延壽陀羅尼。一滅惡趣陀羅尼。一破業障陀羅尼。一滿願陀羅尼。一隨心自在陀羅尼。一速超上地陀羅尼。又云。一切患苦營身者。以此陀羅尼治之。無有不差者。此大神呪。呪乾枯樹。尚得生枝。柯花葉果。何況有情。有識衆生。身病患治之。不差者。必無是處。若不過去久遠。已來廣種善根。乃至名字不可得聞。何況得見。

大乘莊嚴功德寶王經云。若人恒念大士名。當得往生極樂界。面見無量壽如來。聽聞妙法。證無生歸命蓮花王。大悲觀自在。大自在吉祥。能施有情類。示現百千臂。其眼亦復然。具足十一面。智如四大海。

此經。寂然歸朝之時。隨身一切經內云云。千手經述秘云。山王院御製云云。私云有疑。

十種勝利。一者為諸衆生得安樂故。五濁亂漫無安無穩。八苦逼切。有苦有憂。唯觀音大悲救此苦。無礙心呪與安樂故。

二者除一切病故。四大乖違。四百四病乖起。五情動亂。八萬四千並發。大士獨誘四蛇。噴安五蘊身。呪力能除業病。施輕利故。四百四

病者。十惡各十。則為百惡。以此為因。有四病並本。四大成四百四病。

三者得壽命故。命根體即壽。一切有情皆愛壽命。非想八萬四千。非無中天怖。阿鼻五劫報。命悲斷絕時。矧手人間。一九橫天。譯說。一期連續三五惡死並起。言趣生體。非唯十善帝王愛壽。最貪乞人亦惜命。非無畏者。誰與要非大悲力。豈持壽。

四者得富饒故。衆苦逼身。不如貧乏苦。如經云。貧窮在人間。實過於死苦。彼須達有七貧。悲勝軍有不飽苦。況黥首乎。是故為救苦貧。得富饒。故說。

五者滅一切惡業故。謂流轉三有。專依惡業。一念業不失。必感報。如經云。業報莊嚴身。隨趣暫不離。不失法如春。亦如具財人。如律偈云。假使經百劫。不已因緣。遇會時。果必自受。一日中猶起八萬四千惡念。況一生耶。若非大悲力。誰請淨消滅方法。非總持功德者。如何斷流轉因。

六者離障難。障者三障。難者八難。此能障道。為出離作難。乃至一切世事。隨事障難。非一總持有破難力。無礙稱事。唐設哉。

七增長白法諸功德故。謂稱善為白法。名惡為黑法。欲界散地。善弱惡強。設雖有白法。不能增長故。

八者成就善種。一切衆生。心中雖具性得善種。若不得修善根。不能成就菩提道法。今總持中含藏萬善。一經其耳者。殖佛種。再口持誦者。進大道故。

九者遠離諸怖故。謂衆生怖畏其數無量。惡獸毒蟲之類。邪魔鬼魅之儻。王賊治罰之恐。百病夭死之怖。如是怖畏。呪禁能除之故。十者能滿希求故。謂八苦中有求不得苦。一。所求難稱記。其中南洲貪求於飲食衣服。招受苦因。希望珍寶資財。企憂惱緣。爲一期生。結無量劫生死業。爲電光身。殞長時受苦。流轉種。帝公司馬冤凌萬民。西施揚妃嬌生百媚。爲希求衣食故。不知當來苦果流轉也。如意之心。呪滿二求大悲之功力。斷當苦。爲如是未曾有益大悲內薰利生現外。忿忿欲說耳。

又云。除難產難。三藏師云。天竺有長者。婦人懷妊。臨產時身體分裂。不得生。經三日忽死。父母涕泣。醫術不得其驗。祈天無其感。時有一人大乘沙門。從乞求見家中不悅。問其由。具答。沙門曰。我有祕方。名千手陀羅尼。稱觀世音自在名誦之。必蘇起生男兒。長者感夢有異。沙門語曰。汝令念誦大悲明呪。故所生男得八十壽。爲國補相無橫夭。其後兒長。大如夢感。子孫猶在。臨產婦歸命觀音。必滿所求。遊印度日所聞也。

又云。除龍鬼神行毒熱病難。如三藏師云。毘舍離國。疾疫流行。人民妖死。王臣聽悟無治。漸經三箇年時。我等聖跡到彼國。王臣相語此事。即令畫千手千臂像於千前。誦呪百中。除疫難國王大臣皆歸命歡喜。隣國歎異云云。又云。昔印度有國。隣國王起四兵。向境時。其國王作千手像高五尺。於像前誦呪。敵自

靜收兵歸國。兩國得和順。其國五穀豐饒無怨。其像傳此土現有云云。

又云。昔聞一比丘乞食。至大波羅門家。時彼家遇大惡病。爲惡鬼被擾惱腹脹面目腫。百病現前。比丘適入家。屋棟忽摧折。打破水瓶。擗生絕嗣四馳走。爾時波羅門作念。斯不祥不吉之人來入我家有此變怪。即前比丘曰。不吉人也。比丘知波羅門心。問。汝頗見家內諸子病子不。答言先見也。又問。何者惱亂哉。答言推之鬼病也。比丘言實爾也。汝當知我負千手大悲像來此屋。故夜叉惡鬼恐怖我故逃避。以是汝家梁折瓦破。鬼既去彼得安隱。即如比丘所言。一時除差。鄉里皆信受。以負像至家尙爾。況自造像。於像前誦呪滿一千遍。豈不除難耶云云。

又云。延壽陀羅尼。如三藏師云。昔天竺有一波羅門。生一子端正無比。相師見云。此子雖端正年只十八。既十七只今一年許。父母聞不悅。時有一道人。到波羅門家。不悅問云。如何汝不悅。答。上下道人言。我有長生不死藥。名千手大悲呪。如子若誦持者。必得長壽。即歡樂依教。誦持七日後。夢有一冥道來。告波羅門。汝子依誦呪力得八十年壽。適知寔有神驗。

又云。一名觀自在。如方廣曼殊室利經言。種種身。乃至異類。二足。四足。無足。有情。無情。三界之身而得度者。即皆現之而爲說法。爲是故名觀自在。二。羅索以結護爲名。此手中有羅索手。三。千光眼。以千佛眼。照護一切

衆生故。略舉三。名逗機應多。如餘經說。爲上根現不空羅索身。爲中根現十一面。爲下根現千手千眼。今文一體三名不同彼經云云。

又云。千手經者。超八地之由路。登十地之龍津。與千求之神珠。消愆罪之惡日也。淵府不定。以盡其深美。故寄廣大以日也。望月未可以盡其宗極。故假圓滿以稱之。大虛尙不能談其相。故舉無礙以標之。一子未足顯其心。故借大悲以明之。爰有施無畏者。厥號觀世音自在。其果先成其因後現。於空王觀世音佛所。發大悲弘誓。值遇寶藏如來。受成佛記。普現色身。散影於十方。無記化用和光於九道。於過去千光王靜住如來所。一聞大悲心陀羅尼。超第八地。即發逗物利生願。成就千手千眼。入三有而救四生。交六道而利千群。大悲徹骨。利物薰心。愍彼衆苦。說此救法。可謂引萬行之道首。進菩提之神足。超生死之靈翼。昇涅槃之聖嗣。世間如意珠。出世大寶藏。法門幽美妙旨。仲去云云。又云。一聞功超八地。再誓力具千手。發十願滅四超器。誦五反除億劫罪。大聖威德。最大神呪。功能揭焉。持章句者。諸佛授手教淨土。誦總持者。善神運足。加守護。開大悲門。閉三惡戶。然五障器成丈夫體。滅十五惡死。得十五善生。懺悔所不能通罪業。唯心呪自滅。含一句於無邊密義。過現諸佛密壇傳授聖觀音大士爲利今復與此妙說。大梵高問懸勲請相貌。自在秀容巧辯說形狀。以千手爲救。以千眼爲照。二十八部分番擁護。無邊善神

立願。專持意趣無量。略叙一致耳。

補陀落山文

述祕云。補陀落山者。或言補陀落。三藏諸師前後翻名不同。或翻小白花山。白花樹行列妙香普薰故。或翻日照山。此山秀高。日光照故。花嚴稱光明山。花樹常有光明照曜枝條花葉故。羅摩伽經。名金剛輪莊嚴高顯。即指此寶山。若依天竺正文名。市多羅山。此無正翻。以義翻名。小樹蔓莊嚴山。少樹難雜而峯列。蔓草茂茂而谷滋。故以無正翻故。諸師異譯不達理。山孤絕上廣下狹。如妙高層級。瀧水迴山。三十匝帶五雲而遠落。白浪灑砌七萬里。綵三臺而遙落。隨見有隱顯。動靜如有心。草木叢竹色爛金銀而高位。薛蘿青苔露貫碧玉。而懸落舍利。迦陵群飛而馴聖衆。孔雀鸚鵡並遊交天人。獅子與虎親交而含慈。猛獸毒虫相親而無害。皆聞法音同含慈悲。又每洞有仙室。列真之所都。群聖之所宅。善財於西埤。受大悲行解脫法門。總持於中臺。開闢滿陀羅尼章句。雖遠利有感自通。雖居一嶋無應自隔往來。聖衆連連以不絕還詣。神仙類類常在亦迴利生山也。如安住長者說偈言

海上有山多聖賢 衆寶所成極清淨
花菓樹林皆遍滿 泉流池沼悉具足
勇猛丈夫觀世音 爲利衆生住此山
如禮讚觀音偈言
海岸孤絕衆寶山 淨刹莊嚴甚可愛
觀音爲首諸賢聖 放光說法歸真諦

八功德池生妙花 五色綵浪並起對

異類群生同居止

馴大悲敬受教戒

若讀此山諸功德

窮劫不能盡崖際

能所不二顯理故

我等歸命生彼界

又山基有民海人。臂蓋而作居。編竹而排戶。

若有祈請觀音時。或現異學身。或現自在天形而爲說法。居一島而不見正容。海岸孤絕山者。羅摩伽經又云。孤絕山臨蒼海上。水落白雲中。岸孤湧人絕跡。光明國人眼見無能到。山記云。頂四邊亞中央凹。地平如佛掌。向西開居。左右有樓殿。前後有寶樓閣。四面相峙接簷比翼。中央宮殿是以說法所云云

又云。所言莊嚴者。寶幢周圍而遠列淨幡。蓋飄颻而遙懸中天。前有沼池。瑠璃水湛八功。波梨波疊四德仙。雲璣五色神霞綵綠空。鳥雁鷺鸞雙翅。群遊魚龜鼈交首戲跳。皆莊嚴會場。補翼大士耳云云

千手下 第二十六

康正元年八月二十三。日書寫了

承應三月十二日書了

元祿十六年三月十八日命備書寫之

台嶺兜率溪溪雞頭院開梨嚴覺洪道

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第二十七

馬頭法

一支度

註進

馬頭觀音御修法七箇日支度

御本尊一鋪

壇一面

燈臺四本

脇机二脚

禮盤一

面可有

酥蜜名香

白布一端二丈

芥子袋

大幕一帖

壇供如常

燈油

阿闍梨

伴僧

承仕二人

驅使四人

見

丁巳上人

供如常

小桶杓各三口

供等料

折敷三枚

僧房裝束

供所雜具等如常

右註進如件

年月日

名香

軌云。燒諸名香。沈水。薰陸。旃檀香等

而供養之云云

雜色幡蓋

寶鈴

珮鏡四十

粳米

乳糜

供八龍王云云

護摩物

胡麻人

稻穀華等

蘇蜜相和云云

已上集經意可見之

註進

馬頭觀音供七箇日支度

壇一面

燈臺二本

脇机一脚

或二禮

盤一面

半疊一枚

蘇蜜名香

沈水薰陸

壇供如常

燈油如常 白布一端燈敷 小桶杓各二口 折
敷二枚 長櫃一合房裝 淨衣
阿闍梨 承仕一人 驅仕一人 見丁已上
供淨

右註進如件

年月日

一起首時分

集經云。從白月十日起首。食大麥乳糜。後十三日十四日十五日三日三夜斷絕不食云云一行法

何耶訖利婆觀世音菩薩法印品摩訶 當部印有八 出集經第六。此中說護身結界等印。并畫壇壇法等

馬頭儀軌內云。何耶揭梨婆觀世音菩薩受法壇。此中所說印明形像。同於集經池上大原私說未見。附集經而記略行。以蘇悉地備首尼耳

先莊嚴道場
經云。於清淨處。作一水壇。縱廣四肘云云。懸於種種雜色幡蓋。寶鈴。璣鏡。并諸金銀種種。間錯嚴飾道場。其道場中。立五色壇云云

次安置尊像 次辨備供物
經云。八龍王唯以糲米乳糜供養。以外餘者種種飲食供養亦得。然四十五燈云云

次前方便如常
唱禮

南無三身 白衣
南無曼荼羅主阿梨耶賀野訖哩嚩冒地々々

三反或阿濕嚩馬摩薩頗頭云云

南無嚩嚩囉舍目佉冒地々々々
大小自在或此上南無五
々々難陀婆素難等八大龍王
南無三部々々

次驚覺 次九方便若五 次發願
至心發願 唯願教主 遍照如來
本尊界會 賀耶訖哩嚩 觀自在尊

三部五部 諸尊聖衆云云
次五大願 次三部三昧耶 次本尊身印
次同心印 次頭印 次頂印 次口印 次

牙印已上六印如經 次道場觀定印
觀想地結上。金剛胎之內。在七寶樓閣。垂諸寶玉。繒綵。幡蓋。寶柱行列。垂妙天衣。周布香雲。普雨雜花。奏諸音樂。寶瓶闍伽。天妙飲食。摩尼爲燈云云

次三力偈 次普通供養 次觀曼荼羅
想。樓閣中在大壇上。在五色界道白黃赤 界道開四門。壇中心有蓮華座。座上有香爐。放天光明。遍無量世界。所有受苦衆生。遇光明照觸者。皆得解脫。此字變成白馬頭或三

云云。或一頭口。口變成馬頭大威怒王。有四面二臂。中面頂上作碧馬頭。仍令合口菩薩頭下著寶璣。項背圓光數重色作臂劍。天衣周匝。莊嚴端身。正立紅蓮華上。正當東門。作蓮華坐。安十一面菩薩。正當北門。作蓮華坐。安八臂觀世音。南方更無花坐。作八龍王云云

行者在前。對本尊云云
次輪壇 次治路 次振鈴 次送車轆

次十一面菩薩印
二手合掌二中指直豎頭相捻。直豎二頭指相去四寸半。並二大指直豎。無名指相去一寸八分。二小指直豎相去五寸。頭指來去。咒七遍已。漸屈頭指入掌云云 眞言曰 唵一阿

嚩力二迦莎訶三
次八臂觀音印
二手外縛。以二小指豎相合。並二大指相著。屈怒大指來去是馬頭 眞言曰 唵一夜勢夜

輪誓二莎訶
次八箇龍王印用上印
眞言曰 阿羅闍都四莎訶五

次十二大天總印如常 經軌無之
以上印。各明末加曳。醯四句。可奉請之

次請車轆 次迎請本尊
結蓮華部召請印。而眞言末加阿利耶訶野訖哩縛曳醯四之句

次辟除從魔 次示三昧耶 次上方結
火院 次闍伽 次華座 次善來偈 次重結大界 次五供養 次普供養 次讚用蓮

手軌內四供養菩薩眞言也。在所出印是也。
唵跋婆婆三合礙引 帝一識引娜儼准方多二布引若引 三麼曳引畔引三

次入三摩地定印
想。心月輪上有字。字變成白馬頭。漸舒漸大。衆體成馬頭。變成本尊。相好莊嚴具足圓滿。

次根本印
經并軌。出身印。心印。最勝心明王經說二印。

經并軌。出身印。心印。最勝心明王經說二印。

經并軌。出身印。心印。最勝心明王經說二印。

經并軌。出身印。心印。最勝心明王經說二印。

經并軌。出身印。心印。最勝心明王經說二印。

●押紙云。觀曼荼羅。樓閣中在大壇上。乃至馬口(或一頭馬口)馬口變成馬頭。大威怒王有四面。皆忿怒。虎牙上下出現。八臂各執器械。坐磐石蓮花台。中面頂上有碧馬。以仍合口頂髮如螺髮。身色赫奕如日輪。通身火焰。焰焰劫災。快境內外災障。東門蓮花。在十一面菩薩。北門蓮花。上座八臂觀音。南方門中八箇龍王。各各率無量眷屬。圍繞馬頭尊。●頭注云。或本云聖觀音讚可用。●押紙云。台馬頭印。定憲手虛心合掌。二水入中屈二風輪置虛空中輪下。相去如麥。眞言(青龍法也。惟云眞言同友法。唯無初令歸命種子。恐怖欺食諸障打破破碎合盡)合吽佉野。辟惹。娑區(二合)吒野。莎訶有入三摩地。想心月輪上有字。字變成三馬口。馬口變曼荼羅等已身量。變成馬。以忿怒四八臂持器械。而頂上在三馬口云云

如在記之

經云。馬頭大法身印。兩手。食指以下三指向外相叉。指頭各博著手背。合掌以二小指並豎相合並。二大指相著。屈怒大指來去。呪曰。唵。一杜那杜那。二摩他摩他。三可駄可駄。四訶那揭利婆。五鳴訶訶。六莎去音訶。七

馬頭法心印。以二手食指以下四指向外相叉。指頭各博著手背。合掌並二大指相著。各屈一節。勿著食指。大指來去。呪曰。唵。一阿密喇都知。二婆去音婆。三香鳴訶訶。三莎去音訶。右二印明儀軌同之。

最勝心明王經云。馬頭觀自在菩薩真言。唵阿沒哩。三合都納婆。二合轉發吒。

內縛堅。二空稍屈其上節。是馬頭印。前說如縛風甲合二空。空亦並豎是第二心印云云。

右二印。初印有真言。後一印不說真言。更可尋之。

二手合掌。屈二頭指。二無名指。於掌內各甲相背豎。開二大指。以印左轉三面。心想辟除諸作障者。一切諸魔見此印已退散馳走。以印右旋三面。即成堅固大界。唵阿蜜哩。二合都納婆。二合轉發吒。半音婆縛。二合訶。

右一印明出悉地之中。

先金剛合掌。堅合二中指。以二頭指各拘名指頭。指各中。指上節小指並豎入掌中。二大指並豎與小指聚。密言曰。唵。阿蜜哩。二合都納婆。二合轉發吒。半音婆縛。二合訶。

右一印明出十一面軌。

次念誦。先部母。次大日。本尊。十一面。八臂觀音。蓮花部母。諸天總。八龍王。成就明。次叉。

母部

裏書云。有次第念誦。大日白處尊。本尊。不空絹索。當壇護摩明。隨事可加用。

護摩。見災。增益。除事。修之。則日惠。護摩。花部尊。大旨。諸增益。可修之。

先火天壇。次摩宿段。本尊段勸請。我今稽首請。馬頭觀自在。十一面菩薩。八大龍王等。唯願降臨此。納受護摩供。諸尊段。有無。對酌。世天段。護摩呪。

可用悉地之中明。若阿嚧力迦。仲僧後加持。同可用。上明。

次入三摩地。定印。字因業不可得義。空點大空行三昧也。

次根本印。次部母。白處尊。若佛眼。次五供養。次普供養。次讚。次闍伽。次祈願。次振鈴。次迴向方便。次隨方迴向。次解界。次示三昧耶。次奉送。次三部被甲。次禮佛。次出堂。次堂外作善。

以上依悉地行法了。

依胎藏行之者。勘大日經具緣品疏之中。說其身相。密印品中。說印真言。普通藏品。又說真言。秘密曼荼羅品。明明曼荼羅相。玄法。青龍。廣攝軌等。形像印明。皆共說之。現圖之中。安觀音院。

都壇行法如常。

尊位。右方觀音院第一行第一。勝三世北。大明。白身西。現圖胎藏列名觀。音大舉之。

種子。不言。大。

三摩耶形。馬口。白馬頭同堂本尊形。抄之。在左。

梵號。如上唱禮。梵號之中。出之。

密號。迅速金剛。噉食金剛。

大日經第四品。云。如前印。如前言。難定。三密抄云。印明屈二風輪。置虛空輪下。相去猶如橫麥。是何耶。揭哩轉印。彼真言曰。歸命一佉娜也。畔惹婆破。二合吒也。二莎訶。

釋十云。馬頭印。作三補吒。屈二風指。令甲去。空指根下。投一麥許。不相著。其二空指。並豎稍仰。其甲頭是也。

真言。佉駄耶。噉也。言噉食。畔闍。折碎。薩破吒也。莎訶。謂打響。障。入四散也。

又第七品。云。馬頭真言。是蓮花部忿怒明王。如觀自在菩薩於一切法界門。以普眼遍觀而得自在。今馬頭尊。還以此觀自在力。從一切法界門。大摧三障。拔苦衆生。馬頭即是大精進義也。最初畔字義同前。

釋私云。前真言之中。畔字。云畔字本體是賀字門。賀是因義。即是蓮花臺藏下有鳩聲。是萬行贊藥。上有大空點。故具足開敷。只以此誠諦之言。恐怖諸障。是蓮華部忿怒義也。佉駄耶。噉食義。畔惹是破壞義。颯頗吒。野是破碎令盡義。皆轉釋畔字。謂以此蓮華。忿怒。噉食。三垢。破壞。三障。令摧碎無餘也。若從一法界門。即摧障不盡。今從一切法界門。是故爾滅無遺。然此真言。正以佉字為體。佉引是。不可得空。長聲呼之。即是三昧。萬行皆用。

不可得空。爲方便故。猶如虛空不可破壞。除諸法實相之外。一切皆噉食之。次云。娜者是施義。言所以驅除垢障之意。正欲以如此除垢障。遍施衆生也。餘字門。當分別說之。

胎軌云。即如白處。尊心合掌。入月中。上文白處印云。定惠虛心合掌。入月中。

移風空輪下相去如橫麥。諸軌同之。

真言同經。但初安哈咩字。此真言密印品無咩字。藏品有咩字。無含字。青龍玄法軌。有哈咩二字。無量壽軌云。二手合掌。二頭指。二無名指。屈入掌各相背並。二大指微屈。勿著頭指。

對記云。馬頭明王印。海大德說。虛心合掌。二水二風屈入月。指各勿著背也。二空並直豎也。三誦頂散。師說云。此明王是蓮花部明王也。蓮花部中以此明王。一切作業加持也。胎藏界中。以不動明王。用一切辦事加持。金剛界中。以降三世明王。一切辦事加持。云云意大德說。同海說。但二空直並豎云。去風如麥許。

傳法記云。馬頭印。虛合二水內背相著。二風相屈端不相著。二空並豎。勿著風指。法性記云。先虛心合掌。二水屈入月內。二風屈相背入月。此二指背少相去如大麥。二空並直豎。稍仰其甲頭。

或記云。先合掌。屈二頭指。二無名指。入於掌中。母指與頭指之間小許相去。

私云。師傳云。馬頭根本印。明十八契中之云云。又云。馬頭十字明者。噉阿蜜哩都明是也。其密抄之中真言口授者。即此真

言也。

二風二水甲背合。或不著間如牙也。二大指並屈虎口令如馬口。開二大指如扇。或二大各開立如耳。

唱體。八樂。九聲。佛風。本聲。次次如常。

護摩呪。藏品。種子心。歸命。本聲。次次如常。

番僧并後加持。胎軌明。可用之。

馬頭別壇。

經云。何耶揭哩婆如法住。三角曼荼羅圍繞嚴好初日暉。釋云。若作馬頭曼荼羅者。當在三角中置之。在外三角曼荼羅亦皆隨之作三角也。作此時。何耶訖哩囉在中。即移觀音居勢至之處。餘眷屬圍繞之。餘皆迴互可以意得耳。

私云。第二重第三重如常。依金剛界修此法者。四印。一印。理趣經中。觀音壇法可更問之。又案。金界對受記云。又彼義釋祕密壇中說最初正等覺大曼荼羅。中隨要。以本尊安中臺。今亦准之。都法大阿闍梨。爲自他願修隨要法。取一尊。安中臺。時准彼修之。以三十七尊。互爲主伴。云云

私云。安立三十七尊大曼荼羅。其中隨要。以本尊置中臺。之時作法如此。若以三十七尊以外諸佛菩薩爲本尊時。其意異歟。可問明師。

一形像。大日經云。晨朝日暉色白蓮以嚴身。赫奕成

焰鬘。吼怒互出現。利爪獸王髮。何耶揭哩婆。釋云。次於觀自在菩薩下。置何耶揭哩婆。釋云。馬頭其身非黃非赤。如日初出之色。以白蓮花。爲璽珞等。莊嚴其身。光焰威猛。赫奕如焰鬘。指甲長利。雙牙上出。首髮如獅子。頂毛作猛吼怒之狀。

玄法軌云。大力持明王。晨朝日暉色。白蓮以嚴身。赫奕成焰鬘。吼怒牙出現。利爪獸王髮。惟軌云。吼怒四牙現。云云

圓圖云。肉色三面二臂結印立右足也。後本一面四臂二手結印。右手持三貼鉤。左手持未開蓮花。坐赤蓮花。云云

集經六云。畫作像法。取新瓦瓶未曾用者。染作青色。於其瓶上。畫作馬頭觀世音像。其像身高如來一磔。等一人畫作四箇歡喜之面。左邊一面。畫作黑色。眼精綠色。狗牙上出。右邊一面。畫作赤色。名喫呪面。當中前面。作菩薩面。極令端正。畫作白色。離像頂上。懸於空中。畫作青面。口吐寶珠。其四頭上。各戴寶冠。其寶冠上。皆化佛坐。菩薩左手把於蓮花。屈肘向上。捲在胸前。右臂垂五指。皆伸施無畏手。兩手腕上皆作寶劍。其像頂下著寶璽。身分莊嚴。如餘處說觀世音身莊嚴之法。其像立在寶蓮花上。云云

又云。復次更有畫作像法。取淨白縲不得截制。其菩薩身長佛一磔。長短正當。以人一身一肘。總有四面。中著薩面。極令端正。作慈悲顏。顏色赤白。頭髮微堅如火焰色。右邊一面大咲顏。赤白端正似菩薩面。頭髮純青。三面頭上。各戴天冠。

○頭註云。頭髮純青左邊一面作大顯怒黑色之面狗牙上出

及著耳璫。其天冠上有一化佛。結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭。仍令口著薩頭下著。寶璣。項背圓光數重色。仰左手屈臂手當乳前。把紅蓮花。其蓮花與菩薩頭齊正。臨右膊其花臺上作一化佛。著緋袈裟。結跏趺坐。項背有光。右手仰掌。五指皆伸。臂肘手屈。其手掌擎真陀摩尼珠也。其珠圓圓如作白色。赤色光焰圍繞其珠。於其右手正當珠下面種種寶。其右膊上著繫耶二合迦羅者摩云皮。如著祇支。當右腋下。掩皮結帶。更用虎皮。綴其路上。以外臂銅天衣裙等。皆如餘處畫菩薩法。如令菩薩端身正立紅蓮花上。空懸寶傘蓋菩薩頭。其上空中畫作種種天音樂具。兩邊空中須陀會天舞蹈供養云云

文殊八字軌云。東北角畫馬頭明王。面有三面。六臂各執器械。左一手執蓮花。一手執瓶。一手執杖。當心二手結印契。右手上手執鉞斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在蓮花中。大忿怒相現極惡猛利勢文

不空羅索經九云。馬頭觀世音菩薩左手執鉞斧。右手持蓮花葉文

頂輪王經二云。畫野紇哩二合。驢大明王身如火色。作忿怒形。鼻如猿猴以蛇。莊嚴璣珞。臂劍膊劍。繫蓮花鬘。作瞻都輪王勢文

熾盛佛頂經云。遍身碧色。放赤色光明。以右手高於頂上。橫把一蓮花。作打勢。左手把軍持印云云

一作成就作法

集經云。又有一法。當乞食喫大麥乳糜。誦七

萬遍。一萬遍時。毘那夜迦即得被縛。第二萬遍。呪法成就。第三萬遍。即得安善那摩那熾。囉奈法成就。第四萬遍。離地四指而行自在。第五萬遍。昇空而行。第六萬遍。即得千歲活。第七萬遍。頭髮變作螺髮。親近承事於觀世音云云

又法。日月蝕時。取淨牛蘇一兩。新瓦鉢盛。即把此鉢。仰看日月。呪鉢中蘇乃至猶煖或煙火出。當爾之時。即飲此蘇。隨欲詣處舉意即至云云

一功能

義釋云。此是蓮花部忿怒持明王也。猶如轉輪王寶馬巡歷四州於一切時一切處。去心不息。諸菩薩大精進力亦復如是。所以得如是威猛之勢。於生死重障中。不顧身命。多所獲伏者。正為白淨大悲心故。故用白蓮璣珞而自交身也

集經云。若常誦此呪。一切怖畏得無所畏。所有障悉皆解脫

或云。是大明王。噉食無明諸障。盡破摧衆生諸恐怖。謂如大馬口海吞納衆流。表示此故。頂馬頭云云

有人云。百川異流。同會一海。設牝馬口不增不減。此觀自在亦如是也。謂諸佛菩薩慈悲方便。種種雖異。悉攝入觀自在身而不增不減。如大海中牝馬口也。是故現馬頭也云云

已上二說用否更可斟酌之

一卷數事

御修法所

奉念	大日 白衣 本尊 護摩 三部諸尊
諸天曜宿	
奉供	
護摩供	花水供 飲食供 諸神供
右	
年 月 日	
一卷數	
御祈所	
奉念	
大日如來真言	白衣觀音真言 本尊真言
護摩真言	不空羅索真言 三部諸尊真言
奉供	
大壇供	護摩供 諸神供
右謹依	宣旨云云
御祈所	
奉念	
大日如來真言	白衣觀音真言 本尊真言
言	不空羅索真言 諸天真言
奉供	
闍伽供	飯粥供各
右謹依	仰旨云云
本云	
承應二天三月二十一日以二尊院本書寫之畢	
元祿癸未四月命松安磨寫之	
鷄頭大僧都嚴覺	

Q3 集經一云。十一面觀世音菩薩印說

二中直。相捻直二頭指去四寸半並二大堅
二無名。去一寸八分二小堅去五寸頭指來
去。呪七遍已漸屈頭指入掌內。呪曰。唵阿
囉力迦二沙訶三

奉定額記云。印同軌。眞言曰。唵嚩瑟摩底
索里三合 曳娑婆賀

或說云。十一面觀音眞言。唵 歸命三 摩訶
大也 迦囉尼悲也 伽種子 莎訶 成就幾也

丹州合行記云。金剛合掌。眞言曰。唵嚩鷄
入嚩羅結哩

次加持持珠作法如常。軌云。蓮花部念
珠。用蓮子或摩尼寶。云云

次正念。誦天經。不空諸索。馬頭。次又都心諸
若修大供者。當增護摩明之矣

護摩
多分息災本軌。略明。息災。增益。敬愛。鈎召
四種。護摩。隨事用之。師曰。觀音法大旨可
依增益

軌云。觀自在菩薩通增益法。護摩之時。迎
請。觀自在。大勢至。義成就。大威德者。安
置於爐東邊。並持明仙一切藥叉。吉祥天。應
置爐南邊。又於爐北邊安佛並諸不退轉菩
薩。梵王。並訶利底。西邊應置白衣觀自在。

如上述建立名增益儀軌云云

又云。息災面向北。南方置戊羅鞘。西安嚩素
枳。北置金剛杵。爐東邊應置三戟叉。大印
各以本密言呼召及發遣云云

私云。此等文意可能尋問之

先火天 囉宿如常

本尊壇
軌云。去念誦處不近不遠對彼道場。護摩先
獻部尊。大供本尊云云

問。部尊者誰哉。答。軌云。次應結部尊
印。誦三遍則成。加護本尊。部尊印密言
先以說馬頭自在是也

勸請詞云

我今稽首請 本尊十一面 觀自在菩薩
部主馬頭尊 及以諸眷屬 唯願降臨此
納受護摩供

諸尊壇形無隱
世天段如常

軌云。所有護摩。殘物隨意。供養外諸天云云
私云。軌意。火天 本尊 加部主。諸天三段
歟

護摩呪可用阿
囉力迦
伴僧呪軌云
後加持 並壇時者。可用執眞言云

軌云。部母白衣觀自在菩薩。印相如多羅菩
薩。內屈頭指。多羅菩薩印。二手內相叉作
拳。豎合頭指。如未敷青蓮花。密言曰。唵濕
吠二合 帝惹致爾半拏羅嚩引悉爾惹吒引摩
矩吒駄引哩拏婆嚩三合 阿

部尊密言曰。日喇二合 阿引路力迦亦同

私云。不說印。但註四字指上馬頭明軌。其
文云。先金剛合掌。豎合二中指。以二頭
指。各揭名指頭。頭指各押中指上節。小指
並豎入掌中。二大指並豎與小指聚。密言
曰。唵嚩蜜哩二合 妬納婆二合 舞納婆嚩

時發吒

次還珠軌云。美善合掌。頂戴念 次入定
觀想。心月輪上有字。一切法離作業不可
得義也云云

次根本印明 次部母白衣 次五供養 次
普供養 次讚 次祈願 次闕伽 次振鈴
次迴向方便 次隨方迴向 次奉送 次印

明 次三部護身 次出道場
次轉讀般若隨意經行

右。依悉地及本軌意。略記大指。外見懺
多可破却之

集經第四云。身印 合腕。左右二大指並
緊。以一頭指。屈中節。各頭押二大指頭。二
中指頭相拄。二無名指直豎開一寸半。又開
二小指離無名指背一分許。二臂肘相著。頭
指來去用上大呪

大心印 準前身印。唯改二頭指押中指背
上節。以二大指各押中指中節側。大指來
去。呪曰

唵一阿嚩耶三婆路枳帝攝跋羅耶三菩提薩
埵耶四摩訶薩埵耶五摩訶迦囉尼迦耶六跋
跢姪他七訶訶訶訶八伊利九彌利十脂利十一
毘利十二企利十三醯利十四沙訶十五

小心印 準前身印。唯改二頭指屈頭當中
指中節側上。頭指來去。呪曰

歸命如常 跢姪他六豆樓豆樓七訶二二八
沙訶九

私云。集經出身印等五十印明。今且其中
准普通習印等三所抄記也。具可見本經

註云。集經云。二中指直豎頭相捻直豎二頭指相去四寸半並二大指直豎二名指相去一寸八分二小指直豎相去五寸頭指來去呪七遍已漸屈頭指入掌禮拜奉請作法亦如前說

註云。有云伴僧可用大呪歟。上根本明也。後加持呪可用本尊呪

註云。有云伴僧可用大呪歟。上根本明也。後加持呪可用本尊呪

註云。有云伴僧可用大呪歟。上根本明也。後加持呪可用本尊呪

註云。有云伴僧可用大呪歟。上根本明也。後加持呪可用本尊呪

註云。有云伴僧可用大呪歟。上根本明也。後加持呪可用本尊呪

註云。有云伴僧可用大呪歟。上根本明也。後加持呪可用本尊呪

註云。有云伴僧可用大呪歟。上根本明也。後加持呪可用本尊呪

註云。有云伴僧可用大呪歟。上根本明也。後加持呪可用本尊呪

頂上。經一宿已解取。自繫右臂之上。令彼瞋者和解歡喜。

私云。右一法本軌并十一面經等無之。

六求善事法此一法本軌無之

集經云。若有人等欲求善事。取五色線。搓作爲索。像前踰跪。一呪一結成七結已。繫著正前像面頂上。經一宿已取繫自身所求如意。

經云。復次。若人欲求諸善好事。取五色縷。結作呪索一百八結。一呪一結。復於像前呪之七遍。繫置當前慈悲面頂上。經一宿已解。繫自身上。所求如意。

七除障難法

本軌云。復次。衆香和水。沐觀自在菩薩。又加持浴觀自在。一百八遍。浴毘那夜迦像。一切障難皆得除。

集經云。若有人。自知身有障難。種種妙香於和塗像。復以香水洒浴其像。浴像畢已。還收取水。對像呪水一百八遍。浴自身體。自浴身已。一切障難悉皆消滅。

經云。復次。若知身中有諸障難。所求善事多不如心。襄禍時時無因而至。應以香水浴此像身。復取此水。呪之一百八遍。以俗毘那藥迦像身。復取呪之。一百八遍。自灑其身。一切障難自然消滅。諸有所求無不如意。

私云。本軌浴觀自在毘那夜迦。不浴自身。集經洗浴本尊自身。不云洗浴毘那夜迦。然玄奘譯。本尊障者并行者身。次

第洗浴。頗委悉歟。

抑疏云。毘那夜迦像者。此云律。亦云法也。謂如法像也。云云。可思擇之。

八除長病并惡鬼法

經云。復次。若有長病困苦不若。或惡神鬼來入宅中。應取薰陸香一百八顆。在此像前。顆呪一遍。擲置火中。乃至皆盡。復取白縷。作二十一呪結。一呪一結。繫置當前慈悲面上頂上。經一宿已解取。以繫病者頸上。所患除愈。惡鬼退散。

九降怨讎國法

本軌云。若有他敵及疫災禍。不令入國界。欲結方隅界者。燒薰陸香。作護摩。作五色線。加持繫於寂靜面。即成堅固大威德方隅界。集經云。復次。若有他方怨賊。欲來侵境。以此觀世音像面正向彼怨賊來所。種種香花飲食供養。應取烟支大如大豆。誦呪一千八遍。滿已塗像左相於瞋面之上。令彼怨賊不能前進。

第十求子法本軌并經等無之。私云。一先可儲支物。切求願法。亦可依此儀。

本尊國標可仰佛師四肘壇 水灌一口 五穀各少少 柳枝各少少 生絹五尺許 雜色幡 五色系各五尺許 蓮花座 單座 十六燈 十二盤食

集經云。若婦人無兒。欲得兒者。以五色粉。作四肘壇。壇中心安十一面觀世音菩薩。東方安阿彌陀佛頂。北方安大勢至菩薩。南方安馬頭觀世音菩薩。西方安摩醯首羅天。取一

淨罐滿盛淨水。中著五穀。以柳枝等塞其罐口。復以生絹。束其柳枝。種種好花莊嚴其罐。即將此罐著於壇中。懸雜色幡。壇開四門。燃十六燈。復以種種上妙香花十二盤食。

而爲供養。於四門外。各安一部。好細音聲。如不能辨。一部亦得。嚴辦供已。呪師洒浴著新淨衣。壇西門外。面向東坐。作印奉請觀世音菩薩阿彌陀佛等。次第請已。各安本位。令其婦人香湯洒浴著新淨衣。於西門外。作大蓮花座。於花坐上。敷生淨草。次阿闍梨右手把跋折羅以左手。把婦人右手。引來向壇北門外立。阿闍梨至心誦呪二十一遍。教令婦人至心。念彼觀世音菩薩名字二十一遍。如是次念阿彌陀佛。馬頭觀世音菩薩。大勢至菩薩。摩醯首羅天王名已。令其婦人至心三禮發願。乞兒阿闍梨。以五色線。一呪一結成三七結。繫婦人項。次令婦人坐花草上。念觀世音菩薩一百八遍。次阿闍梨以右手。按水罐上。以左手。把數珠。呪其水罐。一千八遍。次與婦人護身結界。次阿闍梨手承淨水罐。婦人邊立。發願。口云。仰啓十方一切諸佛。菩薩。聖衆。天龍。八部。諸鬼神等。以他心智證知。今日此優婆夷。欲得有身生好男女。願大慈悲速滿其願。婦人合掌念觀世音菩薩。阿闍梨灌其頂上。即得聰明端正男女。具諸相好。一切求願法亦如是。隨願皆果作法。以後令其婦人。燒香。禮念觀世音菩薩。勿令斷絕。必果所願。除不至心。

一形像

本軌云。若欲成就者。以堅好無隙白檀香。彫觀自在菩薩。別本云。身長一尺。四臂。右邊第一手把念珠。第二手施無畏揚掌也。在第一手持蓮花。第二手執軍持。其十一面。當前二面作寂靜相。於左邊三面威怒相。右邊三面利牙出現相。後一面作唉怒容。最上面作如來相。頭冠中各有化佛。觀自在菩薩身種種瓔珞莊嚴像成已。於有佛舍利處安置。

集經云。爾時觀世音菩薩。白佛言。若有善男子善女人。有能依行觀世音教作呪法者。用白旃檀。作十一面觀世音像。其木要須精好堅實。不得枯穢。其像身長佛一肘。若人肘長一尺三寸作之。亦得作十一面。前三面菩薩面。左相三面當作瞋面。右相三面似菩薩面。狗牙上出。後有一面當作笑面。其頂上面當作佛面。其十一面各戴花冠。其花冠中各各安一阿彌陀佛。其像左手把一澡罐。其澡罐口插一蓮花。右臂垂下展其右手。以串纓絡施無畏手。其像身上刻出瓔珞種種莊嚴作其像身。若以金銀鍍石等悉皆得之。

私云。十一面神呪經同之。神呪心經又同。但云。展右臂以掛數珠及作施無畏云云。

圖云。肉色。十一面。前三面寂靜相。三而利牙上出相。右三面威怒相。大面三左右二面青黑色。左一手持蓮花。次手把軍持。右一手持念珠。次一手施無畏坐赤蓮云云。

師傳云。十一面者。除本大面。頭上有十一

面也。故頂上佛面即十一面一也。非冠中彌陀像云云。冠中彌陀一說。一一面花冠中有之云云。又云。十一面者即十一地也。真言宗意。十一地故。即表斷十一品無明云云。頂上佛面即第十一地佛果位也。而世所圖造。十一面像。頂上佛面作身體甚非也。唯佛頭面也。如餘十面云云。若全體現云頂佛。不云頂上佛面云云。或說。加大面表斷十二品無明云云。

十一面經疏云。十一面者。前三面慈相。見善衆生而生慈心大悲與樂。左三面瞋面。見惡衆生而生悲心大悲拔苦。右三面白牙上出而見淨業者發希有讚觀進佛道。最後一面暴大咲面見善惡雜衆生而生怪咲惡惡向道。頂上佛面或時對習行大乘機者而說諸法究竟佛道故現佛面。各示三方三面爲化三有。故現三面。若合本面。應十二面。而十一面是方便面。本體當面。是真實面。離於身不知面主面表內壞以顯權實。故當面上現十一面。故曰十一面也。又云。十一面者實是十二面也。上佛是果。下菩薩面是因也。謂是因果一雙也。亦上十一面是方便面。下是真實面也。謂是真實方便一雙也。是十一面中前三面慈相。左三面瞋相。慈是文。瞋是武。一雙也。右三面白牙上出相。是讚。後一面暴大咲相。是哩。謂讚哩一雙也。謂是觀自在菩薩反現十一面。或現佛面。或現慈面。或現瞋面。或現白牙上出面。或現暴大咲面。雜現十一面。本體不二。故舉反現面。故曰十一面也。問。是菩薩有慈面相不可怪。

而何是菩薩有瞋面耶。亦有牙出相等三相耶。答。聖絕染污之氣。豈有瞋咲相耶。然隨世間者依違境而發瞋也。依順心而發咲也。現牙出相而讚淨也。白牙上出相者方便。經曰。身口意淨故二牙白相也。故知讚淨三業有情惡大咲相者化善惡難有情故現暴大咲相也。何知然者夫咲之者見善而心喜咲也。見惡嗤謔故咲而今暴大咲相者必雖咲謔悲惡罪。故有暴人言。故嗤彼善惡難穢有情故有咲面也。謂世間人面表於心。心出於面。見善色善。見惡色惡。趣善惡面色善醜。故隨世間故聖現此面相也。問。若化善衆生。但以慈面化惡衆生。但以瞋面而化善惡難穢有情。但以暴咲面化淨業有情。但以白牙上出面者是娑婆有情善者甚少惡者甚多。故多以瞋面而化度耶。少以餘面化耶。答。先以瞋面而化有情惡。後若調其心而成善心者。乃以慈面而化度也。亦以瞋面。能除怨敵也。故下云取燕支一顆。誦一百八遍。粧點此像左邊瞋面。面向怨敵不進也。問。若爾各各一一而現化耶。亦得具現十一面耶。答。方便化物不可定相。或具。或不具。令依具現之。但若有惡緣怨害。行者至誠發願欲離此怨者。是觀世音乃現瞋面而降伏之。若有衆生。欲求佛道即現佛身而爲說法也。若有衆生。勤修淨業而現白牙出面乃觀讚進也。若有衆生。欲見觀音現後化度即現慈相而說也。若有衆生。或善或惡或行不行心性不定。欲見觀音化度即現暴咲面爲說法也。令

更釋十一面以五義而釋一聖有二化方便一聖默然密化如維摩詰默然即是本面也

者今知觀音一身現十一面之身故現十一面身也

舟然舉世云柏加之如世說者各別木

二聖說法謂種種方便種種說法也即是十一面也二聖有二化說實惠而化有情所現之身亦真實體即是前三慈面也二說權方便惠而化有情所現之身亦方便身如瞋面瞋面身出面也三聖有二化一者聖往化如瞋面瞋惡業也二遂化如瞋面菩薩意也

私云師云前唐院有一檀像唐佛也當前三面中而大左右小左右各三面細小後一面大如當前頂上一面合掌居佛自頭至腰皆造顯之頂無化佛自餘九面皆有化佛右手

又本草和名云柏比桃為會如此異說是非難知本朝柏木有少香氣相似白檀世間通途白檀之代用柏木是常事歟

牙出面讚淨業也四聖有二化一相順化如花嚴經田獵魚捕共助而化也即如暴瞋面化也二相奮化如持逼迫化即瞋面菩薩意也五聖有二化一慰喻化如維摩默喻章即成此慈面瞋善也二調伏化如維摩調伏章即如瞋面菩薩意也觀不對一生菩薩而

勢此像只十一面也無常面可謂相叶經軌等說而疏意云若合本面應十二面云云計知大宋有二樣歟又頂上化佛每十一面可安之也然見今世像頂上佛面不安化佛頗違文歟叡山講堂十一面頂上佛面有立化佛是大師造也但本面上無化佛耳

十一面經疏云問彼菩薩身量為幾許耶答是身量亦是處處不同說也故無量壽經云阿彌陀佛身高六十萬億恒河沙由旬觀世音菩薩身長八十萬億那由他由旬又三昧經云身長一丈頂背日光也故准彼而造像者不可堪營也故隨根機而造少形不空

作十一面像如法修行者願令得也問何故佛面是一慈面瞋面牙出面各有三面亦瞋面是一耶答果道無二故佛面無二也慈面三者慈不生三故示三面也一慈有苦無樂有情而令離苦得樂也二慈有無無惠有情而令半落三慈有惠無通有情而令備神智慧故慈面一也瞋面一也一慈欲離苦報重迷苦業也二慈欲求樂果不知樂因也三慈欣寂靜理還著散亂境故瞋面也白牙上出面三相者為讚三業淨故三面也亦為化三有故有三三九面也暴大瞋一面揔瞋善惡難

一御衣木
十一面神呪經云用白旃檀作云本疏集經同同經疏云問若無白檀之國者為何木作像耶答若依方法者必求白檀而作像也若以義門而推者若求不得者亦以柏木作像也何故者若觀世音必依白檀木像而現瑞應何故不空羅索經以布而作像耶若彼經所說方與此經所說異者此一經中用木何故或用底花木或用任婆木或用菩提樹木或用蘇未木香故知彼國多有種種香木故用種種香木也若定用一香木為法者可舉四種香木若求白檀而不得者應用全木也若燒香木而無四種木之國隨得用也云云

現身長短不定故就一釋迦身量不定也若現遍法界之身時名盧舍那也若現王宮時名釋迦身長一丈六尺也若俱尸羅長者以尺量佛足自跟至膝不知云云

不見世間人面十一身一者何故違世而現身耶答每應有以面知彼人故淺識之者見彼瞋面人但知瞋人不知觀音方便今為淺

問柏何木乎答廣韻云柏木名諸侯墓樹亦作栢栢字玉云補白切木名詩云軌彼柏

十一面神呪經云爾時觀自在菩薩白佛言世尊我有神呪心名十一面具大威力十一俱胝諸佛所說我今說之欲利益安樂一切有情除一切病故滅一切惡故為止一切不吉祥故為却一切惡夢想故為遮一切非時死故欲令諸惡心者得調淨故有憂苦者得安樂故怨對者得和解故魔鬼障礙皆消滅故心所願求皆稱遂故世尊我不見世間若天若魔若梵若沙門若波羅門等以此神呪防護其身受持讀誦書寫流布而為一切災橫魔障力杖毒藥厭禱呪術所能害者

我亦不見。以此神呪隨所住處。若遠若近結作界已有能越之來相燒害。唯除決定惡業應熟。世尊。彼當證知是事必爾唯應信受。不應分別。如此則令一切災橫。皆悉遠離不得侵近。此神呪心。一切諸佛。同所稱讚。同所隨喜。一切如來憶持守護。世尊。我憶過去過說伽沙等劫前有出世名百蓮花眼無障礙項熾盛功德光王如來應正等覺。我於爾時作大仙人。從彼世尊。受得此呪。得此呪時。見十方佛應時證得無生法忍。當知此呪具大威力。是故若有淨信善男子善女人等。欲受持讀誦此神呪者應當恭敬至心繫念。每晨朝時如法清淨。念誦此呪一百八遍。若能如是現身獲得十種勝利。何等爲十。一者身常無病。二者恒爲十方諸佛攝受。三者財寶衣食受用無盡。四者能伏怨敵而無所畏。五者令諸尊貴恭敬先言。六者蠱毒魅不能中傷。七者一切刀杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能燒。十者終不橫死。復得四種功德勝利。一者臨命終時得見諸佛。二者終不墮諸惡趣。三者不困嶮厄而死。四者得生極樂世界。世尊我憶過去十號伽沙等劫復過於此有佛。名出世美音香如來應正等覺。爾時我身作大居士。於彼佛所受得此呪時。便於生死超四萬劫。誦持此呪。復得諸佛大悲智藏一切並解脫法門。由此威力能救一切牢獄繫閉桎械枷鎖深當刑戮水火風賊蠱毒厭禱人非人等種種苦難。由此我於一切有情能作歸依救護安慰洲渚室宅。以此

呪力。攝取一切劫惡業又還利婆等。先令發起慈心愍心。然後安立於阿耨多羅一逼即能除滅四根本罪及五無間。令無有餘何況如說而修行者。若有曾於百千俱胝那由多佛所種諸善根。乃於今時得聞此呪。能受持如說行者。若能晝夜讀誦受持此神呪者。我當令彼所有願求悉得如意。若有能於半月半月或第十四日第十五日受持齋戒。如法清淨繫心於我。誦此神呪。便於生死超四萬劫。世尊。我由此呪名號尊貴難可得聞。若有稱念百千俱胝那由多諸佛名號。復有暫時於我名號至心稱念。彼二功德平等。諸有稱念我名號者一切皆得不退轉地。離一切病。脫一切障。一切怖畏。及能滅除身語意惡。呪能於我所說神呪。受持讀誦如說修行。當知是人於無上菩提。則爲領受如在掌中

行林第二十八 十一面

本云

承應二年五月二十九日以二尊院本出之

舜興

元祿十六年癸未夏月敬寫

台嶺橫川兜率谷鷄頭院開梨嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第二十九

不空羂索法

一支度

不空羂索御修法七箇日支度

御本尊有無隨

壇一面可有

一面可有

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

淨衣

三卷經上云。以栴檀沈水蘇合龍腦。如是等

香和雜燒之。而爲供養云云

一起首時分

經上畫像積法分云。於春秋時。白月八日或十五日。吉祥星下。選擇好時云云

師傳云。吉祥星下等者。吉星相直也其日

日下也云云

又云。每日三時云云

經中策使羅刹童子分云。於白月八日或十四日云云。經下入壇法分云。若欲作壇。先擇

星日云云

三十卷經第二云。秘密心修此法者。當於十方一切諸佛。神通月修。所謂正月五月九月。白月一日至十五日云云

第二十卷云。持真言者○從後夜時至明晨時。日沒至三更時○午時子時消息○云云

不空羼索呪經云。一日三時

一行法

祕錄被載多本經等。其中三十卷經可委披見之。所傳受者一兩本也

不空羼索陀羅尼自在王呪經三卷實思惟譯

不空羼索呪經一卷

不空羼索神呪心經一卷

池上大原私記未見。今依悉地而記簡要

前方便如常

次唱禮

南無三身 白衣

曼茶羅主阿謨伽不空 播捨索智地

三反

馬頭 五大明王 大小 三部

大發願

至心發願 唯願教主 遍照如來

本尊界會 不空羼索 觀自在尊云云

道場觀大海乃至樓閣

觀曼茶羅

樓閣中有大曼茶羅。曼茶羅中心有八葉蓮花臺。臺上有月輪。輪中有○字。字變成

蓮花或說花。變不空羼索觀世音菩薩。首

戴冠。冠有化阿彌陀佛。被鹿皮七寶衣服。珠

璣種種莊嚴。執持器仗。聖衆眷屬圍繞

谷合行記。○字羼索云云

勸請用蓮花都觀音心印明

讚觀音

入本尊觀

觀想。我心月輪上有○字。字變成蓮花。花變

成本尊

根本印

二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度

入左手虎口中。即誦真言云云

經上云。南謨囉哆那怛囉夜耶○怛跌他唵

阿慕伽鉢囉底局多訶訶訶訶訶婆訶

師傳云。此呪除歸命用之。共印千手軌中

用之云云

私云。上所出印即是也。谷合行記印如上

真言出光明真言耳

經上云。誦不空羼索心神呪。王作蓮花印禁出

入息。默然而住云云

又下云。以其兩手。作蓮花印。誦不空羼索心

呪云云

師傳云。蓮花印者有二。一定印是也。其

印二手風空相捻。各如半蓮也。而相又結

定印。一如常蓮花合掌是也

又三十卷經第三集經第五。各有印明可見

之

私云。金剛頂降三世教中。觀自在法云。

芙蓉合掌是爲大蓮花印云云。後說叶此文

歟

義釋第十出十二種合掌之中。第三屈滿

羅合掌。以十指頭相合。指亦齊等。然掌內

空合稍穹隆。第四僕拏反合掌。以二地

二空相著。餘指稍令開張云云對受記云。珍

和上說。蓮合二空小閉是爲蓮掌私云。見師作法。乍立

去運和上云。合掌內空二中未少開云云

裏書云

有記云。根本印此印明出千手軌。印相如

面真言。唵阿謨伽跛娜摩嚩捨矩嚩駄羯

羅灑野鉢囉吠捨野摩訶賀跋輸跋底焰摩

嚩嚩拏矩吠囉沒囉憾摩吠嚩駄羅跋娜摩

矩囉三摩琰呬

小呪。唵鉢頭摩陀羅囉鳥可摩惹惹野泥主

嚩嚩々々々ハハ力此呪在二十卷本第

師傳云。千手軌印用經真言云云

三卷經上卷出之。唵阿慕伽鉢囉底局多

訶々々々ハハ力有歸已上

念誦先部母 次大日 次本尊 次蓮 華部心 諸天總尊 次又部母

若修護摩者當境明。臨事可加念之

護摩多分息災 或隨事餘法

火天 嚩 宿如常

本會壇 勸請

我今稽首請 不空羅索尊 部主明王等
及以諸眷屬 唯願降臨此 納受護摩供

諸尊壇有略隨時更可思之

世天壇如常 隨事相應物。隨法可用之

護摩呪本尊

伴僧并後加持同上

入三摩地

咒字梵云恒麼。此翻爲我。我有二。人我法我也。若見麼字門。即知諸法有我人衆生等字義所謂諸法吾我不可得故。是名實義人我。謂四種法身法謂諸法。從一法界一真如一菩提乃至八萬四千不可說法。是如是四種法身。雖共數無量。而體則一相一味。無彼此。寧有吾我此處。金剛已還四種行人不知不覺言斷慮絕。經云。麼字大日種子。一切世間難計我我未證實義。唯大日如來於無我中得大我也。心王如來既至如是地塵數難思。心所眷屬誰不得此大我之身。經云。麼字化身義者。化者化用化作義。遮娜如來自受用故。化作種種神變。又麼字者三昧耶自在義。無所不遍義。三昧耶者。唐云等持等者。平等持者攝持法身。三密入纖芥而不近互大虛而不寬不簡瓦石草木不擇人天鬼畜。何處不遍何物不攝。故名等持。若入麼字。吾我門攝之。諸法無一法而不說故。經云。我則法界。我則法身。我則大日如來金剛薩埵。一切佛一切菩薩。緣覺聲聞大自在梵

天。帝釋天龍鬼神八部衆等。乃至我則一切有情非情。無不變字。是則一而能多。小而令大名圓融實義云云。一切諸法執瀑流不可得云云

部母白衣印明如十一面之處

依胎藏界修此法者

大日經中不說此尊。現圖之中雖置此尊。玄法青龍攝廣軌等。不明形像。印契密言雖然現圖有其形像。仍就台藏修行此法。有何妨哉

依都壇者

尊位 觀音院第三行中

種子梵音 阿 菩 然初已上

三形 開敷蓮花台圖 或絹索

尊形如下

印明云云

梵號 阿利也母伽跋舍台圖

阿牟伽薩唐云不空羅索。集經第四

密號 等引金剛

別壇蓮花部

依金剛界者

四印。一印等如聖觀音法。或可依理趣釋觀音。壇法不能具而已。但金界中不見此尊。更可思之

一作成就法

經中云復次有法。應呪白線二十一遍。一遍

一結以繫病人即能除差一切諸病。亦復不爲諸鬼擾亂。又云復次有法。若爲諸鬼之所魅著。或瘦或癩。應誦神呪呪白芥子。或呪三遍或復七遍。火中燒之。又云復次有法。若患瘡鬼之病。經四日者先應泥作四角之壇。散諸香花。令其病者壇中而坐。復以麵作病人形像。應誦不空羅索心王神呪。稱病人名用寶鐵刀段段截之。病人見聞心即驚怖。瘡鬼捨離。永不復來。又云。若爲藥又鬼所著者。呪白芥子。或一切種子。或安悉香。和白芥子。呪之一遍一燒云云

若爲天龍神鬼所著者。以白壇末及沈香末相和。呪已一遍一燒云云。又云。若爲一切鬼神之所著者。取胡麻和芥子。或和白芥子。呪之一遍一燒云云。又云。若有狂橫及諸災厄。或星現惡相若王難圖譯飢饉之事。應以牛乳和鹽。呪之一遍一燒。一切惡事即自銷滅云云

一形像
經上云。畫聖觀自在菩薩形像。其身黃白首戴花冠紺髮。分被兩肩前後。慈顏和悅放百千光。清淨殊勝面有三目。以純白綫交絡肩隱以繫泥耶鹿王皮而覆肩。莊飾寶帶以繫其腰。尊者四臂。左邊上手執持蓮花。下手執持深瓶。右邊上手施無畏。下手執數珠。皆以珍寶而嚴飾之身。著天衣。蓮花上有大威德瓔珞。短長交膊垂下耳。瑞臂印及以環釧皆寶飾之。頂上畫作無量壽佛。於其栴內畫種種花云云。經中云。畫聖觀自在菩薩

形像。其像立在蓮花座中。頂上螺髻紺髮垂下首上。寶冠畫無量壽佛。其尊者身一切莊具而嚴飾之。形狀白色如頗胝迦。應作四臂。右邊二手一持蓮花。一持澡灌。左邊二手。一持數珠。一施無畏。面貌端嚴熙怡寂靜。圓光之上畫作天花而嚴飾之。於其胸前作萬字印。俯身低視。

圓圖云。肉色四臂。右一手持念珠。次手持瓶。左手持蓮花。次手持羂索。以鹿皮爲袈裟。坐赤蓮花云云。後本不著鹿皮。

又本云。白肉色四臂云云。有三面。面上三目左右二面大青也云云。不空羂索經一云。不空羂索觀世音菩薩。如大自在天。首戴寶冠。

冠有化阿彌陀佛。被鹿皮衣。七寶衣服。珠璣瓔珞。種種莊嚴執持器仗云云。第二卷云。真金色身顏貌熙怡。左手當胸。執金蓮花。右手指珠結跏趺坐。一切莊嚴身故。種種奇特光明北文可同之。

第五云。以金或銀鑄。不空羂索觀世音菩薩身長八指量。取手兩把量是三面兩臂。正面慈悲。左面大瞋怒目張口。右面微瞋。頻眉合口首戴寶冠。冠有化佛。左手執羂索。右手揚掌七寶瓔珞鑲鋤天衣而莊嚴之。坐蓮花座云云。

第八云。口張金造像。三面六臂。正面熙怡。左面頻眉怒目張口。豹牙上出。右面頻眉怒目。合口首戴寶冠。冠有化佛。一手執蓮花。一手執羂索。一手把三叉戟。一手執瓶。一手施無畏。一手揚掌結跏趺坐。坐蓮花座。其座上天上諸衣服。寶瓔珞。鑲鋤種種莊嚴。像腹

內空以自栴檀香。主龍腦香末。和佛舍利內像腹中。

又云。口一面四臂。面目熙怡首戴寶冠。冠有化佛。一手執蓮花。一手持羂索。一手執三叉戟。一手揚掌。結跏趺坐。天諸衣服珠瓔珞鑲鋤而莊嚴之。披鹿皮云云。

又云。一面三目一十八臂。身金色結跏趺坐。面貌熙怡首戴寶冠。冠有化佛。二手當胸合掌。二手當臍。倒垂合掌以二大姆指雙屈掌中。二手心下合腕。左手五指各散微屈。象開蓮花。右手大姆指與中指頭相捻。其頭指無名指小指各散微屈。二手臍下結羂索印。一手把三叉戟。一手執寶幢。一手持開蓮花。一手執不空梵甲。一手把羂索。一手持金剛鉤。一手施無畏。一手執君持。一手持寶瓶。一手寶花。盤披鹿皮衣七寶瓔珞。天諸衣服寶珠瓔珞。而莊嚴之。佩身光焰云云。第三十云。身色相好如大梵天。面有三目。四同半第八卷跏趺坐云云。

第十六云。一面三目。身有四臂。一手執三叉戟。一手持羂索。一手執蓮花。一手掌如意寶珠。結跏趺坐首戴寶冠。冠有化佛。像腹內空舍利百粒。龍腦香白檀香安內腹中。花冠瓔珞耳璫鑲鋤天諸衣服種種莊嚴。

第二十二云。三面六臂。正中大面慈悲熙怡如大梵天面。眉間一眼首戴白冠。冠有化佛。右面頻眉怒目。豹牙上出極大可畏。眉間一眼鬚髮鬚髮。首戴白冠有佛。六臂同前第八卷也。

二手各不同也。前文云。一手執瓶云云。文云。執鉞斧。前文云。一手揚掌云云。今文把如意寶仗云云。

又云。三面六臂。一手羂索。一手三叉戟。一手鉞斧。一手如意仗。一手澡灌。口吐蓮花。一手施無畏云云。第三云。不空羂索觀世音。變作大梵天身相云云。

私云。三十卷經形像多多可委勘。見世間普通圖八臂像。雖不見文造來久矣。可更尋問。

一使者形像使使者 羅刹 使者 辦事使者

經中云。此使者即是不空羂索經神呪之童僕。容貌端正。於其頭上作五髮髻身相如童子。○所有衣服皆作赤色。○面目喜悅熙怡微笑。其身形相淺黃白色。應作兩臂。一手執耨摩羅菓。一手持種種花。其像常於密處安置云云。

又云。羅刹童子色相形容如童子像。以一切莊具嚴飾其身。於頭之上爲五髮髻。面狀喜悅身相端嚴。衣服黃色如乘雲行。手執蓮花其體金色。經云。爾時聖觀自在菩薩復說使者。能辨事法。此之使者即是聖觀自在菩薩。不空羂索經神呪之使。○懸布楨上畫使者。形又作藥叉童子像頭髮直豎。如威火焰。面目瞋怒綠眼平鼻。形貌赤色身服赤衣。口出四牙二上二下。其舌於口或入或出。一手持劍一手執索。嚴身之具。皆悉周備一功能。

經上云。如是所說不空陀羅尼自在經呪卽是一切秘密神呪之主。若有人能誦此呪成就之者卽能通達一切神呪。但是呪法所有事業皆期圓滿。又云。爾時聖觀自在菩薩。○復

說不空羅索神呪經。法若成就者福不唐捐。能令無量無邊諸衆生界。一切業障悉皆清淨。能集無量福德。資糧增長善根方便。普巧通達無邊智慧境界。六波羅蜜多皆得圓滿。復能證得無上菩提。

又云。若有常誦此神呪者。三業惡障皆悉銷滅。若誦一遍。所須飲食臥具湯藥衣服什物無所乏少。安樂無病長壽自在。經中云。爾時聖觀自在菩薩復說成就除一切著鬼魅。若持呪人欲成就此法。應發信心。修清淨業精進堅固心無疑惑。至誠決定常懷報恩起慈悲心。此諸菩提方能成就。非諸下劣怯弱有情。何以故。由佛教中先爲阿難說於四種不思議法。所謂末尼寶珠威力不思議。神呪威力不思議。妙藥威力不思議。佛境界威力不思議。若能誦呪一百八遍。一切諸鬼所著之病皆得除差。或經一日乃至七日事誦聖者不空羅索神呪。下至一遍乃至撥聲一向。若患天行時氣一切熱病悉能除差。經中云。若有人受持此呪。以諸花香幡幡寶蓋供養恭敬尊重讚歎。終不墮於地獄餓鬼畜生諸惡趣中。常生極樂世界。阿彌陀佛前壽命無量。一切皆如聖觀自在菩薩威德神力。

不空羅索神呪心經云。爾時會中有一菩薩名觀自在。而白佛言。我有神呪心名不空羅索。我於往昔第九十劫時。有世界名珠勝觀。其中有佛名世聖王如來。爲我說此大神呪心云云。又云。世尊若有衆生造諸重罪。

習行惡法毀辱賢聖。誹謗正法當墮無間大地獄中。住無數劫受諸劇苦。諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通。而不能救。後若聞此神呪心經。能生悔愧終不更造。若後能復能經一日夜。受持齊戒誦此呪心。所作罪業現世輕受。不復當墮無間地獄。現世輕受。由斯呪力向現輕受重罪消除。說餘有情身心清淨。聞持此呪而不獲福。先世罪業未得消除。現在未來常受快樂。又云。若有衆生爲勝他故。或怖主故。怖怨酬故。怖惡獸故。怖危難故。或隨他故。或求尊貴多財寶故。聽聞如是神呪心經。雖復聽聞而不恭敬。或復誹謗輕毀。財毀智智。應故非其自力。是觀自在威神力故。今彼耳聞。爲令彼得現在未來利益事故。世尊譬如有人採沈取麝。或復拊檀龍腦香等。種種誹謗輕賤毀譽。而復擣磨用塗身體。然沈麝等。不作是念。彼凌蔑我而與其香。而性自然恒作香事。此神呪心亦復如是。雖有誹謗輕賤毀譽。或如上說以誹誣心出寫。受持恭敬供養。而亦作彼善根。因緣令彼當來隨所生處。具戒定惠功德妙香。亦能爲他作斯香事故。此神呪威德難思信。傍俱能作饒益事。

又云。世尊若善男子善女人。白月八日受持齋戒。專心誦此大神呪心。乃至七遍不誑異語。當知是人現世定得二十勝利。云何二十。一者無病安樂。二雖有業病而速除癒。三者衆人愛敬。四大多財受用。五十九諸天善神常隨衛護云云。

又云。復護八法。一者臨命終時見觀自在菩薩。作慈愍像來現其前歡喜慰喻。四者得捨命時住正念云云。三十卷經一云。於不空羅索菩薩前。每日誦此陀羅尼真言一百八遍者。當知其人先世今世所造十惡五逆。四重諸罪悉滅無餘不墮地獄。唯除五逆。現世輕受云何。證知。○瘡病熱病。○世尊此人以是輕受能攘地獄一切劇苦重報之罪。何況淨信輕受有情。受持此陀羅尼真言不成就耶。

師傳云。難成之事必祈請不空羅索者。必得成就。是心願不空義也。如云聞名及見身心念不空過是也。羅索愛護引接之義也云云。

一卷數御修法所奉念

大日如來真言 馬頭 白衣 護衛 本尊 護摩 三部 火天 囉宿諸天

奉供

大壇供 護摩供 神供 右謹依 仰旨云云

行林第二十九 不空羅索

本云 康正元年十一月十四日於西園寺聖門院以石山寺本令書寫訖

承應二年三月二十三日以二尊院本令書

寫畢

拜興

元祿十六年癸未卯月書之竟

鷄頭院開梨嚴覺

行林第三十

如意輪法

一支度

註進

如意輪觀音御修法一七箇日支度

御本拿一鋪有無隨

壇一面可有燈臺四本 脇机二脚 禮盤一

面可半疊 蘇蜜 名香沈水 白檀 安息

白布一端二丈供燈并佛 芥子袋 大幕一帖

檀供如常 燈油如常 淨衣白色或紅 阿闍梨 伴僧 承仕二人 驅使四人 見

丁巳上人供

小桶杓各三口開加桶 神供等料 折敷二枚 僧房裝

束 供所雜具等如常

右註進如件

年月日

註進

如意輪觀音供一七箇日仕度

壇一面方三尺 燈臺二本 脇机一脚 半疊

一枚 蘇蜜 名香沈水 白檀 檀供如常 燈油

如常 白布一端壇敷 小桶杓各二口 折敷二

枚 淨衣

阿闍梨 承仕一人 驅使一人已上人供 右註進如件

年月日

一起首時分

經云。不假占擇日月吉宿。亦不一日二日斷

食。亦不沐浴。亦不作壇。著常衣服。明水灑

淨如常。吞食。作成就法

瑜伽法要云。此大悲軌儀。不擇日及宿時。食

與沐浴。若淨與不淨。當應不間斷。遠離於散

亂。不替諸世務

一向方

經云。當於晝夜居淨室中。面東跏趺座

都表如意轉輪王念誦法云。尊面西方在目

前。行者像前面東座

一行法

如意輪陀羅尼經一卷持大蓮花部金剛三昧耶加

私云。此經略說念誦儀。則作成就法。見其

儀軌。可謂悉地蓮花部法

案開元錄第九云。沙門菩提流志。本名達

磨流支。唐言法希天。改爲菩提流志。唐

言覺愛。南印度人婆羅門種。姓迦葉氏。

於崇福寺譯此經也。弟子般若丘多宣梵

本

如意輪菩提念誦儀軌不空

此軌悉地蓮花部軌也。具其行儀同十八

道 觀自在如意輪菩薩瑜伽法要金剛界

此瑜伽法。金剛界中如意菩薩持明軌也。

丹州池上私記二本共依念誦儀軌次第有大原記。亦以同前。今依丹記加師說等聊以記之

先方便如例次發白。神分等。次

南無三身 白衣

南無曼荼羅主阿利耶震多摩尼折羯羅冒地

三反

馬頭 五大明王 大小自在 三部

次驚覺 次五悔私云五悔 次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

聖如意輪 觀自在尊 圓滿意願

半荼羅波濕僞 大勢至等 蓮花部中

菩薩聖衆 賀野紇哩婆等 諸大明王

三部五部云云

次五大願 次三部三昧耶 次被甲護身

次地界 次金剛墻 次道場觀用定印

應想。有大海。海中有補陀落山。山上想寶獅

子座。於其上復有微妙寶蓮花。上復觀諸寶

樓閣。懸以綵幡。上有寶織覆矜羯尼網而以

莊嚴。閣內有大壇。於壇中心有大蓮花臺。臺

上有寶字。字左右有二字此三字變成如意

寶大原記云。有紅色妙蓮花。三字共變成金 寶

聖如意輪觀自在菩薩。六臂具足。相好圓滿。

諸供養菩薩聖衆眷屬周匝圍繞

私案經意云。分爲二院。內院當心畫三十

二葉開敷蓮花出。蓮華臺上畫如意輪聖

觀自在菩薩面西結跏趺座。顏貌一懃怡。身金色相。首戴寶冠。冠有化佛菩薩。左手執開敷蓮華。當其臺上畫如意寶珠。右手

○押紙云。都表如意轉輪王念誦法解脫師子誦。私云。解脫師子者蓋無畏也。此法中說根本印明護摩等法尤委悉也。文重但以根本印明用奉諸供養等敬

作說法相。七寶瓔珞種種莊嚴。身放衆光。

東面畫圓滿意願明王。左白衣觀世音菩薩。北面大勢至菩薩。左多羅菩薩。西面馬頭觀世音明王。左一髻羅刹女。南面四面觀世音明王。左毘俱胝菩薩。是等菩薩寶冠珠瓔天諸衣服種種莊嚴。坐蓮花上。半跏趺座。外院東西天帝釋云云。具如下抄。

如經意者二重內院如意輪菩薩并八大觀音。外院世天也。若衣常途說者可依三重中臺本尊。第二重八大觀音。第三重世天。

又勘都表如意輪法云。行者像前端坐。思惟存心諦觀。布多勒迦山。衆寶莊嚴。花菓茂盛。其山頂上聖者宮殿本在其中。應想聖者安坐殿中殊妙俱具莊嚴其身。行者於此心之中。自性彼山迎請聖者。引入道場於中心蓮花臺上安置聖者云云。

次三力偈 次大虛空藏振鈴 次寶車輪次請車輪私云。師傳云。真言未滿羅儀(二合)次請耶句下。可加本尊覺號。

本尊三昧耶私云。用師說用蓮花部心。次辟除從魔用馬頭。次示三昧耶 次金剛網 次火院

次關仰 次花座 次善來偈 次重結大界

次五供養 次普供養 次讚儀軌云。次應誦讚嘆偈

次應誦讚嘆偈

次應誦讚嘆偈

次應誦讚嘆偈

次應誦讚嘆偈

次應誦讚嘆偈

次應誦讚嘆偈

次應誦讚嘆偈

次應誦讚嘆偈

次應誦讚嘆偈

觀世音三尊轉婆娑迦囉囉囉乞叉二合 觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

觀世音三尊

如多羅尊印。但二風端相又 歸命勃哩二合

薩縛佩也但離散備入婆破二合吒也二合婆縛

賀

次帝釋等印明云云 或用想印明

次入三摩地用定印

觀想。心月輪之上有字。空左右有不字。字變成如意寶。此寶漸舒大。量同舉體。寶成如意輪菩薩。六臂相好。具足圓滿。

私云。軌云。次應思惟想於身中正當胸間。如滿月形光明照曜月上八葉蓮花上有如意寶珠。如紅顏梨色。赫赫光明至無量世界。於光明中。想自身如本尊像六臂相好。起大悲心云云。

大原記云。想於我身胸間有八葉白蓮花。上有心月輪。上有字。左右有不字。此二字共合成金剛寶蓮。

漸舒漸大。舉體成寶蓮花。蓮花變成如意輪觀自在菩薩身。六臂具足。紫摩金色也。項背有圓光。首著七寶冠。冠中自在王住說法相。右第一手思惟相。第二手持如意寶。第三手持念珠也。左第一手按光明山。第二手持蓮花。第三手持金輪也。八大觀音。十波羅蜜菩薩。八供養四攝菩薩及以外金剛部天等圍繞也。如是作自身作本尊觀已訖。次亦壇上觀本尊界會如前道場。分明觀念之畢。壇上本尊與我身一體無二也。本尊引自證眷屬共入我身。臂如明鏡裏影現衆多色像。又我身率自眷屬入本尊身。亦如明鏡裏影現衆多色相。

次根本印
壇護摩印明念誦水關

५
४
३
२
१

५
ब
कि
का
ब
प
प

विम्व
अम्व
मव
अम्व

不烈而和 已也 已 已

ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନା

那 麼 我 不 能 不 要 這 麼 多 的 錢

次結心印

言七遍。頂上散之。眞言曰

噉跛納磨二合振踳磨捫人喇三合擺叫

准前根本印。中指外相又小指橫豎卽成。誦

ॐ व ह र प अ ः

唵 嚩 囉 娜 跋 納 銘 吽

大指頭上相柱。誦大心明小心明明印三

大心印

誦大心明三遍程示聖觀自在請願成辨一

都表如意輪法云根本密言云第三根本祕

十萬遍。聖者卽現。持誦人前隨心所求皆得。

或八百遍。如是數滿三十萬遍。卽成悉地。云云

末尼磨賀入嚩囉三合吽發吒

密印相貌我今說之。初作大印[□]當心合掌[□]二

第二節上。二大指並豎。此是大心眞言密印。

其十指並散。二小指及二大指並堅。猶如蓮。

猶如未開蓮花。撥擲尊者開一大指。此小心

次加持珠
次正念誦
三明馬頭或八大觀音明各

大原記云。次加持念珠。以右手大指與中指

承右掌。薰燒香煙上誦字真言。次左右掌。

摩曳叫

想本尊身有心月輪上有陀羅尼字不旋而

本尊念誦時。卽出自尊口聯聯

時。卽自我口入自本尊足掌。至心月輪。右

護摩摩訶但多分敬愛並壇之時。多依息災

本尊段勸請

八大觀音等 及以諸眷屬 唯願降臨此

經云。白檀木長四寸許。半截之。爐中累燒等。

更時護摩五無間一切業障消滅。若天亢旱以

若多震雨。取護摩灰。仰觀空雲。明一百八遍。

又云。若三七日作護摩者。三十三天釋提桓

與大勝願。聖觀自在當現其身。授加大願。

都表如意輪法云。取曰恬木十六指。八百或

千八息蘇蜜及檀木增益取鹽和大麥麵隨心

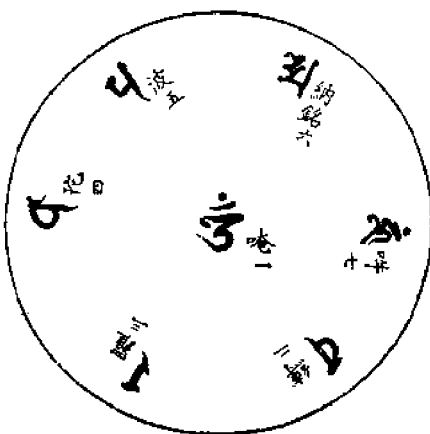
作善其形敬愛 禮瞻根苦練木王木麵和人道
諸毒藥濕薪降伏已上
護摩呪用心中

都表如意輪法云。作護摩用小心呪。念誦根本大真言云云

仲僧并後加持用大呪

次念誦已置珠本所 次入定

觀想於心月輪之上有衆字。是知業不可得之義也。或以心中真言。於心月輪之上觀布。爲字輪逆順。觀於字義云云

次根本等三印真言 次部母白處 次五供養 次普供養 次讚或此大 次闕伽所願 次解界 次奉送結前寶

誦請車轆真言。除迦羅瀧野句。加薩車々々句。以二大指。向外撥二中指頭。次結迎請聖衆之印故。真言末除曳醜咽句。爲薩車々々。以大指向外撥之三度

私云都表如意輪法云。引大聖者還本宮

安置尊者彼殿已辭別。自念還本方云云
上奉請文云。想念奉請大聖王。一一自須彼山。存心頂禮而奉請云云

次三部被甲 次五悔 次隨方迴向 次下座禮 次出堂 次作善

右依丹記加師說等粗抄記了。爲自行也。他人不可用

或依胎藏修此法者

大日經并義釋不說此尊。玄青軌等。觀音院中列名文云。大吉祥明如意菩薩云云。上句雖不印明形像共不說之。現圖尊位置觀音院第二行中

種子 唵 然和上云。日 普 初

三形 如意寶

尊形 現圖六臂金色坐赤蓮花

梵號 阿利也二合真多磨尼

密號 持寶金剛 又與願金剛

前方便乃至供養如常 唱禮九尊佛眼 明王大本第五大

三部 驚覺乃至讚大日 本尊蓮花部諸 四智

次入本尊觀定印

普光淨月輪乃至 應願濟群生云云

大日心月輪 內有五字門 次有本尊呪

右旋而布列 遮那心月輪 本有本尊呪

是故大日尊 卽是如意輪 六臂身金色

頂鬘寶莊嚴 冠坐自在王 住於說法相

第一手思惟 慈念有情故 第二持意寶

能滿一切願 第三持念珠 爲度勝生苦

左按光明山 成就無傾動 第二持蓮手

能淨諸非法 第三手持輪 能轉無上法
六臂廣博體 能遊於六道 以大悲方便
斷諸有情苦 身口意和合 三密平等故
大日卽本尊 本尊卽我身

次出定根本印。大日本尊經釋諸軌不用之。可用本軌印明。合藏印明集

由本軌

次正念誦先部母 次大日 次本尊 次

次還珠乃至禮佛出堂

若作別壇者。蓮花部別壇云云。具如聖觀音

或依金剛界修此法者

金剛智譯。瑜伽法要金剛界中如意輪尊持

明軌也。須依彼法。修此尊法。但其儀則

所存略。唯三磨地軌。觀自在王如來軌

等可用之。或以通法可補其闕歟

或依對受記一意者依大軌次第觀置大曼荼

羅。以本尊安中臺。三十七尊互爲主伴云云

私云。慈氏儀軌有其意歟。但金界不見六

臂形像更思。又四印一印理趣經等。行法

旨趣。可問明師

裏書云。後日見瑜伽法要。說六臂像金界

之中。說六臂像可爲明據

一真言遍數

不空軌云。次第記數之至二百八遍乃至一

千八十遍。金剛軌云。一千與百八。隨力而念

誦

經云。六時時別一千八十遍相續不絕。一一

字滿三落又梵云。落又

字滿三落又唐云。十萬數口云云

都表云。於七日中滿三十萬遍。聖者即現誦人前。隨心所求皆得成就云云

又云。若常持誦三時。特別念誦一千八遍或八百遍。如是數滿三十萬遍即成悉地云云

裏書云。私云。三時特別各千反百日通計三十萬反。私云。於七日中滿三十萬反云云七個日三時合二十一時。特別萬四千二百八十五反可滿之不足十五反

一形像并曼荼羅

不空軌云。六臂相好云云

金剛智軌云。即變其實達為真多菩薩。手持如意寶六臂身金色。頂髻寶冠莊嚴坐自在王住於說法相。第一手思惟慈念有情故。第二持如意寶能滿一切願。第三持念珠為度傍生。若左按光明山成就無傾動。第二持蓮手能淨諸非法。第三持輪能輪無上法。六臂博體能遊於六道以大悲方便。斷諸有情苦行者如是觀坐於月輪中。身流千光明。項背佩圓光

又云。持真多妙寶如前已身觀今所觀亦然。淳內供記云。六臂具足紫摩金色也。項背有圓光。首著七寶冠。冠中在自在王住說法相。右第一手思惟。第二手持如意寶。第三手持念珠也。左第一手按光明山。第二手持蓮花。第三手持金輪也

圓堂圖云。金色六臂。右一手思惟。次手持寶。次手持珠數。左一手按光明山。次手持蓮花。次持金輪。左足上立右足也。坐赤蓮花。後本坐白蓮花云云

不空絹索經九云。如意輪觀世音身六臂一手執輪一手持數珠一手執如意寶珠一手折右頰一手把蓮花一手按地結跏趺座云云

如意摩尼輪聖王經十臂四臂二臂六臂十二臂云云

如意輪陀羅尼經云。於閑靜處。方量四肘或復五肘。或復八肘。隨自力能如法。願地除惡云。分為二院內院當心。畫三十二葉開敷蓮花。於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩。而西結跏趺坐。顏貌照怡身金色相。首戴寶冠。冠有化佛菩薩。左手執開蓮花。當其臺上畫如意寶珠。右手作說法相。天諸衣服珠璣瓔珞。七寶瓔珞種種莊嚴。身放衆光。東面畫圓滿意願明王。左畫白衣觀世音菩薩。北面畫大勢至菩薩。左畫多羅菩薩。西面畫馬頭觀世音明王。左畫一髻羅刹女。南面畫四面觀世音明王。左畫毘俱胝菩薩。是等菩薩。寶冠珠璣耳珞環釧。天諸衣服種種莊嚴。坐蓮花上半跏趺坐。外院。東面畫天帝釋。左右畫諸天衆圍繞。南面畫焰魔王。左右畫諸鬼母衆圍繞。西面畫水天王。左右畫難陀龍王。湯波難陀龍王。及諸龍王衆圍繞。北面畫多門天王。左右畫諸藥叉衆圍繞。東南面畫火天神。左右畫苦行仙衆圍繞。西南面畫羅刹主。左右畫諸羅刹衆圍繞。西北面畫風天王。左右畫風天衆圍繞。東北面畫自在天王。左右畫宮樂鬼衆圍繞。又東面畫日天子。左右畫七星天衆圍繞。又西面畫月天子。左右畫七星天衆圍繞。又西面畫地天神。左右畫諸藥叉神圍繞。又東面畫大梵天王。左右畫諸

梵衆天圍繞。又西面畫阿素落王。左右畫阿素落僕從圍繞。又西面畫始縛無可婆歌反明王。是等天神。各執器仗種種衣服如法莊嚴半跏趺坐。內外院界畫寶街道。外院界上遍畫獨股金剛杵。令頭指相次繞畫火焰。此祕密曼拏羅三昧耶力不逮者。但畫座位。各於位上題畫名字。作法供養亦成就熾盛光軌云。左掌摩尼珠。惠舒施願印。身皆白紅色。住大蓮花中

一功能

如意輪陀羅尼經云。爾時世尊。出迦陵頻伽美妙梵聲。說深妙偈讚觀自在菩薩曰

善哉善哉善男子

汝能慈念諸有情

說是如意陀羅尼

拯濟有情大利益

令信受者消諸罪

當超三界證菩提

隨方若有修持者

世出世願得圓滿

又云。一切諸明神通威力。無能及此如意輪陀羅尼明。神通力者所以者何。是陀羅尼。若有能信受持之者。過現造積四重五逆十惡罪障。應墮阿毘地獄支者。悉能消滅

又云。此祕密曼拏羅三昧耶。是聖觀自在現身與願處。是一切諸天明佛呪禮敬讚歎守護處。是諸有情獨除一切罪障處。是成就世出世間三種樂處。增長福聚。命終當得往生西方極樂刹土蓮花化生。著天衣服而自莊嚴。誠宿命智乃至菩薩不墮惡道

儀軌云。若能日三時。依此念誦罪障消滅得大智慧。三昧現前成就本尊現前。所獲功德如經所述云云

瑜伽法要云。若如是修習現世證初地過此十六生成無上菩提。何況世悉地現無不如意云云

都表如意輪法云。若能承此此尊者。不是一生種善根。曾經無量諸佛所修集菩提究竟門。就中若值善知識一生即入不壞門。我若廣說此功德無量億劫嘆無窮云云

一六手利益

大心抄云。私云。問。餘手不別別度其道何故持珠別度傍生。答。六手利益可有二義。一者別表。以六種三昧。利六道衆生也。二者總表。一一三昧普利六道乃至十界衆生也。文言雖略義趣意必然貴。在得意莫守杭矣。又問。五手所表義唯可知

以持珠手度傍生苦其意云何。答。此義未得念珠功德經云。珠表菩提果中絕爲斷漏。線貫表觀音。母珠爲彌陀佛。以是不應越由珠積功德故。速成就故云云

今案云。珠表菩薩等者。菩薩是智德也。彌陀觀音俱是五部中智慧門之尊也。又念珠記持令不妄失是惠分也。若爾念珠表佛智慧歟。千手經云。我若向畜生自得大智慧云云。准知畜生愚癡重故以智手而化度也

右第一。思惟愍念有情手。若約別義。此度地獄。地獄衆生諸苦最重。菩薩於彼慈悲偏重故。入深三昧思惟愍念拔苦與樂。總而言之。一切衆生未離苦者。慈善根力皆拔濟之。此手表之。

第二。如意珠能滿諸願手度餓鬼也。餓鬼慳

貪報飢火燒其身故。如意三昧雨樂具而施與。乃至法界一切衆生。一切所願皆令滿足。總別三義准前可知之

第三。持珠度傍生手。畜生是愚癡偏增者也。故以惠珠手滅除癡暗。乃至法界一切衆生。無明煩惱皆令除滅

左第一。按山不傾動手。修羅恒與諸天鬪。於諸善品易退動也。故調伏其心。令不傾動也。乃至能令一切衆生斷惡修善

第二。次蓮淨非法手。人道起諸煩惱垢染處也。故以蓮花清淨手令淨煩惱非法垢。乃至能令一切衆生離垢清淨

第三。持輪轉法輪手。三界諸天難免。三途極重苦未斷生死輪迴苦故。轉法輪令即斷苦輪乃至法界亦復如是。已上私

如理趣釋云。觀自在菩薩。手持蓮花。觀一切有情身中如來藏性自性清淨光明一切惑染所不能滿云云。又有處云。觀自在菩薩。內證清淨無染智。外觀一切衆生三業清淨除五欲無礙自在云云

大日經疏釋蓮花部云。是如來三昧能滋榮萬善也云云

觀音是蓮花部主也。故以蓮花表其德也云云。祕教中釋。佛菩薩功德有淺略釋深祕釋。淺略釋中亦有多義。佛意如大海一言含萬法。隨宜用心自得會理故。任行者智解應作種種觀。念誦時可作如此念又可觀。本尊與我一體無二。依作此觀所願成就乃至成佛是密事也已上

已上大心抄

一真言句義

如意真言句義釋註

唵字者。覺不可得義。不生不滅義。具足三身供養佛聖之稱也。又三部中充蓮花部也。

引引鉢頭磨二合者。是蓮花部三昧耶也。淨諸非法以爲其義。自性清淨本不染故。又引引真多磨尼者。如意寶珠名也。真多者如意也。摩尼者寶珠名也。是菩薩恒以如意寶施與有情。是即發菩提心。無邊行願當被集成如意寶珠也。復於是菩薩如意寶藏有六種三昧以能滿有情所求之願此其寶藏也。

入闍二合闍者。是自在義。熾然之義。光明照耀遍滿法界之義也。或云。上驚覺諸佛菩薩賢聖。降集道場。令施有情所求所望乃至下請召一切天仙。龍神八部。令諸有情利益加護以爲其義。此字。是無畏之聲。是無因寂靜義。無住涅槃義。不著生死義也。由此此字與相應故。摧伏四魔具薩波。若智成等正覺轉正法輪。若釋字門如來何法恐怖諸障耶。謂即以訶字門。已下三昧盡。即是具修德萬行。上有大空點。即是已成萬德。如是義。故適發聲時。魔軍散壞也。又此字。是令恐怖彼內外二障聲也。內障者是智障也。外障者是煩惱障也。是二障皆是摧滅。以威猛之力遍破壞諸縛。令同於大空。即入佛不空法須是其義分明也。次想尊口中流出秘密言分明成字道。五色光照耀間錯殊勝色。入於瑜肢口列心月輪中。瑩如紅顏梨。一一諦思惟一千與百八。隨力念誦了。如意輪隨心

胎軌列名云。近聖者多羅住於白處尊云云
經云。多羅毘俱胝及與白處尊云云

秘密品

種子

三形 鉢曇摩花有赤白二種云云

尊形 白黃色。左持蓮花。右手與願手。著天衣坐赤蓮花

梵號 跋拏羅縛悉尼

密號 離垢金剛 又淨照

唱禮

三身

南無曼茶羅主半茶羅波悉爾菩提摩訶薩

馬頭 五大明王 大小 三部云云

根本印明

經第五品 云。如前以定惠手空心合掌。水輪空輪皆入於中。是白處尊印。彼真言曰

歸命恒他引薩多微灑也三婆上吠平二鉢曇摩

合二忙履爾八三莎訶說真言同之

同種子心真言云經第二 歸命也半 以此種子

置前真 疏云。次白處尊印。雙屈二水指入掌。

音初矣。其二三指亦而屈之令相到。餘作三補吒合掌

但他揭多肥舍耶如來境 三婆隣生也。言從如

鉢曇摩二合 摩里底 覺也。嚴身具也。即此能生諸

又云 處品 次白住處菩薩 但他竭多如來 毘

舍也 境界也如來境 三婆吠從彼鉢頭摩也 白花

摩 以波頭摩為號。因為名也。即是處義

住處也。然此真言以初恒字為體。即是如之

也。如如即是諸佛境界。我今從彼而生也。白

者即是菩提之心。住此菩提之心即是白住處也。此菩提心從佛境界生。常住於此能生諸佛也。此是觀音母。即蓮花部主也

釋云。白處尊真言。此是蓮花部母。白是本淨

菩提心。蓮花種子所含藏處。萬德莊嚴。從此

出生故以為名。初云。恒他竭多尾灑野。是

如來境界。以最初多字為真言體。如於心實

相。即是本淨菩提心。次句云。三婆吠是從生

義。謂從彼如來境界生也。末句云。鉢納摩

二合是蓮花。摩里顯是覺。覺謂結集眾花以為

嚴飾。即蓮花部眾多眷屬之義。此又轉釋前

句。誰從如來境界生耶。謂蓮花覺從彼而生

故為蓮花母。又此白處是本淨菩提心三昧

故。作女天形若本淨之惠。即是大日如來也

私云。白衣印明諸處有之皆異。大日經之

所說蘇悉地軌真言與千手軌真言同之

於印者異。蘇軌未敷蓮花印也。千手軌二

手內相又作拳。堅進力頭相駐。令圓滿智

並堅。十一面經中卷真言與集經第五真

言同之印異。十一面經云。次結部母白衣

觀自在菩薩印。印相如多羅菩薩。內屈頭

指結此印。亦護本尊亦護白身。念誦速疾

成就。密言曰

私云。多羅印上文云。多羅菩薩印契者。二

手內相作拳堅合。頭指如未敷青蓮花

集經印。兩大指堅各捻二小指頭兩手並堅

相著。二頭指相捻。在大指小指上。無名指亦

十一面經下卷云。白衣觀自在密言曰。無印

唵濕吠二合帝濕吠二合帝半拏羅嚩引悉爾娑

不空羂索經第四。最勝心明王經。又有白衣

真言。可見之

讚用蓮花

念誦三部總 諸天總 成就明 次佛眼

護摩息災

六壇如常

本尊壇勸請

我我稽首請 白住處菩薩 唯願降臨此納

受護摩供

護摩呪可用十一面軌呪。或只用唵梵號婆羅云云

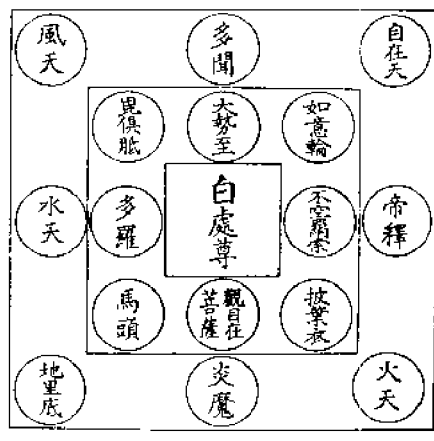
後加持並伴僧呪。用上根本真言。但池上一說

部母若都壇者可用佛眼。若別壇者

或都壇 或別壇 或隨行一尊

右三法如聖觀音法更不注之

白衣曼茶羅

師曰。私圖之任。胎軌列名次第。自觀音始之。右迴令坐也。二十一尊中。取世人耳近也。餘尊壇皆微之。但于手如意輪不空羅索等。各有本經所說曼荼羅等。斟酌用之。如此事隨時宜可有行者意耳

私云。蓮部別壇之時可用之。隨行一尊曼荼羅者。本尊中台自眷屬爲次院八部爲第三重。

師說云。此法以攘災決之中真言爲根本。真言是祕說也。但彼文中。不說印。更可問之云云

私云。彼決云。若日月五星在本命宮中。闕戰失度者。當建立息災觀音壇。誦此陀羅尼。一切不祥之星能入吉祥。真言曰

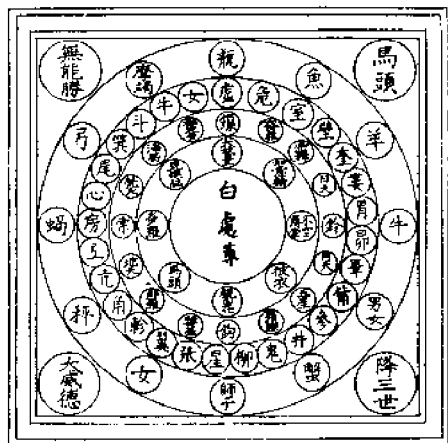
私云。名九曜息災大白衣陀羅尼

曩謨囉怛曩怛囉野也。娜莫索摩羅嚩諾乞。灑恒囉邏惹野者。都地囉阿路迦囉野。怛爾也。他唵努婆底。憍努婆底。薩寶。備佉細。娑嚩賀

私云。此次出破宿曜障印真言。并北斗七星印真言。九曜各別印真言。十二宮印真言。二十八宿印真言。總印明然者。依此決持誦彼明之時。上件印明等皆具足之可修行歟。凡案決意。日月蝕時。惡星變現。兵革蜂起。如是之時。專可持誦攘災次

明。若爾其時觀曼荼羅等。可有用心歟。可謂中台白衣。第二院觀音院諸尊。第三院十二大天。如繪。第四院二十八宿。第五院

十二宮神。如此建立欲修行之。但未聞師說不可用之努力云云

依十八道行之者

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花。花臺上有月輪。輪中有山半字。變成體雲摩花。白色花變成白衣觀自在菩薩。髮冠髮純白鉢曇摩花手。蓮花部聖衆圍繞

入三摩地

心月輪內觀山半字。字變成白蓮花。漸舒漸大量同己身。變成白衣觀世音。寶冠之上覆白繒。左右之垂端肩。上云云。一切法第一

或舊人記云。天慶三年東西賊亂之時。近江國司馬賀茂忠行奏。公家言被修白衣觀音

法者。兵革降滅。其法名曰九曜息災大白衣觀自在法云云。坊城右僕射問。或關梨曰。如

今聞者。白衣觀音法能除災害云云。欲修伴法。于時關梨報啓不明。仍以神護寺別當寬靜

令修伴法矣。彼關梨就東寺別當寬救尋求白衣法。彼救院答曰。關梨之職。是都法之

號。豈不知有無哉云云。天德二年七月。信濃守宅讀經之次。隱者問般若寺神惟大德。若

有白衣法耶。答曰。長慶大德云。披葉觀音此則白衣觀音也。又寬靜內供於右大臣殿

有修此白衣法。彼時台山或律師參殿之次云。無白衣觀音法。依何修之。人笑云。此律

師者。此天台真言業之人。若不習學此道。隱者亦問曰。就何儀軌誦何真言耶。答曰。

依葉衣觀自在經誦葉衣菩薩心真言云云。隱者案教法。若依葉衣經者。可誦葉衣真言

也。若依觀自在最勝心明王經及千手軌等者。可誦白衣觀音大小心呪也。若依攘災決

及九曜曆等者。可誦彼所說明也。若依胎藏教者。可誦大白身觀自在真言也云云

私云。隱者私義可否如何。見師御抄息心抄可詳也

白衣觀音法次第
先方便加持灑淨等如常。次神分。次唱禮。次佛號三身如常。次佛眼。本尊白衣觀音

但普通觀音。不動。四大天王。大小自在等三部等云云

次驚覺。次九方便。次發願。次勝悉地印明。次佛部。次蓮花部。次金剛部。次降

魔印明。次護身。次被甲。次結髮。次地結。次方隅結。次以覽字向內三度投之

觀在文 次結五股印 次以覽字向外三度

投之口 次結金剛掌印誦字句 次道場觀

次大海印明 次結寶山印明 但非須彌山觀

次以我功德力偈 次大虛空藏印明 次蓮

花發生菩薩印明 陀羅尼俱胝 得大勢耶

輪陀羅尼 白 次白衣披葉衣馬頭等并蓮花印

諸尊等四明王十二天也 次第印明 次大輪

壇印明 次治路印明 或送車輅 但請不同

也 次不動 次振鈴 次勸請 次召請

口傳 次辟除從魔印明 次樂三昧耶印明

次開伽 次本座 次虛空結 次火界結

次重大結 次塗香 次花 次燈明 次飲

食等 次普供 次讚三 次念珠旋轉 次

結定印觀想 次大 次結本尊印明 次結

金剛合掌印 心 次取珠入念誦大日百遍

次本尊百遍畢

次護摩 六段作法如常 次護摩畢 後作法

如常

東塔院三昧大僧都 依 宣旨於桃苑妙法蓮

寺 始從寬弘三年五月二日 修白衣觀音法

是長日御修法也 但以十日爲番 於此康禪

修初二番 伴僧之間承行時之御手替是非

普通法仍行法之次第聊以記之抑付 蘇悉

地成就妙門行法修是了

一功能

集經云 若有人誦持能除身中百億劫重罪

一切菩薩聞此呪者 皆得奢摩他 由此因緣

得成佛位 故名菩薩母 呪有能受持者不久

當蒙諸佛授記 一切觀世音菩薩由此呪 卽

得奢摩他記持一切

千手軌云 誦真言七遍 蓮花部母聖者加持

故諸魔界那夜迴不得其便 從初作先行時

乃至求成就時 念誦遍數悉獻 此尊掌持設

令出念誦處 誤失三業 破三昧耶戒 所有

念誦功課定 宛先行成就數劫不虛 辨迦

蘇悉地 或有惡人無事作留難者想彼人在

瑜伽者足下誦真言二十一遍 所有作留難

者 悉皆消滅 慈心相向不能障礙

攘災決云 若日月五星 在人本命宮中關戰

失度者 當建立息災觀音壇 誦此陀羅尼 一

切不祥之星 能令吉祥九曜息災 大白衣陀

羅尼曰云云 私云 其真言如上與

一卷數

白衣法 第三十一

本云

享德四年潤四月二十日於西園寺聖門院

以石山寺本書寫畢

行林第三十二

葉衣法

一支出度

傳授池上記 依經意分十二種法 先就第

一第三法 明共行儀之中第一法云云

先就第一法明之 私謂於現有驗者

先畫尊像 如經 次可儲道具 寶瓶一口 滿盛

香水

插花葉 懸像竿一枝 有龍頭 法螺二口 大鼓

掛枝

二口加杖 磬一口加杖 香爐一口 加香燭 此等

道場內 以辨

事真言 加持之

以上記文今依師傳注支物等

註進

葉衣觀音御修法七箇日支度

一御佛一鋪 御衣箱一鋪半 懸像竿一枝 可有龍

頭鐵板

一大壇一面 方七尺 燈臺四本 脇机二前

禮盤一面 可有 酥蜜

名香 沈水 白檀 龍腦 安悉 此內安悉

香十兩自

金銅瓶一口 法螺二口 大鼓二口 加杖 磬

二口 加杖 香爐一口 加香 大瓷瓶一口 可有 机

一前 方二尺高三尺 白絹五尺 許 白布二端

安悉瓶料 二大幕三帖 二帖壇可料 一帖 小

桶三口 供等神 小杓三柄 折敷五枚 呂

子二覆 壇供如常 燈油如常 淨衣白色

阿闍梨 伴僧十二口 承仕四人 驅使八

人 見丁二 已上淨衣人

五穀各五升 麴三升 時珍菓子少

一護摩壇一面 可有壇桶 脇机二前 燈臺四

本 禮盤一面 可有 酥蜜 名香如常 白

布一端二丈 壇教并佛 芥子袋 壇供如常 燈

油如常

一十二天壇一面 方三尺 燈臺二本 脇机一

前半疊一枚 白布一端二丈 壇教并 酥

蜜 蠟三兩 壇供三石五斗 燈油三升五

合 五穀各一斗

一雜具 闍伽棚一脚 長橫 桶杓大小疊

大藥又將常隨擁護云云意彼第四法中。刻葉衣像受灌頂。依如此大藥又將擁護云也。以之思之。經中諸法。皆可仰大藥又衛護仍持念之。

護摩師傳云。依見災修之

六壇作法如常

本尊壇勸請

我今稽首請

蓮花部聖衆

唯願降臨此

諸尊壇有無隨宜

世天壇可加行授神等分

十二天壇或七箇日之間。三箇度修之。是大疏也。近代每日七箇日乃至三七日。以行法修爲期

以羅利天可爲當壇天主。更問之

已上私記之。人不可用耳

第七夜正作遣除法

記云。七日七夜修護摩法可具助修至第七夜。

正作遣除法。於初夜時修供養法乃云念誦念修已了。未修護摩。阿闍梨助修。相共先作三部。被甲等云云

私云。此日酉刻。南門外邊掃地灑淨。左方若右方。隨宜曳大幕。其內立花机。其上安瓷瓶。入淨水。加乳酪。飲食。五穀。雜菓子。麩等。種種物。且令人守之。待阿闍梨來耳

然後出壇場。一人持賢瓶誦心真言。加持之。又誦之。持之。私云。此瓶開白時。滿盛香水。插花菓樹枝。

以絹束之。懸瓶頸。種種莊嚴。其花春秋採時花。夏冬用採花安場內。以辨事異言等。加持者是也

一人持懸像竿無問誦大陀羅尼又先誦之加持之

私云。取壇場所懸之像。先誦陀羅尼。加持竿。然後懸竿持之。出場內也

二人吹螺誦持王真言。加持之。又誦之吹之

二人鼓鑼誦持王真言。二十一遍。加持所擊之杖。又誦之擊之。又令淨人荷此鼓

二人鳴鑼誦持王真言。二十一遍。加持所擊之杖。又誦之打之。又令淨人持此鑼

二人持香爐

師傳云。誦吉慶及吉祥也。然吉祥讚世無之。師傳曰。四智讚用之。件讚等梵語用之云云

一人持香爐燒安悉香。其香以心真言。加持之。一百八遍。又誦之。燒之。香煙勿令斷絕。又令淨人持

師傳云。安悉香逐鬼類也。謂桃野梔。或即用之。兼日以來寫等。漬用宛之云云

私云。安悉香逐鬼用。并桃野梔。本菓等事。不見。更可尋之

阿闍梨在後。出行。結根本印而無間斷。誦大陀羅尼或持作引入王宮。從南門入右邊

一匝。又從南門而出復從東却遠城內坊市一匝。便從城南門出。至於城南門外大水瓶處云云

師傳云。先結印誦明加持道。以持杵加持。行。印煩故也。又云。問城內坊市一匝云。中軌文。內外各一匝見如何。答。爾者南門者羅城門也。內裏外一匝。又內

裏內一匝也。合二匝遠也云云至彼處竟。阿闍梨誦妙色身如來真言。加持此瓶七遍。真言曰。曩謏婆識轉帝蘇嚕婆耶但他戔哆耶娑嚩訶二合詞

師傳云。或可用五如來名號。又如常可用神供法款。阿闍梨示惠耳云云

又誦葉衣觀自在陀羅尼七遍。於真言句中其句可問師稱國王名號。加持之可云。國王某甲。除無諸災難。增長貴壽。

師傳云。

然後於路側曠野。辨擲水瓶令破。作是告言。闍魔界中行病鬼等。汝等受領此飲食。復道而歸。於諸有情起大慈心。令此國界無諸災難金剛合掌。誦之。私謂。又誦般若心經。仁王般若。四非常偈。金剛般若兩段偈頌。諸緣度等。以爲法施

私云。阿闍梨加持瓷瓶之間。助修等立迴幕外。加持畢令驅仕取瓶而立前行。阿闍梨助修在後行列。卽至路側可令棄之。或阿闍梨自棄之。或令驅仕棄之。可隨宜

賦。門外机幕等可令取去之耳

次阿闍梨助修。三部被甲等。然後相共還入壇場。安置佛像修護摩法云云

師傳云。還入間不吹擊云云

右依本記次第注師傳等了

仲僧呪大陀羅尼或用別藥心真言云云

護摩呪用心呪

一第一法文

經云。若國內疫病流行。應取白麝闍一肘半

一大陀羅尼并心呪

大捺婆去夜引顛聿二合 答跛二合 爾也二合

坦二合 跛乃引六 麼鼻 麼薩 轉薩 坦二合 轉引

① 傍註云井 ② 傍註云恒庚 ③ 傍註云鄧野 ④ 傍註云制 ⑤ 傍註云秋 ⑥ 傍註云碑 ⑦ 傍註云屋恒鄧野 ⑧ 傍註云林 ⑨ 傍註云廣黃 ⑩ 傍
 註云鉢 ⑪ 傍註云者 ⑫ 傍註云主 ⑬ 傍註云作主 ⑭ 傍註云編 ⑮ 傍註云昌址

矩嚕九鼓哩坦羅三合 喃矩嚕四十 鼓哩藥囉

二合 垣上 矩嚕四十 鼓哩播引囉難矩嚕二扇

引井矩嚕三婆囉三合 婆底野三合 野 矩嚕

四難上 擊鼓哩賀引 明矩嚕五 設婆恒囉三合

鼓哩賀明矩嚕六 尾灑 怒引 灑喃矩嚕七 尾

灑 搖搖矩嚕八 衆婆引 滿滿矩嚕九 厥囉

矩 滿滿左矩嚕五十 恒側也三合 他 去引五 阿

蜜哩二合 帝阿蜜囉姑引五 納婆二合 吠阿濕

囉二合 婆黨引 寬三 婆引 鼻囉婆引 麼

囉四合 麼鉢囉二合 捨麼五 視奴鼻尾視奴六

視黎視母黎婆囉引 賀

心真言

唵鉢囉拏捨縛哩二合 陣發吒半

祕錄云 梵字業衣心真言一本 仁

觀自在業衣菩薩心真言

唵 曳引 藥薩帝曳引 藥三 薄識囉帝引 四 鉢

三

二四〇九 行林第三十二

囉吉惹拏三合 播引囉蜜珍引六 薩普吒引七

瞋狀縛日里尼八 作寫哩引拏九 帝曳引 疊十

薩帝曳引 疊十一 播引 鼓劍引十 噯十三 頤明

引入 觀入引 失利引入 噯囉底十五 薩蜜哩底

十六 尾惹曳十七 薩縛引 賀引十

私云 前唐院別葉真言者是也 大陀羅

尼 繁廣 心真言簡略 此真言中用也 念

誦并後加持可用之 但伴僧等不讀付之

間 用少真言 何事有哉

以上第一法畢

第三法

一支度

註進

葉衣觀音御修法七箇日支度

一御本尊一鋪 可調樣寸法 可仰佛師

一大壇一面 燈臺四本 脇机二前 禮盤

一面 半疊 白布一端 壇敷 酥 蜜 名香 白檀

丁子 蘇合 豆豉 龍 佛供覆 大幕二帖 壇供

如常 燈油如常

一護摩壇一面 可 有 燈臺四本 脇机二前

禮盤一面 可 有 白布一端 壇敷 酥 蜜 名香

如前 芥子袋 佛供覆 壇供如常 燈油如常

一藥叉壇一面 五方 半疊一枚 脇机一前

燈臺二本 白布二端 壇敷料 酥 蜜 蠟七

兩 名香白檀 安悉 上紙 貼料 白絹一丈

幣帛 檜樽一寸 藥料 溫石八枚 廣一寸餘長五朱

砂一兩 可調不 牛黃一顆 供物 壇供能米二

石一斗 燈油二升一合 五穀各七升 胡

麻一升

一十二天壇一面 方三尺 半疊一枚 脇机一

前 燈臺二本 酥 蜜 蠟三兩 名香

白檀 上紙 貼料 白絹七尺 檜樽一寸

白布一端 二文 壇敷料 壇供能米一石四斗

燈油一升四合 五穀各七升

一雜具

鐵槌一柄 切釘二連 鐵一口 小桶杓各

三口 折數十枚 長櫃二合 呂子覆 松

明二十把 闊伽棚一脚 梯一臺 殿梁上

一淨衣白也

一人供

阿闍梨 伴僧十二口 承仕六人 驅使八

人 見丁二人 已上淨 衣供料

一供所雜具僧房裝束如常

右支度大略註進如件

年 月 日 行事大法師

阿闍梨

以前支度且依師說且任例注之 正用之

時取捨可隨時宜矣

一行法 就此有八。一大壇。二護摩壇。三十二天壇。

後藥叉壇作法。

八結願作法。

一大壇 康平八年七月二十四日大原上綱。於花

山院爲觀宅被修此法之時無大壇云云

先堂莊嚴

以寢殿南面。可爲壇所。中心立大壇。向北右護

●傍註云攝 ●傍註云南 ●傍註云覽 ●傍註云義 ●傍註云時淡 ●傍註云婆路 ●頭註云 此真言經有之但異本也多無之

摩壇左右可 護摩壇右方立藥叉壇 大壇左方十二天壇等隨便。宜各壇上安置道具并備供物。

供養法

師傳云。胎金悉可在人意樂云云

私云。師曰。經文不說行法。且以台藏行法修之。就之有七分

一行願分自前方便 二。三昧耶分自入佛三昧耶至持地印

三。成身分自內五輪觀 四。曼荼羅分自一切至奉送

五。供養分自開闢印 六。作業分自入佛三昧耶至奉送

七。三摩波多分入佛三昧耶至奉送

付初行願分

唱禮

八業 白衣

曼荼羅主阿利耶ハラハリチ冒地サタハヤマカサタハヤ

二十八藥叉泥羅伽等。藥叉。摩伽藥叉。依師傳。可視大小自在後耳。更問

或人五大明王上禮之。私依有所存。且本尊。次禮之。更問

馬頭 五大明王 大小自在 三部海會

次付三昧耶分修之 次付成身分可有部別等

次付曼荼羅分

道場觀如常

觀曼荼羅大慈壇如常。但以觀音院披葉衣菩薩。爲觀四臂可無妨礙。二十八藥叉周匝此

善觀觀之種子三形等。更問

次付供養分

讀聖觀音讚用之。諸讚等當類供養

次付作業分

入三摩地更問 種子沙 三形吉祥菓私云。如枝 根本印 八葉印。付之。有可如用印明。作法更問。也。未得意。八葉印。加阿彌陀印。私云。此旨未得意。

正念誦用心呪有二。更問

付三摩波多分。爲二。一者。檀那參會壇場。護摩阿闍梨左召居之。可修此法作法更問 不用後加持。近代。檀那雖參會。無此作法等。法陵遲也。不修其也。若壇那不參會者。置標物可修此法也。二者。所謂入佛等是也。阿闍梨自法也。具旨更問之

二護摩壇師傳。依息災

六壇作法如常私云。師說。至本尊殿。二十八夜又加持之。以前三夕。供本尊。以後三夕。供諸夜叉云云。私云。常途師傳。於世天段供之。別供不供之。只總供三夕云云

護摩呪用小呪

番僧呪用小呪

後加持同或念誦。并後加持用別業真言云云

致王房說云。鎮宅時。何用後加持耶。如不動安鎮。不用後加持云云

三十三天壇如常 四聖天壇如常私云。師曰。此壇存略。在人意耳

五藥叉壇

經云。則於所居之處。用牛黃。或紙。或索上。書二十八藥叉爲真言。帖四臂上等云云

傳授池上記云。書二十八藥叉。持真言。建立別壇。隨其方位而安置之經云。於二十八藥叉壇上。各以白檀香塗一

次辨備諸供具經云。壇上燒香。雜以助小壇

修一人。每日令勸請供養讀後。合讀祭文

私謂。經文帖真言已。作供養啓白。雖然。兼

日作之。有何妨乎

井房記云。延久三年五月十八日壬寅於大原山莊。葉衣法始修之。二十八藥叉將真言。兼於山奉書之。藥牛黃。加少許。朱砂。薰陸。相和。紙書之。長五寸廣五六分許。卽爲入大原始行法。後檜木板。長五寸廣一寸許。削。二十四枚。以香水。洗淨。以大豆粉。奉付真言。二更以紙板廣。定切。真言。上覆。周。以粉。付。又板頭。皆穿小穴。是釘料也。其板頭小尖。削。卽板裏。隨方。書東一東二等銘。四方四隅等各別。取重收之。又地下真言兼高尾山髮剃砥。堀遺。磨治之。長五寸廣一寸餘許。作。八枚設之。真言料四枚。其真言上覆蓋料四枚。卽四枚石書地下。四方真言。梵本。以刀雕之。雕了。洗淨之。卽以蓋料石。相覆。以系上下束之。爲之。又新鐵槌一柄。切釘二十五六許。以香水洗淨。并加持之。爲了。更建立別小壇。陳列供具如例。於壇四方各安置。真言。先東方次第安置四真言。寄近。東北角。安置東一真言。板頭。向外。下。端向內。如是次第。即東南角安東四真言。南方西方北方准東方皆次第置之。次東北隅安其隅真言。乃至西北隅了。次其內院四方安置地下。四方真言。卽其內院四隅上方四隅真言。次第安置之。修略供養法依十道勸請二十八藥叉將供養之。讀用諸天讚。讀了後讀祭文。卽經文唯願二十八藥叉等乃至壽命長遠云云 以此爲祈願祭文。祈願了後。卽發遣。發遣卽明。依施餓鬼法私云。藥叉壇行法

又入舍內。取上方四真言如始。令上天井。從前四隅真言上更帖之。以此表上方。從東北隅次第帖之。如作法還來詣小壇所。重又二十八藥又將啓白祈願。修後供養了。發遣之。如新願即往護摩壇修護摩。六段如例。但本尊段大日。葉衣。世天段更加供二十八藥又將。不用各別板只總供三板。護摩了後往供養法壇。修後供養等如例。此間總護摩。二箇度也。是存略故也。護摩多少可任意樂之。第七夜初夜時。并次日中結願時修之也。又小壇真言供養。師說從初修之。但今真言遲奉誦之間存略。但二度修之。以此不可爲規模。

延久三年六月一日爲後記之

安慶

已上井房記畢

師傳云。正鎮作法有二說。一如私記。一如例。供養法護摩世天。段。趣鎮所。帖真言了。還入壇處。更亦可修護摩。六段如前。然則正鎮時可辨備二時料支物之云云

私云。帖真言次第并其作法。先達說不一准。如本記者。出於壇場。到彼所居之處。隨諸方位次第帖之云云。如大原說者。始自東一終于東北。巡帖之。次上方。皆天井上四方桁側帖之。以上方四高自四方上帖之。如文者。先四方四隅下方上方次第帖之。今始東一。終東北。以上方而下方之先帖。是依便宜也。次開梨出外。以下方四。東南西北垣下迴埋之。其間助

修等不起于座念誦。但除雜役人。又帖真言之間。誦大陀羅尼帖之。或用心呪云云。又帖下方真言之時。無別作法。垣下。入一尺許堀埋之。以真言之面向上。橫置之。或築垣之面。舉於二尺許。穿穴而埋之。以泥土壅塞之云云。如教王房說者。如經文。四方四隅下方上方次第帖之。但下方真言。分助修四人。指遺四方令埋之。當日午後。四方築垣之下。各相當中心穿穴

縱一尺許。各行向伴所。埋真言畢。於其上令修神供。五穀粥等四具設之。又以真言面向於中方堅埋之。又以上方札打付角木端云云。如前所出井。房說者。次第如經說。但以下方真言。南庭埋之云云。具如上。如是事且任阿闍梨樂惠。且可隨時宜歟

七護持法後藥又壇行法

私記云。還入壇場。供養啓白大藥又將云云。師傳曰。如前於藥又小壇修供養也。雖無壇上真言唯修之云云

私云。師說。藥又供師入場著壇前。先且取。去壇上花器等。更箒拭。以白壇香泥二十八藥又位。各各塗一小壇。壇上隨方隅立標。依文意當如此記也。如大原延命記。通文圖上。初日壇作此壇耳。又師傳云。雖無壇上真言唯修之云云。仍不可立標歟。如本花器等。別置之。各各真言少少念誦部主部母真言。必可修加之。然後頂戴珠置之。讀祭文。其文經有之云云。私云。更備香花等修供養具如前。但如井房說者。神供養啓白。後起座取帖真言事

畢。修後供養。更備香花不修供養。此說尤可歟

八結願作法如常

師傳。以佛像置梁上云云

私云。結願事畢。助修等退下。阿闍梨暫留。取本尊入於箱。堅封其蓋。以如釘打付之而置梁上。以釘可打付也。教王房說。出葉衣真言梵本爲加入箱中云云

一第三法文

經云。又法。若國王男女。難長難養。或薄命短壽。疾病纏綿。寢食不安。皆由宿業因緣生惡宿直。或數被七曜陵適本宿。令身不安。則於所居之處。用牛黃。或紙。或索上。書二十八藥又大將真言。帖四壁上。先於東方壁上帖四大藥又將真言。從東北角起首。所謂第一藥又將真言曰云云。帖真言已。於二十八藥又將位。各以白檀香塗一小壇。壇上燒香。雜花。飲食。燈燭。闍伽。虔誠啓告。作是啓告已。二十八藥又將。不敢遺越諸佛。菩薩教勅。晝夜擁護。臥安覺安。有大威德。若有國王作此法者。其王境內災疫消除。此國土安寧人民豐盛。已上第三法文桂記云。經云。於二十八藥又位。塗一小壇云云。今案。諸佛集會陀羅尼經所說之二十一小壇心。先簡擇清淨之處。以楠樹末廣七寸。月八日。香湯洗淨之處。而塗其地。成一方壇。取黑沈香及龍腦香共備一兩。置於壇上。又取白檀香。或沈水香。或龍腦香。或復丁香。迦矩羅香。而置於壇。其人誦此陀羅尼呪。此諸香於日中皆七七遍。滿于七

日至十五日。一日不食。其日中時以舊金香。於其壇上作二十一小壇。其一處中名如來壇。餘二十壇名金剛。又於壇外作四小壇。名四天王段等云云。以之可潤色歟。非正用彼矣。次云。小壇安隨方安之云云。

然則。建立一壇。二十八將真言。隨方位安之歟。各壇香塗之歟。又四隅迴大壇可建立二十八小壇歟。文暗難知。更可問之集會經。二十一壇意。一壇上可帖之。若依四天王壇意。迴大壇可安歟。

又云。藥又真言札經云。四壁上帖云云。

如口決者。准陰陽符七十二星。札書紙。裏

八方。可懸之云云。如南授者。札書打付

析等云云。於地下者。會釋。築垣地上。

一尺許堀埋之云云。但又隨時可有會釋歟。

右經中十二種法。先就第一第三兩法抄記師傳等。自餘十法。依池上記之篇目抄入經文。

第二長壽無病法。經云。又法。欲求長壽無病者。隨意大小白氈上。畫葉衣觀自在菩薩像。於施願手下。畫彼求願男女形狀其像。置道場中。每日香花飲食。如法供養。發願。常時加持。滿其所願云云。

第四除宿曜難法。經云。又法。應盡本命宿形像。每月供養。若作如是法者。惡宿直轉成吉祥。復以白檀香。剋作葉衣觀自在菩薩像。并於檀皮上書

葉衣真言共帶。若作此法。取鬼宿直日受灌頂。其灌頂瓶。以綵綵繫頂。滿盛香水。水中著七寶及五種藥。所謂娑訶者羅。娑訶泥勝建吒迦哩。藥勿哩哩。藥囉哩。藥囉哩。藥囉哩。及五穀種子。諸香等。以葉衣觀自在陀羅尼。加持一百八遍。以用灌頂洗諸障難。灌頂已。取一瓦瓶盛種種飲食。於彼男女頂上。旋遶三匝。令一人知法者送出野外。擲破瓦瓶。即結界線索。以葉衣真言加持。羅索懸其頸上。若作如是法加持者。身上疫病。鬼魅厭禱。執曜陵逼本宿及惡星等。惡宿所作皆悉殄滅云云。

第五除人疫法。經云。又法。若人疫病取舍彌木此國無。取木特之。燃火然後牛蘇。護摩。人髮。人骨等。護摩一百八遍。投於火中。燒七日已來每日如是供養。葉衣觀自在菩薩。每護摩之時。稱彼國城名聚落名村坊名。一切災難悉皆除滅云云。

第六除畜疫法。經云。如是。象疫馬疫。牛疫。水牛疫。各取本類骨本毛。作護摩。七日七夜亦皆災滅。又法。取一瓶滿盛香水。誦葉衣真言。加持水瓶一百八遍。然後以水淋彼畜身上。一切疫病悉皆消滅云云。

第七除頭痛法。經云。又法。若人頭痛。取有香氣花加持一百八遍。令戴及鼻嗅即得除愈。

第八除鬼魅法。經云。又法。若人患鬼魅。所糝米粉。披作彼

魅形。誦葉衣真言。以寶鐵刀子段段截之。七日護摩即得除差。

第九除瘡病法。

經云。又法。若人患瘡。若一日二日三日乃至七日。或長時患瘡。用牛黃書此真言戴之。即得除差。

第十除嬰魅法。

經云。又法。或嬰孩被鬼魅。出此真言帶得除愈。

第十一除劫賊法。

經云。又法。劫賊侵奪坊市村邑。或欲遠遊道路怖畏劫賊。取法陀羅木末。護摩。誦真言一百八遍。所去之處無諸障難。

第十二除苗家稼虫法。

經云。又法。若虫食苗稼。取隨其多少砂。以真言加持一百八遍。散田中虫自遠去。五穀豐熟。如是等。種種災難。但依此法隨意加持皆得願滿云云。

一先持誦數遍。

經云。若欲作此法者。先於我前。誦此葉衣陀羅尼。滿三十萬遍已。然後作法。無不應驗云云。

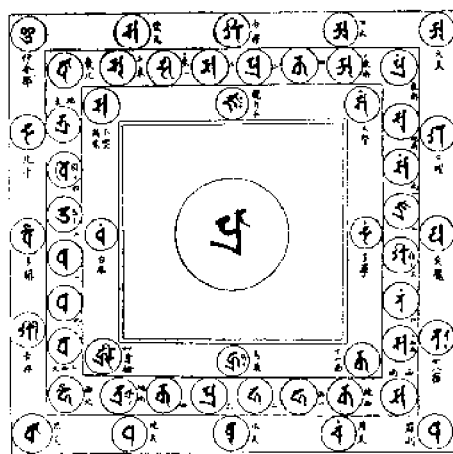
一功能。

經云。爾時婆伽梵住極樂世界。與諸大眾宣說妙法。時金剛手菩薩。從座而起。偏袒右肩。雙膝著地。頂禮觀自在菩薩。聖者住大悲解脫如幻三昧。能除一切有情苦惱。與出世間利益安樂。縱使三千大千世界一切眾生。同時有種種苦惱及八難苦。或希望世

問出世果報。若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名號。應時不捨大悲誓願。即現種種隨類之身。能滿衆生一切勝願。亦能護持國界拔濟苦難。亦能攝受養育增長吉祥。亦能遮止囚禁苦形。亦能銷除蟲毒鬼魅及諸惡病。亦能臨陣禁制刀杖。亦能消除水火災難。亦能斷除厭禱呪咀。亦能結護方隅地界。唯願聖者哀愍未來一切有情國王男女。若淨信三寶。護持佛法。相承王業勿令斷絕。爲彼等故說此陀羅尼加持方便。爾時觀自在菩薩摩訶薩。從座而起頂禮佛足。右繞三匝還座本處合掌。向佛而白佛言。唯願世尊哀愍加持。我有葉衣觀自在菩薩摩訶薩陀羅尼。能除一切有情災禍。疫疾飢饉劫賊刀兵。水旱不調宿曜失序。亦能增長福德國界豐盛人民安樂。我今欲說唯願聽許。佛言。善哉善哉。隨汝意說。爾時觀自在菩薩。承佛威神而說陀羅尼云云

又云。爾時觀自在菩薩說此陀羅尼已。白佛言。世尊。若男子善女人。誦此陀羅尼一遍即護自身。若誦兩遍并護伴侶。若誦三遍能護一家。若誦四遍護一聚落。若誦五遍護一國界。何況七遍乃至多遍。能饒益六趣四生云云。池上記云。當明此法分爲兩段。序分正宗也。就初序分又分爲二。初通序次別序也。初爾時下是通序也。此中有三。初禮佛。次聖者下。教德三。唯願下正勸誡也。次爾時下正宗也。所請大士應請說法。分文爲三。初請許。次佛許。三正說。此即初也。此中有三。合掌下集說法。三。次佛言下佛許。三。爾時下正我今下正請許也。

說分文爲三。初說陀羅尼。次時觀下總明功能。三若欲下別說除難等法。分文爲二。初總明先持誦法。若國下正別說除難等法。此中有十二種法云云。
一曼荼羅橫川定心房御本

私云。畫大曼荼羅之時。二十八藥叉形如何。何所明之哉。可尋之

一私問。第三法。唯爲鎮新宅修之。雖不爲鎮宅。但爲息災等不可修之歟。答。師曰。近代之習多分爾也。但第三法之意。未專鎮宅之意。以令國王。男女之難長難養。易養易長爲期崇也。雖設爲鎮宅。不修之。爲國王王子。除災與樂。尤可行此法哉。仍今上。御本坊之時。奉爲御息災安穩。依執柄御命。修此法之期。詣鳳闕。而欲帖真言之處。且怖違先達之行儀。且憚驚當時之耳目而愁默止。後葉察之依文可行之。縱有凡愚之誹謗。定非聖旨之元由歟

問。二十八藥叉供。只限第三法而修自餘法之時不可供之歟。答曰。如文者然也。修餘法之時。不可供之耳

私云。經異本第四法未注云。由灌頂戴像。二十八藥叉將。常隨擁護云云。意第四法中。剋業衣像。受灌頂。依如此。大藥叉將擁護云也。以之思之。於帖真言之者。限第三法。而於別請供藥叉者。可通自餘諸法歟。凡經中所說諸法。可寫大藥叉將之衛護矣。問。二十八藥叉。又在他經之中哉。答。孔雀經中不云。佛告阿難陀。復有二十八藥叉大將。住於十方。擁護十方所有衆生令離憂惱。名其曰云云

私云。此經所說梵名與今經真言。全同之。義淨譯孔雀經。梵漢並出可見之

問。今經二十八真言皆有吒呌呌呌之句。其意如何。答。未聞師說。但胎軌召請諸天真言之未有此句。或云。請召義歟云云。雖未見誠文且召請句歟。更可尋之

問。第一法文云。摘枳王者誰哉。答

問。以牛黃書真言心如何。答。佛意難知。未聞師說。但牛黃。除邪逐鬼德。一往存此故無煩失歟

問。牛黃其體如何。答。開重本草云。味苦有小毒。除邪逐鬼治小兒百病。於牛得之。即陰乾百日。便時燥無令見日月光。注云。黃有三種。散黃粒如麻豆。慢黃若鷄卵中黃糊。在肝膽。圓黃爲塊形。有大小。並在肝膽中。又云。神牛出入鳴吼者有之。唐本注云。牛有

黃者。必多吼喚。嘉祐本草云。牛出入呻者有之。牛有黃者。毛皮光澤眼如血色。時復鳴吼。開重本草注云。伺其出角上。以盆水承而吐之。即墮落水中。今人多皆就膽中得之。唐本注云。喝迫而得之。謂之生黃。尤佳。嘉祐云。夜光走角中。牛死入膽中。如鷄子黃。此有四種。喝迫而得者名生黃。其殺死而在角中得者名角中黃。心中殺得者名心黃。初在中心如漿汁。取得便投水中。露水乃硬如碎漢紫。或皂莢子也。肝膽中得之者名肝黃。大抵皆不及。喝迫得者最勝。又云。此物多偽。今人試之皆指摩手甲上以透甲黃者爲真言。

問。金剛壽院和尚。於宇治大納言隆國亭土御門。爲鎮宅。修此法之時第一法兼行云云。又康和之比。教王房座主於內大臣亭土御門。爲鎮宅。修此法之時行嚴律師日記云。第五夜修鎮宅夜雨降不追鬼。作法只鎮許也云云。推日記意。遍有其儀歟。此事如何。答。如文說并私師說者。更不可兼行之。但兩和尚者是我朝高德。顯密傳燈也。所行之旨定有由緒歟。更可問明匠耳。

問。名葉衣有何故耶。答。就所服得名歟。師傳云。ハカロモ如十波羅蜜菩薩所著云云。或云。衣者。是嚴身覆形之美。葉者是薔茂蔭涼義云云。

行林葉衣法第三十二

行林第三十三

安鎮私記

行法 始若十

決云。唱誦等如不動法。云云。種子三形讀等皆如常。云云。私云。今就大旨。以五字眞言爲不動眞言。然者阿字塔婆以之可爲不動種子三形歟。仍塔婆變成不動可想也。但降魔之時修之。如常可用。尊字。鎮形也。所以何者。軌文後降魔法之中出慈教明。以之知之矣。

開眼 八方天
表白 有別
唱禮 祭文

三度。一開白時。事由次。二讀後。三後闕伽。振鈴後。但開白已後。勸請次讀之。或略二度若一度。

一念誦

伴僧自供養法至于本尊段之初。大日五字一千反。次不動一千反。或說發願後至世天段終大日。次不動。

一護摩如常

可隨施主趣。但安鎮息災護摩呪大日五字云云。師曰。爐底輪軌意。

一乳木隨施主年紀乳木云云。然者命木不可加用也。長十二指云云。

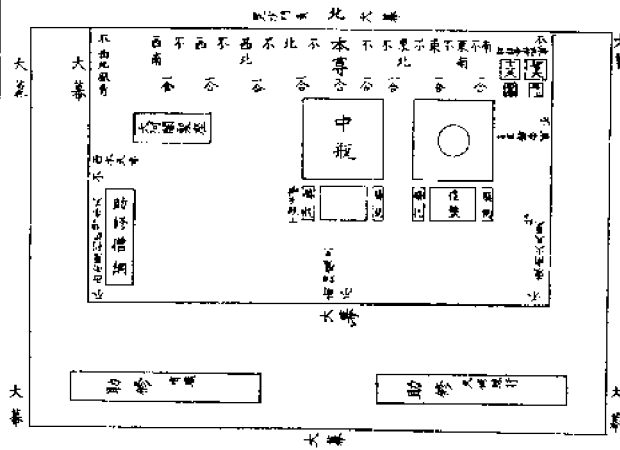
一讀本尊之次諸天讚可加誦之

一鎮夜初夜時。護摩畢。大阿闍梨入三摩地前。八箇阿闍梨相共趣鎮所。次八供鎮已還行壇場修中夜護摩。大阿闍梨登大壇。念誦等如常。

一幡十六流 其內八流皆白色。不動八皆黃。八流各當方色。天。採色。

一壇所
十六流幡。開眼時佛左右云云。開眼畢懸八

私云。十六幡不見軌文。如軌心者只九旗也。如彼文云。不動旗一旗。本方旗各一口云云。以之知之。凡幡數諸說不同也。其中三昧八流。是不叶軌心。況十六流全不見軌文者也。如文不動幡一流。八方幡八流合九流也。大將以不動幡止住中央。八方アサリ各持本方幡可住各方。然近代中央無幡。其理豈然乎。如凡魚忘筌耳。件幡開眼之時。付。北方並立此東北。天。立佛。東。事。金剛壽院樣。又北方天。立佛。東。樣有之。又異說端多。

此奥書甲本無。甲本奥云元久二年六月十七日於正覺院僧房寫了。二十日移點了。沙門

水。灑淨自身・同作・壇。次加持去垢清淨等如常。

次表白若略。次五大願。次供養法。次五

供養如常。次輪等供。

先以香水灑輪鐵鏈等是開加。次以塗香塗輪

等是塗香。次取花器轉輪等上是花供。次

取輪等是燒香。次普供養。次讚。

ハナラ薩タ婆マカサタハ縛曰羅サルハ但

他クタサ曼茶ハタラ縛曰羅爾耶ハサラハ

ネイナモソトテイ

次入三摩地。種子三字。三形五古。次外縛

五古。明三摩耶サタ鑊

念誦六百反

輪明曰。唵縛曰ラシヤ迦ラ昨サ昨鑊解

鑊明曰。唵キリミ。縛曰ラホリマンタミ

昨ハタ

鑊明曰。鑊ミミ南サホタ野ハサラミ婆吠

ムハタ已上各

次薩埵印明。次左方五供等。次迴向願以

云云。

一鎮支物。櫃九合各方一名

一合。納輪一枚。櫃一枚中卷付。槌一柄柄一

七寶。金中。銀西。真珠南。珊瑚東。珊瑚。馬

腦北。

五香。蘇合香。龍白。鬱黃。安悉赤。沈黑。

五穀。稻中。大麥東。小豆南。小麥西。胡麻北。

已上各以當方色綴裏之。

五方色。東青。南赤。西白。北黑。中黃。

五色割出各五寸許加入。散米少紙裏入之。

紙一枚入之。五色合幣帛一棒。五色錢形

一貫委任ハ可隨。白紙幣一棒。銀錢一棒銀錢

已上一合納了。如是九合也。委如下。九

合一。一幡前。隨書付。置之。

一折敷九枚各供九種。

葉。蘇。蜜。

燈。飯。燒。

花。塗。關。

一小壇九前方各三

闊。塗。花。燒。飯。菓子。灑水加散。壇

敷布二丈。半疊。鈴。打鳴九方鏡前。各可儲之。

一鎮夜初夜時已前。知法。助修并行事僧。中

方鎮家內北方席四五枚敷之。席上布重敷

之。布上絹重敷之。其前。穴。穴前。大阿闍梨

座。左右。八個阿闍梨座敷之。

私云。以席等重敷事依三昧之說歟。各不

用之。私案之於此所敷席等事。是加持鎮

支物之料歟。然者其煩多。正鎮以前加持

之有何失哉。況八闍梨各持幡入狹少借

屋之內。並立幡。各坐所敷儲絹布之上。尤

不穩便。仍只九箇阿闍梨各隨身鎮支物

幡等。出壇所直可行道。於舞等者行法之

間可作之。又尚於此所可加持鎮支物者。

只薦一枚之上如机立之置。其上加持之

不可見歟。

一初夜時始之護摩畢。未入三摩地已前阿

闍梨從坐起。即八箇阿闍梨上薦為前次第

行列。先助修一人持不動幡前行。次阿

闍梨以當天幡次列從令持。

谷記云。助修在前誦當天明。阿闍梨在後

誦不動明行列云云。

私云。此說與軌相叶。大原御說與軌并師

說相違。何會之。今記依大原於資心不感

心耳。請同法等。可依谷御說。相叶軌故也。

次鎮櫃。次東南方一一出壇所到假家。次

大阿闍梨行列今持鎮櫃許。各阿闍梨不動助

修當天明誦之。

一八方天明。

東方帝釋。唵因多羅野帝縛チハタ曳昨ハ

タソワカ

東南火天。唵阿迦十曳利尸阿地頗多曳昨

波多ソワカ

南方焰魔。唵琰魔野嚩隸多地ハタ曳昨ハ

タソワカ

西南羅刹。唵地里地曳羅訖叉沙地ハタ曳

昨ハタソワカ

西水天。唵波路吒ヤ曩迦チハタ曳ムハタ

ソワカ

西北風天。唵縛野吠佐左路チハタ曳昨ハ

タソワカ

●傍註朱書云。上=助修持不動幡。アサリ取天幡云云。然云者何アサリ。不動修天明馬之云哉。勝記之

北毘沙門 唵クヘイ羅耶訖叉キハタ曳畔
波吒訶カ

東北伊舍那 唵イシヤ那步多チハタ曳畔
ハタソワカ

中央大阿闍梨 不動明

次假家內入北方如開眼時。佛天左右並

立之各橫置前。大阿闍梨穴前半疊坐。八

箇阿闍梨左右列坐。此間承仕燃火云云。次

大阿闍梨護身結界等。次加持香水灑淨諸

物等。次以辨事明加持諸物等。次以地天

明加持之。次以如來慈護明加持之。次以

不動明加持之。次結金剛輪印加持輪印。

唵ハサラシヤ迦羅畔サムハムコ

次結金剛輪印加持輪印。

唵キリマ縛曰ラホリマンタマ畔ハタ

次鎚立如打勢

次表白。安供。次祭文在別。即奏音樂。先亂

聲鎮舞延喜萬歲地久。嘉天。始自此時至鎮畢

云云。

次心經三卷計。次念誦。不動。八方天百反。諸

但隨時依事可斷酌。祈願。寶號。願以

之。如先示。次大行道。樂人等同行道。始自東方九箇

阿闍梨各如前幡二流相持。從東方行道。大

心歟。然者只偏爲安鎮者。八箇阿闍梨直行當

方旗幡。并鎮支物各入隨方幕內立并修

卷幢橫持之。尤不可然。持幡行事是降怨

略供養法在別。但至念誦也。二幡前安方壇

之時。以幡向怨者被歸伏也。乃至隨摩方

時修鎮。先開鎮支物櫃。取紙敷穴底。乃至

知勝負等歟。端直持之專不可卷隱。各并

取散云云。然後供養等次以卒土築之令堅

三昧不云之。卷持之度卷持之說被用之。

固。次以持地印明云云。

於餘心不感心耳。又樂人同行道之說是

次輪置其上誦輪明

永保年中三條內裏鎮之時歟。是又無其

次撥入輪穴立撥明

謂。如大法會行道是遠佛奏音樂作供養

私云。淨土寺和尚說燒香灰勢取輪中

也。今不然。持幡向怨人作法也。然者奏長

方穴入。即撥ホソヲ以入。灰不冷。競

曲音樂尤不相叶。若具示人如軍喚之時

打一呪一打千反云云。是何所說哉。軌文

可之作亂打也。但鎮支物行道已前送鎮

所不見也。仍非可爲規模耳。又同說每鎮

所之

所護摩云云。是又軌文有無不詳。但爲成

近代皆如之軌文相違。豈得成就耶

就修之可無妨。然而時短促所作事是多。

決云。問。中心修鎮耶答。或說於中心且修

兼修護摩尤煩多歟。

顯謂九方鎮也。即是以鎮具鎮中心之地。

次取鎚誦明

如三昧支度等也。今師說不必爾也。私云

ソホニ野ハサラ三婆吠ソワカ

三昧九鎮尤叶軌心。今師說頗乖軌文。仍

次誦不動明一遍。一下鎚。一千八十反打撥

可依用三昧之說耳。八方九方鎮近代各

云云。

隨樂修之。但案軌心尤可九方。若捨中央

者以何可爲本哉。軌文其八鎮所云。只九

方。非云無中方。以中方爲本八方云也。

私云。不動明者是五字明也

○頭註云。皆南面立之。○頭註云。谷記云。於東方加持鎮支物。云云。私云於東方總加持之歟。爲當於各々方加持之歟。於各方加持頗有

其煩歟。如愚意者開白日行法以前總於壇所加持之。至正鎮之時更不可加持之歟。○嘉天二賀天。○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

甚之。請問法等委見彼御記悉之

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

○頭註云。私說既相叶上轉御意。幸

蘇

沈 爵 安

龍

次五穀

大麥

胡 稻 小豆

小麥

五方色
東青

北黑 中黃 南赤

西白

次五色繒錢帛等立之分方立之。或重立之一。擇立也

問。軌云。鎮之後夜護摩其壇四角依五方色。繒採錢帛鎮之取明相分修功德了。然者如文者。後夜護摩之時。於其壇四角。以繒採錢帛可鎮之歟。答。如文者爾有何失。但軌之亂。若然者其壇指上文之時方壇歟。如云四角散五穀於微四角以繒採可鎮之也。依之古之人於鎮所有其作法護摩時不用此事可

問。雖設時方壇得心。既壇四角何微四角。得心哉。答。立時方壇行此等事。仍壇四角者言總意別歟。又向壇修行法此等事仍付其邊。且。壇歟。凡此間軌文幽玄也。吉吉可斟酌之

次蘇蜜等九種供。以加持飲食印明加持入穴。次散供散之

以右大指擲中指印。又以大指捻頭指禪指。明日。曇莫サルハタタケタハロキ帝庵三婆羅。々々時

次施無畏印

賞。食上。甘露印。曇莫ッロハヤタ、ケタヤ但爾也他庵ッロ、縛ラソロソワカ

次一字水印

與願印。曇々々南者

次以驅仕本土反入築堅了云云

或云。平石。一尺餘許。置其上。是令人知不踏穢料云云。用不有意耳

次以持地印按地七反

作禮。方便印。明日。曇々々南薩縛タタケ

タ地瑟吒ナ地スチ帝阿佐レイ尾摩レイ娑摩羅網ハラキリ底ハリステイソワカ

私云。此等行法如上注之

次立小壇略供養法

以四臂不動爲本尊。當方天加供

東方帝釋。升。獨古

內縛二風堅合二空並豎。明如上

東南火天。升。仙杖

右手堅向外。空置掌中。風召定腰。明如上

南閻魔。升。壇拏棒

虛合。地風入內。屈空自風上越致大指

西南維利。升。劍形

左手刀印惠腰

西水天。升。索

內縛二風申圓柱。是索印也

西北。風天。升。幢形

惠拳直申。水空押地。火風申定双腰

北方毘沙門。升。寶棒

虛合。二地屈入掌內交二風。加火背二大屈

火不著當心歟。屈末一寸許不著

東北。方伊舍那。升。三古戟

定拳。直立火風當火背屈之不相著

中不動供養法。但用不

次供養法了。八箇阿闍梨持二流幡行中方。

諸阿闍梨共還壇所了

次修中夜護摩六段。此度護摩不入

決云。中夜護摩者彼日初夜時歟。答然也

云云

私云。付此有次第疑。一者近代鎮之還入

壇所。更修護摩一段。是名中夜護摩。其後

如常修後夜日中時。若如決云。以鎮夜初

夜時中夜護摩云者。鎮。還壇所修護摩

何名中夜護摩。二者軌文偈頌中夜後護

摩大陽安鎮畢。隨方安鎮文當於中夜作

法護摩業乃至。鎮後夜護摩。取明相分修

功德了。如文者中夜護摩後修鎮。鎮。修

後夜護摩取明相了也。依何更中夜後夜

前護摩哉。但三阿面受云。中間護摩者爲

成就鎮之云云。雖無文說偏是師資口傳歟

問。上置師傳付軌文。中夜護摩後修鎮。鎮

了修後夜護摩不修中間護摩如何。答。

可然是又一師傳也。故決云或說不如七日

不修之。以第五日中夜護摩爲結願云云

決意。中夜者近代所修中間護摩也。准軌

文者。即是相當後夜護摩。仍不修中間

護摩以後夜護摩爲結願也。加之大原記

云。還入壇所修護摩。乃至後供養至明相

●押紙云。風天印說如何。右內拳水直合立掌向左也。當肩 ●傍註云。加火背二大屈火著當心歟

修功德了云云此記意不修中間護摩歟
問同記異本有中夜二字若然者記意尙
修中間護摩歟答雖有中夜字至下文
乃至後供養取明相修功德文仍記心若指
中間護摩中夜云者其外又可有後夜護
摩然取明相了云知如軌文鎮之即修後
夜護摩取明相了云歟然者似無中間護
摩耳

大阿闍梨登大壇念誦五供養等如常
一結願了曼荼羅并十六幡各入櫃隨方假
殿梁上九方以釘打付
一結願作法如常

谷記云若於鎮所無借舍者事了助修各
持旗幡入壇所如本安置之若有借舍者
各於鎮所每時持念云云
私云近代多不然正鎮之即破借舍無其
謂正鎮以後不破借舍八鎮阿闍梨各率
伴侶二人至鎮所每時可持念也今度雖
申行此事大將無承引事事即破舍了暗
可然哉

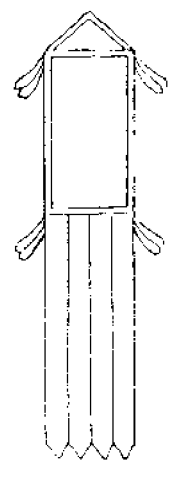
私云近代以日曜直日修正鎮○文大陽
安鎮畢者日曜直日云師說依然而
頗思案軌前後文隨方安鎮文云取明分
修功德文此文心取明相修了云然者大
陽安鎮畢云只是可取明相何日曜直日
得心哉依之阿彌陀房口傳云三日午前
起者是以日曜爲始數之第三日火曜直日
之五日午後成者又自日曜數之第五日
木曜直日也火曜直日始之木曜直日

畢云云如此說日者必必以日曜直日不修
鎮歟但師說定有由致歟可仰信之邪以
取明相分文得心大陽安鎮畢云只可取
明相者是私義也若和會師傳者日曜直
日起首次日取明相修了可得心歟
一修安鎮日阿闍梨并陰陽寮間令可撰之
第三日第五日當大陽日尤吉也初日第二
日甚早

一土用事
師說不可去之云云仍大原國融不忘之但
金剛壽院土用已前兼堀置云云一乘同是
云云

一鎮日若惡日不可修鎮可延修也仍大炊
殿安鎮時鎮日凶會也猶延修亦第二七日
亦凶會也故猶延修第三七日修之
但伴法過七日事未聞之雖無例亦會釋延
修是日數功積吉歟
一八方九方鎮不同
三昧梨下金剛壽院圓融一乘仙陽皆九
方

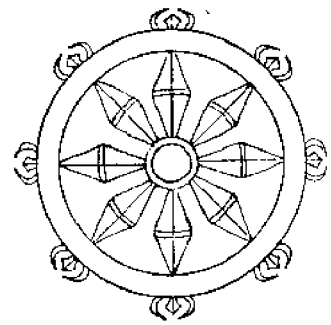
大原運實八方云云
但大阿闍梨南方鎮家中心故也
一旗輪轆轡
旗姑園切旗子盈切折羽
旗總名旗爲一旗同上旗除瑞切
旗衣切旗於一切旗才於切
旗於竿旗旗旗旗旗旗旗旗旗
也赤旗力周切旗善皮切旗滿具切
勿勿勿勿勿勿勿勿勿勿勿勿
無弗切非也又旗也

旗十六流其中八流八色如上隨方色畫八
天彩色八流白色四臂不動器畫云云
長七尺廣一幅囊長二尺五寸只一囊也

私云播長師傳如此但軌云於其鎮所其
上置一素不動明王四臂者○其素像取
羅惹身量長短爲之云云然者囊長五尺
作也足長隨其可計作之囊廣隨長可
計之也其囊內等身像可出程可計之
光并座程許也

一龍頭十六頭
一柄長八尺
一輪樣
廣六寸八幅輪外八方有半三古形輪中心
有穴入轆轡也

○傍註朱書云勝私云隨情長短可記之軌云廣一肘云云勝記之
○傍註朱書云勝私云六寸何所說說
○傍註朱書云軌云長八指一
半已上作圓形具八傍已下轆轡可入輪四指云云勝記之

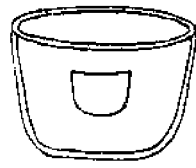
一鐵

長一尺二寸。獨古形也八角也或說

一鐵 此樣不叶文

鍛治中槌長三寸有柄一尺

一支度 兼日可 進致上之

安鎮御修法一七箇日支度

一御佛

曼茶羅一積三幅。圖樣。八色幡二具。合十六。七尺。旗長如上注。白色二流東方。黃色四流南方。黑色二流西方。慘色四流西南。赤色二流北方。青色二流西北。綠色二流東北。是內不動幡八流。八方天幡八流。形樣可。一壇所。大壇一面方七尺。護摩壇一面方六尺三寸。小壇二面方三。燈臺十二本。脇机四脚。禮盤二脚。半疊四枚。白布五段。護摩壇八石四斗。十二天

大壇七石四斗。護摩壇八石四斗。十二天

壇二石一斗。聖天壇一石四斗。油二斗三升。一合。護摩壇一斗五合。酥蜜各少。蠟少。名。香。沈香。蘇合。龍腦。鬱金。御命木少。白布二丈。十二天。一修僧。阿闍梨一人。伴僧二十口。承仕四人。驅仕八人。見丁二人。淨衣白色。軌云。修供養時。最相應者著赤色衣服。文。而近代皆著白色。如師傳者。軌心大旨。增益云云。然者依增益可修之歟。雜人等布淨衣如常人供如常。一安鎮料物。小壇九面方三。半疊九枚。銅輪九枚。廣六寸。鎮鐵板九枚。長八寸。其形在別。新鐙九柄。新鐙九柄。七寶各九裏。金。銀。珠。瑪瑙。琥珀。五味香各九裏。合。蘇。蜜三合。乳九合。牛黃一顆。軌文云。事實言等。牛黃又難得借物也。不可載之近代支度不載例多耳。五色絹幣九棒。長三尺。五色紙一帖。色別。五色絹各一丈。八色絹各三尺。弘紙十帖。銀錢。雜紙一帖。名香少。沈香。安悉。手作布九段。九方。料米二石七斗。三斗。菓子少。油二升。七合。白絹八丈。白布八丈。大折櫃九合。折敷九枚。机九前。小桶九

口。小杓九口。續松一百把。大幕九帖。九方。借屋九字。中借屋三間。廣一丈。許。石。九枚。御佛。置。上。料。面。廣。御佛。櫃。九。合。長。七。尺。三。寸。釘。三。連。小。釘。二。連。祭。文。高。梯。二。脚。御。衣。鎮。夜。可。有。舞。樂。右。註。進。如。件。長。治。元。年。三。月。十。日。行。事。大。法。師。阿。闍。梨。少。僧。都。一。表。白。謹。敬。白。祕。密。教。主。摩。訶。毘。盧。遮。那。如。來。教。流。布。者。釋。迦。牟。尼。無。上。薄。伽。梵。十。二。大。願。誓。王。善。逝。十。方。三。世。應。正。等。覺。者。八。萬。十。二。願。密。聖。教。婆。婆。世。界。施。無。畏。者。大。悲。觀。世。音。菩。薩。摩。訶。薩。殊。別。御。本。尊。界。會。大。聖。四。臂。不。動。明。王。八。方。鎮。護。護。世。八。天。堅。牢。地。神。部。類。眷。屬。三。部。五。部。界。會。諸。尊。聖。衆。外。金。剛。部。七。曜。九。執。二。十。八。宿。叡。山。三。寶。乃。至。佛。眼。所。照。微。塵。刹。土。佛。法。僧。境。界。每。驚。言。大。日。本。國。某。甲。深。歸。敬。佛。教。撰。吉。日。良。辰。拂。當。所。寢。殿。令。修。安。鎮。家。國。法。給。謹。尋。其。大。旨。夫。空。無。爲。宗。佛。界。以。四。花。七。珍。莊。嚴。其。界。求。榮。愛。美。之。人。間。隨。官。品。秩。修。營。居。所。是。即。世。俗。古。今。例。也。依。之。卜。別。處。爲。戲。地。立。屋。宅。爲。寄。宿。所。之。間。掘。棄。朽。木。植。新。木。平。崎。處。別。立。曲。石。移。外。流。爲。池。塞。通。溝。爲。庭。依。如。此。造。營。恐。各。咎。尤。深。又。付。處。有。靈。鬼。由。陰。陽。家。所。告。也。然。而。安。鎮。家。國。之。法。毘。盧。舍。那。如。來。爲。慈。念。一。切。有。情。於。三。界。中。現。威。德。自。在。不。動。明。王。像。說。此。殊。勝。安。鎮。祕。法。殿。中。安。置。此。像。行。此。方。法。所。諸

○傍註朱書云。勝私云。勝私云。何可記哉。○頭註云。軌文八色旗二具不見之八方鎮所不動可靈旗之由又不見之若爲降假可修之依文可作九旗也近代八旗十六旗不同有九旗說不見之似不叶文古吉割酌之。○頭註云。軌具本沈字下有禮字恐白壇歟。○傍註朱書云。可除之

佛常護念諸天擁護怨敵全無臨侵。災孽凶衰永摧滅。殿裏安穩福德倍增壽命長。國土榮盛。然即企鎮護攘災之計。設諸神冥供之禮。寄扇底迦法建立大壇護摩壇。展隨方供養調護摩支物。自今日此時分起首。限七箇日二十一時間致三密行法。仰本尊諸尊悲願。待太陽直日施八方安鎮儀式。伏乞願大日大悲不動明王。護世八天堅牢地神。部類眷屬當所主託神靈界鬼等。證明知見此旨。於財法二施供養。垂哀慈納受隨喜悅豫。大施主殿下。慈悲覆護給。貴體久保本命。行年凡元辰三摩呪。凡三十六衰七十二危。永拂除災殃。百歲千年安穩太平。奉持子孫繁昌一家榮花。未來永無絕。眷屬廣多。自在無窮。凡一一御願併令成就圓滿給一鎮宅明。或說中方廣六此明像八方六小明云云

羅乞又三合羅乞又三合給薩摩訶瑟吒三合鉢羅乞又三合南嚩曰羅。合跋蘇南嚩訥野縛曰羅。合契儼婆娑婆吒野吒但羅三合。哈輪囉哩。或本云

三昧說。紙鎮宅真言書押付以朱書之云云

私云。是何說哉。又鎮宅真言者。是五大尊式所出真言也。是又不可然彼此異也。何依彼哉。若尙可書真言者。軌所說五字若慈救可書歟

一御衣開白夜可申之

一卷數大原

安鎮國家御修法所奉念

大日如來真言一萬八千九百反

不動明王真言二十萬反

護衛本尊真言二千一百反

三部々々 諸天々々 息災々々

奉供

大壇供七箇度 護摩供二十一箇度。神

供三箇度

隨方安鎮

大日如來真言八百反

不動明王真言八百反

八方天真言各百反

壇供八箇度

八方安鎮各一箇度

中夜護摩供一箇度

神供九箇度

右讀依 仰旨。始自今月十二日至于今日。并七箇日夜之間。九口僧綱阿闍梨大法師等。內共勤修上件教法。殊致精誠安鎮殿內。八方奉祈

殿下御願圓滿之由如件。仍勤行事 謹言

延久二年六月十九日 阿闍梨

書本云。康治二年癸辰六月三十日。於教令院以師御本寫之。右記者是故南圓房阿闍梨耶自製也。師於彼邊諮問此法要。以自記奉覽之師。即書寫之。然師軌文簡要并私義等表裏所著抄之。又本自有裏書等。凡狼藉尤其外見憚多。不可出菖底。

若有披覽之同法者。明察兩師意趣勿失其旨。爲後慶勝記之

赤黑裏書是。自本所記着本也。以但黑所記師御抄著也。不可之混濫之云云

康治二年十二月二十二日於東塔一校之

二校之

裏書

一此不許。出家人行。須自禮拜諸天云云

大原云。出家可行云云。一大日等流身故。二法身理等故。諸天無過云云

一文云。擇勝上地無穢惡云云

案此文。有不淨物者。鎮所可去也。但此地不然。尤可計也。此地不用之無驗。尤理也。非法先耳

一每月一日及十五日依此供養云云

一雖非國王大臣已下皆可修安鎮法也。軌意也。金剛壽院六條大裏鎮

一八方鎮。一本尊并八方。幡天井。安置。一

大阿闍梨中方。密。加修五方鎮云云。獨古

五枚。儲。先中央。立。綱。下。鎮。之。次。東。乃。北。方。云云。七寶五香五穀等如私記

依五大尊式給歎。又三井寺鎮只用此事云云

金剛壽院同六條大裏鎮事也

一大壇中央。一尺六寸。金色二臂。不動安置之。修安鎮法云云

一牛王可入支度供物。件牛王磨書鎮宅

明云云

一舞樂事

每時雖可奏樂。有煩故開白鐘夜結願三夜初夜時許也。初夜時五供養時。護摩了。至左方供養。不斷可奏樂。但鎮夜請僧樂人共行道云云。可隨體不可定執。了舞。中方鎮物加持之後鎮舞。一萬歲。二地久。三延喜。四賀天。五舞。三五可隨時耳。

一曼莫三曼多縛曰羅二合。敕戰茶摩賀摩。灑摩羅乞又二合。囉乞又二合。格薩摩納娑婆二合。鑼摩曰羅二合。咩咩吒。

一幡三種悉地明

表白數王

敬白摩訶毘盧舍那如來。大聖不動明王。八方天部類眷屬。總三部五部諸尊聖衆外金剛部護法天等言。娑婆世界南瞻部州大日本國。中宮職今構皇后宮殿令修鎮宅祕法給。以不動安鎮家國法。今此教法摩訶ヒル遮那如來爲拔濟一切有情苦難。示現不動金剛明王。威德自在身安鎮國土宮殿。令無諸衰患給。依之今爲奉令能居所居俱安穩故。今日擇吉日良曜。所令修不動安鎮家國祕法給也。仰願。大聖不動明王。還念本誓悲願給。新造宮殿。可怖災橫。悉拂。萬里之外國女殿下。玉體可鎮御。怖。却。百由旬內明王更告勅八方天王。汝等各領無量軍衆。摧破。內外之難示給。然東方帝釋天。始。乃至東北伊舍那天王。至。各引八色當方之旗

幡。領無量天衆鬼神羅刹金翅鳥王藥叉軍衆。別。各各當方。可來。怖畏。拂。總。從八方上下可來。不祥。却。各各不違明王大將教勅。一一加持擁護。水火盜賊口舌病患。災地拔內外怖畏悉消除解脫。國母殿下與聖王萬歲。俱玉體安穩。可奉令持給者也。御願意趣如此具被。載祭文

次祭文在別

次奉釋マシタラ并八色幡諸尊者。先曼茶羅。其中臺明王三臂金色。出同金輪王降伏形。他方。來。怨賊等難以威令退散之。頭左垂一辮髮。表內垂一子慈悲愛念苦惱衆生也。右手執大惠刀。承奉如來忿怒之命。敬害衆生三毒也。左執金剛羅索。繫。縛不降伏者也。安座大盤石上。爲表鎮押。衆生重障成。菩提心。妙高山王也。左目閉。表掩閉。二乘左道。入阿字門也。右一目開給。表以佛眼鑒。唯一佛乘也。迦樓羅炎遍身上者表智火。金翅鳥王。噉食惡毒有情龍宮也。淺深祕釋不能具之。次八方四臂不動明王。爲鎮八方。后害。示現極大忿怒形給也。中臺明王。守護王宮。中以八方四臂明王爲大將。勅八方天王鎮八方。來。難給也。大旨如此。結願時御卷數可立境。與佛西歎五味香事

見軌文。五味香云。出六種。所謂沈。乃。悉乳。頭云云。然者際佛香可爲五味哉。凡出香八種也。次下文出白膠草白豆蔻子

前後并八種也。軌文此間似有亂脫。能能斟酌也

九方鎮物裏樣

七寶各九裏九方斷。七九六十三裏。可裏料紙一枚。鼻巾定。疊入切。八枚切。八八六十四。成。一切餘六十三可裏也。然者料紙八枚也。然後切紙九切。取片隅金。書付。九切置。次又取九切。各一隅。銀書。置。次合五寶各九切。馬腦書。乃至珊瑚書。置了。次七寶各九隨書付。金銀等一具置。次以八七色絹各九切。裏之一色絹九切。方四五寸許也。一尺八切。今一切不足。今五寸延。可切加。餘三切置。金以黃色絹。九裏。銀白色。玉玉青色。珊瑚縹色。馬腦黑色。眞珠綠色。琥珀赤色。已上各九裏。一具。七寶。去。串。擇。一方料。如此七寶擇朱也。裏了斷絹七色各一尺八切。又各五。加其四分之一。取。九成。各殘三切置。可入絹七色各一尺五寸也

五味香

裏絹寸法如七寶。五香九方斷。五九四十五裏也。料紙八枚也。切紙四十五。九切。取放。如七寶書付。片隅。沈。書付。九切。疊。次蘇合龍腦。蘇合。安悉。各隅書付。然後。黑青白黃赤。五色。絹。如七寶一尺五寸。堅切之。沈。黑色。絹。裏。九裏也。蘇青九龍。白九。鬱。黃九。安。赤九。已上五色各九裏。各擇置。一色一尺八切。今三切。餘

五穀如五香。五九四十五格。隔各書付。然五穀隨書付。囊之。次五色絹隨色囊。大麥青絹小豆赤絹小麥白西胡麻黑北稻穀黃中囊斷絹五色寸法如上。但五穀世間多物仍可多囊歟。

五色絹幣各九本。謂五色各五寸。切。二。折各九插。絹又并錢料。二尺許可入也。料。絹五色各四尺五寸。加可及七八尺歟。又五色紙幣各九本。九方。合四十五枚。各色一帖。有五枚。錢形。二。一切散俱可切之。散供。半枚。囊之。九方。四枚半也。前後兩度料合九枚也。散供料色色。薄絹一色。二尺合五尺也。

銀錢一方前後神供錢幣并埋穴料合一帖也。

已上五色絹各一丈五尺。燥色綠色各五尺。五色紙各一帖。白紙合三帖。

一祭文。三昧。

單誠謹請

護世八天

七曜九執

二十八宿

十二宮神

十二月將

五帝九龍

堅牢地天

隱顯主龍

寶宮神等

國內鎮寶

諸大明神

行疫流行

一切神祇

大日本國

一切帝王

歸依仰信

大聖明王

安鎮國家

殊勝祕法

建立大壇

護摩大壇

七々日夜

二十一時

諸供本尊

八方鎮護

四臂不動

三部諸尊

護世八天

諸護法者

引以陳設

安鎮供養

燒闍塗花

飲食菓子

摩尼燈明

繒綵錢帛

五香七寶

五穀散米

音聲妓樂

微妙供養

財法二施

種種供養

唯願諸天

守宮神等

隨順明王

大教令輪

降臨照見

哀愍納受

同心守護

國王帝王

三十六。囊

七十二危

四百四病

萬病萬惱

年月日時

凡宮怖畏

天變怪異

惡夢物怪

邪氣鬼氣

怨家怨敵

呪咀厭魅

一切惡事

皆悉消除

未然解脫

玉體安穩

寶壽長遠

王位無動

德化不變

佛法王法

興隆自在

正法依法

悉皆圓滿

一切御願

皆令滿足

宮裏安穩

八方鎮護

七難消除

七福即生

千秋萬歲

無畏無難

男印女印

恒受快樂

國土世間

亦復如是

及以法界

平等利益

單誠啓白

再拜再拜

再拜再拜

再拜再拜

雖有多本繫注之

ウラ書

問。自古以本尊置虹梁上文不見之何

答。師云口傳歟。思事意尤妙也

問。或師傳云。旗幡納宮念後時用之云云

此言何。答。是不置虹梁非可捨故歟。軌

云。若不時於本像處安置。勿令穢汚文

其心有之次歟

三昧樣。八方天幡加埋。只マンダラ置梁

上云云

マンダラ。不埋中方如何

佛像埋土底四等律文。如法經如何。但如

法經。清淨地。埋之。是。如然所。有何事

哉。但安鎮不可然歟。皆梁上之九方置之。

常事如內裏。舍壇邊行鎮故祕可置。舍壇

內歟是祕事也

或說尊像不埋土。又不置梁上。只安置印

宛後用云云

軌云。爾時里盧遮那如來。為愍念一切有

情。常於煩惱苦海之中流浪生死。不出三

界受衆苦難。為受苦故展轉造作無量苦

業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界

中現威德光明自在之身。號曰不動金剛

明王。能與人天安樂利益。安鎮家國令無

衰患。若有國土多諸災難。日月失度。惡

星變怪互相凌逼。水旱不調。衆生薄福。

天龍捨離。遇此之時不祥競起無有休息。

穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。

暴風霜雹毒惡蟲蝗。怨敵頻興群君背叛。

多諸盜賊征戰屢興。處處災與相續不斷。

絕其國仁王若知有此持明之人。應起大

慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王

威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心

離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。

召請如是持明大士。應捨賊帛衣服。珍玩

園林屋宅。象馬車乘奴婢僕從。種種上妙

吉祥等物。而告之言我為一切有情及國

土不安。仁和尙為我成就此法。我聞此法

○衰二災？

威力難思。汝當爲我一切有情速可建立此殊勝法。除災免歿所要之持物。尙隨意取終不違。汝等持明者受請已勿生厭倦。依教修崇尙須清淨。造立不動尊明王形像。及八方天王并其眷屬。如法修造。隨其自力或金銀乃至銅鐵泥木綵畫。身長八指其兩臂身俱摩羅相。其身洪滿其色如金。頭髮左垂威容極忿怒。右持智劍左執羅索。坐金盤。右火焰熾然。其焰多有伽樓羅狀。此之形像王宮中置。乃至百官黎庶人民所居屋宅房舍皆於中心取少分處安置此像。

又云。其八方鎮處。卽作四臂大忿怒身。紺青色洪滿端嚴。目口皆長利牙上出。右劍左索。其上二臂在口兩邊作忿怒印。身處八輻金剛輪。內其輪四外現八。三古金剛杵頭輪。復有伽樓羅炎坐。四大寶須彌山上及八天王并諸眷屬。及鐙金輪自有圖樣上。從王宮下至黎庶悉行此法。若不遍行無有是處。皆於所居安置形像。勿生怖畏。我本先願不捨衆生常居。一處淨同穢惡悉令清淨。及施殘食而爲供養。并受大日如來五字心真言。并軍旅衆人五帶此真言。及施殘食今增勝福。其王宮中每月一日及十五日。依法供養。以諸香花上妙幡蓋。僧檀寶網蘇燈闍伽。瓶寶器微妙塗香。種種上味珍妙甘饌及諸湯藥并陳種種上妙音等。其王爾時捨憍慢心。生謙下心。善爲國界及諸人民。親自祈。哀恭敬供養。施

繞禮拜懺歎祈請發。殊勝願增加福爲人民安樂不受諸難。每年春秋依教護摩如法供養。表王志重於諸有情。不生疲倦。爲我國界求勝上福。如是陳設八鎮之後。其國永斷一切災禍。天龍歡喜感念衆生。諸佛常當護念一切有情。爲加持故俱修懺悔。苦行十善。國界自然安穩豐饒。其諸人民受諸快樂。仁王所化倍增福宅。相繼不絕。壽命長遠國土榮盛。有大威力如獅子王。無能勝者。爾時世尊以偈讚曰。

我大日如來 安鎮家國法 現威德自在 號不動明王 於一切有情 斷三惡道業 能離諸八難 便三界獲出 故贊說修行 及護摩儀軌 供養當時分 宿曜日相應 一一悉加持 清淨無雜染 住三密觀行 所作俱威儀 三日前起 五日後成 中夜後戶墜 大陽安鎮畢 大悲根本號 五字心真言 王勅普流行 軍衆皆帶受 建立尊形像 印契具分明 童子威怒身 面貌皆宛滿 儀軌及供養 教令悉相應 曼荼羅普通根本自著別如上 次第法每鎮畫。依前起作橋尸迦石施伊舍畢。

周百由旬內 四臂大怒王 一髮左下垂 身作紺青色 半跏彌盧山 成就新羯羅 猛焰從心王 狀如金翅鳥 八天依本位 面向至尊前 持自契真言 眷屬皆奉獻 龍神咸歡喜 稱美贊人王 八難不能侵 一切同安樂 所有難調者 災變自消除 設使軍陣中 斷彼人身命 爲帶真言故

大士力加持 永斷怨害因 生勝不動國 其王等近處 兩臂根本身 黃色坐金山 作俱摩羅相 以幡花繒蓋 種、妙莊嚴 初自十五晨 王親自瞻仰 所捨於殘食 奉獻不動尊 供養勿生疑 成眞實上味 迴奉十方佛 我願滿衆生 大千國土中 一切同安樂

私案。以五字真言書於札上。欲估八方家如葉衣法其故。何者上文云。軍旅帶真言云云。偈頌云。設使軍陣中。○生勝不動國云云。能居人既依帶真言得安穩所居殿宅。又依估真言可無動搖。能所是同。身土不二也。其理顯然歟。大唐東都永南宮寺門樓柱上。書三種悉地真言云云。推其心。是見聞覺知人自得功德。又爲鎮坤內寺歟。今五字明。彼第二真言也。功能尤高。大日經中雖有法身。於此真言殊號降伏四摩。解脫六趣滿足一切智智金剛智智。金剛字句經大旨以此明爲字。仍事所居殿宇欲除諸難耳。但自古至今人師不謂此事。雖無走例有何妨哉。又此軌大旨以五字真言爲不動真言。於二手四臂像前可誦之也。其心尤其深也。依憚多委不記之。更問之。問。爲降敵修之時。以下文推他敵法中慈救呪軍衆誦之。帶之上文之中何云五字心真言軍旅帶哉。答。五字真言功能委示其無便。學者各知之。但互用之可無妨歟。軌上下文影略互顯歟。此軌甚深。

事尤有五字明也。軌趣不可示之事

問。行此法起首日何。答。軌處處文每月一日十五日文

問。每月者白黑兩月中何。答。偈末文云。初白十五晨王親自瞻仰文。若然者每月者白月歟

問。慈覺大師金剛頂經疏云。天竺。黑前白後云云。耐者何云初日耶。成立印軌等多以黑月八日爲不動法成就日者也

答。大唐者白前黑後也。然而今軌心用唐土風歟。至立印軌等之說者。陀同尊法軌主其旨異也不須和會耳

問。彼衆。諸法所起首日時。諸三藏西天曆法不須巨唐風俗云云。然而何今軌獨用唐土曆法哉。答。西天黑前白後。大唐白前黑後也。雖似前後殊異。於日無相違。用一日十五日耳。仍非背天竺法用唐土風而也

軌云。次說隨方安鎮法。當欲鎮時。先起東方擇勝上地。無諸穢惡結界加持。當其鎮處掘深三肘廣亦三肘。以瞿摩夷塗飾。辨備塗香。闍伽燈明。飲食。蘇乳菓子。別作時方曼荼羅於此壇上。置本尊像。幡花嚴飾。廣設供養。向於中夜作護摩業。其所鎮處以金銀琉璃磚。瑪瑙真珠琥珀七寶布輪上。於輪齊中下鑲鐵板。加持一千八十遍。一遍一下。槌乃至遍數。四角散五穀。即下土填平。欲鎮之時。從午後至夜半。前修良吉祥時分。即當下鎮之了。後夜戶

摩其壇。四角依五色繒綵錢帛鎮之。取明相分修功德了。於其鎮處其上置一素不動明王。四臂者及本方天眷屬。各執本契。及以香花向尊供養。其素像取羅惹身量長短爲之。其功未畢。且開眼目廣大供養。設大音樂。悉令殊勝。依此鎮已如是。周遍八方置如上說。即於王宮中心置兩臂根本不動明王。依法建立如教安置也。即勅下四方。王命及處上從宰相官下至黎庶。所居室內如前安立不動明王像。及令誦五字心真言。并行尙制嚴令。彌加戒勸。殘食供養。勿令斷絕。共持國界安樂。普聞設有於此大聖尊前。歌舞戲笑。生輕慢心。此大明王寂不生厭離。我施勝福。若諸有情施少錢食。供養我者。即同以十方無量勝妙珍玩。百味飲食衣服臥具。上妙湯藥。七寶宮殿。象馬車乘。僮僕。奉施功德無異。淺過於此。百千萬倍。即成其實廣大供養。修供養時。良相應者。着走色衣服。皆大吉祥

問。軌作肘方。曼。於此壇上置本尊像云云。爾者此本尊像者何歟。答。軌文亂脫實所難分別也。私案之。兵戈鎮時。素四臂不動。并本尊天。可置歟。如文中方不動八方本方天也。八方燒安息香。以素淨飲食各誦本方明供養。本方旗幡大將於中上宿燒沈水香。其妙上者亦以淨食供養。誦不動明王。若非兵戈時。若息災除病。饒求官敬。愛失約束。財等爲鎮。不可作

旗。只如上文四臂紺青尊供養。誦五字真言。令增勝福。此時以二手金色尊王近處置也。上下其旨委細也。具見文悉之。已上有二心歟

一說。七寶不。辨方只輪上散之大原。鎮所三種供養。九種供養一折數。私云。至當方灑淨護身可有之歟

正鎮之間止樂云云。但大阿闍梨大行道已前。中方支物等委。不加持之。此所誦輪等。明一。可加持之。如上土。左右掘置。行者。前方。小許。サハシ。樣。掘爲下居也。行道或說只透寢殿。此世不用之。念誦反數可隨時歟

軌云。次說作戶摩鐵及所用。若護摩時。於明王前作戶摩鐵。廣一肘深半肘。取本處城邑四邊。順流水及彼河峯土。及雜香加持。和爲泥。以用泥爐壇。復以瞿摩塗拭行者左邊羅惹位次。大卜位次。大將位次。地主位。地主應須親入道場。發至誠心。本位中坐。道場內不得過三人。於壇外四面七步外。嚴勅解兵執持器械。一如兵法。及奏種種。上妙妓樂。大陳供養。廣宣王命於大聖尊前。爲一切有情如法安立。本方天像并諸眷屬修功德時。尙占大相如有不祥。依教攘之。既安鎮了。即於尙處召衆三人。能修行者。令彼受持三時焚香灑掃供養。每月一日及十五日。燈明飲食種種音樂。如法供養。諸天歡喜護持此界。無有衰難一切安樂。其戶摩時用牛蘇四斤或三斤。五穀

巨勝乳酪飲食菓子。蠟菜豆子塗香。五味香沈壇或本省之香。蘇合龍腦鬱金安悉乳頭白芥子。密隨施主年紀。乳木長十二指。菜豆白膠草白豆穀子及羅惹。上服以代其位如同道場。將用所表如親自供養。瞻仰無解。每鎮鐵搬銅輪各一搬。長八指一半。已上作獨胎形。仍具八邊已下樣形可入輪齊日指輪廣一肘內八輪外八方。各出三貼半金剛杵。以輪齊有孔可容。鎮搬每鎮不動尊。旗一口本方天王旗。一口軍馬行時即將引落大將隨後若不行時。於大像處安置勿令穢行。

私云。五味香等文有少。亂脫歟。蜜恐可置牛蘇次歟。又乳木次菜豆白膠草白豆穀子。此二種香又五味香文未可置之歟。又菜豆恐刺歟。上文有之故歟。

決之沈檀乃至安悉云云。何六香耶。答。或

沈檀爲一種云云。

私云。雖設令沈檀爲一乳。雙尙餘。仍合沈檀事雖非思慮也。建立戶摩軌。丁字白壇沈云。各別舉之。合沈檀五味。數足合有。不然之如軌文所舉香等皆可出之歟。

問。白芥子舉世不謂香。今文香中似出之何。答。今文亂之恐可入五穀中歟。又接香邊有歟。建立戶摩軌息災文出香中有白芥子。然者今文置香中歟。

問。乳木次所出菜豆。白膠草豆穀子是所用哉。答。或人藥種出之。但山家例不然。

更問。之建立戶摩軌息災文。丁香。白檀。沈。熏陸。龍腦香。荳蔻。白芥子。及以蘇合香半未半爲丸云云。以此文推知。知文菜豆白膠草荳蔻乳木次可用之歟。近來大阿闍梨只加持香水灑淨加持鎮物等次祭文。次念誦此間奏樂次出假家大道道。然者八方阿闍梨各穴輪等委可加持又若土地人民兵役災變有不祥相。依教攘如有惡相。不作功德。三書之內必有應驗。不然別作大福。隨處迴攘即須爲之。若息災時用乳木。爐中輪印。白食白衣。若增益時。用白檀木。爐中輪印。衣食俱赤。若敬愛時。用蓮花。投火如無雜花代之。爐中蓮花印。衣食俱紅。若調伏時。投苦練木。棘釘皇英刺及毒等。爐中銀契。衣食皆青。

或說天并不動幡。八方立之其本各置積云云。

又若爲當國衆生周百由旬內鎮之。於王城每方面一千里。內五百里外。當取所使安鎮俱不過其信即得。

若調伏時不應顯名目。作必須秘密爲之。勿使尙處知。唯監着者知之。藥物先須備。擬自將行要即用之。

私云。藥物事吉。開口傳必用之。但降伏許可可用之歟。更問。

問。今軌心五種戶摩中。正以何爲宗歟。答。軌心以降伏爲宗。如之若有國土多諸災難。乃至相續不斷絕文。此等災起時依降伏可修之也。

問。以何爾知。答。軌說起災之相文。與建立戶摩軌。降伏文同之。但臨事任施主等。何法修之可無失也。

問。或軌心正依增益云云。何。答。是言尤可也。隨方安鎮文未出。修供養時最相應者著赤色衣服。皆大吉祥。又依此文爾云也。文證炳然也。

問。大原記云。後文。殘食供養時。着赤色衣也。正增益。宗。非。著赤衣云云。答。雖有親疎殊異。先達皆是久師祖師等也。取捨可有心。非可致是非耳。著赤衣事。雖出殘食供養文。未只限其時。不可定執歟。隨五種護摩。衆色皆別行。息災法行者欲供養殘食脫本色。衆更著赤色哉。恐不動法他軌等殘食供養時未著赤色耳。

又云。如此祕法不許出家人。行持此法者。所作供養皆須自禮拜。諸天出家之人具佛禁戒。令諸天不敢受禮。所求福德悉不成就故。違行者尙犯大罪是以不傳出家之人本法。金剛智三藏於天竺大師所受得。勿令傳之。只許與白衣修行者。祕之祕之。西方深重此法。設欲行密行之不令諸國知有是。以西國相承繼嗣不絕。又西方極法只流尊身樣於諸部中以爲大護。殊不知有安鎮家國土法。

若助修多時十六流助修令持之。

自座起爲出壇場。先八箇阿闍梨護身被。

甲云云。薦布絹重敷事。置鎮支物積料也。

營。今作枕壇樂會切。市居也。

軌云。不動尊擺他敵。八方天王旗幡并八方天降怨真言法云云

又說不動真言畢云云

若行營所八旗在外。各依本方。國諸軍將士卒所下營上宿各依本方。堅立八旗。執旗人燒安息香。以諸素淨飲食本方旗幡大將於中山宿。燒沈水香。真妙上者亦以淨食供養文

又云。作一石不動尊。明王像高十二指。畫彼人形及書彼姓名。以此不像當上厭。如是不久自消滅文

問。今所云不動尊者。二手金色。四臂紺青。二尊中何。答。八方鎮所所說四臂紺青尊歟

問。其故何。答。如彼文之想。不動明王號令八方天王。云汝等各領無量軍衆。摧破逆賊。若作此法彼賊自爛滅決定無疑文爾知也

問。若爾者何者何底哩三昧軌所說。四臂不動真言不用之耶。答。彼此何必一須耶。今軌以慈救明顯爲四臂不動真言歟。問。近代人師多食加持四臂不動真言。不用彼底哩三昧軌。又不用慈救明何。答。依一師傳也。依之近代皆以殘食呪。知四

智臂不動真言管見故也

即依同師傳以慈救呪。護摩時四臂不動真言用之。傍人妨之。守一隅不見餘方也。師說恐依此軌心歟。他軌等皆似四臂尊。降敵時旗幡書之

私云。谷御記云。若偏爲安鎮修之者可依息災法云云

問。偏爲安鎮修之者其意何。一軌始修皆安鎮也。若非安鎮可修邊有之歟何。答。

災未發之前兼修之。所謂近代於新宮如修是也。偏爲安鎮歟。故軌之能與人天安樂利益安鎮家國令無衰患也。未然行之是爲偏息災也

決云。異國軍等來時。修降伏。但不修八鎮。只似神幡向敵鎮之如軌云云

私云。若事卒爾者可然。若閑修八鎮可無妨耳

問。據他敵之文中。作八方旗不作不動旗故何。答。軌文似亂。上記作護摩壇及所用物文中云。每鎮不動尊旗一口。本方天王旗一口。軍馬行時即將引落。大將隨後若不行時於本像處安置。勿令穢汚文。恐以此文迴可置彼所歟。不然者大將於中止宿。燒沈水香以淨食供養誰哉

問。或右記只八旗云何。答。是見下說。八旗文不知上交文也。若不然不對本尊。失見之又不順八方。是又失也。仍大將執持不動旗。燒香供養。想成本尊不斷誦呪賊殄滅也

七寶。九方料各以當方色割出。曩之八方色。如幡但中方黃歟

問。八旗有文炳然也。依何文作十六旗哉。答。隨方安鎮文。於其鎮所置一素不動。四臂者及本方天眷屬云云。依此文八

方作不動旗云云

私云。此文心極暗。於其鎮所者中八方也。一素不動及本方天者只九旗也。中不動八方。本方天也。末。以不動置八方。何以此文爾得心耶

師之相傳頗所難思也。仍餘若有天運。承修此法時。可用九旗。修九鎮耳。古今八旗十六種不同。有。不用九旗。頗以似無據。雖儲九具鎮支於中方既無本尊。調十六旗有煩無證。下文脫信。上交。不覺是豈可然耶。准餘獨知之。背古例雖似有恐唯任軌文耳。年來九鎮無思。諸師又文閉口今日始得此文。覺語初發者也

問。何故軌。八方鎮所不云九方耶。答。大將在中鎮。八方且。八方有文炳然。重煩不可問之。但八九不同。先達賢愚之異也。如此事隨時宜也。可云顯味隨時行藏有運歟

保延六年十月二十九日。法橋上人位無障金剛記之。說護摩所用物文中云。大陳供養廣宣王命於大聖尊前。爲一切有情如法安立本方天像并諸眷屬文

私云此文心中不動。八方天王云。得心耳

如戒者可。有前後。供養但略香水一坏。塗花燒各一坏行供養也

當方穴キサハシ樣。堀一重行者下居料也。委。如下

啓白次祈願神分之。其詞。仰願地天還念大

二四〇九 行林第三十三

誓此等、聽與、不動明王、加持、當方天護念相如、擁護此等、此方、可起、怖畏災害消除給^{寶號}

又說、九方各受地仍神供等、各九前也、但先師并人師不用之、中方、事盡故也云云此說吉也

一行道、路、大牆、內八方、鎮、假家、外也、仍五六尺許、行道路置之

私云、軌心似此形像中心、第二院八方天歟、若爾者、無第三重院尊失有之、仍中心二臂不動、身長八指四寸、許其身金色俱摩羅相坐、金盤石炎焰有伽樓羅狀髮兩手如常

又云、黃色大身云云、依此說只大小可任人意歟

私云、軌、其八方鎮處即作四臂大忿怒、未、曼茶羅第二重、而師傳難思、何曾之耶、凡今軌心、說二重曼茶羅歟、

八方四臂^{テダラ}、身紺青色、目口皆張、利牙上出、右銀左索、其上兩臂在口邊、作忿怒拳、處輪金剛其輪外次八三占金剛杵頭、其身有迦樓羅焰坐、大四寶須彌山云云

瑜護云、四臂不動青色、二手金剛拳頭指小指曲如銀、形安口兩邊相如牙云云

東方白色旗、畫帝釋

右手持獨古杵、左手叉腰、乘六牙白象、瑜護云、乘象住五色雲中、身仰金色云云、東南黃色旗、四臂火天

乘羊、右手作施無畏、第二持念殊、左手持仙杖、第二持深瓶、瑜護云、乘青羊赤宮遍身火焰云云

南方作黑色旗、畫焰摩天

乘水牛、右手持焰摩幢、左手叉腰、瑜云、乘水牛右手執人頭赤黑色云云

西南方作燦色旗、畫羅刹天

乘師子、右手持劍、左手叉腰、瑜云、乘白師子身、著甲冑、○赤肉色云云

西方作赤色旗、畫水天

乘龜、右手執蛇索、左手叉腰、其天頭上有七龍、頭狀如蛇形、瑜伽乘龜綠色云云

西北方作青色旗、畫風天

乘鹿、右手持旗、左手叉腰、瑜云、雲中乘鹿著甲冑云云、不說色

北方作黃色旗、畫毘沙門天

乘鬼、右手持捧、左手叉腰、瑜伽、乘二鬼身上著甲冑金色云云

東北方作綠色旗、畫伊舍那天

乘羣牛、右手持三古叉、左手叉腰、瑜云、乘黃豐牛○淺青色三目忿怒、二牙上出、獨體環瑠頭冠中有二仰月云云

是三味樣金剛壽院依之給歟

安鎮私記 行林鈔三十三

山門東塔南谷淨教房真如藏^{三百五十三}弟以本書寫之畢

延寶四丙辰歲十月 日比叡南山無動寺法曼院藏朱墨校了

延寶四丙辰十一月 日於無動寺法曼院燈下校合了
享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第三十四

光明真言法

一支度

注進 光明真言護摩一七箇日支度

壇一面^{可有}禮盤一基^{可有}脇机二脚^{可有}燈臺四本^{可有}酥^蜜名香^沈白檀^{白檀}一段^{白檀}二丈^{供燈料}芥子袋^{大幕一帖}無^{可有}雜^{可有}等^{可有}壇^{可有}供如常^{燈油如常}小桶三口^{各可有}折敷^{供如常}

三 枚 淨衣^{淺紅}阿闍梨 助修二口 承仕二人 驅使四人 見了十二人^{已上淨衣}敷設雜器等如常

右注進如伴 保元三年四月四日行事大法師 阿闍梨法印

右支度美福門院五十日御逆修之時、法印大和尚被修支度也

一起首時分向方等^{諸法}一行法

師傳云、光明真言法、出不空羅索經第二十八卷、自伴卷別本軌記出也云云

○傍註曰、又云曼茶羅普通根本自差別、乃至八天依本位面向至尊前、云云、私云普通者三重也、根本差別者中尊二手四手異歟、第二重自普賢第三重八天也、然谷無二院尊、三昧以四手爲二院、同以慈恩處之、○減二量？

想心月輪上有**列**字。字變塔婆。塔婆變成大
日如前

持曰。唯以大日爲本尊云云。
三昧阿闍梨說云。大日爲本尊。伴大日。蓮花

合掌頭指置大指上。頭柱少有峯也。明曰
我言至此

惡尾羅呼欠

私云師說云。根本印二印二明。次釋迦印。左手仰掌橫置心上。右手火與空相捻地直豎。水風堅少屈之立。臂向外。此說法印。

歸命引一婆薩轉吃哩捨涅入索娜婆薩轉達

摩訶反。始多鉢羅三合。鉢多說。曇三摩。不空羅索印。

婆薩

不空羅索印

二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度入左席口中。即誦真言曰。

蓮花印。唵阿慕伽鉢囉底喝多鉢鉢訖訖

力。部母印。二手內縛。合二頭指圓屈。禪智並密。真言。

唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。五古印唯二水內相交。

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

金剛手。唵旃摩訶樓沙摩訶

摩訶大母

唵三身

阿謨伽無斷

見盧左羅

如來

摩訶大母

私云。師說云。大日部主部母釋迦本尊。

軌云。若有過去一切十惡五逆四重諸罪。燼除滅。若有衆生隨處得聞此大灌頂光明

◎傍注云。薩怛長義。又自在力義。又無一切怖畏義。又無因緣之義。又接供一切義。又菩提心義。又恐怖之義。此八字之義也。又金剛不壞義。

不空如來。不空毘盧遮那如來。真言真寶本

軌云。若有過去一切十惡五逆四重諸罪。燼除滅。若有衆生隨處得聞此大灌頂光明

◎傍注云。薩怛長義。又自在力義。又無一切怖畏義。又無因緣之義。又接供一切義。又菩提心義。又恐怖之義。此八字之義也。又金剛不壞義。

不空如來。不空毘盧遮那如來。真言真寶本

軌云。若有過去一切十惡五逆四重諸罪。燼除滅。若有衆生隨處得聞此大灌頂光明

◎傍注云。薩怛長義。又自在力義。又無一切怖畏義。又無因緣之義。又接供一切義。又菩提心義。又恐怖之義。此八字之義也。又金剛不壞義。

真言二三七遍。經耳根者。即得除滅一切罪障云云

別本云。若有一切衆生。耳聞一遍真言。此人滅除無量億劫微細生死重罪。證得大三昧地。亦常誦持人。無量壽如來。荷負令生極樂淨土。具足三十二相八十莊嚴。速令成正覺。軌云。復有衆生。連年累月。瘵黃病惱。苦楚萬端。是病人者。先世業報。以是真言。於病者前。一二三日。每日高聲誦此真言。一千八百遍。則得除滅業障病。

別本云。此祕密真言呪。此萬德無數諸佛如來心中祕密呪也。誦持此真言神呪。即萬億無數諸佛如來歡喜。此大毘盧舍那如來。無量壽如來。兩軀如來心中呪誦一遍。爲誦百億無量大乘經。百億無量陀羅尼。百億無量諸法門了。最此大毘盧舍那如來肝心祕密呪。三世三劫一切諸佛。由誦持此真言呪力。速得成正覺。此神呪是百億無數諸佛如來母。百億無數菩薩聖衆母云云

又云。一切行人。智常可受持。讀誦此真言。一切天神地祇。一切靈鬼等。成佛因緣。又云。誦持此真言。常不可撰淨不淨。不可障滯。一切穢惡。常不可間斷。誦持此真言者。一切天神地祇靈鬼等。悉所歡喜。可蒙大福德故。

又云。欲令父母靈生極樂淨土。向西方。誦千遍。定生極樂淨土。是故建立父母墓所。以此真言制無量壽梵字。安置父母墓所。必彼靈雖經無量無邊不可思議阿僧祇劫。不墮惡

道。必往生極樂淨土。蓮花中寶坐上成佛時。從眉間放白毫光明故。名光明真言。

又云。若有一切女人。欲厭女身成男身。誦持此真言者。必轉女身得成男身。若常讀誦女人得成大梵天王。若貌形醜陋。女人誦持此真言。滿一萬遍。必得端正形貌。爲世間諸人愛敬無疑。

又云。若有世間一切佛弟子。爲免妄讀妄誦罪。必誦此真言。免妄讀妄誦罪。成如法清淨了。一卷數御祈所奉念。

大日如來真言 一萬五千遍
馬頭觀音真言 白衣觀音真言
護衛本尊真言 光明真言。十一萬五千遍
當壇護摩真言 不空羂索真言
三部總呪 火天曜宿明各奉供

大壇供 一百五十箇度
護摩供 諸神供 二十一箇度
右謹依 仰旨。始自四月十一日。至于今日。并五十箇日夜之間。三口僧綱大法師等。相共殊致精誠勤修。上件教法奉祈。禪定女院陛下。御滅罪生善。寶壽長遠之由如件。仍勤行事謹言。

保元三年六月一日阿闍梨法印大和尚位

本云。享德四年閏四月十五日於西園寺聖門院書寫畢
行林 光明真言法 第三十三

裏書云

光明真言二身印。此印說取可尋

虛合二水指。二中指背。オホヘ。水指背。二風。オホヘ。二大指。二中指。面間。ツケヨ。是法身印。次印佛眼印。是報身也。次印左五指展。心上。オケ右手五指展。肩。アテヨ。是應身也。

有人云。光明真言有上求下化印云云。可尋之。

△字義多多也注了。△△。破壞之義。以甘露之智力除諸障難者。又除放光。照法界除開焚燒。惡業煩惱。△△。驚覺義。息災成就義。一切悉地成就義。諸佛作證明之義。證得菩提之義也。

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第三十五

普賢法 金剛薩埵法

普賢法

一支度

如常 支物 燒香 檀香 沈水香 檀香等供養 名香 普賢菩薩集經用全軌等不可也

一起首時分

金剛薩埵念誦軌云圓滿月夜

集經云白月八日十四日十五日

一向方

薩埵軌云面向東方或面隨取隱便

一行法

八家祕錄諸經部之中般若法第三此中理

趣般若王般若般若若菩薩儀軌等出之內

舉普賢修行儀軌等所謂

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行儀

軌一卷

不空真元錄 海仁珍

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷

不空真元 海仁珍

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念

誦儀軌一卷

不空真元 海仁珍

金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷

內云金剛薩

行念誦儀軌圖卷仁珍云大金剛頂瑜伽金

剛薩埵五祕密修行念誦儀軌海無念誦字

私云右四本諸菩薩部之中普賢法更出

之云云

私云上四重出云云此外舉二本所謂

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法

不空真元 海仁念誦

法經云云

普賢金剛薩埵念誦法一卷內云瑜伽念誦儀

外題云普賢金剛薩埵念誦法仁云

又諸金剛部之中金剛薩埵二出右經法

之中二本行儀軌并普賢法之中普賢金剛

薩埵念誦法云云

私云上四五出經法菩薩金剛云云

私云以前經軌法等經法菩薩法金剛法

三所重出其意如何可更思擇

今勸普賢修行軌等皆依金界說一印曼

荼羅明十七尊自餘十三云云儀則多違大法

修行丹州池上就五祕密軌而有私記如

下出之今附成身會通行法而聊記之

前方便如常淨地淨三業觀佛金剛起四禮金

剛持如常啓白神分等供養文唱禮

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮

那佛

金剛堅固自性身阿闍佛

福德莊嚴聚寶生佛

受用智慧身阿彌陀佛

作變化身釋迦牟尼佛

曼荼羅主阿里也三曼多跋那羅菩地薩

怛闍耶摩訶薩埵摩訶耶

四波羅蜜菩薩摩訶薩

十六大菩薩摩訶薩

八供養菩薩摩訶薩

四攝智菩薩摩訶薩

五部海會一切佛菩薩等

次五悔發願如常次勝地乃至現智身○智身

如常

若以人佛菩薩為本尊時此出可加用意

今以金剛薩埵為本尊故今軌文觀之

次四字明乃至振鈴如常次八供養印明次奉

獻事供次普供養次讚大日四

本尊讚曰是中應讚也

懺曰羅薩怛闍摩訶薩怛闍摩訶薩羅薩怛

他薩多三漫多跋捺羅薩曰羅薩耶摩訶薩

播傳曼等薩都諦

金剛薩埵念誦軌云

次當誦普賢菩薩讚曰

先結欲金剛羯磨印誦第一句薩摩訶羅

讚素上伏薩怛拏二合曼婆去一次結計里計

羅金剛羯磨印誦第二句怛拏二合薩曰羅

二合薩怛拏二合跋羅莫素上羅多入二次結愛

金剛羯磨印誦第三句婆闍冥摩訶素上伏濕

哩二合伏聖羅也諸三一次結慢金剛羯磨印

誦第四句鉢羅二合底跋爾也二合悉曷者獨

虞鉢羅二合摩多入四

私云四印如下書之

私云軌意將欲誦讚先觀念金剛薩埵及

行者所居皆有十六尊圍繞端嚴位云云

胎軌大讚初云毘盧遮那及行者所居

皆有海會衆圍繞端嚴位云云或云諸尊

涉入我我涉入諸尊譬如多圓鏡相對互顯

現

次結本尊三摩耶印誦金剛百字明如常不改

前印誦薩埵明懺曰羅薩怛拏二合

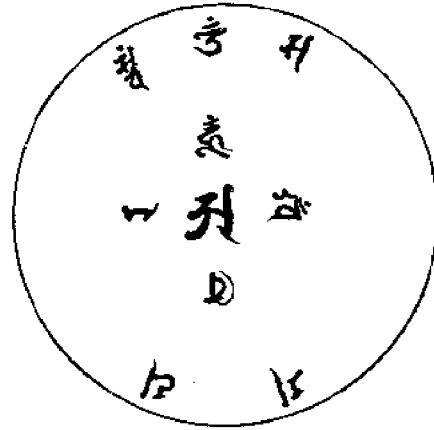
理趣會軌云誦百字真言由是加持無上菩

提尚不難得何況諸餘成就設犯五無間罪

繞誦消滅無餘。何以故。由本尊堅固己身故云云

次加持珠。暫置本所。住定觀念

大日心月輪內有五字門。次有本尊咒。右旋而布烈

我身中亦有 清淨滿月輪 大日本尊明

與彼等無異 此中五字門 轉成五智杵

反成普賢尊 戴五佛寶冠 身如水精月

右手持五古 左手金剛鈴 是一切如來

菩提心祖師 亦是長子也 薩埵三摩地

名為諸佛法 能成諸佛道 離此無有佛

一身與二身 乃至無量身 同入於本體

流出亦如是 一理無二故 我身即大日

大日即本尊 本尊即我身

次出定執珠念誦 先部母 次大日 次本尊 五部

普賢金剛薩埵軌 總諸夫 次成就 次又部母

印。誦大樂不空三昧耶真言密語曰

此咒不可 不可不 不可不 不可不 不可不

解素羅多婆恒鑲

菩提心義云。理趣經大樂金剛薩埵即是普

賢金剛薩埵。經名妙。遍清淨句。其下十六

句即普賢為主。薩王愛善為四親近。八供

四攝如大圍繞。親有十七句十七尊。其十

七印具如十七尊述義也。其十七明。別如

勝初瑜伽經普賢儀軌也。彼中普賢根本

真言十七字即理趣釋所列十七尊種子十

七字也。又名蘇羅多金剛。此云妙著。即金

剛薩埵異名也。故知十七合唯普賢十七

離名大樂。若五秘密法中。以此大樂四親

五印具歷五方五位皆為此法云云。當知一

切諸尊內證外述名義離合行相通別隨各

各部皆亦如此。此義極祕不能續說云云

教時義云。如理趣會說十七句義。述釋云

此十七尊各有三密。普賢儀軌同此十七。

但普賢根本真言有十七字。略三身摩訶

大素樂。隨日羅。二合薩埵。三合惹。四合

解。蘇。色。羅。多。香。薩。多。鑲。三。味。著。樂。心。惹。為。時

素。鑲。解。鈴。此。十。七。字。即。大。樂。十。七。種。子。如

次配云云。普賢一尊合為自身。令入大樂

法樂。分為十七尊身。初一字三身義為大

樂尊。次四字大樂義為四親近。次四字金

剛心義為內四供。次四字引入住喜義為

外四供。次四字樂著亦妙樂義即四攝也。

此是開一法門真如三密亦得諸法真如三

密。如是十七句義開合。一切諸法開合亦

然。彼一法門入真如界。真如界即大日如

來。證得一切諸法故。以一切諸法合為一

身。則以一切諸法皆為一種三密。名一印

會。若開一法分為諸尊。則有胎藏四重海

會法諸尊。皆有三密。無有一法出此外者

云云

私云。薩埵軌等。以此真言為根本明歟。大

印者是羯磨印也。軌文明羯磨印中云。普

賢菩薩住金剛慢印云。五秘密軌云金剛

薩埵大智印。二羽各作金剛拳。左置於膝。

右手調擲金剛杵勢置於心上。右腳押左

云云

薩埵軌明三昧耶印云。二手金剛縛。以二中

指入掌交合。二小指二大指各豎頭指柱如

獨鉤杵形。是普賢菩薩三昧耶印。用前羯磨

密語云云

五秘密軌。以此印為三昧耶印。真言曰素

囉多薩恒梵云云。理趣釋云。妙適者梵音

蘇羅多也。蘇羅多者如世間那羅那里娛

樂。金剛薩埵是蘇羅多。以無緣大悲遍緣

無盡衆生界。願得安樂利益。心曾無休息。

自他平等無二。故名蘇羅多耳云云

普賢金剛薩埵軌云。次結金縛。合堅二中指。

是金剛薩埵三昧耶印。密語曰。唵。三。摩。耶。二。

薩埵。三。由結此印修行者。當住普賢大菩

薩三摩地。坐於滿月背倚於月輪。令身圍備。

私云。五秘密軌同之。法花軌等。此印為普

賢根本印明也云云。但薩埵等意。以此印明

●通一消● ●頭朱書云勸普軌并理趣釋修惹等四字無之若加之者可七字為十七尊種子恐利難更可尋

爲三昧耶分。非是正爲根本印明歟

金界羯磨會金剛薩埵羯磨印

左手作金剛拳安左腰側。想取五古鈴。右手想取五鈴杵抽擲之三返。卽置乳上。誦真言

唵縛曰羅三合薩怛縛三合阿

三昧耶會云金剛縛。忍願直豎。二大指二小指各開立不相著。是五鈴印。三昧耶薩怛縛三合

右二印明用不在意消息而已

次還珠法。次入三摩地。次根本印。次應結四祕密羯磨等印。如出下五祕密記。次八供養。次

事供養乃禮佛出堂

右大略記之。專不可用之。恐懼塞心矣

金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌

私云。師傳云。此軌爲末。入壇者不可授之。云云。薩埵私記。此記者。謂書軌文。但其文略。今具抄入軌文并註大原說。見者莫奇矣。

大原說云。別本軌云。修行此法者。常住本尊觀。行步踐蓮花。主於精室門。揮指三稱吽。

右目置摩曰。左目置吒月。以左金剛拳。當心豎頭指右手二復然。頂上三右旋。指空及下界。次復又旋轉皆誦吽自明云云。

師云。此門前作法也者。行步之間觀如文次於門前揮指三反。次兩目置摩吒字成日月。次以降三世右手印結護。以左手印立心前誦印

次正開門入室。以前所成摩吒目願視云云。別本又云。次思惟乃至禮三寶云云。次又有淨

三業印明云云

師云。謂如常行作法耳云云

已上異本軌說不必用之。仍依通途之文耳

私檢理趣會軌文入之也

文云。當禮四方如來。以身供養。誦本真言。由捨身故。則捨三業有漏之體。則成受三世無礙律儀戒

次金剛起

文云。次於空中想一切說佛菩薩。然復右膝著地。結金剛起印。誦其真言。心當思惟。令一切如來不應貪現法樂住。惟願哀愍不越本誓。加持護護。別本。此大有普禮印明也。師曰

此別本文不必用

次五悔

文云。當對聖衆發露懺悔。隨喜勸請。私謂如金剛界用之。次五大願

文云。復發五種大願

次發菩提心

文云。則結金剛薩埵。謂以布脚押左。當結定印。誦無上正等菩提心真言曰

唵薩嚩訶誑誑多母怛跋三合娜野弭由誦此真言故。一切如來令瑜伽者獲得不退轉。能摧一切魔怨。是人等同大菩薩及諸如來

次勝悉地。私謂。文有都觀念。不敷而定印。

文云。瑜伽者作是思惟。我廣發金剛薩埵大勇猛。一切有情具如來藏性。普賢菩薩遍一切有情故。我令一切衆生證得金剛薩埵位。又

作是思惟。一切有情速得大菩薩灌頂地。證得虛空藏菩薩位。又作是思惟。一切有情法藏性能轉一切語言故。我今一切衆生得同

一切大乘修多羅藏證得觀自在菩薩位。又作是思惟。一切有情願藏性善成辦一切事業故。今一切衆生於諸如來所作廣大供養。證得毘首羯磨菩薩位

又作是思惟。一切有情既具四種藏性獲得四大菩薩之云云

以我功德力如來加持力及以法界力。願以一切有情速證

清淨毘盧遮那佛身。真言曰。私云如金剛界

已上行願分

次金剛合掌

文云。卽結金剛合掌印。二手合掌。十指相交。右押左誦真言

唵嚩曰蘭惹里

由結此印故。十波羅蜜圓滿。成福德智慧二種資糧

次金剛縛

文云。次結金剛縛印。准前金剛合掌。便外相又作拳。誦真言。唵嚩曰羅三合滿駄

由結此印。卽成金剛解脫智

次開心

文云。次結金剛縛。三指白心。誦真言曰

唵嚩曰羅三合滿駄祖羅三合毛

由結此印故。能摧身心所覆蔽十種煩惱。則召一切印。處在身心隨順行者成辦衆事。一切印者所謂大智印。三昧耶智印。法智印。羯磨印。次召智

各置戒方間。誦真言曰

唵囉曰羅三合阿尼捨惡

由結此印。令四智印發智障。有大威力速得成就

次閉心

文云。次結金剛拳三昧耶印。准前印屈進力。捻禪智背。真言曰

唵囉曰羅三合母瑟置三合

由結此印。能縛堅固一切印。一切印者。是四智。當於行者身中而不散失

次善賢三昧耶

文云。次結三昧耶印。二手金剛縛。合堅忍願。安於當心。誦真言

三昧耶婆怛梵云云

由結契印。誦真言已。於背後想有月輪以為圓光。身處在其中。想金剛薩埵由結此印及

誦真言故。大智印等一切部中所結一切印

一切如來身口意私金剛印而不虛。無敢違越。若誦一千遍。結一切印。皆得成就。大原說云云

文云。於背後想有月輪以為圓光。身處在其中云云

師曰。其月如圓珠如圓室觀之。於中觀在身也。而背後光只是如畫而之形任人以爲之爾也。若誦一千遍。即上三昧耶真言曰

次極喜三昧耶

文云。次結大三昧耶真言印。二羽金剛縛。忍願入掌相交。合檀瑟禪智而相合如獨股金剛杵。以忍願觸於心上。誦真言曰

婆摩耶解蘇羅多婆怛梵云云

由結此印觸心故。金剛薩埵遍入身心。速與成就欲希望諸願皆得。已上依金剛界行之已上三昧耶分

大原說云。大三昧耶真言印者。謂羯磨印是也。其大平。開腕。結之。猶如花方定印。開掌之勢耳。彼金界。北亦可爾也。而此等頗用心。少少回掌。寄腕少許

次大智印

文云。次結金剛薩埵大智印。即解。次前印。二羽合作金剛拳。左置於膝。右手調擲金剛杵。勢置於心上。右腳押左。誦真言

唵囉曰羅三合薩怛舞三合

誦已。想自身為金剛薩埵。處大月輪。坐大蓮花五佛寶冠。容貌熙怡。身如月色。內外明徹。生大悲感。拔濟無盡無餘衆生界。令得金剛薩埵身。三密齊運。量同虛空。由持瑜伽大智印相應故。設若越法具造重罪并作諸障。持彼大智印故一切供養恭敬。若有人禮拜供養尊重讚歎者。則同見一切如來及金剛薩埵私云。安和尚以此一印明准五相成身。文中略故但有一尊無餘四印。故下文云如

自身觀以月圍繞等文是故行人可加觀之大原說云。右拳弄擲杵而後置心上如常勢左拳置膝。腰際。際。面。付。腰。拳。指。節。方。付。勝也。自身即處月輪中。其月者我第八識所變月也。自身即一大月。一大蓮中。四印圍繞住。即是我九識所變五智所成之五尊也

次現智身

文云。當住此智印。則於想金剛薩埵智身自身觀以四印圍繞。同一月輪同一蓮花。各住本威儀。執持標記。各戴五佛寶冠。瑜伽者專住身前金剛薩埵。心不散動。即誦真言曰

縛曰羅三合薩怛囉囉三合濕哩三合

由誦此真言故。令定中見金剛薩埵了。了明。私謂。此上二明不欺前大智印誦之次四字明

文云。即誦四字真言曰

弱畔鑾解

由誦此真言故。金剛薩埵智身令召入令縛入令云云。喜與瑜伽者定身災合體

私謂。用降三世印。前現智身之時。身前觀薩埵智身。此即因圓果滿薩埵也。今四字明召彼薩埵智身入於前大智印時觀所成之身也

次素羅多

文云。次結素羅多印。二羽金剛縛。右智入左虎口中。乃於心額喉頂四處加持。各誦真言一遍

蘇羅多薩怛梵云云

由結印加持故。四波羅蜜身各住本常恒護

身觀以四印圍繞。同一月輪同一蓮花。各住本威儀。執持標記。各戴五佛寶冠。瑜伽者專住身前金剛薩埵。心不散動。即誦真言曰

縛曰羅三合薩怛囉囉三合濕哩三合

由誦此真言故。令定中見金剛薩埵了。了明。私謂。此上二明不欺前大智印誦之次四字明

文云。即誦四字真言曰

弱畔鑾解

由誦此真言故。金剛薩埵智身令召入令縛入令云云。喜與瑜伽者定身災合體

私謂。用降三世印。前現智身之時。身前觀薩埵智身。此即因圓果滿薩埵也。今四字明召彼薩埵智身入於前大智印時觀所成之身也

次素羅多

持此印是加

次灌頂

文云次結五佛寶冠印二羽金剛縛忍願並
堅令屈上節如銀形進力附著忍願背以印
置於頂上。次置髮際次置頂右。次置頂後次
置頂左。各誦真言一遍。真言曰

唵薩嚩怛他引葉多羅怛瑟二合阿毘囉迦阿引
由結此印故。獲得一切如來金剛薩埵灌頂
位

大原說云。師曰。其真言中有羅怛瑟之句。而
非是寶部灌頂印明。只寶冠故有羅怛瑟句
也

次繫髮

文云。次結金剛鬘印。二羽金剛拳額前相繞
結二羽分腦後。又結便檀惠徐開如垂冠結
帛誦真言曰

唵囉日羅二合摩引羅引阿毘訖者滿輪

次甲冑

文云。即結甲冑印。遍身懷甲。私謂。依金剛界耳。

次拍掌

文云。次結歡喜印。二羽平掌拍令歡喜。誦真
言曰

囉日羅二合都使也二合附引

私謂已上成身竟

次根本印真言

文云。次結前金剛薩埵大智印。誦根本真言
曰。唵摩訶素佉囉日羅二合薩怛囉。合弱呬
嚩斛引素羅多羅怛瑟三合

次讚

文云。次應結四秘密羯磨印。即誦金剛歌讚
四句。每結一印當誦一句。讚曰

薩嚩嚩囉識素佉薩怛摩二合瑟婆怛納二合囉

日羅二合薩怛囉二合跋羅莫素羅多二合婆囉

冥摩訶引素佉里二合注野野諾三鉢羅二合

底跋囉悉地也者羅虞鉢羅二合瑟多四句。每
一印。

次羯磨印

文云。次作欲金剛印。二羽金剛拳。左羽想執
弓。右羽持箭如射勢。即成此尊印身。稱真言

曰

薩嚩引瑟囉引識素佉薩怛摩二合瑟婆

大原說云。欲金剛羯磨印。如金界愛菩薩也

次結計里計羅印

准前印二拳交抱於胸。即成此尊印身。誦真
言曰

薩怛囉二合囉日羅二合薩怛囉二合跋羅莫素

羅多文

大原說云。觸金剛印。先二拳交抱胸。謂以左

付胸以右付左肘上。以右押左也。金界王菩

薩印亦爾也。問圖繪何故交十指抱耶。答印

彼異也。抱時。尤可爾故全不可如印也

次結愛金剛印

准前二金剛拳。左拳承。右壓右臂如幢勢。即

成此印身誦真言曰

薩嚩嚩囉引素佉里二合住野野諾

大原說云。愛金剛印。以左拳面付當右拳立

肘。以右臂屈立左拳虎口上也。如金剛界轉等
薩印也同之。

次結金剛慢印

二金剛拳各安肘。向左右少傾頭如禮勢。即成
此尊印身誦真言曰

跋囉悉地也二合左羅虞鉢羅多文

大原說曰。慢印。二拳安肘。老拳面付腰指

節付勝也

次三昧耶印

文云。次結五秘密三昧耶印。即結金剛薩埵

三昧耶印。作金剛縛。屈忍願入掌相合如前

禪智檀慧各相柱如獨股金剛杵。誦真言曰

素羅多羅怛瑟二合

由結此印誦真言故。神通壽命威力相好等

同金剛薩埵。大原說云。忍願而合如以前者

唯是如前大三昧耶忍願相合也。其形似前

故也。是獨胎羯磨印也。而其印忍願指心摧

破斷也

次結欲金剛三昧耶印

准前印屈進力上節由背相合。以禪智並押

其上。誦真言曰

囉日羅二合涅哩二合瑟知二合婆野計摩吒

由結此印故。能斷微細無明住地煩惱

大原說云。以先印合腕屈二風甲相合。以空

各押風。如彈指也。即結計里計羅三昧耶印

准前印右智押左禪相交。誦真言曰

囉日羅二合計里計羅

由結此印故。能拔濟護持一切受苦衆生界

皆獲大安樂三摩地

大原說云。以先印而以左空二風甲合兩間

付之。而以右空重左空甲上

次結愛金剛三昧耶印

經三句釋之云云

寬德三年四月十四日 延曆寺遍照金

剛抄之

大原說云。文云若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵他受用身。師曰。謂大日於尼吒成道。自佛身出時日維薩埵云。即種子也。此字成衆多月。令一切衆生住一月中。即令成薩埵即月輪。還來大日如來乃至云云如是熏衆生。以之爲自受法樂之境。即十地菩薩非其境界也。經中有中此等說故云自受用所說內證等也。而下須彌頂爲金剛薩埵住阿字門之前月。是爲他受用。是約十地菩薩所見也。故云大普賢他受用等也。又五佛同座五方。正爲他現身。凡此真言教主以理智法身自受用身爲本。須彌頂即花藏界中應現他受用身正爲十地菩薩頓悟之機現曼荼羅說秘密乘。今案金剛頂經意正說曼時即大日變成大持金剛身說之。是作事業故也。豈聲記之能可安經意耳

文云。金剛薩埵五秘密即爲如來部。是金剛即蓮華部即是寶部云云

問。此約五部也。爾者何故闕羯磨部耶。師曰。羯磨部者即前四部之中事業是也。故以羯磨一部攝前四部之中耳。爲顯此義故不舉羯磨部也。如金剛頂說十六大菩薩中云。金剛薩埵得五部灌頂。餘十五尊唯得一部。而其薩埵灌頂羯磨部灌頂闕。義決中釋云前四部中灌頂事業。事即

是羯磨部灌頂也。故別不云之云云。取意又先日師一說曰。羯磨部中不說護摩。謂前四部中五種六種護摩。即是羯磨事業故也云云

已上私記儀軌之文并師傳等抄入之畢

軌云。瑜伽者行住坐臥常以四眷屬而自圍繞。處大蓮華同一月輪。金剛薩埵者是普賢菩薩。即一切如來長子。是如來菩提心。是一切如來祖師。是故一切如來禮敬金剛薩埵。如經所說。金剛薩埵三摩地。名爲一切諸佛法。此法能成諸佛道。離此更別無有佛。欲金剛者。名爲般若波羅蜜。能通達一切佛法。無滯礙。如金剛能出生諸佛。金剛計里計羅者是虛空藏三摩地。與無邊衆生安樂。拯拔濟無邊衆生。滿貧。遺棄者。所求世出世間希願皆令滿足。愛金剛者是多羅菩薩。住大悲解脫。慈念無邊受苦有情。常懷拔濟施與安樂。慢金剛者是大精進波羅蜜。住無礙解脫。於無邊如來廣作佛事。及作衆生利益。欲金剛持金剛弓箭。射阿賴耶識中一切有漏種子。成大圓鏡智。金剛計里計羅於金剛薩埵者。表淨。第七識。妄執。第八識爲我癡我見我慢我愛。成平等性智。金剛薩埵住大智印者。從金剛界至金剛鈴菩薩以三十七智成自受用他受用果德身。愛金剛者持摩竭幢。能淨。意識緣慮。於淨染有漏心成妙觀察智。金剛慢者以二金剛拳置於表淨。五識質礙身起。大勤勇盡直。無餘

有情皆頓今成佛。能淨五識身。成所作智。次金剛者是慧眼。觀察於染淨分。依他性。知一切法。非有非無。金剛計里計羅者以無染智。觀察淨分。依他與果德位中。圓成不即不異。知一切法。與菩提涅槃不即不異。金剛薩埵者是自性身。不生不滅。量同虛空。則是遍法界身。愛金剛者以大悲天眼觀見一切有情身中普賢體不增不減。金剛慢者以清淨無礙肉眼觀。一切有情處在。異生位。雖塵勞覆蔽本性。靜清淨。若與大精進相應。即得離垢清淨。五身同一蓮花。文云。五身同一蓮花者爲大悲義。同一月輪圓光者爲大智義。是故菩薩由大智故不染生死。由大悲故不住涅槃。約悲智二門明五身。同一蓮花義。觀五部四門。無不攝盡。此金剛阿闍梨釋大樂金剛薩埵五秘密口決不空云。悲愍金剛以表大悲。念衆生微骨髓。如世大界之中摩竭或吞或齒衆生無再改生。手中持摩竭幢。金剛慢以表令一衆生證毘盧遮那佛體以表我慢。如天竺人慢於前人以二手抱腰。以成不敬威儀便成慢。成慢二金剛拳抱腰之時。同世間我慢之法。爲廣度利益有情便成印契云云

依胎藏界修此法者
大悲都壇如常
尊位八葉東南
梵號 阿哩也 三合三曼多跋娑羅 合普地薩
但縛二合

密號 真如金剛

種子 有暗

三形 寶瓶

尊形 肉色。左手持蓮花上有銀戴五佛冠。右手如三股印向。外調定開。白肉色。右手持蓮花上有利銀開。炎也。

印明

經云。以定慧手作未開敷合掌

義云。蓮花堅二空軌云。

廣大軌云。作未開敷蓮花合掌。建立二空指而稍屈

胎記云。虛合如來敷蓮花。唯中指端少開二空並堅

師傳云

彙○南一暗惡婆縛二合賀引

對受記云。一切支分生印

海大德說。文云普賢曼荼羅滿月金剛繞蓮花堅二空者。虛心合掌二大少開立小許二空少屈。意大德說同。權僧正大和上說。惠和上說同。海說也。但云二空珍和上說。惠和上說好。別記云。虛心合掌二大頭少開二空頭少屈。正僧正說。大方普賢支分蓮花合掌。雙立二空少屈。東寺山記如芙蓉蓮花安心。

空少屈。東寺山記如芙蓉蓮花安心。靈嚴作三補。空開。掌如拘水像。當心。

私謂。已上印相未入壇人不用之

或別壇。三重中。有文。九尊部主第二。又有文。三部內。部更可問之。

文殊院普賢。私云。此種子。此東寺一圖。也。一圖。我。也。天台。

梵號密號同八乘

種子 詞引

三形 蓮花上三股

形像 肉色。左手持蓮花。由蓮花。調定開。肉色。左手蓮花。上三股。

印明 內縛五股 彙○南一三曼多跋捺羅二合野莎嚩二合賀

菩提心義云。問。八葉已有普賢文殊慈氏。觀音。第一重亦有觀音。第二重亦有文殊等。第三重釋迦眷屬亦有普賢文殊。此有何別。答。抄記曰。觀音文殊普賢。彌勒也。在八葉中。即大日大法身也。為度人故。漸漸出于外。故次門中復有文殊觀音等。以類可解外也。云云。

私云。檢圖釋迦眷屬觀音虛空藏文殊眷屬普賢觀音也。而今問中之釋迦眷屬普賢文殊如何。又云。華嚴云。普賢。唯依如。如不依國土。是自性身。又云。普賢一毛孔中有不可說微塵佛刹。是自受用。理趣釋云。普賢於色究竟成受用身。為伏九十五種外道。下南閻浮八相成道。是他受用。法華云。從東方來。普賢觀云。在東方淨妙國土。相如蓮花。經已說。是變化身云云。故以等。普賢安八葉中。東南方之云云。

又云。當知一切諸菩薩化迹無定方處。遍一切方故。安諸方無復妨難。

依蘇悉地而行之者。行法如常。但依佛部。唱禮。

三身佛眼

曼々主阿利也。三曼多跋陀羅。善地。善地。三。

反轉曰羅蘇婆。偈冒地冒地

四大明王。大小。三部。

道場觀

樓閣中有八葉大蓮華。台上有月輪。輪中有真字。字變成五古。五古變成普賢菩薩。戴五佛冠。身如水精月色。右手持金剛杵。左持金剛鈴。身處在滿月輪。欲觸愛慢等眷屬圍繞云云。

讚 金剛界十六尊中。薩菩薩讚用之。如上出之。印明 金剛界三昧耶會菩薩印明也。

金縛忍願直堅。天指二小指各開立不相著。是五胎印三昧。

三昧耶薩恒鐙三合奏

理趣釋云。昨字者。因義。因義者。謂菩提心為因。即一切如來菩提心。亦是一切如來不共真言妙體。恒沙功德皆從此生。此一字具四字義。具賀字以為本體。賀字從阿字生。由阿字一切法本不生。故一切法因不可得。其字中有昨聲。昨聲者。一切法損減不可得。其字頭上有四點半月。即謂摩字。摩字者。一切法我義不可得。我有二種。所謂人我。此二種皆此妄情所執。名為增益邊。若離損減增益。即勢中道云云。

私云。若欲廣知。可見昨字義。

集經第六云。普賢菩薩滅罪呢。私云。有印呪。支波啄。決定毘尼波啄。結烏蘇婆。啄生。三。此呪。平旦七遍。夜七遍誦。去厭魅野蟲毒。能得身心惠三解脫。生不受生死身。得法身常身。境內外國怨。一切惡人。一切鬼神。一切

曼々主阿利也。三曼多跋陀羅。善地。善地。三。

曼々主阿利也。三曼多跋陀羅。善地。善地。三。

曼々主阿利也。三曼多跋陀羅。善地。善地。三。

曼々主阿利也。三曼多跋陀羅。善地。善地。三。

文殊青蓮花在坤 八彌勒蓮花上迅疾印在乾 九觀音蓮花上法住印在艮 已上內院了

一忙弄鶴口乾 五股二商竭羅口坤 鎖三部主北 四金剛鉤耳 又五金剛針 六月壓鐵 衆器械大一切奉教西

已上第一重了

私云。具緣品釋云。若作印者。金剛座上安白蓮花上表其物。作字者。執金剛眷屬通用字。餘金剛通用字云云。若准上下壇例。側半月。中安三角。向不作之今且依 八方天爲第三重

右依水尾玄靜阿闍梨金剛部持誦法攝之。持誦不同文同之。持誦不同意云。中台有二文。一准不動壇釋。安九尊。二准諸壇例。可安部主第二重有二文。一依大悲壇釋。以三部眷屬爲二重。二依部母壇。以自部爲第二院云云

讚 次入定觀念 次金剛等八尊印明 次帝釋等 八方天印明

次金剛部淨珠真言云云 次金剛部持珠真言云云 次念誦 次入定觀念 次根本印真言云云

已上。金剛部持誦法意了。行法首尾可依隨行軌

依金剛界行此尊者

四印。一印。理趣經等行儀作法。可問明師 一曼荼羅并形像

普賢金剛薩埵瑜伽念誦法云

中央普賢菩薩。與八金剛明妃圍繞四隅。遠四隅嬉戲等外供養。金剛鉤女等四門無量菩薩圍繞。次當於曼荼羅中位想圓滿月。於月中有普賢菩薩住金剛曼印。次於大聖前想欲金剛。形色皆赤。衣冠璽璠種種嚴飾。自瞻大聖。住金剛弓箭印。次於大聖右想計里計羅尊。日以二金剛拳交臂作抱印。於大聖後想受金剛。形服皆青。暨左臂執摩竭幢。以右金剛拳承其肘亦共持幢。於大聖。右邊想金剛慢尊。形服皆薰。薰以二金剛拳各安膝。頭向左少低。此五尊皆住羯磨印。拳金剛菩薩。○想聖者居中院東南隅。色服俱白。持花以爲印。雲金剛。○想此尊左壇內院西南隅。形服皆黑。持香爐。秋金剛。○想此尊在內院西北隅。形服俱白。持花以爲印。霜雪菩薩。○想住內曼荼羅東北隅。形服皆黃色。持塗香器以爲印。次結外供養諸尊印。東南嬉戲菩薩。以二金剛拳當於心。西南金剛笑菩薩。以二拳各在口傍向後散勢。西北金剛歌菩薩。左手作拳。暨臂展頭指向身持。緊攬爲印。右作彈絃勢。東北金剛舞菩薩。以二拳旋轉結舞印。北四尊形服皆作金色。次結四門。菩薩印儀。東金剛鉤菩薩。居曼荼羅東門中。青色。南門中金剛索菩薩。色黃持。索爲印。西門中金剛鎖菩薩。赤色。持鎖爲印。北門中鈴菩薩。綠色。持鈴以爲印。此四菩薩各具冠鬘種種嚴麗云云

五秘密軌云。金剛薩埵大智印 二羽各作

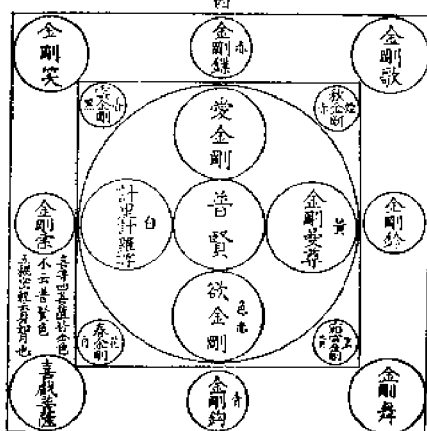
二六

金剛拳。左置於膝。右手調擲金剛杵勢。置於心上。右脚踏左。金剛薩埵處大月輪。坐大蓮花。五佛寶冠。容貌熙怡。身如日色。內外明徹。則於身前想金剛薩埵智身如自身觀。以四印圍繞。同一月輪同一蓮花。各住本威儀。執持標記。各戴五佛寶冠云云

又云。金剛計里計羅抱金剛薩埵者云云。身相如前。軌不成。八供四攝像

勝初瑜伽軌云。依前觀滿月。皎白現壇中。大聖處於同契住金剛慢眼前在其前。冠璽以嚴飾。二羽彎弓矢。瞻瞻薩埵儀十七條如前 大樂金剛薩埵軌云。金剛薩埵坐白蓮花臺。端嚴而處。形貌如前所成身法當住大印云云十七條如前

普賢曼荼羅

依普賢金剛薩埵軌圖之 師傳云。五秘密欲等如次薩等也。爾者安前左右後次第也。而愛金無左右後。是未詳。只是順軌文云

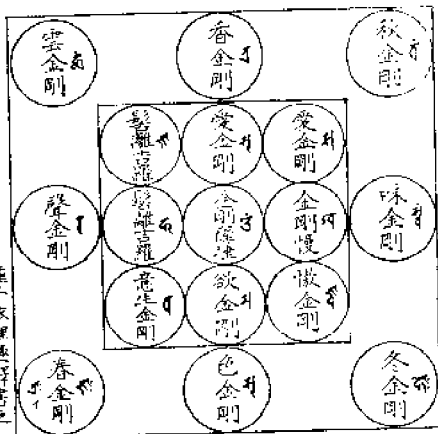
●原本傍註曰左 ●原本傍註曰右 ●原本傍註曰黃

次第也

又右同有此不同可尋之。或愛安左云云可尋之

一十七句

其適淨淨句者。然前清淨金剛。屬清淨句。金剛
聖離吉羅。愛練清淨句。愛練金剛。一切自在主清淨
金剛。菩薩見清淨清淨意生金剛。道說清淨清淨悅金
剛。愛清淨金剛。慢清淨金剛。莊嚴清淨春
金剛。滋深清淨色金剛。摩清淨聲金剛。香清淨香
金剛。味清淨味金剛。

種子依理應得吉之

依理應得圖之。與前少異。金剛正軌同此此是茶

羅。以大樂十七字明爲十七種子。今同理應得

一金剛薩埵 二欲金剛 三金剛愛

四愛金剛 五慢金剛 六意生金剛

七金剛鬘黑吉羅 八愛金剛 九金剛

微 十春金剛 十一雨金剛 十二秋

金剛 十三冬金剛 十四色金剛 十

五聲金剛 十六香金剛 十七味金剛

已上實言十七字

宛十七字文

一金剛薩埵中 二欲金剛前 三鬘離吉

羅右四愛金剛後 五慢金剛左 六意生
金剛右前 七鬘離吉羅右後 八愛金剛左後
九左前 十春金剛左前 十一雨金剛左
十二秋金剛 十三冬金剛次十四色
金剛前 十五聲金剛右十六香金剛後
十七味金剛左
已上說曼茶羅文

法花軌

聖觀音軌。明轉法輪印中云。觀自在身如金
剛薩埵菩薩。左手執金剛鈴置於左膀上。右
手持五骷髏當心作跳擲勢。身如白月色。頂
戴五佛冠。坐月輪中云云
白蓮花經云。身相淺紫色。左定蓮上劍。左惠
拳押膝云云

普賢延命經云

私云。圖并八大菩薩之中像如上出之。又
有五普賢曼茶羅云云。金界九會之中西北
會即是也

一功能

五秘密軌云。於顯教修行者。久經三大無數
劫。然後證成無上菩提。於其中間十進九退。

或證七地。以前可華福德智慧迴向聲聞緣

覺道果。仍不能證無上菩提。若依毘盧遮那

佛自受用身所說

理趣釋云。時婆伽梵毘盧遮那一切秘密法

性無戲論如來者。復當說五種秘密三昧地。

復說最勝無初中後大樂不空三昧耶金剛法

性般若理趣者。復當如廣釋。所謂菩薩摩訶

薩大欲最勝成就故得大樂最勝成就者。此是
欲金剛明妃菩薩三摩地也。菩薩摩訶薩大樂
最勝成就故得一切如來大菩薩最成就就
者。此是金剛鬘梨吉羅明妃菩薩三摩地。菩
薩摩訶薩得一切如來大菩薩最勝成就故即
得一切如來摧大力魔最勝成就者。此是大
樂金剛不空三昧耶金剛薩埵菩薩三摩地也。

摩訶薩得一切如來摧大力魔最勝成就故即
得遍界自在王主成就者。此是愛金剛明妃菩
薩三摩地。菩薩摩訶薩得三界自在王主成

就故即得淨除無餘界一切有情住著流轉以
大精進常處生死故攝一切利益安樂最勝究
竟皆悉成就者。此是金剛曼明妃菩薩三摩

地。此五種三摩地密中最勝秘密。今說修行
曼茶羅像。同一蓮花坐同圓光。中央畫金剛

薩埵菩薩。右邊畫二種明妃本形。左邊亦畫
二種。具金泥曼茶羅東南隅是也。修行者得

阿闍梨灌頂。方可修此五秘密。所獲福利。文
廣不可具說。得廣經者自應尋見耳。菩薩勝

慧者乃至盡生死恒作衆生利而不趣涅槃者。
此是金剛薩埵菩薩三摩地行願義如上文應

知耳。般若爲方便知自度所加持諸法及諸
有一切皆清淨者。此是欲金剛明妃菩薩三

摩地行般若波羅蜜義攝也。欲等調世間令
得淨除故有頂及惡趣調伏盡諸有者是鬘梨

吉羅明妃三摩地行大靜慮義攝也。如蓮體
本淨不爲垢所染諸慾性亦然不染利群生者。

此是愛金剛明妃三摩地行大悲所攝也。大
慈得清淨大安樂富繞三界。染自在能作堅

●左二右 ● 願註云實書 ● 染二得 ?

固利者。此金剛慢明妃菩薩三摩地行大精進所攝也。成無上菩提要妙速疾法門。雖有多種皆攝四種法。所謂一大悲是般若波羅蜜也。二大靜慮是大三摩地也。三大悲。於生死苦不疲倦。四大精進。濟拔無邊有情令證金剛薩埵。是故現自在位。同一蓮花同一圓光體不異故輔翼悲智。不染生死不住涅槃。是故大欲得清淨。金剛大安樂富饒。三界得自在。能作堅固利樂。則成金剛薩埵毘盧遮那佛大悲行願身也。

私云。金泥曼荼羅東南隅是何乎

勸祕錄薦福寺金剛三藏手繪金泥曼荼羅苗一楨。仁會昌疏佛法口。和上密處手工合圖。本

金剛三藏手繪金剛界大曼荼羅一鋪。仁會昌疏佛法口。和上密處手工合圖。本

此兩本中前金泥曼荼羅。但東南隅者見世流布現圖。西南五寶會。西北十七尊會。亦云理趣會也。於此二會可論之。東南會現圖微細會也。更非五秘密。又不知彼金泥本如理趣會安東南。歟。可更勸之。

內證自覺聖智。及大普賢金剛薩埵他受用身智。則於現生遇逢曼荼羅。阿闍梨得入曼荼羅。具足羯磨。以普賢三摩地引入金剛薩埵。金剛薩埵入其身中。猶如持威德力故。於須臾頃當證無量。昧耶無量陀羅尼門。次不思議法能變易弟子俱生我執種子。應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。則為生在佛家。其人從一切如來心生。從佛口生。從佛法生。從法華生。得佛法財。法財謂三密。善提心教法。三密教法。謂身密印契相成佛種語密真言。

義有佛種密觀知本如佛種也。纔見曼荼羅。能須臾頃淨信。以歡喜心瞻視故。則於阿賴耶識中種金剛界種子。具受灌頂受職金剛名號。從此已後。更得廣大甚深不思議法。超越二乘十地。私云。已上總。金剛薩埵五密瑜伽。此金剛薩埵五密瑜伽。

法門。於四時行住坐臥四儀之中無間作意修習。於見聞覺知境界人法二空執悉皆平等。現生證得初地。漸次昇進。由修五密。於涅槃生死不染著。於無邊五趣生死廣作利樂。分身百億遊諸趣中。成就有情令證金剛薩埵位。此法功德。已上。別明。

菩提心義云。普者遍一切處。賢者最妙善。謂菩提心所起願行及以三業善皆平等遍一切處。奉事諸佛拔濟有情故名普賢。若天台云。梵號觀修跋陀。如此云普賢。位居眾伏之頂故名普賢。云云。

義釋云。普是遍一切處。賢是最妙善義。謂菩提心所起願行及身口意悉皆平等。一切紙一妙善備具眾德故以為名。云云。

大佛頂經云。普賢菩薩即從座起。頂禮佛足而白佛言。我已曾與恒沙如來為法王子。十方如來教其弟子。普薩根者修普賢行從我立名世尊我。以聞分別眾生所有知見。若於他方恒沙界外有一眾生。心中發明普賢行者。我於爾時乘六牙象。分身百千皆至其所。從彼深處未得見我。我與其人暗中摩頂。擁護安慰令其成就。佛。問圓通。義說本因。心聞發明分別自在。斯為第一。云云。智度論第十云。是遍吉菩薩。一一毛孔常出。

諸佛國土及諸佛菩薩。遍滿十方化眾生無遍住處。云云。

一普賢金剛手同異文

大日經列同聞眾云。其金剛名虛空無垢執金剛乃至金剛手執金剛。如是上首。十佛刹微出數等持金剛眾俱。私云。初明。金剛眾。及普賢菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩除一切蓋障菩薩等諸大菩薩前後圍繞。而演說法。大列。普賢。

又云。彼普賢菩薩為上首。說執金剛祕密主為上首。蓋義釋云。所言十佛刹微出數者。如來別智印。毘盧遮那內證之德。以加持故。從一一智印各現執金剛。身形性類皆有表像。

又云。次列菩薩眾。以四尊者而為上首。前明諸執金剛。一向是如來智印。今此菩薩又兼定慧故別受名也。亦是毘盧遮那內證功德。又云。又般若釋論。生身佛成道時。阿難密述力士等是名內眷屬。舍利弗目連等諸聖人。及彌勒文殊諸阿鞞跋致一生補處菩薩等。是名大眷屬。今謂。佛加持身亦復如是。諸執金剛各持如來密印。名內眷屬。諸菩薩大悲方便普門攝受無量眾生補佐法王行如來事。名大眷屬。經云。又現執金剛普賢蓮花手菩薩等。云云。釋云。今比舉三聖者。以為稱首也。執金剛對金剛智慧門。普賢對如如法身門。寂災方便。觀音對蓮華三昧門增益方便。

金剛界軌云。歸命禮普賢金剛蓮華手。私云。大日普賢指大日。今普賢指大日。義釋一云。金剛手祕密主者。梵云嚩尼。即是

●我二我？ ●問二問？ ●以一心？ ●十（寶）？

手掌、掌持金剛與手執義同故。經中二名互出也。西方謂夜叉爲秘密。以其身口意速疾隱秘可了知故。舊翻或云密迹。若淺略明義。秘密主是夜叉王也。執金剛杵掌持衛佛故曰金剛手。然是經中深義言夜叉者。卽是如來身語意密。唯佛與佛乃能知之。乃至彌勒菩薩等。於是秘密神通力所不及。祕中祕。所謂心密之主故。密主能此印故云執金剛也。

入祕密漫荼羅法品釋云。由此菩薩能知如來身口意密故名祕密主也。如來意密之法唯佛與佛乃能究了。如意者。當知身口亦如是。今此菩薩亦能知之。當知是位同大覺。爲欲度衆生故而爲菩薩而相起發也云云。

理趣釋云。金剛手菩薩者。在毘盧遮那前月輪中。表一切如來菩提心。初發菩提心。由金剛薩埵加持修普賢行願。證如來地。

又云。金剛手菩薩摩訶薩者。此菩薩本是普賢。從毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵。卽與灌頂名之爲金剛手云云。

私云。先德引理趣經文。次出大日經并義釋同聞衆二類文。而述義云。今金剛手非是普賢也。兩經金剛手。名同體異。但檢兩界密號。胎藏普賢金剛薩埵。金剛界金剛薩埵。此三皆名真如金剛。可詳云云。

菩提心義云。若金剛百八名讚。十六菩薩各有或六或七或八號爲百八云云。如普賢百八名中別出六號。一金剛勇。舊經云金剛薩埵乃至四普賢。舊經亦同。五金剛初。舊經云金

剛上首。六金剛手。舊經云執金剛。疏云。今准六中第一號是私明義。○第四號是三密名義。第五號是現三密身執持五胎作用名義。第六號是大日尊授五胎印灌頂名義云云。又大日經云。金剛祕密主。義釋中云。梵云剛曰羅跋羅。是持義。此菩薩執持金剛故名金剛手也。祕密主。若淺略義卽夜叉王。其性速疾。今深祕釋。此菩薩執持大日如來身口意密故名祕密主。

密迹力士經云。有力士名密迹金剛云云。註梵網經云。昔有大王千子發心願成佛道時有二兄誓成神王護千佛法。今諸寺門金剛力士二神是也。法華云。應以執金剛神得度者。卽現執金剛神而爲說法云云。

註維摩經云。天竺夜叉。亦名暴惡。亦名貴人云云。大般若云。諸夜叉等所說神呪言辭隱密難可了知。俱舍云。須彌四角有四峯。金剛手所住云云。蘇悉地衣釋說處云。可稱普賢所住須彌山頂云云。此金剛手內證外迹云云。

八大菩薩曼荼羅經云。次說普賢菩薩真言曰。顯利三合惹也婆縛訶。

戴五佛冠金色身右手持劍。左手施願。半跏坐。次說金剛手菩薩密言曰。

唵鑼維縛婆縛三合訶。

右手執金剛杵。左手安於膝。戴五佛冠。身青色。半跏坐。

已上諸文。隨見抄之。二尊同異。見者細

思 普賢法 第三十五

本云

承應二癸巳年二月二十日以二尊院本於河原森草庵書之 善祐六十六歲

舜興藏

元祿十六年卯月書之 兜率難頭院嚴覺

行林第三十六

延命法

一 支度

註進

延命御修法一七箇日支度

御本尊一鋪 壽命經四十九卷 一發獲七卷

壇一面 燈臺四本 脇机二前 禮盤一

基半疊酥 蜜 名香白檀 檀金 壇供如常

燈油如常 若燃四十九燈者。例油外一石三斗七升二合

輪燈一本 七層 每層可有金輪轉之機。若燃

端二丈 燈數并佛 芥子袋 大幕二帖 小桶杓

各三〇 供料 折敷五枚 小春日十五重燈

心七十把 已上二物不燃四

阿闍梨 助衆六口 承仕二人 驅使四

人 見丁二人 已上淨衣

僧房裝束供所雜具如常

右注進如件

年月日

右支度大略也正用之時存略在人。意耳
注進

延命供七箇日支度

壇一面方六寸 燈臺二本 脇机一前 半量

一枚 酥蜜 名香白檀 壇供如常燈油如常

白布一端淨衣黃色

阿闍梨 承仕一人 驅使二人已上淨衣供料如常

小桶杓各二口 折敷三枚

有注進如件

年 月 日

延命法

一起首時分

金剛壽命陀羅尼經法不空云。三長月或自生月乃至生日云云

金剛壽命陀羅尼念誦法金剛智與不空共譯云。三長月或自生日云云

私云。山王院大師御說言。三長曆月者。謂正月五月九月也。故法臺云。正月是衆生現生之初。五月是興盛之中。九月是欲藏之始。又世傳云。天帝分月判四天下。正月南天。二月西天。三月北天。四月東天。五月南天。乃至九月還至南天。雖未見正教。深有其理云云

普賢延命經云。依月一日八日十五日建立道場云云

諸佛集會經云。從月初八日至十五日云云

建立護摩軌云。若求增。益長者月九至十五云云

一向方

不空本說四種法息增。其相應方如常
金剛智與不空譯本云。於東邊安金剛壽命菩薩像云云

一行法

本儀軌法。中無修行方法。但見其大旨。依金剛界可修行之。此菩薩者本是普賢金剛薩埵。故依不空所譯大樂金剛薩埵修行儀軌而可修之歟。然而見彼儀軌。雖誠依金界。多違大法修行次第。然則但依大法修之且無妨歟。今附成身會粗記大略矣

前方便如常

唱禮

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛

金剛堅固自性身阿闍梨

福德莊嚴聚身寶生佛

受用智慧身阿彌陀佛

作變化身釋迦牟尼佛

四波羅蜜菩薩摩訶薩

大曼荼羅主金剛壽命菩薩摩訶薩

或可云。嚩日羅愈囉嚩地薩埵婆耶摩訶薩婆耶

十六大菩薩摩訶薩

八供養菩薩

四攝智菩薩

縛日羅蘇婆

偏胃地薩埵婆耶

諸大明王

大小自在

五部界會一切佛菩薩等

若欲略用

三身 佛眼 本尊 降三世 諸大明王

大小自在 五部

次五悔 次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

三十七尊 一聚全身 普賢延命

大願薩埵 五部界會 諸尊聖衆

降三世尊 諸大明王 盡窮法界

一切三寶云云

次五大願 次勝悉地乃至五相成身可依金剛薩埵成身

次諸如來加持乃至 振鈴印 次八供養 次奉獻事供 次普供養 次讚大日 本尊

本尊讚

嚩日羅三合羅細摩訶操契耶樂者 嚩日羅三合囉勢命摩訶嚩囉嚩日羅三合 惹嚩哆摩訶惹嚩底延命嚩日羅三合 毘嚩不囉 摩訶毘耶

三合佛 法眼 慧眼 不礙 摩訶毘耶 三合佛 法眼 慧眼 不礙 摩訶毘耶

開梨深祕之故不載於錄。不出儀軌。口決云。金剛智三藏附不空三藏。不空附惠果。惠果附開梨附法全等。法全附開梨以此傳慈覺大師云云

次百字明

結薩埵三昧耶印。誦金剛百字明一遍。不散前印。誦金剛薩埵真言

次加持珠。暫置本處。住定觀念

我既成大日 有五部眷屬 三十七聖尊 一部亦有 不可說塵數 諸眷屬聖衆 復更有已成 五部諸聖衆 一部亦有 不可說眷屬 而與我相對 即是諸如來

二四〇

●(意)一● ●(延命法)一● ●(齊)十月● ●言二云● ●(益)一● ●(誦)一誠● ●用十(者)● ●三藏不空二不空三藏● ●頭書口三摩地軌云集會眷屬自隨繞●住於圓寂大鏡智●定惠二羽金剛縛●忍願如刀進力附●先誦金剛百字明●爲金加持不礙動●眞言日(金剛百字明)不改金剛界印●便誦本尊根本明嚩●ハサヲト●

涉入吾身中 吾亦復涉入 諸如來身中
譬如多明鏡 相對牙相現 大日心月輪
內有五字門 次有本尊呪 右旋而布烈

我身中亦有 清淨滿月輪 大日本尊明
與彼等無異 此中卍字門 成轉五智杵
變成降三世 尊頂有大日 從大日身上
遍體毛孔中 流出白甘露 灌注於自身
次復自心中 有金剛薩埵 相好威德勝
種子咒或母

金剛壽命陀羅尼經云。次說三摩地門 結
跏趺坐。閉目端身。二手重疊或結定印安於
臍下。於虛空中遍想諸佛了了分明。即自
身中當其心上觀淨滿月光明瑩徹。上有五
胎金剛杵。形漸大如等己身。變為降三世金
剛菩薩。頂有毘盧遮那如來。從佛身上遍體
毛孔中流出甘露注自身。次於自身中復觀
金剛薩埵菩薩相好殊勝。自在云云
師傳云。成身先成降三世。於頂上虛空觀毘

盧遮那從佛毛孔出甘露注頂。謂甘露者延
命之意也。如佛轉法輪經云。即是不老不死之甘露也。故
注也。注甘露故。其甘露入心中。成金剛薩埵
也。此有二說。一云於降三世心中。有金剛
薩埵云云。一云此降三世尊身變即成金剛
薩埵菩薩云云

裏書云。金剛壽命念誦法云。毘盧遮那報身
佛於色界頂第四禪成等正覺。即下須彌頂
金剛寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆悉
雲集前後圍遶。異口同音。惟願世尊轉微妙
法甚深祕密四種輪。即入三摩地觀。見摩醯首
請已欲轉法輪時。即入三摩地觀。見摩醯首
羅天等剛強雖化執著邪見非我寂靜大悲之
身堪任調伏。於時世尊入忿怒三摩地。從胸
臆五峯金剛菩提心流出四面八臂威儀熾盛
赫奕難觀降三世金剛菩薩身。遍禮毘盧遮
那及一切諸佛。惟願世尊示教於我何所為
作。佛告降三世菩薩。汝今調伏難調諸天。令
歸依諸佛法僧發菩提心。諸天盡皆歸依。唯
大自在持大威德來相拒敵。降三世種種苦
治乃至於死。毘盧遮那佛入大悲愍三昧耶。
說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三摩地。
乃結印契。加持摩醯首羅天。復還得蘇。更增
壽命。歸依諸佛。灌頂授記證得八地。已上
次出定根本印明。先三摩印 次降三世 本尊印明 降三世印 明如金界
金剛壽命陀羅尼經法云。次結金剛壽命加
持甲冑密印。各以二手作金剛拳。以進力右
押左相鈞安於頂上。即誦壽命真言七遍

唵轉曰維三合喻薩轉二合詞引

次安於額前。分手繫頂後已。直舒進力旋轉
如環。下至心上。相纏如繫甲勢。次至背後。復
來至齊兩膝腰。後當心二肩頂前頂後。復至
額前重繫頂後。金剛拳繫漸垂。兩手徐而下
如垂帶勢。當誦真言成被甲冑護身被甲真
言曰

唵砧護摩縛曰羅欲

結密印加持威力。身如金剛堅固難壞。離
諸災橫。見者歡喜。一切人民生大恭敬

次正念誦佛眼 大目 降三世 三 諸心諸天總 呪 次又佛眼

護摩
本法雖說四種壇法。不明委細。護摩儀式。師
傳依增益修之火爐形用本法

瑜伽護摩軌云。延命爐如前增益爐外作甲
冑形云云。同軌說增益爐深廣量文云云。增益
兩肘量深量應用半云云。說爐底印云增益三
胎杵云云。別本軌云。延命如增益爐外畫甲
冑如人被甲形。而令雙袖垂袖如三獨鉗下
如覆薰籠。上作三峯形如三獨鉗杵云云

本法云。於壇中心用白粉作一肘半金剛甲
冑。中央穿作一肘火爐或深半肘。隨其所宜
云云

私云。如瑜伽軌者。延命爐量可作二肘。如
本法者一肘半矣

師傳延命爐樣
相應物

瑜伽護摩軌云。若欲延命燒屈婁草。其類
米屈婁草。其比餘物授十倍多云云

①次下四句甲本作於圖下 ②卍二矣 ③經十(法) ④(威德)十良 ⑤(由)十結 ⑥(延命)十三 ⑦(呪)一

本法云。取骨蕒草一千八百莖乃至一百八莖。以搗其蕒。誦壽命真言。隨其草數一誦一擲云云。

一本云。以骨屢草青者一莖搗蕒。誦金剛壽命陀羅尼一遍擲於火中云云。

師傳云。骨蕒草能摘去葉等調結。束一千八十枚。謂以之爲滿反數也。其草長乳木等。各百八十束。結。本末均平切調云云。

骨蕒草者シハノ根。用也。是慈覺大師傳也。大師在唐時。大師御師匠是骨蕒草。取出奉覽大師之草樣。即此土シハノ根也。故大師歸朝ノ後シハノ根。用給也云云。

又云三井寺人用滑蕒根云云。私云護摩抄云。屈蕒草也者。此間當擬庭草云云。又云。屈蕒草者其根遠行草也。

又云。屈蕒草者唯在天竺。自唐吾朝都無。其代用活蕒草耳云云。公家式文云。可掃朱雀門前庭草云云。件庭。シハ多生。故庭草云。シハノ根。可得意歟。

金剛壽命陀羅尼法云。若求男女并及聰明。當候太陽虧時。加持牛蘇服之即得。若加持九節菖蒲令煙暖光等。三和現已而取服之。

即滿其願。日誦萬言。辨說無礙。若求陵空隱顯自在。當以牛黃一依前法無間加持。三和現已塗足點額。遊空自在。若更求餘一切諸願。但於餘部隨心作之。悉皆成就無不遂者云云。

乳木 謹摩軌云。增益用菓木云云。

本法云。先辨乳木。裁長二十一指量。或可長十指云云。一本云。先辨乳木。長十指。龜如大指二十一莖云云。

義釋云。增益用樹中枝。下文云天木云云。松木也云云。師傳云。數乘等有乳木。爲乳木云云。乳者生育之本也。延命法願生命。故。尤可用乳木也云云。

私云。先達云。可以松木柏木宛用乾薪乳木。柏木云云。木最宜云云。火天曜宿壇如常。

本尊壇 先引本法文。金剛壽命陀羅尼念誦法云。於爐中燃炭。先辨乳木。○以蘇搗兩頭。誦金剛壽命真言。擲於火中。燃熾盛已。即於火中想八葉蓮華。於花胎中想阿字。

明遍照成金剛壽命菩薩。次以四字明引請菩薩入火爐。令受諸供養。即以右手作半金剛印。以印灑火令淨。次取一器盛滿融蘇。以骨屢草青者一莖搗蕒。誦金剛壽命陀羅尼一遍擲於火中。乃至一百八莖或一千八十莖。次後擲諸香乳酪。念誦已畢。以三滿杓蘇傾於火中。初後如是云云。

私云。如本法者。先擲乳木。後請本尊。其旨明矣。雖不似常途護摩。任本說。作之亦無妨歟。

次依師傳明常儀則 先積乾薪 次淨火 次扇火 次華座 次觀尊 三於此段請供之。若供之者。中觀大日。左觀

降三世。右觀本尊。 次誦勸請偈 我今稽首請 大日降三世 本尊大聖者 普賢延命尊 唯願降臨此 納受護摩供

次召請印明如常 次四字 次嗽口 次杓觀 次大小杓油 先三杓供大日次三杓 次熟五穀 次飯 次生五穀 次花

師傳云。此次取屈蕒草一束。乍束本末。搗蕒取。左手解結一一投之。謂若每筋各別損蕒甚難也。故束。搗分。一一投之。私云可用。次芥子百反。用瓊師。次胡椒百反。息災明。次梗米千反。用延命明。次三種物總合一器。次取乳木三十六枚投之。

師傳。此次草三束投之。作法如常。用延命明。次投合物。一反在。次木三十六。

師傳。此次草三束。如前。次合物。次木三十六。師傳。次草三束。如常。次合物。

已上燒草作法。依師傳記之。只是意樂耳云云。私稟受護摩本尊段作法。供花之次可用各各法隨事相應物。如今延命壇骨。

次乳木百八枚一段投之。次三種物各百反。其中當壇物。次合物反數在意。本尊。次大如常。若依此作法者。供花之次十把合千八十枚草一段投之。次百八木等。

次香等 次大杓油 次祈願 次嗽口 次奉送

○(也)一○ ○(者)一○ ○作二修 ○常二前○*

代頗有修善事以來。此事漸不餓行也。上代既修他法。尙轉讀此經。何況修此法。蓋得轉

佛部別壇

次入三摩地用定印

①(八)十供。②普二張。③事二普。④三非大阿闍梨。一。⑤頭注曰長久五年九月記云其番僧如法花法不斷經讀之如也或是番修之也萬德三年六月記經命法讀壽命經事如長久二年四月記。⑥新二祈。⑦亦一。⑧印本梵字無。⑨或是三或。⑩此三之。

此法大旨與前本同。但明大三法場四種曼茶羅文中。似有亂脫。見而可知。與有儀軌供養法。又是金剛界文殊一尊持明儀軌也。大略與金剛智本同。但無初地結等印。丹州池上私記。依不空本引金剛智本云。今就此記。次第而抄入兩本軌文。有要文者又引他本而已。

文殊五字略私記依不空本。引金剛智本。
失室內作法如例。次入堂作法如例。次禮佛著座如例。次塗香塗手。次加持香水灑淨供物等如例。用文殊忿怒。明若辦事。

私云。不空本與云。文殊師利忿怒真言。唵縛日羅三合底乞叉摩三合俱嚩三合默順那。々々々。用此真言。護身辟除結界淨諸香花及一切供具等並得。次加持供物如例。用共。次拍掌辟除。次彈指辟除。次去垢。次清淨。次光澤。次三金觀。

爲成三業金剛故。當於二手古心中。應想五智金剛杵。猶此加持皆悉地。私云。金界對記云。行和上說三金印。蓮花合掌。掌想月輪輪上有八葉蓮花。花上有卍字。字變爲五智杵。斷淨身中煩惱。速顯佛部諸尊。卽誦卍字三遍。次以印當口。舌上月輪。輪上八葉花。花上卍字。爲五智杵。斷淨口業。顯蓮花部。誦卍字三遍。次以印當心。心上月輪。輪上八葉花。花上卍字。爲五智杵。斷淨意業。顯金剛部。誦卍字三遍。是名卽身成佛云云。記者私云。三處各有月輪八葉卍字智杵。具出。慈氏儀軌下卷

末也云云。師傳云。三處金剛杵合聚成一。其杵變成金剛薩埵。三業清淨也。

次驚覺。二手皆作金剛拳。檀惠相鉤堅進力二度側柱成覺悟。驚覺真言曰。唵縛日羅三合底瑟陀三合。

次四禮私云。如金剛界。次遍禮。次復散禮十方佛。想身遍在諸佛前。觀想五輪著地禮。當結金剛三摩耶。遍禮十方真言曰。

唵薩嚩怛他引釐多一迦耶嚩引積質三合多二嚩日羅三合鉢羅三合拏梅三嚩日羅三合滿那南迦嚩引四唵嚩日羅三合勿義吉反。私云。印相用印如金界金剛杵持火印。三摩地軌用唵嚩日羅三合勿一句。

次啓白。次神分。次靈分。次祈願。次供養文。次唱禮。南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛。

々々金剛堅固自性身阿闍
々々福德莊嚴聚身寶生佛
々々受用智慧阿彌陀佛
々々作反化身釋迦牟尼佛
々々曼荼羅主文殊菩薩摩訶薩
々々四波羅蜜菩薩摩訶薩
々々十六大々々々々々
々々八供養々々々々々々
々々四攝智等々々々々々々

婆耶。縛日羅蘇。額目地薩埵婆野摩訶薩埵。

々々三部界會一切佛菩薩等
大原說云。三身佛眼。南無曼荼羅主曼殊師利菩薩摩訶薩

々々八大文殊師利菩薩
々々嚩日羅焰慢德迦冒地々々々々
々々四大明王々々々々
々々大小自在々々々々

々々五部界會一切佛菩薩等
次五悔如金界軌無之。次五大願。次勝悉地。次誦成就妙真言。所有衆生求勝事。願諸如來悉加持速令成就無上道。成就一切衆生真言曰。普印。唵薩嚩怛他引釐多一鉤悉鐸

當各薩嚩薩嚩三合引南引三薩嚩悉引藥反三。三鉢脫嚩引五。怛他引六。藥多室者二合地。反丁。底瑟姪二合嚩引七。次淨三業運合儀言如常。次金剛合掌。次金剛轉次開心。次召智。次閉心。私云。已上。下明用印如金界。次文殊三昧耶。十度相叉成滿月。直中忍願金剛劍。想身同等。

妙吉祥三摩耶真言曰。唵縛日羅三合底乞叉摩三合三摩耶娑怛。鑲三合。次極喜三昧耶。印明如金界。次降三世。次結金剛降三世。想身同彼無差別。止觀二羽金剛拳。檀惠相鉤堅進力。左轉辟除右結界悲心示現威怒形降三世真言曰。如金界。

行林第二十七

二四〇九

二五

大蓮花三昧耶

爲令觀行成就故。十度相又作爲月。禪智檀

惠堅相著。眞言曰

唵囉日羅三合婆娑三合三摩耶娑怛鑠三合

大五相成身通用一定印

行者應修阿薩願那伽法者。不動支節。止出

入息。令其微細。勿使散亂。即應觀於虛空一

切諸佛由如胡麻遍滿十方。以金剛彈指告

行者言。善男子汝觀本心。行者聞已即想。自

身禮諸佛足禮畢諦觀本心。白諸佛言。心相

無體云何修證。諸佛告行者言。善男子汝觀

心中月輪。如在輕霧。即誦證微菩提眞言。誦

觀心月。眞言曰。唵質多鉢羅三合底丁以吠

劉迦嚩引

行者應了了諦觀。不久當見清淨菩提心。離

諸塵垢淨如滿月。即誦菩提心眞言曰。唵

胃地質多母怛跋二合那夜彌

想菩提月中有雲字。如金色輝耀。如日放大

光明。便即變成般若波羅蜜劍。離諸分別。能

斷煩惱。想爲智劍。眞言曰。唵底瑟姪三合渴

誡

想其智劍漸漸增大遍周法界。眞言曰。唵

娑頗三合羅渴誡

想其智劍漸漸收攝等白身量。眞言曰。唵

僧賀囉渴誡

爲令智劍堅固不散。復誦眞言曰。唵濕哩

二合茶底瑟姪三合渴誡

想空中如來盡入智劍同爲一體。作是思惟。

如彼諸佛體性我亦同然。眞言曰。唵三麼

喻引含摩訶引三麼喻引含薩嚩但他與多鼻

三去引地渴誡怛鑠三合句引含

想其智劍漸漸變成文殊師利童眞菩薩。具

大威德。身著種種璽珞。頂想五髻。右手持智

劍。左手執青蓮花。花上般若波羅蜜經夾。身

色如鬱金。心誦阿羅跋者薩一遍

次金剛智劍印此文殊加持意歟

止觀相又作滿月。忍願。背如劍形。印心及額

喉頂上。即成護身堅本尊眞言

唵囉日羅三合底乞叉拏三合地瑟姪三合娑嚩

三合怛

私云。金剛智本云。此加持已。設心散亂本

相不易。一切非人見修行者。與曼殊室利

菩薩等無有異

次曼殊灌頂印用金剛印明

十度和合。戒惠檀方忍力願進各頭相合。禪

智並堅。誦陀羅尼。印於心上左右肩喉安於

頂上。各誦一遍。作此法已。五方如來皆在於

頂五髻之上。陀羅尼曰

娑摩三漫多勃陀南鉢羅低訶多沙上娑娜南

怛姪他唵囉羅婆娑色摩囉阿鉢囉底訶多沙

上娑那俱麼羅路路跋陀哩反尼桑吽薩泮

吒莎縛訶

次繫寶璽印用金剛印明

福智圓滿。禪智入中進力相成如摩尼寶。安

於額上。陀羅尼曰。唵囉怛娜句捨阿上起哩

也三合呬

次甲胃依金剛界大拍掌

二羽齊拍三三相拍。由陳拍印眞言。并能令聖

衆發歡喜獲本尊堅固體。歡喜眞言曰

唵囉日羅三合底引乞叉拏三合觀使野三合斛

引

私云。金對記二云。記者私云。凡成金剛成

本尊加持灌頂繫釵可有六例。一者三十

七尊中隨修一尊。謂諸軌中心月輪上隨

用其尊種子變成某尊。三昧耶形變成某

形之身。次成一尊隨某部加持灌頂繫釵

云云。若文殊軌屬第一例。唯成本尊處用

根本五字明一遍。次用五寶印明。次自加

持。次灌頂。次劍灌頂。次便繫釵用之。

合略出經云云

次道場觀不從金剛智本隨依其也。應略在意耳

次當行者座前觀八葉蓮花具鬘藥上觀師子

妙高座。座上復有七寶樓中想七寶蓮花王

上想雲字。具威光遍照法界靡不周。其字變

爲金剛利了了諦觀如本形

私云。三摩地軌云。想於己身前觀無盡乳

海出生大蓮花王。金剛爲莖。量同法界。上

想七寶珍妙樓閣。天如意寶以爲莊飾。花

雲香海妓樂歌讚。於寶樓中師子座上淨

滿月中現妙白蓮云云。金剛智本云。先於壇

中畫像。心上想一輪字爲金剛劍。化爲眞

身菩薩。然後重請入於像內云云

次振鈴私加之私記無之

次四攝印明

二手作目進如鉤。想身同於彼菩薩。金剛鉤

菩薩眞言曰。唵阿去引夜引四弱祥惡反

次當結索入尊身。結月禪押智入掌。由此

密印加持故變為一體無有差。金剛索真言曰 唵阿引吽吽

次當鎖印令堅固。作月四度猶如環。由此祕印威力故悉令堅固而不變。金剛鎖真言曰

唵係緊善三合 吒給

次結鈴印令歡喜。禪智入掌如鈴鐸。令尊及眾皆歡喜加持令速妙成就。金剛鈴真言曰

唵健吒應應

次過伽已上成身會意

行者次當兩手捧過伽。想洗金剛利菩薩及諸眷屬足。或以百字真言加持過伽而獻。過伽真言曰 唵轉日羅二合 娜伽吽引

云云。金剛智本。此次出百字明。十八供之末不出之

次花座并私記無之

三部三昧耶中。蓮花部印相也。真言曰 唵迦摩羅婆婆訶

次文殊羯磨印明 意趣

二羽皆作金剛拳。神羽置於自心上。右手猶執銀勢。由此羯磨妙印力。身獲如尊等無異。羯磨真言曰 唵轉日羅二合底乞叉祭二合曼

次文殊銀印 意趣

結月忍願中如銀。由此金剛利妙印。當獲般若甚深智。金剛利真言曰 唵轉日羅二合曼

次內四供養

結月當心堅願智。由結金剛喜戲印。速滿檀那波羅蜜。金剛喜戲真言曰 唵摩訶囉底

丁以反

次結金剛盤供養

依前喜戲直申臂。由結此印加持故。當得淨

戒波羅蜜。金剛盤真言曰 唵隱跋戌引轉

次結金剛歌詠印

靈至齊口垂下散。由結金剛歌密下。速獲安忍波羅蜜。金剛歌真言曰 唵戌隱二合引但

囉二合引掃發

次結金剛舞供養

二手拳旋如舞勢。山結舞印加持力。速滿精進波羅蜜。金剛舞印真言曰 唵薩轉布爾

次外四供養

二手作月向下散。由結燒香印力故。當證靜慮波羅蜜。金剛燒香真言曰 唵鉢囉二合賀

囉二合爾引寧上

次結金剛散花印

結月向上如散花。由此散花印加持。速證般若波羅蜜。金剛散花真言曰 唵頗囉識銘

次結金剛燈明印

作月禪智頭相著。由結金剛燈明印。當得方便波羅蜜。金剛燈明真言曰 唵蘇常惹引藥

哩二合

次結塗香印

加持月當胸散如塗香。由結塗香印加持。速滿持願波羅蜜。金剛塗香真言曰 唵蘇健

滿悅悅以反

次事供云云。先香次花次燈次塗次次讚十六中

行者次應誦一百八名讚。供養本尊

囉日羅二合底乞叉祭三合摩訶也引那一縛日

囉二合句除摩訶庾陀三曼殊室利三合縛日

囉二合曼引 鼻引哩耶三合 縛日羅二合 冒弟

曇誤引蘇觀二合誦四

云云。軌只云誦一百八名。不出其讚。是金界十六尊中利菩薩讚也。師傳以此為別讚八字文殊軌出此讚。祕錄云。文殊師利一百八名讚一本

次百字讚

結金剛利銀印於心上。誦百字真言。加持自身。假使過去世中造種種惡業五無間等一切罪障。由此百字真言加持故。一切罪障悉皆消滅。現身獲得首楞嚴三昧。若心散亂數誦此明。或一七三七乃至七七一百八遍。心離繫緣。速得三摩地。百字真言曰

唵羯薩恒縛二合三摩耶摩努播引囉耶

上渴薩恒縛二合底吠二合努跋底瑟陀二合

濕哩二合住 銘婆囉五素親使喻二合 銘婆

去勝六阿上努羅訖觀二合銘婆去勝七素布使

喻二合 銘婆去勝八薩囉悉朕 銘鉢囉二合

也瑤七薩囉羯磨素者銘十質多失喇二合藥句

嚕十一吽引訶 解引婆瑟譚十二薩囉恒

他薩多十三渴薩摩銘門上者渴悅 婆囉十

五摩訶三摩耶薩恒囉二合惡引十六

不散前印。諦觀前有本尊。及想自身如本尊

無異。了了諦觀即誦五字陀羅尼。或以金剛

語誦。或分明蓮花語誦。或誦七遍三七遍以

印於頂上解散

次加持珠印明

取珠。虛心合掌。頭指中指無名指相間。置

置念珠當口。即誦加持真言。其真言曰

唵轉日羅二合囉吽也三合惹波三摩曳吽

囉二合囉吽也三合惹波三摩曳吽

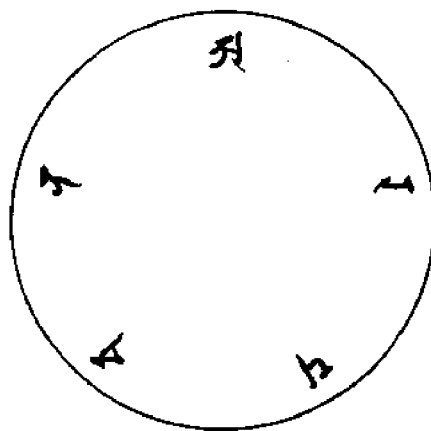
●頭末書云羯磨會印明也利菩薩 ●頭末書云三昧耶會利菩薩印明也 ●頭末書云三昧耶會八供養印明也

誦此真言已。以珠子從致頂三變。而復置本處

次正念誦私云。先部母。次大日。次本尊。次大威德等。隨時可加用之。次又部母。當增護摩明五部總呪

△云。修行教云。二手持念珠。菩提及蓮子。當以蓮花印或住說法印云云

次念誦了置珠本處。次三摩地念誦

若三摩地念誦者。當心觀大圓鏡智。中有五字門。了了諸觀。隨觀相應。心與般若波羅蜜合。此名三摩地念誦

金剛智本云。二羽相又仰押膝下。諸觀菩薩。演五字陀羅尼。五色光明從掌口而出。入於行者心月輪之中。阿字當前。餘四字右旋次第而布。一一思惟五字義。是名三摩地念誦云云

五字真言勝相不空云。阿者是無生義。囉者清淨無染離塵垢義。跋者無第一義諦諸法平等義。左者諸法無有諸行義。娜者諸法無有性相義。言說文字皆不可得義。以那字無有性相故。左字無有諸行。以左字無有諸行故。

跋字無第一義諦。字脫故。囉字無有塵垢。以囉字無有塵垢故。阿字本不生云云。善男子。常觀是心本來清淨無所染著。離我我所分別之相。入此門者。名三摩地。具真修習。當知是人如來印可。殊勝功德不可思議云云

護摩息災。餘法隨宜。本軌不說護摩。增益。本記無之。△加入之。私云。護摩儀則有二種別。建立儀軌依胎藏界。瑜伽護摩附金剛界。今須依用瑜伽護摩。丹州池上護摩記云。兩界護摩。其作法各別。猥樂不可雜用之。又云。可問明師云云。又云。又私云。瑜伽迎請三昧耶至迎請。皆依本法乃至。各立本羯磨印。安立樂本三昧耶。誦護摩真言一百八反。然後取一花。今依此文意。若修金剛界行法作瑜伽護摩。如例修供養法。然後結羯磨三昧耶印。誦其真言。次結當護摩印。誦其真言。然後誦同明一百八反。然後始修護摩。此文自得意作胸臆說。後人不可為證。恐背聖意歟云云。大旨如此。委細在得意歟

先火天壇如常。次曜宿如常。次本尊壇。勸請偈。我今稽首請。本尊妙德尊。八供養四攝。及以諸眷屬。唯願降臨此。納受護摩法。次諸尊壇形勢。有無隨。次世天壇

私云。六壇護摩傳來久矣。但隨時宜開合在意。師傳云。瑜伽儀軌出於三段。一火段。二諸尊段。三世天段云云

△云。諸尊段中可有二分。一三摩多分。二

一切有情分

護摩呪五字。番僧呪五字。但初加唵字。終後加持呪。私說本尊呪。護摩婆訶句。

次根本印明。結本尊印。誦五字陀羅尼

七遍。次八供養印明。如前。次事供如前。次普

供如前。次讚如前。次闍伽作持器。新闍。次振鈴。私入印明。如前。次大禮佛。次奉送捧花。私入

結金剛利劍印。奉送諸聖各還本宮。真言曰

唵。訖哩。二合。觀引。嚩乃。至。唵。渴。誼。薩。恒。嚩。二。合。目。八

次加持五相。大智。劍印。明。如前。重以三摩耶印誦加持。明以

印四處。次灌頂。次繫鬘。已上二印。無文。但用前印。明。如前。次拍掌。次四禮如前。次五悔。次迴向

次出堂。次堂外作善

右依池上記。抄入兩本軌文。并注自餘要事等。是為自行也。人不可用之。本記批云。

依兩種儀軌抄出之。或金剛界。亦文中雖不說依例加之。恐任凡愚違聖意。不可為規模。所謬後賢削之。寬弘八年十月五日

金剛子皇。抄之云云

或依大軌次第。可修行此尊。但以三十七尊總為大日一部。即用大日百字大日根本真言三昧耶印。即結本尊印。心月輪中觀其種子。想毘盧遮那成彼尊云云。具如前

已上金界總別行法畢

依胎藏界者。大悲大壇行法。如常。唱禮

南無清淨法身毘盧遮那佛

東方寶幢佛

南方花開敷佛

西方無量壽佛

北方天鼓雷音佛

東南方普賢菩薩 西南方文殊師利菩薩

西北方觀世音菩薩 東北方彌勒菩薩

佛眼部母菩薩 曼荼羅主阿哩也 合曼殊師利 合冒地

轉日羅焰慢德迦冒地 四大明王 大小自在

三部界會 尊位 八葉西南 東方文殊院

疏云 往第二院畫釋迦牟尼 阿闍梨云 此中第二是隱密語耳 若從中向外 當以釋迦眷屬為第三院 今則大日法門眷屬為第一 釋迦牛身眷屬為第二 諸菩薩在悲智之間 上求下化故為第三 所以如此互文者 此是如來密藏 為防諸慢法人不從師受者變亂經文故 須口傳相付也

云云 師傳云 第三妙吉祥者 遍知院是智門初釋迦院是悲門也 悲智二 中故云第三云云

都率御說云 疏云 諸文略為三類 一經中釋迦第二文殊第三 圖亦似之 二者疏并廣軌釋迦第三 文殊第二 三者今軌 釋迦文殊俱云第三 今謂經云 釋迦第二 文殊第三 疏會云 釋迦第三 文殊第二 故似不違 今軌俱云第三 或影略經疏二記 歟或恐文誤 歟 但圖中釋迦在內 文殊在外 似經異疏 恐於經文

得意歟 若異說歟 更問明師云云 梵號如如 密號 吉祥金剛 種子 阿

三形 青蓮花 形像 祕藏記云 西南文殊 黃金色 五髻冠 右手執青蓮花 上有三股 跋折羅 右手持梵篋 調定圖云 黃金色 左手持青蓮花 上立五胎 祕藏記 右手持梵篋 左手持 首有五髻 後本髻 別安化佛 右手作拳 常腰持 鈿 鈿 印明 經云 虛心合掌 開散火輪 其地輪空 輪和合相持 是謂如來法住印 義云 三甫 吒 以二二地二空各相捻 在掌內而開火 指 其水風頭相合也 胎記云 青蓮開火輪 傳授胎記云 虛合中指稍開 或說云 虛合 十輪殊屈二地水端相柱 二火稍開 攝軌云 濕里底神方 法住妙吉祥 蓮合火輪 舒地空日相合

廣軌云 西南葉花座觀阿字輪 復以虛心 合掌開散火輪 其地與空和合持之 是為如 來法住印

對記云 海大德說文云 青蓮開火輪者 此 有四印 一 二地二空柱餘六皆開稍屈如青 蓮花 二 以前印唯直開立 二火二風 三 梵夾 印 左仰右伏 二手相合令其中空而安齊上 四 虛心合掌 二火開立一寸許

私云 玄法寺三卷本 及青龍寺三卷本 文 殊真言注云 祕印先八師子座花印稍相 近坐上青蓮散火風上置梵夾印 印上合

蓮花 意大德說同 權僧正大和上說惠和上說 同海四印 但云第一印是八師子座印 第 四印是青蓮花印 珍和上說惠和上說好 別記云 文殊師利法住印 虛心合掌 二火 頭少開立 是青蓮 正僧正說云 或云 八師 子座印為文殊印 印相稍屈 蓮花印是 也

理界記云 文殊師利法住印 作二掌十指 相並 以二地背面著二水面 以二火押水 背上節 二風二空各捻頭指 此師傳也 又虛心合掌 地空各相捻在掌中而開火 指 二水二風各相合端 此經軌義釋 花印開花輪是也 青蓮花印者 屈二地入 月爪甲相著 餘八指少開 緊指頭少開 數 蓮花形 是蓮花印也

覺傳云 開敷蓮花印 二地二空相合 堅之 六指屈而端各相向各不相著之 是名八 師子王印也

又印 以前八師子印開散 二火二風直 堅 之 又印 前梵篋印是也 私云 或古胎記 云 文殊有四成 一 四印如對記海說 但第 一說 重重安上 一說 隨用其一 今前為正云云

青龍軌云 文殊師利菩薩法住真言 纂 〇南引 一 阿呌娜 謂已證之智 尾泥 謂即已此 惠 婆婆賀引

已上八葉文殊 梵號如前 胎記真言注云 滿祖室哩沒駄 藝 密號 般若金剛 亦云辨法 亦云智妙

〇頭朱書曰 疏文殊院文云 次東第三院施願金剛 釋迦院云 往第三院 東方初門釋迦 〇三二二 〇 〇付新墨書曰 義譯第十條字品 云 師曼荼羅中品第二院置釋迦第三文殊師利菩薩 此文互也由無定中臺竟直向第三院定之故云 第二軌是第二重也 今此中自在誠文殊在 第二重釋迦在第三重也 〇作二印 〇 〇傍註云 種子也行也

周匝寶瓶開伽等供具。壇中心有八師子座上。有日輪。輪上有寶蓮花座上。有曼字。字變成智劍。智劍變成文殊師利菩薩。相好威光具足圓滿。內外八供。四攝薩埵二十大天。周匝圍繞。

次三力偈。次普通供養。次送車輪。次請車輪。次迎請聖眾。次辟除從魔。次示三摩耶。次金剛網。次火院。次闍伽。次花座。次善來偈。次重結大界。次塗香。次花鬘。次燒香。次飲食。次燈明。次普供養。次讚。

次入本尊三摩地定印。

觀想心月輪上有曼字。字變成智劍。智劍漸舒漸大。舉體成智劍。劍變成大聖文殊師利。云云。次根本印。次加持珠。次正念誦。

次入三摩地定印。

以五字布置心月觀云云。

次根本印。次部母蓮花。次五供養。次普供養。次讚。次闍伽即新顯。次禮佛。次解界。

次奉送。次三部三摩耶。次被甲。次九方便。次迴向。

已上私記

此摩字。轉名滿。即是德之一字。實音。是圓滿具足之義。云云。次殊蓮花。四德中之我波羅蜜。無智與不妙。具足四智。澄洪。

一四種念誦

修行教云。念誦有四種。一者三摩地為觀所念明。本尊口流出隨光入我口。右旋布心月輪。如以水精珠布於心鏡中。阿者無生義。娜無性相義。五句雖差別。其性無有二。心與性

合者。不須重分別。佛所嘆無想無思不思亦不思。思息已。及得陀羅尼。如是四句義。隨順契經說。二者音念。依前觀諸字。利高不緩。急音勢如搖鈴。三者金剛念。依前入字觀。合唇與齒。少令舌微動。四者除魔念。已心為本。外現威怒相。頻眉聲亦勵。四種雖差別。一念為無二云云。

一尊形并曼茶羅

胎藏軌云。妙吉祥其身。金色。五髻冠。其頂猶如童子形。左持青蓮花。上表金剛印。慈顏微笑。坐於白蓮花。妙相圓光。周匝互映映矣。

大日經第七云。聖者妙音尊。身相猶如持金色。頂現童真五髻相。左伐折羅。右青蓮。以智慧手。施無畏。或作金剛與願印云云。

疏第五云。文殊師利。身持金色。頂有五髻。作童子形。左持泥盧鉢。羅是細葉青蓮花。花上有金剛印。極顯怡微笑。坐白蓮花臺云云。

五字經云。我今當說曼茶羅法。或十四十五。選擇極清淨處。作曼茶羅。中畫文殊師利。

五髻童子形狀。身如帶金色。種種璎珞莊嚴。其身。右手把金剛鉞。左手把梵篋。坐於月輪中。於月輪四面周旋畫五字陀羅尼云云。

五字軌云。想其智劍。漸變成文殊師利童子。真菩薩。具大威德。身著種種璎珞。頂現五髻。右手持智劍。左手執青蓮花。花上有般若波羅蜜經。身色如帶金云云。

五字經云。我今又說契經印曼茶羅。壇中畫金剛鉞。四面各於本方畫八供養契及四攝

契。我今又說三摩耶曼茶羅。壇中書五字及八供養四攝種子字。

我今又說羯磨曼茶羅。壇中安般若波羅蜜經卷。日日讀誦念誦云云。

我今當說畫像。或白紙絹素等。中畫文殊師利菩薩。坐月輪中。輪內周旋畫五字。四面書八供養及四攝。如大壇法云云。

△云。於此像前。可滿五十萬遍。敷

修行教云。身色如紫金。作妙童子相。五髻被嚴飾。冠寶五方冠。右持金剛劍。上發火焰色。左手持青蓮。有般若梵篋。住德妙色相。身處淨月輪云云。八大菩薩曼茶羅經云。曼殊師利童子。五髻童子形。左手執青蓮花。花上有五古金剛杵。右手作施願。身金色。半跏坐云云。

一真言數遍

五字經云。念誦數滿五十萬遍。即獲無盡辨才。如文殊師利等。無有異。飛騰虛空。所求世間出世間事。悉得成就。又念誦數滿一俱胝。離諸苦惱。二俱胝。遍證悟一切諸三昧門。四俱胝。無餘。三俱胝。遍證悟一切諸三昧門。四俱胝。遍獲大開持。五俱胝。遍成阿耨多三菩提。又法。於舍利塔四面。周旋右轉。畫五字陀羅尼。遠塔行道念誦。勿令斷絕。滿五落又遍。爾時如來及文殊師利。執金剛等。於虛空中而現其身。仍為說法云云。

一功能

五字經云。爾時文殊師利菩薩。在毘盧遮那大會中。從坐而起。頂禮佛足。而白佛言。世尊

我今說本五字陀羅尼。若善男子善女人繞

誦一遍者。一切如來所說法藏修多羅藏讀

誦受持。等彼功德。毘盧遮那佛告文殊師利

言。隨意說之。爾時文殊師利即說明曰云云

機說此陀羅尼已。一切如來所說法攝入五

字陀羅尼中。能令衆生般若波羅蜜成就云云

五字軌云。若有智者。依此法晝夜四時精進

修。現世證得歡喜地。後十六生成正覺

修行教云。百千瑜伽中金剛大師說聖曼殊

童子五字法。修此三昧者。疾入諸佛慧。能以

凡夫身現成就佛身云云

又云。此法諸佛爲最上乘者說。根性下劣者

疑惑不能信。衆生性淨故。諸佛本誓願力以

相應法印現成諸聖身。即於一坐中便成最

正覺。若隨此法者。應作如是信。或起於一念

言我凡夫。同謗三世佛法。即結重罪云云

又云。順理修行人住於禪行者。應當觀此。爲

起三昧用速獲種智故。下劣根性人癡受難

亂者。亦觀修此法。爲消煩惱障入寂靜智故

云云

經云。文殊師利常住東北清涼山。一萬菩薩

以爲眷屬云云

又云。一切諸佛之母。於三世中能現三寶云云

又云。過去已成佛道。號龍種上智尊王如來

又云。現在北方。今成佛道。號歡喜藏摩尼寶

積如來

又云。未來當成佛道。號普見如來

又云。一切如來般若藏

又云。供養文殊。所得福報尙勝供養一切諸

佛

又云。若有衆生。聞文殊名。除却十二億劫生

死之罪。若禮拜供養者。生生之處俱生諸佛

處。爲文殊師利威神所護

放鉢經云。今我得佛。皆是文殊師利之恩。過

去無央數諸佛。皆是文殊師利弟子。當來者

亦是其威神力恩力所致。譬如世間少兒有

父母。文殊者佛道中父母也云云

一卷數

御修法所

奉念

大日如來真言 法波羅蜜真言 文殊五

字真言 大威德真言 觀音真言 五部

總真言 護摩真言

奉供

大壇供 護摩供 神供

右謹依 仰旨云云

文殊五字法 三十六

本云 康正元年九月二日於西園寺聖門院以

石山寺本令書寫訖

本云 承應二癸巳年二月二十七日以二尊院

本令書寫畢

元祿十六年癸未五月書之

山門橫川兜率谷 雞頭院沙門嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第三十八

文殊八字法

一支度

註進

文殊八字御修法一七箇日支度

曼荼羅一鋪

壇一面可有 禮盤一面可有 脇机二前 燈臺

四本 名香白檀・沉香・蘇合・龍腦・麝香 酥 蜜 壇供如常 燈

油如常 壇敷布一端 大幕一帖 小桶三口

各可約有 折敷五枚 淨衣白色 阿闍梨

伴僧 承仕 驅使 見丁已上淨衣 鋪設雜

器等如常

右註進如件

年月日

名香 八字三昧經云。燒種種香。沈香・白膠等香云云

右支度最略定也。若可有大壇并蠟燭

供者如左所出

曼荼羅一鋪 大壇一面方七尺 護摩壇一面方七尺

脇机四脚 長机一脚長六尺廣三尺 燈臺八

本 酥 蜜 蠟 名香 壇供米二十三石

八斗十六石八斗大壇護摩 油二斗八升八升四合

半五合護摩壇供料 白布五段二丈二段大壇

段護摩壇供料二合供所雜料 上紙十四帖銀錢 白生絹三

丈幣帛 芥子袋 大幕二帖 少桶杓三口

折敷五枚 鋪設雜器等如常 淨衣 阿闍梨

伴僧 承仕四人 驅使六人 見丁二人

已上淨衣 供料如常

蠟燭供。先達或奉之或不奉之。近代人皆

不奉之。但私師面授說云。我傳授無奉蠟燭說云云。私云。蠟燭有無隨事可斟酌。歟。

一起首時分

軌云。復說差別事。三時或四時。無令有退轉。息災。定夜。福智後夜。降伏。日正午。愛敬。欲眠時。鈎召同前。取意上文云。為夜衆星下作此念誦云云。

一向方

准軌說曼茶羅文等。行者向北方歟。但下文說五種護摩起首時。然者隨事可向餘方矣。

一行法

寶藏陀羅尼經文殊師利菩薩八字三昧經不入祕錄。私傳授略錄載之。

如是我聞。一時婆伽婆在淨居天宮。與大菩薩無量天子前後圍繞。是時世尊正於衆中。

爲諸大衆說陀羅尼無量妙法。復爲來世薄福衆生便入三昧。名曰演光。於頂上放無量光。

其光。旋照諸佛世界已。還來繞文殊師利童子便入於頂。其光從頂入已。文殊師利即入三昧。名曰陀羅尼自在王。入此三昧已。文殊師利從於口中出無量光。其光便入金剛密迹菩薩頂中。爾時金剛密迹從座而起。合掌向方而白佛言。世尊。往昔爲我說如是言。我法滅後於瞻部州惡世之時。文殊師利廣能利益無量衆生當作佛事。唯願世尊爲我演說。爾時世尊告密迹主言。文殊師利有陀羅尼最極祕密心呪并畫像壇印等法云云。取意略抄之。

此經中。廣說八字呪功力及二印并畫像法。不說入修儀則。

大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌法一卷。出文殊菩薩普集經除災救難息障品

中天竺國大那爛陀寺戒行沙門菩提暉使三合淨智金剛譯。親承筆授僧義雲傳流。三藏名此也漢云菩提仙

爾時世尊告金剛密迹主言。是八字最勝大威德心真言所住之處。如佛在世無有異也。○即說八字大威德心真言曰云云。

此中委說造曼茶羅法。略明修行方軌中間又有題云云。

大聖妙吉祥菩薩最勝威德祕密八字陀羅尼修行念誦儀軌次第法

此中委明入修儀則。依蘇悉地蓮部行法。可謂蘇悉地中蓮花部。文殊八字持明儀軌。丹州池上依此有私記矣。師傳曰。此題已後正是儀軌也。即是出軌者正作行法儀則也。初文是八字經也。故其題云大聖

○法。私云。文殊品○云息障品。爾時世尊告密迹○等云云。故知是即八字經一本也。中間顯已後是八字軌也云云。

文殊略。祕記池上今附此記○次而抄入本文并師傳等先建立道場

文云。若急難時。隨其處香塗或極粉作壇。若常念者應須精室如法建立道場一如前法云云。

上文云。若欲建立息災曼茶羅者。先當簡擇其地。當須於清淨伽藍處。或於深山吉祥勝上之地。或於城邑村落勝上有福德花果乳木之地。建立道場云云。

又云。其曼茶羅法。先當心作一圓輪由如滿月云云。次說第二院云云。次說第三院又云。復說速疾救難立成壇法。但於無人及無穢惡高原之處。或曠野或伽藍中露地爲之。即立有神驗。去上惡穢土。別取淨土堅築令如石使平正。以白檀磨作塗香如麵。更取精白龍腦薰陸香等。浸取汁如乳和塗香摩塗地。小一肘。次二肘三肘四肘。圓如月輪。分爲四重云云。

又云。若緣國家帝王身有厄難要作護道場者。其壇應廣一十六肘。或大二十四肘。若緣五星失度日月頻蝕。拜字數現。四方異國侵境。劫奪百姓。大臣返逆。用兵不利。損害國人疾病流行。皆作大壇。壇內第二院云云。次第四院云云。第五院云云。已上文記無之。私抄入

次辨備供物

文云。香水蘇燈白花乳粥酪飯等供養云云。

次持珠杵上堂。可想我身即金剛薩埵。左手持金剛杵。右執光明鏡。步步踐八葉蓮花。

次開道場門戶時。即想開法界道場門。先誦卅字三反。

次入門內。可想虛空界會衆如雲赴集。如數無礙。即至壇前。雙膝著地。作合掌當心。誦懺悔偈云云。

次著座。次塗香塗手。八字三昧經云。取白檀。碎金。龍腦。沈水等。上妙好香。石上和水磨之。於後以用香。次加持香水。次灑淨。

次加持供物。右手取。誦辦事明加。持若無持者用馬頭印。明日

庵阿密栗妬納婆闍呬呬呬。

二八三

①原本傍註云初 ②原本傍註云初日分 ③原本傍註云日中或夜半 ④原本傍註云半夜 ⑤原本傍註云一切時 ⑥旋二放 ⑦私云云品)十字二(出文殊○息障品云云)九字 ⑧祕二私 ⑨次十(第) ⑩

次去垢 次清淨 次光澤 次啓白 次神分 靈分祈願等 次普禮

即金剛合掌。至心想於十方諸佛及文殊大聖無量菩薩金剛密迹一切賢聖等前。一一自身而禮聖衆。普禮一切佛菩薩金剛等。眞言曰

唵引。薩嚩訶。但引。藥多。二迦耶。引。唵。訶。二合。唵。折羅。二合。鉢羅。二合。梅。反。室。唵。二合。嚩。嚩。那。二合。南。五迦。嚩。頭。六

又心密明曰。唵。嚩。嚩。日。羅。二合。微。多。先合金剛掌。十度外相交。五輪皆委地。至誠恭敬禮

次三金剛觀。復以長跪坐。合掌似含蓮。觀身如水精。此字加三處。想成五智杵。所謂內金剛。而爲不壞體。有口傳

私云。三金剛觀。具加五字法中抄之。次誦偈。即先蓮花印不散安額。誦偈

稽首無上法醫王。難救能救慈悲主。我今歸命恭敬請。唯願速來降道場。私云。文云如是。三重請。作前啓云云。

次淨三業。二手蓮花合。復誦淨三業。令身器清淨。用加持五處額兩眉心喉。念彼眞言。唵。引。娑。嚩。三合。婆。去。縛。皮。獸。引。薩。嚩。達。磨。婆。三合。婆。縛。皮。度。給

私云。普禮等四。有同伴時光澤之次用之。如何。唯獨修時可依今次第。是私消息也。不可用矣

次供養文。取香爐。次唱禮。設香爐。取香。三身佛眼。

南無曼荼羅主阿利耶曼殊師利智地薩怛

々々阿利也訶野吃哩嚩冒地々々々々大小自在々々々々三三三三三三驚覺 次九方便 次發願。私入之

至心發願。唯願大日。本尊聖者。大聖文殊。八大菩薩。四大明王。十六大天。三部五部。諸尊聖衆。盡窮法界。一切三寶云云

次五大願。私入之。若爲他人修時。於此發願。入內發耳。次三部。次被甲

私云。軌文初出十八道佛部心印。無眞次出三部心印明。次被甲印。如十八道眞言異彼。師傳云。此軌未再治事歟。而未取捨之間。此本即流通於世也。謂出軌者。欲出十八道三部印明。先書彼佛部三昧耶印。而猶有所思。即改書出三部心印明也。而彼草本未取捨。即寫之者。加寫被文歟。云云

次地結。次金剛結。私云。已上二印。同十八道。次道場觀

先地界之上方隅內有大海。其水八功德水。海中有寶山。以四寶合成。山上有寶師子座。座上有寶蓮花。蓮花上有寶樓閣。以七寶合成。懸以繒幡。上有寶織覆輪羯尼網而莊嚴。樓閣內有淨妙寶瓶。寶樹王開敷。照以摩尼燈。閣中心有大蓮花。蓮花上有月輪輪內字。字變成智劍。智劍變成文殊師利菩薩。相好圓滿住於寶帳中。周匝幢幡蓋天衣香雲海遍滿於虛空中。眷屬圍繞。如是了

了分明觀之。具在口傳。

私云。觀曼荼羅。具在軌說。曼荼羅之文。如下抄之矣

次三力偈。次大虛空藏。次治路。次成不動。次振鈴。已上三私。次送車轆。次請車轆。次奉請本尊

文云。復請妙吉祥密迹金剛主。定慧合蓮掌。二火綾水輪峯端。捨甲背二風扇相駐。二空並暨之風橫押空峯。誦密言三召

巽。南係係俱麼羅迦尼目訖底。丁以鉢他引。悉體二合地。多娑麼羅娑麼二合。羅鉢羅二合。底根然二合。婆嚩三合。賀私入之。

私云。軌文此請本尊前。出奉請明。文云。次先作奉請。印契誦後明。召集諸聖賢。入曼荼羅內。請召眞言曰。唵。嚩。曳。嚩。婆。去。議。嚩。寧。賀。薄。說。底。也。三合。巽。三麼曳。裏。者。闍。羅。健。三合。者。三鉢羅。二合。底。丁。以。反。擔。曇。布。遮。前。以。反。奔。爾。也。二合。鉢羅。二合。榮。那。咩

或三或七遍。召請入道場。懸勳陳所請。云云。次馬頭明王。次觀三昧耶如悉地。次虛空網。

次火院。次閼伽。次奉座。文云。復次師子座。其契如後明。定慧地水交。相父入掌內。二火合峯。巽風扇捨。二空。空並仰前出。由如師子勢。想上有蓮花。念彼眞言曰。唵。引。阿。佐。羅。尼。囉。野。訶。引。私入

次善來偈。次重結大界。次又閼伽。私云。開佛如前獻之。想我。以。本。性。清。淨。水。洗。浴。如。來。無。垢。身。次。五。供。養。次。普。供。養。次。讚。

文云。縛日羅。二合。底。丁。以。反。乞。觀。摩。三合。摩。賀。引

●頭書曰此眞言在蘇悉地軌先作奉請之印即誦此句一遍

夜引裝一縛日羅二合句引含摩賀引庚款引二
曼祖引室利二合引縛日羅二合儀鼻引喇野三
縛日羅二合沒第疑誤引室都帝引四
又有漢語大讚

歸命密迹主 摧伏諸魔者 童真法王子
具普賢衆行 住是木育身 無始無終寂
妙用施諸願 降惡害三毒 改劫故修行
而於三界中 重說祕明教 爲護有情類
設大方便門 樣救諸含靈 令超生死輪
從凡入佛地私人

私云。軌文此次出八文殊印明 亦云八方妙吉
亦云八文 詳查真善薩。
殊童子

請召童子一計設尼二救護慧童子 三摩烏
波計室尼四光網尊五地惠幢六無垢光矩
忙羅密主七不思議惠八右八菩薩皆在胎
軌文殊院中。印明亦然。但救護惠無文殊
院在第九院。可尋之矣。今依軌文出八印
明私記無之

請召童子印 胎軌云召請童子。對受記

文云。惠手結爲拳。舒風如鉤形。七誦而三召

軌并對記諸誦用之 眞言曰

阿引羯羅灑二合野薩鐵引矩嚕阿然三矩忙引

驅馬四婆縛二合賀有歸

種子阿引三形幢 形像 黃色。右持幢。左持青蓮

梵號 阿彌 密號 金剛

計設尼印 文云。智慧明爲拳。火風相合緊。

由同刀標相立火風以空押地水甲。云云。胎軌并經不

注云空押地水甲如握勢 眞言曰

係係矩忙囉計引二娜耶枳壤二合難上婆摩二

合羅三鉢羅二合底吉然二合婆縛二合賀有歸
私云。胎軌初設種子
子枳壤二合。經無之
種子枳壤 三形梵圖 形像 黃色。左持梵圖。右持
赤蓮 青蓮花。童子形。生

有云。胎軌計沒尼。是圖五髻文殊云云於
此有疑。五髻八髻一髻是文殊也。繼室尼
則文殊使者也。即云五使者各持文殊之
一智云云。故知五髻非繼室尼云云
救護惠童子印 然和上記云。亦名
賢護。亦名真惠惠

文云。左手金剛拳。端坐安腰側。右舒五輪直。
當以掩其心。探堅於空輪。手當在心際。指向上
者。舒惠五輪直而橫。眞言曰
係係阿引二合婆摩二合羅鉢羅二合底根

然三合婆縛二合賀有歸 胎軌云胎軌計初有
種子尾阿 三形 形像 尾阿婆羅四子種子也
種子尾阿 三形 形像 尾阿婆羅四子種子也
下持一腰作當 乳。坐前蓮花

右種子三形是寶護菩薩也更勘圖及對記
可詳也

烏波計室尼印

○文云。智慧手爲拳。而申火輪直。風屈指中
節。如同戟相標。私云。定拳置腰。對記海說。立惠手作

誦誦眞言動之。文云。前拳火輪直也。私云。疑風指字

誤可作火字。引文證故已上。私云。如疑說者地水火之字

亦誤可作風字。前經注云空押地水風 眞言曰

頻娜夜枳壤二合難二係矩忙囉計三婆縛二合

訶有歸。私云胎軌初

種子個囉 三形利劍 形像 黃色。右持劍。左持

梵號 烏波 密號 金剛

光網尊印

文云。三昧手爲拳。風輪舉如鉤爲攝諸含識。
令住解脫地。私云。惠拳置腰。胎軌并經對記諸誦同今

係。矩忙囉耶藥多婆縛二合婆去引喇悉體合
地八哆婆縛二合 賀引有歸。私云。胎
種子個囉 三形利劍 形像 黃色。左持青蓮花。右乳上
童子形。坐蓮花。或梵號利劍。密號 金剛
云。右手持利劍。或梵號二合 密號 金剛
地惠幢印 意。亦名財惠

文云。三昧手爲拳。而舒地水輪。直堅如憶相
私云。惠拳置腰。胎軌并對記諸誦大略同今文。但海說云
以空押地水甲。每誦眞言上下其印動之三度。云云。青
龍注云。眞言曰

係婆縛二合羅二枳壤二合義計觀引 婆縛二合
賀引有歸 胎軌云。胎軌初
種子個囉 三形 形像 黃色。右持杖其上。有半
花。童子形。梵號 阿利也二合受殊 密號 金剛
安都率御說云案諸文。文殊有五使者。謂

髻設尼。優婆塞設尼。質多羅。地惠。召請
也。然經藏品說種子眞言中。髻設尼○財
惠眞言係履。此中不說地惠召請。更有財
惠印品說四眞言皆同。今軌但除種子。此
中不說質多。今軌髻設尼等三人眞言印

品眞言上加藏品種子爲一眞言。其名不
相違。質多眞言無印品故。只藏品種子加
婆縛賀爲其眞言。地惠眞言有印品。彼眞
言上加藏品財惠種子爲彼地惠眞言。以

之案之。財惠地惠是異名歟。但攝軌財惠
地惠眞言別出。又試會云。彼軌五使者列
名并說印文俱有地惠而無財惠。後出眞
言有六。更加財惠。此中計設尼等四人只

一、馬君謂後月之牙欲具者可盡一曼茶

若持誦八字陀羅尼人 皆須用前印誦前

并外縛劍印共可用之云云真言可通用云云

又說錄印。相承印也。蜜中蜜云云已上或人說

私云。大原法橋持本軌表紙云云。大師。清涼。戒壇忠連。清禪。延慶云云。是根本印之相承歟

師曰。持明房說以台二印爲八字根本印。尤祕藏云云

南師云。慈覺智證共用召。印給云云。又云。法橋說二印慈覺大師御傳

慈覺大師傳謝賊守傳安然。師又曰。或占三部次第。記中八字印。此二箇印。出。恐山門人記。疑花山與。

文殊根本印。虛心合掌。二。大覆捺二水。面而頭相柱。屈二風橫捺二空上。又說。內縛二地合堅。屈二風橫捺二空上

滿足句印。二地合針。二水內鉤。二火如寶。二風屈捺二空上。眞言曰

阿尾羅吽欠

大原御說云。此等印又文殊可爲別樣之印也云云

私云。此等印檢對受記第一同第五而更可詳之

教慶律師對丹州軌範面授說云

傳師祕授云。若聊爾授法之時。與勸請印。更有密意。不可顯露。印契差別門。要當師密受。其差別者。謂息災等所用各異。若日月薄蝕。五星陵逼。曜宿失度。疾病相纏。王難刑戮。惡臣叛逆。諸難競起。當用小劔印。二手外縛。中指堅合上節劔屈。若求長壽智慧。多聞辯才。聖衆護念。富貴榮盛。藥物財寶。超昇地位。證得菩提。常用青蓮花印。虛心合掌。中指稍

開。若怨賊來加隣國相伐。魔鬼繞人外道破法。蟲蝗損苗。惡龍降雹。蛇蝎行毒。虎狼成害。常用師子座印。地水內交。二火堅合。風屈捺空。空作出是三密印。是其差別。警中明珠。不妄與人云云

已上教上綱傳賜師本書之

或云。印契差別門事。臺用勸請印。全用少劔印。以此爲差別。通兩部印有之。可門師之。金三昧耶會大日印。又云。八字三昧經出二印。師傳云。頭指如寶形云云

又云。隨求八印中二印有之。明達律師用之云云

次加持念珠。次頂戴珠發五大願。次正念誦。當護摩。次大日。次本尊。次八文。次誦當護摩。次部主。次成就。次又部母

護摩。多分息災。火天曜宿如常

本尊壇。本尊并內眷屬。一曼荼羅名皆諸本尊壇。供之。供物或總供。或別供。在人。可諸供三部諸尊。別供法不可有此壇。本尊段之時。本尊自眷屬等。皆諸供之故也

世天壇。如常

護摩。凡八字。番僧并後加持。同用八字明。但諸師加用。八字三昧經。命句被

南磨阿鉢哩。多。壞囊微寧。濕。摩。引。擔。捺。囉。野。但。他。去。藥。多。野。南。說。上。曼。殊。室。哩。曳。矩。忙。羅。部。多。去。野。但。他。去。他。去。唵。啊。去。味。羅。許。却。漸。囉。已。上。護。摩。私。入。之。

次珠置本所。次三摩地念誦

文云。數終住觀智并三摩地門。在於滿月中布字爲智。或作大日觀圓耀亦復然私入

耳。我。不。空。點。三。昧。字。相。字。義。不。空。霜。索。抄。中。委。悉。也。可。見。之。

次根本印。大部母。蓮花。母也。

以所修善。專奉此尊。從初發心。至于佛果。令所修善。根領持不滅沒

次塗香。次花鬘。次燒香。次飲食。次燈明。次普供養。次讚。次祈願。次關伽

次振鈴。次入。次解界。次禮佛。次入之

南無恭敬供養婆羅樹王佛。次寶幢佛。次開敷花王佛。次阿彌陀佛。次無量壽知佛。次山王佛。次作日光佛。次極安穩佛。次善眼佛。次法幢佛。次花鬘佛

已上十一佛。出八字經。依師說注之。私云。終可加本尊號歟

次奉送。次三部。次被甲護身。次九方便。次迴向。次禮佛出堂。次堂外作善

右依丹州池上記抄入軌文。并師說等。畢甚狼藉也。人不可用之。若依兩部大法者。其作法如五字法之中注矣

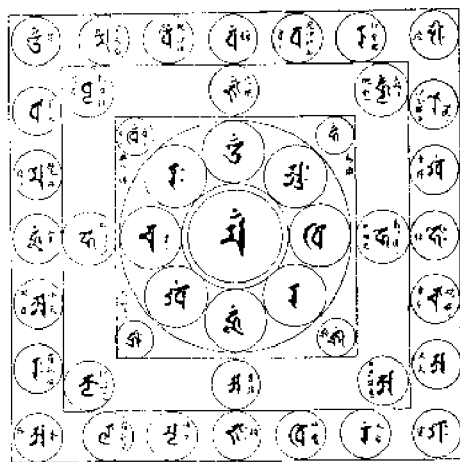
一曼荼羅

軌云。爾時世尊復告大眾。我今更說最勝大威德八字曼荼羅壇法次第。汝當諦聽。若欲建立。息災曼荼羅者。先當簡擇其地。當須於清淨伽藍處。或於深山吉祥勝山之地。或於城邑村落勝上有福德多生花果乳木之地。建立道場。若爲惡厄怖怖事者。當於露處以塗香摩作曼荼羅。但書眞言及種子字。以觀想本尊形色相應。應與作持念擁護。若事慢

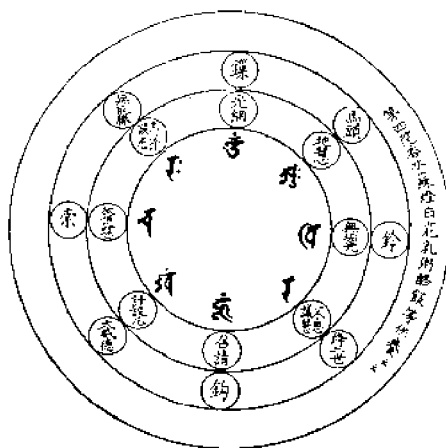
要圖畫者則勿用皮膠。純以香汁調色彩畫。若作久長念誦者。即當如法掘地。別取河岸堅好甘淡白色潤細之土微黃亦得。而用香水和築其壇。依教次第加持作之。其功人須日日清淨澡浴著新淨衣受八關齋戒訖。然後得與功餘依悉地中法不可具說。其曼荼羅法。先當心作一同輪。由如滿月。當中心梵書。次滿字。次從字後北面者唵引字。次右旋東北角書悉阿字。長引聲入惡字音次東方書味引其字。次東隅書羅字。次南方書悉引字。次西南角書引佔字。西方書左字。次西北角書路字。以此九字為內院中尊。或於院中畫妙吉祥童子。其頂八鬘前五鬘頂上一鬘。頂後兩鬘。一一鬘上皆有佛身。是名畫像法若求福慶祿位吉祥事者。心中書寶室喇。各字。若求息災除難殄滅七種災難。所謂日月。蠲蝕。五星遠失。常度。兵賊競起。水旱不時。風雨失度。惡臣背逆。損害國民。或狼惡獸食。噉衆生五穀不登。如是災禍。急厄官府王難。死厄怖怖等事。欲令消散者。當心中書滿字。若求降伏怨人。令相好捨惡心者。中心而書淡字。若有惡人難降。伏屠兒獵師外道。不信佛法者。令惡心摧滅。或令破壞者。心中應書梵文。悉置囉三字已訖。內院字門畢。次說第二院。安布八文殊布位法。尊前南面畫請召童子。次西南隅畫計設尼童子。次西方右邊畫救護惠童子。次西北隅畫烏波計設尼童子。次後而北方畫光網童子。次東北隅畫地惠童子。次東方左邊畫無垢光童

子。次東南隅畫不思議惠童子。如是八方妙吉祥真菩薩。皆面向中尊如來教勢。皆坐蓮花上。一一各乘師子。二手各有執持標幟印契。畫須如法。右圓輪外四角中畫四忿怒明王。東南角畫降三世金剛。青色。八臂。當前二手結印。懷惠反相。鉤餘拳緊進力。左手執弓。右手把箭。左一手執杵。一手執索。右一手執戟。一手把棒。三面日角現牙。坐火焰中。西北角無能勝明王。四臂。青色。三面。火髮。上。右一手作拳緊頭指。一手執三股戟。左一手施願。一手執棒。安坐蓮花。西南角閻曼德金剛。青黑色。六頭六臂六足。各執器械。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次手執箭。次下手執棒。乘青牛。為坐。東北角馬頭明王。面有三面。六臂。各執器仗。左一手執蓮花。一手執瓶。一手執棒。當心。二手結印契。右上手執越斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在蓮花中。大忿怒相現。極惡猛利勢。餘皆依本法。次說第三院。十六大天外護。當尊前。銀菩薩。左銀右銀次西焰魔后。次西羅刹主。當用燒香供養菩薩。次角北羅刹后。次北水天。西門索菩薩。次北龍天后。次風天王。西北角花供養菩薩。次東風天后。次東毘沙門天王。尊後北方金剛鎖菩薩。次東毘沙門后。次東伊舍那天王。東北角燈供養菩薩。次伊舍那后。次南帝釋天。左方東門金剛鈴菩薩。次南帝釋后。次火天神。東南角塗香供養菩薩。角西次火天。後。次西焰魔天。已上第三院。安布諸尊竟。四門及食道四角同

諸壇法。寶性草亦同。四門蓮花葉細如青蓮花云云。右圖傳受本也。又有傳受圖。中院九字。皆安小圓輪。并第二重圓也。第三重方也。第二重與第三重之間角安四忿怒。又第三重外有一重。四角各書悉字。是食道。私云。如文者。第二重可作圓。所謂說第二重畢。右圓輪外四角中畫四忿怒云云。又云。復說速疾救難立成壇法。但於一無人及無穢惡高原之處。或曠野或伽藍中露地為之。即立有神驗法。去上惡穢田別取淨土。實築令如石使不正。以白壇磨作塗香如麵。更取精白龍腦。薰香等。浸取汁如乳和塗香。磨塗地。小一肘。次二肘。三肘。四肘。同如月輪。分為四重。中心種子字。周圍八字真言。第二院中安布八文殊童子。第三院安布四門四

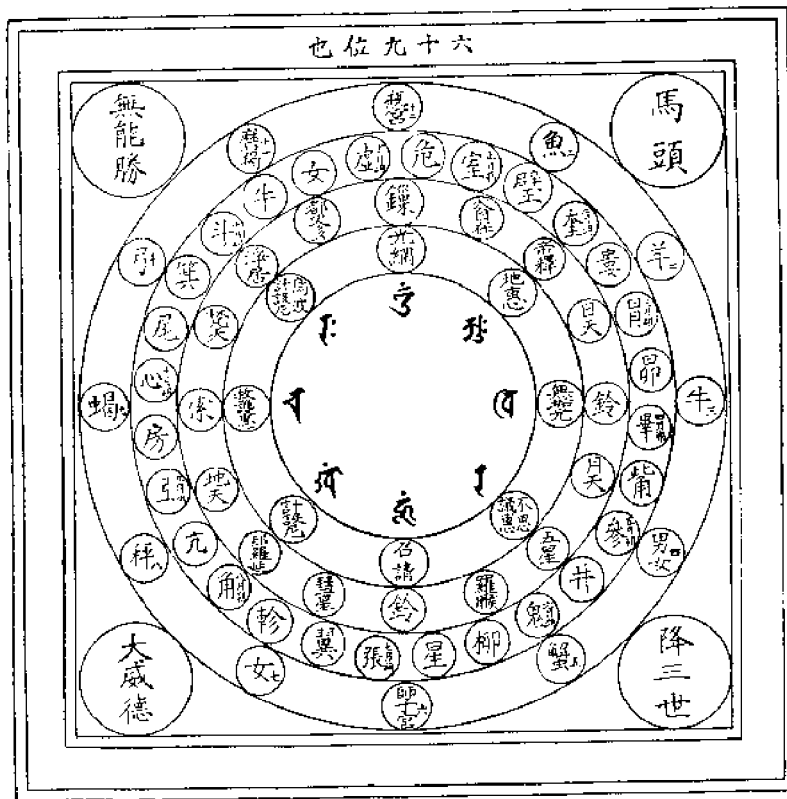

攝四角四大忿怒明王。第四院香水蘇燈白
花乳粥酪飯等供養。更若不辨。但第二院使
布八聖。所謂四攝四明王等云云

右依文私圖之人不可用之

又云。若像國家帝王身有厄難要作護道場
者。其壇應廣一十六肘。或大二十四肘。若緣
五星失度。日月頻蝕。轉字數現。四方異國侵
境劫奪百姓。大臣返逆。用兵不利。損害國人
疾病流行。皆作大壇。壇內第三院外布烈十
二大天。如熾盛光法次第。四院布二十八
宿。第五院十武宮神。外四明王。餘同諸尊法
云云

右依文私圖之。第三重尊數。准熾盛光曼
茶羅而置之。但彼現圖十六尊也。於軌文
者如今。此軌云十二尊。而現圖開五星為
五。加於地天為十六尊。今合五星為一。加
彼曼茶羅之地天而為十二尊。是即彼曼
茶羅之中師傳之意也

已上儀軌中三種曼茶羅果
八字三昧經云。爾時世尊告金剛菩薩。善男子。
凡欲畫像。先著上好細氈。次須簡擇日月占
宿善曜大白直。次好時刻分吉祥善時。然後
畫像。於清淨處掃灑已。牛糞塗地。懸諸幡幢。
香花養供。燒龍腦香。其氈須闊八肘長十二肘。

於中尤畫釋迦牟尼佛。坐七寶蓮花坐。作說法勢。佛右邊畫文殊師利童子像。身佩璎珞。頭挂明珠。種種妙眼裝嚴其身。童子色相如鬱金色。踞跪合掌瞻仰如來。作請法勢。次畫觀音像。觀音右邊畫普賢菩薩。次普賢右邊畫虛空藏菩薩。次虛空藏右邊畫無量壽菩薩。又釋迦牟尼佛左邊畫彌勒菩薩。彌勒左左邊畫月光童子。次月光左邊畫金剛菩薩。已上兩邊各五位侍佛側各處其位坐七寶蓮花上。皆畫本形。乃至手執並依本法。又於釋迦牟尼佛上空除一切障如來。第三阿彌陀如來。功德處如來。普香佛。難勝勇雷音行佛。心不動佛。此之七佛皆須次第畫之。其身皆似金色。各如作法像。其畫像上兩邊空處各畫一天仙。頭戴花冠。各手捧花槃。一手散花。現於半身於空中。形貌端正。種種嚴飾其體。其釋迦牟尼佛所坐蓮花出水池內。池中後現二龍王。一名難陀。一名愛波難陀。其一龍王於其池中現出半身。蛇首具有七頭。並皆白色。種種雜寶莊嚴其身。左邊難陀龍王。右手以手託佛花莖瞻仰如來。以左手豎其五指以大拇指指於額上作歸依勢。右邊龍王一如左邊。其文殊師利童子下。畫野曼德迦瞋怒王。仰觀文殊師利童子。作悚懼曲躬受教勢。於彌勒菩薩下。畫持法人。勿失本相。手執香爐踞跪而坐。瞻視世尊。如聽法勢。畫像四邊散畫龍王。次畫蓮花及諸妙花。諸花等下。畫梵天摩離首羅天。四天王天等。次畫四箇阿修羅王。次

畫四箇執鬼神曜王。已上左邊侍從也右邊畫那羅延天王帝釋。依本相貌畫其身形。皆須手執器仗。不得著錯。次畫九箇執神。出半身合掌向佛觀如來像。說此畫法已云云。又云。爾時世尊復告金剛菩薩言。此八字大威德陀羅尼法中。有秘密最勝不可思議壇印軌則。於諸法中最廣殊勝。爾時金剛菩薩白佛言。世尊。向者所說。於此法中有秘密壇法。其事云何。爾時世尊告金剛言。善哉善哉。男子。善女人等發信敬心作壇法者。先須揀擇清淨殊勝上地。當時地已。皆須深掘除去瓦礫磚石荆棘毛髮灰穢等穢。除去不淨物已。取好淨土堅築令平。量取其地東南西北正取八肘或四肘。取於香水塗陰其地上。使令明淨。然後取其牛糞。以香水和復塗。面使令三遍。然後復取稠香水以灑壇地。即取白繩量取八肘。東南西北以等度。其地以粉點定。長短分布壇院。以作三重。四面開門。定位界勿使闊狹不等。方始五色粉。下於界位。凡位。畫壇之法。及以器仗印契。皆從東面起首。先畫五頂印。次畫優鉢羅花。次畫牙印。次畫文殊童子面印。次畫契印。已上五印壇內東西畫之次畫蓮花印。次畫優鉢羅花印。次畫幢印。次畫傘蓋。次畫烏頭門。次畫請車轆印。次畫孔雀印。次畫白象。次畫馬。次畫羣牛。次畫水牛。次畫羣羊。次畫白羊。次畫人。次畫童子。已上印契。皆須門外次第分明畫之如是三種壇。壇外院更畫藥叉將。梵名摩尼跋羅。東方。次畫藥叉將。梵名毘盧波叉。西方。次畫藥叉將。梵名毘沙門。北方。如上四將各住本方。掌壇四面領諸鬼神護其方界。次畫日月。次畫七星。次畫二十八宿。次畫阿利底母神鬼子母。是如上所說。壇外所書形像器仗印契等。悉皆如法事之。勿使雜亂差錯。皆用色彩畫法。如是今已釋訖。修行之人。依此軌儀進功修業。必獲稱心。無虛謬耳。云云。

以上八字經中一種曼荼羅畢。合軌三種而成五種。隨其樂欲可圖繪耳。一頭上八佛事。私云。師曰。桂師說表三身五智也。云云。私案可有多意。或八法身。或八佛頂。或准觀音而思之。是釋迦歟。如彼觀音頂戴彌陀。文殊亦同戴本師釋迦歟。或彌陀歟。所以者何。義釋云。發現無量壽者。明此行極果。云云。文殊依胎者。蓮花部。依金者。彌陀四親近一也。又蓮花部也。彼行極果。因是可彌陀之故也。私云。軌云。首髻八智尊。云云。五字軌云。五方如來皆在於頂五髻之上。云云。一成就數遍。軌云。大教阿闍梨。深行巧惠者。欲求大悉地。應須頻護摩。每滿三落叉。一度火供養。○三俱抵數滿。常得見文殊。心通解脫門。智慧不可測。世出世間願。所求皆滿足。云云。私云。非是文殊一法成就遍數。諸尊亦爾知之耳。一功能。八字三昧經云。爾時金剛密迹菩薩。○而白

佛言。世尊。往昔爲我說如是言。我法滅後於瞻部洲惡世之時。文殊師利廣利益無量衆生當生佛事。唯願世尊爲我演說。爾時世尊。言我滅度後。於此瞻部洲東北方有國名大振那。其國中有一山號爲五頂。文殊師利童子遊行居住。爲諸衆生於中說法。文殊師利有陀羅尼最極秘密心呪并畫像壇印等法。於後來世佛法滅時。惡法增長諸災興盛。惡鬼下降變爲女人。與諸衆生作種種病。縱有諸醫不能救療。如是世時一日之時有二十毘末羅數。是故金剛蜜迹主我今令汝轉與此陀羅尼法。令使衆生展轉受持。廣爲流布此陀羅尼勿令斷絕。

又云。領諸菩薩。居於五頂五山。放億衆光明。人人咸悉觀。罪垢皆消滅。又云。此陀羅尼能大利益。憐愍一切有情。如佛見在處世無異。此是文殊師利菩薩身。廣欲利益諸衆生故。自變其身爲八字呪神像。能滿一切有情意樂等事。若人能暫聞憶念此陀羅尼者。即能滅四重五逆等罪。何況常念誦者。又云。此經亦名文殊童子變身八字呪經云云。

又云。誦此陀羅尼。能畫文殊像。彼人獲果報。其福不可說。十方恒河沙。尚有知其教。畫像福德力。無能知其邊。又云。一切諸天人。持於本部呪。不獲悉地願。瞻仰童子像。齎持一花菓。或以一塗香。捧持過伽水。胡跪而供養。至心恭敬禮。期求心中願。悉獲無有疑。稱心依本願。又云。三部聖者法。具含八字中。菩薩及金剛。諸天呪祕藏。皆屬八字攝。過去一切佛。現在及未來。一切諸菩薩。修行此法門。悉證菩提果。又云。爾時世尊告金剛菩薩言。我滅度後法欲滅時。受持此法。當知此人現世獲十種果報。一者國中無有他兵怨賊侵境相殘。二者不爲日月五星。二十八宿諸惡變怪而起災患。三者國中無有惡鬼神等行諸疫疾。善神衛國萬民安樂。四者國中無諸風火霜雹震等難。五者國土一切人民不爲怨家而得其便。六者國中一切人民不爲諸魔所逼。七有國中人民無諸橫死者著身。八者不值惡王行諸虐苦。無非時風暴損苗稼。五穀熟成。甘菓豐足。九者善神入境。及時降雨。非時不雨。名花藥木悉皆茂盛。天人仙類時時下現。無有旱澇不調之名。十者國中人民不爲虎狼走獸諸惡難毒之所損害。金剛菩薩善男子。此八字陀羅尼祕藏門所在之處。有人迴心一念恭敬供養者。獲前十種果報。何況有人正意發心受持念誦。勤苦不退。日夜坐禪。觀此文殊師利童子形像。供養無虧。不闕時時行道稱念其名。不爲現身滿其願者。無有

護。兩遍能護同伴。若誦三遍即大護住處十地菩薩不能逾勝。何況諸小類衆生。若誦四遍即得擁護妻息。若誦五遍即能擁護一切眷屬。若誦六遍即能擁護一切城邑村坊聚落等。若誦七遍即能擁護一切衆生說也。又云。若每日晨朝以水一掬加持七遍。飲在手中。所有正報惡常消滅。何況無災厄者。及諸三業亦得消滅。壽命長遠。又云。所有惡業。若加持飲食七遍食者。毒亦不能爲害云云。

又云。若入陣時。當以牛黃書此真言帶於身上。一切刀杖弓箭鋒斧不能傷害。若入陣時。應畫文殊師利童子像及真言。於像馬上置軍前。先引諸軍賊等不能爲害。自然退散。經云。復有殊勝法。能伏他兵刃。更畫文殊像。五髻童子身。騎乘孔雀。安置於幢頭。或遣人手執。使令軍前行。諸賊遙望見自然皆退散。或取金銀等造作童子形。置於幢幡上。將入戰陣中。三軍悉蒙建。第甲器仗等。威光熾盛。諸賊惡畏。應時退散。或迷失本心。又云。若有國王王子妃后公主及諸宰輔并凡庶類等。能書寫此呪安於宅中。其家即得大富貴。兒女聰明。相貌端嚴。人所愛樂。象馬畜類悉盛成羣。奴婢寶貨受用無盡。宅中災禍自然消滅。善神護宅人福強盛。鬼神無嫌。設有鬼神皆是有福之鬼。皆護其人。不求人短云云。

又云。所有俱胝劫。四重五逆罪。極苦諸惡業。觀童子像。報障皆當滅云云。

是處云云

又云。

一切諸世尊 有佛國土處 大乘所流演
 皆是文殊力 十方國土中 菩薩及聲聞
 得登地位者 皆是文殊力 九十五種輩
 修仙苦行業 得生非想者 皆是文殊力
 生餘諸天香 受持五欲樂 受命得長存
 皆是文殊力 諸修羅王等 遊行周四海
 威力勇難當 皆是文殊力 天帝共修羅
 於其天海上 鬪戰無恐怖 皆是文殊力
 諸龍無怖難 不懼金鳥食 解脫還死憂
 皆是文殊力 諸小薄福龍 不被熱沙腦
 身體得清涼 皆是文殊力 大盛金翅鳥
 能噉諸珍寶 入復悉消化 皆是文殊力
 梵王大白在 下至四天王 救護諸人民
 皆是文殊力 功德大天人 能滿貧窮者
 衣服難七寶 皆是文殊力

一念誦中間不可餘語事

軌云。若遍數未終。不得中間輒若人語使者。
 問斷即法失驗。未作法時先當明告。若自作
 念誦。亦勿問斷云云

問 若可要語者有對治觀耶 答。未作法
 時先當明告。有何要語哉。但尚有可語
 事者。可勘一字軌矣

一卷數

御祈所

奉念 大日如來真言 一字金輪云云 佛
 眼部母云云 本尊云云 息災護摩云云
 護事本尊云云 八大文殊真言云云 三

部諸尊云云 火天囉宿云云

奉供 大壇供 護摩供 蠟燭供 銀錢幣

帛已上三供諸神 右謹依 仰旨云云

御祈所

奉念 大日 白衣 馬頭 本尊 八大文

殊 不空羼索 諸天奉供 闍伽供 飲

食供 神供

右云云

●本云康正元年九月十四日於西圓寺聖門
 院以石山寺本令書寫訖

本云承應二癸巳年二月十五日以二尊院本
 書寫之 筆者法光院善祐十六歲

元祿十六癸未夏五書之 宛率鷄頭閣梨嚴覺
 享保十三戊申 年於出雲寺書寫校合訖

行林第三十九

文殊下 第三十九

陀羅尼集經第六 諸大菩薩 法會印呪

●文殊師利菩薩法印呪第三

反鉤二無名指右押左在於掌中合腕。二小
 指二中指直豎頭相拄。二頭指曲各捻中指
 背上節上。頭指來去。呪曰

唵一婆鷄陀那去魯麼二莎訶三又本
 此文殊師利印六字呪功能。我今欲說。若有

持此呪欲成就者或食乳或乳糜或食菜或
 食菓子食乳應食此食日別三時香湯洗浴
 謂入五更以後為初時。日中以後是第二時
 黃昏以後至初夜為第三時。於此三時各一
 度洗浴。時別各著一具淨衣。是故亦須三具
 淨衣。誦呪令滿六十萬遍。此為最初承事供
 養文殊師利。又若欲授持成就驗者。先須畫
 作文殊師利像。法取好白縹勿令有毛髮。亦
 不得割斷纏繞。其形色中不得用膠。應以香
 汁和畫。其文殊師利之像。蓮花坐上結跏趺
 坐。其右手畫作說法手。左手正當胸上御著
 畫其像身作童子形。身金色。白色天衣。遮
 臍以下。餘身皆露。首戴天冠。身佩纏絡。臂印
 劍等眾事莊嚴。其左廂畫觀世音像。其身白
 銀色。纏絡天衣莊嚴身分。極令花飾蓮花坐
 上結跏趺坐。左手執白拂。其右廂畫普賢菩
 薩像。其身金色纏絡衣服莊嚴身分。極令花
 飾蓮花坐上結跏趺坐。右手執白拂。正當
 文殊師利之上於虛空中。兩邊各作蘇陀會
 天手執花鬘。在空雲內唯現半身。手垂花鬘
 於文殊師利像下右邊畫作。受持呪者右膝
 著地。手執香鑪。其文殊師利等下遍畫作池
 水。其菩薩像兩邊各畫作山峯形。其畫師自
 從座起首欲畫之時。日日與授八關齋戒。香
 湯洗浴。著新淨衣。然後畫作。乃至畫畢當寬
 有佛舍利塔處。即安文殊師利像。在塔西面
 像面向西。若無大塔應以小塔。安置文殊師
 利像後以面向西。設種種香花種種飲食及
 菓子等三時供養。其道場內然於蘇燈。作

以下八行甲本無。甲本與舊本。寬元四年於相州鎌倉名越以門口僧正御本書寫了。遍照金剛兼應文殊三卷。久安六年十二月二十三
 日始之次歲卯月五日抄之。其後永萬元年林錦上句租再治之。自久安六年至于今年十六年也。多年年捨更披見之非綴綴以此思之後見
 有恥有怖有慚有悔有輕情有誹謗有蒙辱南無諸佛平等諸。●押紙曰。同第二云文殊師利印呪第七也。准金剛王印准改二二頭指各捻中指
 上節背頭指來去呪曰。同圖。熾盛軌云復次妙吉祥以青蓮花契○誦彼真言曰。胎藏諸會明心真言唵維摩經彌曼。六字文殊

其道場。要須預覓寂靜之處。呪師唯令一人供給。若正在道場誦呪之時。所須香花飲食等彈指而索不得出言。布置種種諸供具已取洗水香。截長二指一千八段。點都囉瑟迦三台。油所云蘇含香是燒於無煙法陀羅炭。若無以紫蓋木替取前沈香點前油中呪一遍已投火中燒。如是乃至盡千八段。一夜將曉明相出時。行者即見文殊師利。所求願皆悉滿足。除淫欲事以外所求悉皆不違行者所願。

又法當於像前取梅檀香。截長一指一千八段。還依前法呪火中燒盡夜供養。是時文殊師利即自現身當為說法。所有身患皆除愈。得菩薩地而得自在。又法當於像前以瞿摩夷塗地。散衆名花燒種種香。行者於塗地場內一邊坐。誦呪滿足一百八遍。如是乃至經於一月得大聰明。悉能記持一切經論。又法日日隨心常誦莫忘。定受業報亦令消滅。又法若日別能誦滿一百八遍。臨命終時決定得見文殊師利。隨心所願皆得受生。文殊師利。為欲利益諸衆生故。諸功能中略說少分。復次是法印呪。若有人患惡瘡惡病。取龍腦香沈香甘松香多伽羅香。若練樹皮。是五種物磨為末。以牛膽和而作團已。然後陰乾欲用之時日中曝乾。仍以淨布覆其藥上。勿令見日。當似前印其藥上。亦似前呪呪藥滿足一百八遍。更作小丸如彈丸大。於大盤中盛水和竟用塗漸上二十一遍。塗之即差。若腹中有病。取溝粳米水和前藥服二十一度。

其病即差云云

私云。師傳云。文殊六字呪出集經云云。右印呪是也。又有別本文殊師利菩薩六字呪功能法經云云。其文云。出集經說大略同本歟。若欲持誦此六字呪勸請供養結界群除可依悉地蓮部行法歟。觀曼荼羅可用經說耳。以觀音普賢為左右脇士。相似胎々々。文殊院但中尊印相與彼異也。

師傳云。集經印似內縛五古印。而二火直立合。二風圓屈付火初節。以下即是清蓮花形耳。而經云頭指來去云云。師曰。為根本印時。不來去。唯付火背耳。凡一切印為。勸請召之。為根本印。不召之。但為根本時。猶召之印。如火天印也。謂其火天印以風指付火指動之也。謂以風扇火令發火也。非召請耳。

已上六字法了

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經。大周長安三十月已未朔四日壬戌三藏法師義淨奉制譯并綴文正字年歲次癸卯

爾時釋迦牟尼佛在淨居天上。於天衆中踰跢正念普觀大衆。而告之曰。汝諸天子當至心聽。曼殊室利童子微妙之行。所謂壇場神呪作法。所須療病護身第一祕密最上呪心。一切如來所共宣說咸皆稱歎。汝諸大衆咸皆一心聽此不可思議具大威力最上神呪。即說呪曰。

唵吽洛吽。按此有四字總成一字。是故梵漢二體俱在私云。以下廣演真言功用。具如下抄。

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法。寶思長安三年正月二十三日。北天竺國三藏阿闍梨那婆羅門大首領臣李無諂譯語。翻經僧戶利祿多證譯。

如是我聞。一時佛住淨居天寶莊嚴道場中。與大菩薩及淨居諸天衆俱。爾時世尊大慈大悲。於此會中普告一切諸天衆言。汝等善聽。文殊師利童子行輪呪法。即說呪曰。唵齒臨臨字離。

私云。以下廣明呪功力如下抄之。右兩方共不說印矣。

就明呪功力先總明呪功力。後別明療病護身。先總明者。寶思惟本云。一切如來所有極祕密心大神呪王。若有誦者我記此人。則為已持一切諸呪悉皆圓滿一切所作。皆得成就更無過者。汝等應知。此陀羅尼於諸呪中是大呪王有大神力。若善男子善女人能受持者。文殊師利童子菩薩常來擁護。或於覺時。或於夢中為現身相。及諸善事。能令此人一生大歡喜。諸善男子。此之呪尚能攝得文殊師利童子。此呪能消一切惡夢。一切惡怨敵。一切五逆四重十惡罪業。一切不祥呪法。亦能成辦一切善事。具大精進。當知是呪於世出世種種呪中為最殊勝。是諸佛心能令一切所願皆悉滿足。若以五色纒結呪索繫其頂上擁護其身。亦令諸願皆得圓滿無超過者。諸佛子等此呪能滅一切惡邪魘魅。是一切佛吉祥之法。亦能成就一切一神呪。誦此呪者。能令衆生起大慈心。能令衆生起大悲心。

一切障礙皆得消滅。所有諸願皆得圓滿足。未作法時即能成辦如意等事。若發無上菩薩心誦之一遍力守護自身。若誦兩遍力能守護同伴。若誦三遍力能守護一宅中人。若誦四遍力能守護一城人。誦本云云若誦五遍力能守護一國中人。誦本云云若誦六遍力能守護一天下人。誦本云云若誦七遍力能守護四天下人。誦本云云若誦八遍力能守護一切眾生。若誦九遍力能守護一切世界。若誦十遍力能守護一切法界。

誦四遍力能守護一城人。誦本云云若誦五遍力能守護一國中人。誦本云云若誦六遍力能守護一天下人。誦本云云若誦七遍力能守護四天下人。誦本云云若誦八遍力能守護一切眾生。若誦九遍力能守護一切世界。若誦十遍力能守護一切法界。

誦五遍力能守護一國中人。誦本云云若誦六遍力能守護一天下人。誦本云云若誦七遍力能守護四天下人。誦本云云若誦八遍力能守護一切眾生。若誦九遍力能守護一切世界。若誦十遍力能守護一切法界。

誦六遍力能守護一天下人。誦本云云若誦七遍力能守護四天下人。誦本云云若誦八遍力能守護一切眾生。若誦九遍力能守護一切世界。若誦十遍力能守護一切法界。

誦七遍力能守護四天下人。誦本云云若誦八遍力能守護一切眾生。若誦九遍力能守護一切世界。若誦十遍力能守護一切法界。

誦八遍力能守護一切眾生。若誦九遍力能守護一切世界。若誦十遍力能守護一切法界。

誦九遍力能守護一切世界。若誦十遍力能守護一切法界。

誦十遍力能守護一切法界。

若患頭痛。以烏超呪之七遍。拂病人頭。患即除愈。誦本云云

治眼病法第二
義淨本云。若患眼時。取先陀婆監研之為末。呪七遍已。小置其病便止。

治耳病法第三
義本云。若患耳者。取象馬糞聚上地菌等。巨勝油先陀婆監各取少許。呪之七遍。一處便碎絞取汁。煙之淋耳孔中。其病便止。已上二法。實本無之。

治齒病法第四

若患齒病。呪齒木嚼之。揩齒所痛即差。誦本云云

治霍亂法第五
義本云。若患宿食不消腹中結痛上變下瀉。霍亂畏死者。可取烏鹽。或先陀婆鹽。或諸鹽類。呪之七遍。研煙水令服便差。或復苦痢不能斷者。取橘根及檳榔根磨搗。呪之七遍和服之。即差。誦本云云

治射箭鐵入骨不出法第六
諸善男子。為箭為中鐵入筋骨拔之不出。以十年蘇。誦本云云三兩一百八遍安瘡中。及食之箭鐵即出。

治諸鬼病法第七
若患瘧一日二日乃至七日。或常患者。以純乳煮粥著好蘇一兩。呪之一百八遍。與病人服之。即得除愈。若有一切衆生。為飛頭鬼所執。以手自摩其面。誦呪一百八遍。作可畏相貌。便以左手作本生印。以大母指屈在掌中。用後四指壓大母指上。急把拳即自怒目。陰誦此呪。而著病者所患即除。

若人患一切鬼病。以呪呪右手一百八遍。燒安息香熏之。左手作本生印。右手摩病人頭。患即除愈。

除怨敵及惡夢等法第八
若有怨敵及諸惡夢。種種怖畏身心不安。以七色緹結。呪索作蓮花形。或作輪形。或作金剛杵形。呪之一百八遍。燒安息香熏之。於七日中繫自身頂上。一切怨敵悉皆消散。或以牛黃研為墨。於淨紙上及白練上畫其所怖者形。於四邊作齒臨字圍之。或作蓮花。或作

輪形。或作卍字。螺魚金剛鉤寶瓶等圍之。呪七遍。所怖即除。

除師子虎狼等難法第九
諸善男子。若欲經過師子虎狼毒蛇怨賊一切險難之處。當須淨其身心。不得近諸女人及喫五辛一切酒肉。於諸衆生起大悲想。至心誦之四十九遍。而諸怨惡自然退散。

求子法第十
若婦人五年十年乃至二十三十年。不生男女者。或自有病。或男子有病。或鬼魅所著種種病等。或為藥所中。當以十年已上蘇五兩。孔雀尾一兩。內於蘇中。呪之二十一遍。煎之搗為末。以石蜜一兩大呵梨勒三顆去核取皮。相和呪之一百八遍。當以清旦空腹盡服。於七日中即有男女。

義淨本云。若是石女無產法。欲求男女者。應取何說。健陀根以蘇熟搗之。令研和黃牛乳。呪二十五遍。待彼女人。身淨之時。令飲其藥。妻莫犯他男。夫犯他女。未久之間。即便有娠。此石女好娠文。無實本也。

或復女人斷諸無子經三五年。或復多年。或被禁咒。或由厭禱。或因諸病。或他所惱。或遭毒藥。遇此惡緣。遂無子息者。應取少許孔雀尾安陳蘇中。煎之數沸。令相得投少石蜜量。如來許。呪二十七遍。服之令盡。於後七日中日日常以石蜜和乳。每呪七遍。飲之。女身清淨。諸病差。即便有娠。

治女人月水法第十一
義本云。若有女人月水不息。應以阿藍部根。

右十一法私分篇章抄兩本文。欲持誦此

一字呪者行法首尾可依悉地歟。兩法雖說呪不明其印相。但寶本治鬼病法之中只云作本生印不說其印相。未知何契可尋之矣。但金輪呪王經云本生印

一字梵本第四左手大指捻無名指第三節作拳。補後
咒了曰。南渡根利俱利休留及壽詞。私云。
此印同異難知。唯
依同名抄寫之

噎吐
洛咽
瘖

裏書云。文殊一字勘文。然大和尚。噯。

叱洛咽焰此一字真言梵字。或

叱洛欠二字非叱洛咽焰字。欠與咽
焰字異音別。又其 形洛字梵音

用啗字楚字故亦非也。今據楚漢二體正作𠂔𠂔。𠂔𠂔洛咽焰四字總成一字其四楚

字音車。帶三昧聲故緣車聲故成叱音。𨔵音邏。緣車聲故成洛音。𨔵音訶。

緣三昧故成呬音。𠵽音野。其省作𠵽。
之名大空點。以大空點置野字上故成

燄音 此大空點名摩多 點非字體故
非四字內

師傳云 文苑一字印 月鑑印 文選文苑院
印云

已上一字法了

一文殊七字呪

師傳云。唵轉維娜囉曰囉曼。有古中軌

已上師傅

私問。右呪雖出古摩軌。亦云。嗽口明未云。文殊眞言如何。答。見烏軌可知之。

問 因論生論有何故以文殊呪用聖衆陳
口明耶 答

師傳云。大威德儀軌中三字真言也。云云。

已上

一髻文殊師利童子陀羅尼念誦儀軌一卷
此經上元元年九月十八日。婆羅門瞽曰羅

開元寺軌寺主院譯。後至貞元十七年三月

見天竺僧對勘定人藏

義謨引曼祚室哩二合曳不聲矩摩鼻引羅部引

踰野二相儗也二合他去聲 唵室哩二合伽去引

羅陞四摩護伽去聲羅陞五阿上羅摩鼻伽

羅陞六婆變三去滿多伽去引羅陞婆轉三合賀爾時文殊師利法王子。於大眾中說此陀羅

尼已。十方一切如來。諸天龍八部。一切衆咸共讚言。善哉善哉云云。

一起首時分

一、向方

文云。行者面東對像云云。

一行法

文不委說。只出結界真言。可見之。可依悉地
歟。根本印又不說之。

師傳云。諸文殊之法無印。總用釵印云云。心眞言曰。

唵引娑摩那始哩二合吽娑驪二合賀
隨心眞言

一形像

文云：行者應先擇願宿曜吉祥之日。畫人受持八戒潔淨。於白縑上或絹素上畫一髻文。

殊師利菩薩童子形。金色半跏坐。千葉白蓮花上。左手執青蓮花。花上有如意摩尼寶珠。

右手拍掌向外垂下五指作溝願印
喉。種種珠鬘。頭冠瓔珞莊嚴其身。

文云。於淨房塗拭方壇。從內向外三院布位。

私云。五字瑜伽者何哉。若指金剛智不空
本尊歌。然者彼中說十三尊。本尊四今云十

七如何

文云。每日誦前真言八百遍。或一千遍。便於
象前臥一心思念。我父殊取睡於夢中必見。

文殊作小童子形。若見此相。當知已蒙加被。諸願必成。所求皆遂。所說言教。人皆信受。

又法於白月八日於玄殊師利像前。燃燈食
三白食。又以日食及種種白花。燒白檀香供

養誦此真言八千遍。遍數足已便就像前眠睡。我文殊師利卽爲現其淨妙色身。所願皆

得。每日常與一千金錢不應貯積。總持供養三寶及修功德。每日誦八百遍隨分供養。不應問闕

又法有藥名數沙波多那。亦名薩沙波。此云白芥子又有藥名摩訶頭多。此云藥若有大風大雨霖淫久不晴明者。前件二藥共置一處。用身真言加持此二藥八千遍。擲上虛空中風雨便止。若炎旱無雨取數沙波多那。加持八千遍擲散於有龍水中便即大雨。又將此加持藥若散置草中。或樹林一切苗稼中。悉無虫類能傷損者。若散或竹林間或粳米及餘五穀田中。便增多取無盡。若散自身上一切鬪靜之處皆得殊勝。若入王宮及大臣諸百官家悉皆得奉命恭敬。若散商人賈客之中貨物並無竊盜。凡是賊徒不能侵奪。若散鄰四面一切鬼神夜叉羅刹及諸妖魅不能為害。若散失火之處火便自滅不能燒物

又云。已上諸法不可總作。但隨意所樂成就一事云云。又云。如上所作諸法。當宜密作。更不得使一人知聞。唯除同行願同求此事者。親伴一人必不得記向外人。加被之力當時頓失功須慎密云云

一功能
文。爾時文殊師利告大眾言。我於過去佛所授得此陀羅尼。每於滅劫衆生福盡之處即宣說。令彼惡世善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷。求菩薩道者廣行檀施。弘揚三寶。福利化道一切衆生速令成就一切善事。越度生死大苦海故歡令受持神妙章句云云

又云。若能受持此陀羅尼者。先曾毀犯尸羅三業虧失悉得清淨。消除一切破戒罪業。永離惡道。常生人天云云

文殊法下 第三十九

本云承應二癸年二月二十八日以二尊院本書寫之訖

元祿十六祀五月上弦日書之 舜興

兜率谷雞頭院嚴覺

行林第四十

無名法

支度

金剛壽院座主。於南泉房池上御房令奉受給。記云。供養法胎藏至念誦處。先大日真言。次文殊真言。法住法護摩時同又用此法住印明。但番僧可令讀加持句明也。根本印明法住印明也。已上

大原上綱於圓師範所令稟受給說云。長久二年九月中旬記云。師曰衣中文殊法住印明。名不分明者是文殊令法久住印明也。阿

吠陀毘泥者即令法久住也。又胎藏界加持句真言又有此句。是即大日如來令法久住陀羅尼也。即行法之終發令法久住祈願也。故於彼行法最後誦之。大威德法有此說之師曰。爲令法久住祈願文殊法修之。即持念此文殊令法久住真言。又大日令法久住明。

少誦加。在人意。又若爲惡人破法降若息增敷。隨時意云云

長久五年九月十一日參著丹州池上御房一令法久住法。不令人知

大威德軌云。欲令佛法久住云云以文殊爲本尊修護摩法如依胎藏大法修供養法。唱禮如常。文殊助修之者發願之後誦台藏加持句。

陀羅尼。此明中有阿吽阿闍梨念誦并護摩之時用台藏八印中。文殊法住真言。阿闍梨者令法久住也

其根本印明。用同文殊法住印明云云餘如先日說也。此是口授法也

私云。先日說者如上說也

令法久住。三昧阿種子。然和向云或記云

三形 梵夾

尊形 八葉中文殊也

根本印 法住印也。運合二中指開立

真言 名文殊師利菩薩法住真言

阿去 吠陀毘泥ソワカ有聲

阿此是種子也吠駄一謂具一切智也費提二即以此所具之惠能惠他人也

義釋第十二文也。疏十七同之

加持句。金合加持五處

薩婆隣婆他波野婆他波野沒駄薩底也縛達

摩薩底也縛僧伽薩底也縛吽吽吠陀尼泥ソワカ

唱禮

大原云。胎藏唱禮也。但文殊三度云云。

念誦

阿闍梨并護摩時用文殊法住真言。助修發願後誦台藏加持句陀羅尼。又阿闍梨大日令法久住明。少可誦加之。在人意見耳。

又吠娜尾泥者令法久住也。加持句。有此句。法住真言。文殊。令法久住也。加持句。大日令法久住也。云云。

護摩
若為惡人破法降伏也。若只息增歎。隨時隨意云云。

本章

問云。可奉懸八葉中文殊歟。答。只是普通文殊。吉云種子三形等普通。有。在人意見云云。又云此是口授法也。仍不令人知之密修之。後加持不可有。

但隱令法久住名。只號文殊法。以大威德用後加持有何事哉。

以大威德軌為本法云云。

疏文觀音有法住言如何。答。若是亂脫歟。

大威德軌云。過去十阿僧祇俱如來皆於大聖文殊師利菩薩所。發無上菩提心。說文殊師利真言教法。欲令佛法久住世間。加持國王護持國界。以十善法化導有情云云。

三密抄料簡云。文殊師利法住。私云。文殊是智慧住世。案抄記。此謂行名法住。如俱舍云。佛正法也。智人在世法則也。有二。謂教證為體。有持說行者。此便住世間。又一代教法住世多依文殊力也。真言有釋。

如五卷抄。印是青蓮花印也。智論云。陸地生花須憂提為第一。水中生花青蓮花為第一。

云云

今准之云。菩薩萬行中智慧為第一也。文大教房記云。

自天永三年十月十六日。三昧阿闍梨依攝政殿下仰。為叡山佛法興隆令修令法久住法。件法番僧必以已入壇者。仍最惟尊二人召為伴僧。件法台藏八葉中文殊真言誦。伴僧加持句真言唱。人修此法云事。不令知。吉吉秘事也。

種子阿字。谷明梨。阿字有。三形。梵夾也。大原燈都。滿全。有。後加持。大威德呪。以。

有久安二年之比。山上不靜之間。師匠於南山靈室被修此法之時。以前說等所被抄集也。

無名法私

付之開為三法。一者大日師資共用加。印明。二者文殊師資共用法。印明。三者大威德師子共本尊印明。已上三法。同懸胎藏。事加句更明。三法同懸胎藏。

曼陀羅修之。為不令知本尊也。大悲都別法等隨意用之。大悲壇修之。因准軌心。軌者大初門釋迦他受用身可想也。佛告文殊。現大威德身。用顯根。釋文等三尊印明憐次結誦之。大。明法應多誦尤可也。伴念誦同明。

問。師傳一法也。依何心開為三法耶。答。師傳雖一其意三也。

問。其意何。答。即師說云。文。令法久住印明大。如來令法久住陀羅尼文又大。軌有此說云云。依此心故開為三也。

問。准軌心釋迦他受用等心何。答。軌者

即大威德軌也。彼軌即華嚴經軌等之心。他受用應化羯酌觀之。但是大悲壇心也。都別等法。行之不可然耳。更問。

問。師資云云心何。答。阿闍梨助修也。請問法等堅秘藏底。勿令見人。若契合佛意為順緣。若相違背為逆緣。又若有信誘者共益之。如名香。賜紫沙門無障縛日羅記之。

以上師匠私記也。

行林第四十一

大隨求法

一支度

註進

大隨求法七箇日支度

壇一面。可有。燈臺四本。脇机二脚。禮盤一面。可有。名香。白檀。麝香。龍腦。白絹切三尺。白布一端二文。壇敷并佛。大幕一帖。壇供如常。燈油如常。小桶約各三口。供等料。折敷三枚。淨衣黃色。

阿闍梨 伴僧 承仕 驅仕 見丁。已上淨衣。僧房裝束供所雜具如常。

右注進如件

年月日

近代多分此法但為產婦修之。仍牛黃等出。

文。隨事可斟酌耳。

名香。檀。麝。龍。白。此香。浴浴云云。德德五味香。檀香。龍腦。蘇合。沈。石蜜和合而燒之云云。

鬱金。大。小。赤。白。應。

行記悉地略法矣

先加持淨衣

文云。以真言手印灑淨門外。所換之衣。其手印相。以右手作拳。取水持誦用灑淨衣。真言曰。唵微奈羅沙囉訶

海說云。右拳風以下四指屈勿著掌。但空風如拳時勿離。作了以印入水。三誦灑淨云云。次著衣

文云。以真言持誦其衣而著。真言

唵鉢哩囉多囉日哩尼訶著衣真言

海說。此文無印。但印圖中用普印。又樣。二手各作拳。取衣三誦著之云云

次三蜜護身等如常。次本尊護身已上。案中作法印明而可。其往詣之間。可想步步蓮花印身五處。承足。到堂戶了。唱時三處。彈指。次持珠入堂

次就置香水處作灑淨印

文云。佛部飲水灑淨手印。仰舒右手。屈無名指中節向內勿著掌。真言曰私云。三記云。若用散枝

唵一摩訶入嚩囉訶

海說云。印如文。以印入水三誦飲之了酒頂云云

私云。文中有三部飲水灑淨印。今暫出佛

部

次入室真言

文云。入室之時。口誦真言而入。真言曰。唵入嚩哩多路者曇訶訶誦七遍。是入室真言。誦三遍用

海說云。文不說印。師云。如外縛二空端相柱。仰印安臍下。是佛部。仰右掌安左掌上。二空相柱安臍。是金剛部云云

五大院私疑無遠印云云。座主說用金剛合掌云云

三記云。左拳押腰右拳置胸。應觀念三部諸尊滿塞道場。空中如影不妨。即誦真言超薰香而入云云

次到佛前結金剛合掌。五輪著地。禮拜三部諸尊及本尊三度。而長跪誦懺悔偈并淨三業真言如常

次塗香塗手念塗頭面身手足云云。次加持香水用軍素利印真言

次灑淨

右手取散。杖。磨迴香水之間。誦覽字真言并鑲字真言。觀念香水中覽字智火燒淨一切穢惡不淨。又有鑲字大悲水洗除。即誦軍素利真言。始自東北角順灑東南西北。壇上供物及自身伴侶等如常

次加持供物。以杵左右順逆加持二一反辨事真言。次遣除身中毘那夜迦難印真言

文云。以兩手大指屈入掌中。各各作拳。舒二頭指左右相叉入虎口中。以印從頂向下至足而略去。唵開沒嚩帝賀那々々訶訶訶

海說云。印如文。但三略去云云。師說云。以印從頂上徐徐從前下至臍前。即抽二食指。如是三度。師口此印當靈氣病者。抽如有驗云云

次辟除諸障印真言

文云。以左手大指屈入掌中。以中指無名指而押大指。屈其頭指著中指中節側。亦屈小指著無名指中節側。即舒怒臂。頭上右轉三遍及觸身五處。右手大指押小指甲。餘三指

直豎作拔折羅形。又其腰側立法如前。是辟除印。那謨縛日羅也訶賀曩度曩奉他尾特夢婆瑜瑳羅也訶訶訶

私云。師說云。左手作忿怒拳。於頭上左三轉。次右三轉。拳面向左也云云

次拍掌辟除。文云。以右手打左手掌。如是三遍。真言

唵囉日羅多羅訶訶訶三反。次彈指辟除

文云。以右手彈指三遍。真言曰。唵枳哩枳羅囉囉訶捺囉訶訶訶

私云。已上二印明。只共名辟除印明。文云云何名為辟除。謂於道場花香等。衣及座等。諸物所有諸難接逐令去名辟除也。即得清淨云云

次去垢。文云。以右手大指捻小指甲上。餘三指微開直豎又腰。三指向前。左手亦作。用此印。諸物令除穢惡。名去垢手印。吉里吉里忿怒聲云云。真言曰

唵枳哩々々縛日羅訶訶訶誦七遍

次清淨。文云。以部心真言作拳。取水持誦七遍。用灑諸物便成清淨。初佛部心真言曰。唵爾鉢爾迦誦經

次蓮花部心真言曰。唵阿路力迦誦經

次金剛部心真言曰。唵囉日羅特勒迦

海說云。右手中指少屈勿著掌。以水入掌洒諸物。一印三明云云

三記云。右手作掬。大指橫安掌中。誦軍荼利真言并部心真言。時時頭指等四指觸大指舒開之。逆順壇上供物等云云

次光澤

文云。以左手大指捻小指甲上。餘三指微開直豎。舒其膊還以右手亦作此印。承左手肘下。以左手印。觸諸物。即成光澤。此通三部用

唵一帝誓帝惹徒尾寧二徒提婆馱也三許泮

吒四三反

唵一偈轉轉轉轉也二摩訶室哩曳三莎訶

四三反

唵一入縛羅也二滿度哩三莎縛訶四三反

△云。師傳云。護摩時。此次用二印云云

次取香爐啓白是最初次神分長時以神分爲事初

云云。次供養文。次唱禮如胎中記次驚覺如胎中記

次九方便如胎中記次發願五大願等獨身自行此

五大願供養法發願

次四無量心觀定印

六道四生一切有情。本來寂靜真如藏。而因妄想分別沈溺生死苦海。無量煩惱皆無

菩提心。願以我所修三密力。令一切衆生等同普賢菩薩堅固菩提心。如此觀了即誦慈

無量心真言曰

唵摩賀引昧引但羅夜二合引娑願三合羅

悲無量心觀

一切有情已雖發菩提心。未知身中有無量福德莊嚴藏。違背一真如理。輪迴六道四生。常貧窮困苦。願因我所修三密力。令一切衆

生等同虛空藏菩薩圓滿廣大富德莊嚴。如此願了誦悲無量心真言曰

唵摩賀引迦嚩拏上夜引娑願三合羅

喜無量心觀

一切有情已雖發心具德。而未具如來智慧。自性清淨不染客塵。猶如蓮花在泥不染。願以我所修三密力。令一切衆生等同觀自在菩薩。圓滿廣大智慧莊嚴。如此念了。誦喜

無量心真言曰

唵床詩三合 馱鉢羅三合 謨引娜娑願三合羅

捨無量心觀

一切有情已雖發菩提心具富德智慧。而未彼如來精進甲冑。本性理清淨。離我所及能取所取。誰能度者。誰所度人。平等修菩薩摩訶薩廣大行願。住在凡夫地也。願以我所修三密力。令一切衆生等同虛空庫菩薩被

大轉進智慧甲冑。淨佛國土。成就衆生。發如此願了。誦捨無量心真言曰

唵摩護引閉乞灑三合 娑願三合羅

次金剛輪印真言云云

已上慈等觀金剛輪印明用不可有心

次三部三摩耶如常

師傳云。悉地佛蓮金三印於加持供之前用

之。是說也。故彼藥師記云。發願之次護身印明云云。今謂件三部印明用處在心。若加

持供前用。發願之後不可用之云云

私云。今依師傳之中後說於此處用之。三

記加持供之前并發願等後兩所用之

次護身印真言

文云。以二小指相又入掌中。二無名指變押二小指又上豎二中指。頭側相跏。二頭指微屈在中指上節側。相去一大麥許。直豎二大指在中指側。印觸五處即成護身

唵摩賀引祇寧鉢羅鉢多也莎嚩訶

次大護身印真言

文云。其手印相。即前護身印明 唵入嚩囉

曇也許泮吒

次被甲印真言

文云。散舒兩手十指。此是被甲印云云。從頂

摩觸下至於足云云

唵度比々迦也度比鉢囉入嚩里寧莎訶

七遍

海說云。如文散舒者。二手各散舒諸指。若坐

作法不得至足下者。想至膝上乃至足下。如

是三度。更於心前一度迴轉。印如舞。謂十指

向內一度轉之

角說云。先作金剛掌安頂上。散舒二手徐徐

而下仰掌安左右膝上。次迴轉被甲者。二手

作拳。中二頭指。處處迴轉。如金剛界中唵砢

被甲。三記云。二手金剛合掌。掌中指去拳頂

上各方引下云云

次結髮印真言通三部

文云。右手作拳直舒大指。印於頂上。此是結

髮印通三部用之

唵蘇悉地羯哩莎嚩訶通三部

宋云。師曰。以右拳堅大指端倒置十字。通

三部用之

私云。文中此外更有三部結髮真言。而無

三部各別手印。又上文出結髮明。同

先大海印

大海等觀了。結金剛合掌而誦五箇真言。

那莽婆怛隸也地尼迦南薩囉嚩怛他藥多南

○傍註云大一 ○傍註云一流 ○押紙云，私云師御印梨，字ハ可作摩訶。摩字ヒク，讀ハ梨開印不得意，摩，字、ウツ，訓也。仍以印打立，此全堅固也。槌ハ、木、粒、模堅以他木如打不具。

唵嚩日監祇爾也。此中安莎訶。

海說云。依前略印唯以右空著左火端。正令左空

此一印與師說異。召請明末文云。此中安來

句者。若奉請時加句云。若請佛部時可云唵

醫囉囉。但俄若花部鉢磨。若

金部囉日囉。若遣尊時云唵藥瑳。今私

檢梵語例。可云但俄多醫囉囉。或但俄

多藥瑳。等云云。

私云。文云。或但獨請本尊或并眷屬云云

次奉請本尊

三部心印真言如常隨部用一。於真言未可加

來句。如海說。三記云。法本尊印。次二頭指招

之。可誦本

△問文中三部心真言皆注云二十五遍文

心如何

次遣除從摩印真言

向外託之。託字恐誤。若可作託。託者捧也。師

云。以此印左三轉。右三轉。印五處如何

次金剛網印真言

文云。依前結印唯改二大指搏著二頭指側

拳印向上而誦真言成結空界。是金剛鉤欄

牆印

唵微婆普囉那羅二合。乞婆囉日羅半惹羅訶

洋吒。誦七

海說云。如文唯以空付風側名若搏著。大師記

云。以印舉頂。右三度結上方。若解界時左三

迴轉成解界

師傳云。金剛鉤欄者是金剛網也。其網多多

三古金剛。各各貼貼相鉤連鎖。如網耳故

云也

次火院印真言

文云。以右手指背置左手指內。合無縫隙。二

私云。闍伽真言用十八道真言無妨歟

次獻花座

文云。合掌二手頭指中指無名指並相搏著

開掌中相去四指許。其二大指及二小指並

相著直豎。此印通三部用

唵味羅。也莎訶佛部。唵鉢那鉢味囉也莎

訶。誦部唵囉日囉味囉也莎訶金部

海說云。如文唯搏著者開而屈之。軌云。先作

四葉者。師云。將作印時。先作四葉印。二地一

葉。二空一葉。左水風合一葉。右水風合

一葉。次作八葉印。通奉三部云云

師說云。開敷蓮花印。此印與軌別。佛部真言

初加唵。但俄多。餘如文云云

次善來偈。用者印

△云。已上三箇印明三記示三昧耶後。金剛

網前置之。是依文次第歟

次重結大界印真言

文云。以二小指無名指相又入掌直豎。二

中指頭相著。二頭指屈在中指背上節。勿著

中指。如三古杵。二大指在頭指側。普轉八方

上下云云

唵昇羯隸莽訶三莽焰莎訶。誦七遍是三重界

海說云。印如文。左三轉辟除。右三轉結界。次

結上云。次下方。次印五處頂散

次成事業身。如胎次闍伽印真言。用不次塗香

次花鬘。次燒香。次飲食。次燈明

△云。已上五供文中各有三部通用明。三部

各別明。其明等皆異於大教。於印者各以

印而通三部用。其契印皆同於胎藏。又每供

次根本印 次部母印真言

文云。佛部母佛眼手印相。合兩手屈二大指入掌中微屈。頭指押中指上節背。臥此本書書樣也。

義護婆伽上代始臨瑟膩沙也。一唵二瞻三婆普二合瞻三惹縛三合羅底瑟吒悉默路者事五薩囉刺他婆駄引二合寧曳莎訶

蓮花部母半拏囉囉私寧手印相。合掌十指並屈頭指著合掌中虛如未開蓮花仍腕相著那囉舍三合義婆鉢囉囉舍三合義使演二合縛室羅係婆弄二合囉囉囉者渴弄合薩恒縛

二合難薩囉囉縛二合微也三合地指相環迴一唵二迦微微迦微三迦吒囉囉迦迦檀迦囉囉四婆伽囉底微惹曳五莎訶六

金剛部忙莽計手印相。合掌屈二頭指及二無名指入掌中。背各相著。餘六指並直壓相著

那謨囉恒曇三合恒囉三合夜也。一那莽室戰擊瞬日囉囉係曳三莽訶藥乞沙細曇鉢多曳唵俱蘭達哩滿駄々々許泮吒

私云。已上部母隨部用之。今於此尊用蓮母矣

次成事業身 次塗香 次花鬘 次燒香 次飲食 次燈明 次普供養 次讚 次關

佛部先祈願次 次振鈴 次禮佛 次五悔代近只通迴 次迴向 次解界 次奉送 明三記用味等但真言同說又誤

師傳云。悉地供養法終三部印 次遣除身中毘那夜迦印 次護身被甲 次不動

力印。必可爾也云云

次下座禮佛 次出堂 次堂外作善 右依師傳等抄記之了。是偏為自行也。狼藉無極。人可不用。早可破却。不可用之

師曰。圓師皇太后宮御誕生時。依殿下仰修此法時。以胎藏大隨求菩薩為本尊。爰資問云。若依二卷經心者大日。依一卷經心者釋迦。以此可為本尊。見二經文。全以胎大隨

二。菩提為本尊。不見如何 師曰。師口傳來也云云。其後傳聞始自新院御誕生時至于今上降誕。自他門人奉修此法。皆以彼菩薩為本尊云云。天下共許。尚不

被感心。然問天養元年十月和尚令開唐院。愚僧祇候其座。開御厨子等。其中大隨求陀羅尼銘。書二卷有之。披見處。中台書台大

隨求菩薩。周匝以梵字書大隨求陀羅尼。兩本一云也。無別異。皆是唐本也

大師御將來尤可仰信。更可不敢疑網。但在二經旨修行之無願失歟。若依二卷經者。以大日可為本尊。依台藏者大悲壇中台尊也。

依金界者三十七尊中中央尊也。皆是大阿闍梨位行法也。付之又可都別等差別

若依一卷經者。以釋迦為本尊。可想釋迦院即王城舊山隨求陀羅尼說會也。今經同聞衆等加觀之云云

私云。具可見息心抄耳 一壇場并書寫陀羅尼方法 經下云。當用瞿摩夷。塗小曼茶羅。應取五賢瓶。皆滿盛香水。新插諸花菓。置於壇四角。

餘一置壇中。花鬘及燒香。及與妙塗香。應燒五味香。種種諸妙花。諸花菓種子。隨時而供養。蘇蜜并乳酪。穠麥及乳糜。盛滿供養器。以瓷瓦碗盛。四角滿香器。法陀羅木。釘於壇四角。用五色縷。纏於壇四角。外畫隨求。人當於壇中坐。敷以淨茅薦。依法而書寫。或素或繪帛。或用於樺皮。或葉或餘物。寫此陀羅尼。女人求子息。當用牛黃書。下文云。求子者中心。畫童子。環瑤莊嚴身。滿鉢盛珍寶。左手而執持。坐在蓮花上。其花而開敷。下文云。若大夫人帶者。不應畫童子。應畫天人形。種種寶莊嚴。帝王若帶者。應畫觀自在。慈獨帶者應畫持金剛。左執金剛杵。右拳豎頭指。擬彼難調者。波羅門帶者。畫伊舍那。刹利帶者應畫摩醯首羅。毘舍帶者畫帝釋。成毘沙門。首陀帶者。畫那羅延。童男及童女。畫彼閼提青色。女人帶者畫盧陀羅天。女人白色者名稱天。女人肥者。畫寶賢將。女人瘦者畫滿賢藥叉。懷妊婦人。畫大黑天。或梵天王。如是諸人類。各畫本所尊。依法而書寫。常帶於身上。所求悉如意。又於四隅角而畫四寶山。金寶飾。嚴敷應畫此。能令胎安穩。下文云。若必角畫四天王。於真言四面應畫種種印。又畫於蓮花。或二或三四乃至五蓮花。其花悉開敷。八葉具鬘。藥花茶以繪繫。花上畫三戟。戟上復繫繪。復畫於斧。亦在蓮花上。又於白蓮花。於上應畫劍。在蓮花上而畫。於商法所書諸蓮花。皆在寶池內

已上略抄之。又前後相雜可見本文

一卷本云。爾時大梵白佛言。世尊若欲書寫此神呪者。法則云何。佛告大梵。先當結壇。於壇四角各安一瓶。盛滿香。壇內畫作二蓮花。或三或四或五。四面周匝作蓮花鬘。又作一大開敷蓮花。其莖書懸繒帛。又作一八葉蓮花。一一葉上作一三戟。又莖上書懸繒帛。更作一八葉蓮花。心中作一金剛杵。一一葉上亦作一杵。其莖莖上書懸繒帛。又作一八葉蓮花。一一葉上各作一越斧。又作一蓮花。於心中畫作萬。其莖亦書繒帛。又畫作劍。於劍鋒上作花。其花莖上亦畫懸繒帛。又作一蓮花。於花心中畫作一螺。又作一蓮花。於華心中書一羅索。又作一蓮花。於花心中畫作一火焰珠。燒香散花飲食菓子種種供養。若欲書寫帶此呪者。應當依法結如是壇。餘壇方法不得相離。無同紙素竹帛。種種諸物皆悉許用。書寫此呪者。有婦人求產男者。用牛黃書之。於其帛上先向四面書此神呪。內畫作一童子。以寶瓔珞莊嚴其頸手捧一金器。益盛滿珍寶。又於四角各畫一童子。身被衣甲。又作種種印。若轉輪王帶者。於呪心中作觀世音菩薩。及作帝釋形。又作種種佛部諸善神印悉令具足。又於四角作四天王。衆寶莊嚴。各作本方。若繪帶者。於呪心畫作一人金剛神。衆寶莊嚴。下作一僧胡跪合掌。金剛以手按此僧頂。若婆羅門帶者。於呪心中作大自在天。若刹帝利帶者。於呪心中作摩醯首羅天。若毘舍帶者。於呪心中作毘沙門天王。若首陀帶者。於呪心中作折羯羅天。若

僮男帶者。於呪心中作俱摩羅天。若僮女帶者。於呪心中作波閣波提天。從已上所擬帶者。於呪心中所畫作諸天神者。皆須形狀少年面貌喜悅。若欲杵帶此神呪者。普須各各自依本法。若懷胎婦人帶者。於呪心中摩訶加羅神其面黑色云云。

已上結壇畫帶作法

二卷本下云

金銅作蓮花	於上安寶珠	如意火焰形
置於寶刹上	而於此珠內	安置大隨求
於是隨求中	畫彼城邑主	若是已舍宅
建此隨求刹	於是隨求中	而畫本處主
於隨求四面	周匝畫蓮花	於花胎藥上
畫於一羅索	金剛杵及輪	捧及燦說底
如是諸契印	各在蓮花上	刹上懸繒幡
應如法供養	由此隨求刹	能護國城邑
及以護家族	災禍悉除滅	疫病及諸疾
飢饉不流行	他敵不相侵	國土皆安樂
若遇天亢旱	并以滿雨時	應畫九頭龍
頭上有寶珠	火焰而流出	當於龍心上
書一金剛杵	於龍身四面	寫此大隨求
置在於懷中	亦安幢刹上	應時降甘雨
滯雨即便晴	商主領衆人	或在於水陸
諸商人帶者	應畫商主形	如前安刹上
離賊及諸怖	悉皆到彼岸	

一卷本云。若於幢上懸者。當於高處豎一高幢。於其幢頭置一火焰珠。於其珠內安此神呪。所有一切諸惡障礙及諸疾疫悉得消滅。若每早時。於呪心中作一九頭龍。若帶雨

時。亦當依此作九頭龍。並當安著。有龍水中。早即下雨。滯即得晴。若賣人帶者。於呪心中於寶主形。所將賣衆皆得安樂。

已上安置寶刹作法

二卷經上云。若有書寫此陀羅尼安於幢刹。能息一切惡風雷雨。非時寒熱雷電霹靂。能息一切諸天閼諍。言訟。能除一切蚊虻蠅蟲及諸餘類食苗稼者。悉當退散。一切惡獸利牙爪者。不能爲害。一切苗稼花菓藥草。悉皆增其味香美柔軟潤滑。若其國內旱謗不調。由此陀羅尼威力。龍王歡喜雨澤及時。

已上安置幢刹功能

二卷本下云。若是念誦人。應書日本尊。若日月熒威。辰星及歲星。太白與鎮星。彗及候羅囉。如是等九執。凌逼本命宿。所作諸災禍。悉皆得解脫。一卷本云。持此呪人自欲帶者。於呪心中作一女人。又於其內作星辰日月。若凡人帶者。惟當寫此神呪帶之。

已上念誦人書寫帶身法

二卷本云

或有石女人。扇蛇半蛇迦。如是諸人類。由帶大隨求。尙能有子息。若此類帶者。應畫九執囉。二十八宿天。中畫彼人形。所求悉如意。

已上石女帶身作法。一卷本中無此文矣

一功能

求子如願產生無患文。經上卷云。若有諸女人。持此陀羅尼。彼皆悉成就。男女在其胎。安穩胎增長。產生皆安樂。

一切病悉除諸罪皆消滅

又云。若能依法書寫身上帶持。所求皆得。求男得男。求女得女。懷胎安穩。漸增圓滿。產生安樂。

一卷經云。復次大梵若人所求應。如法書寫此咒。隨所願求。悉得成就。求男得男。求女得女。善持胎藏。處胎安穩。日月滿足。安樂產生。

又云。大梵當知於摩伽陀國有王。名慈感手。二卷本名其王初生之時。即申右手執於母嬪施願手。其母兩嬪變成金色。乳自流出。於其手中又能出於無量珍寶。施諸衆生。以是因緣。名慈感手。其王無子。爲求子故。設大施會。供養諸佛及諸塔廟。求子不得。後於夜分。其王竊見淨居天子來至王所。而告王言。大王當知。有神呪名隨求王。即得。可如法書寫。丈夫繫其頸下。即當得子。時王覺已。至於明旦。即如法書寫此大神呪。與夫人帶。應時有胎。日月滿足。生一童子。色相具足。端嚴殊勝。見者歡喜。大梵當知此神呪力所求願者。皆得稱心。

經下云。石女生子息。胎孕咸增長。常加護彼人。乃至壽命存。又云。或有石女人。扇蛇半蛇迦。如是諸人類。由帶大隨求。尙能有子息。

火不能燒文

經上云。大梵云。何得知火不能燒。於迦尼羅大城羅睺童子。在母胎時。其母釋種女耶輸陀羅被柳火坑。於是羅睺羅在母胎中。憶念此陀羅尼。其大火坑便自清冷。尋即變成蓮

花之池。何以故。此陀羅尼是一切如來加持力故。大梵當知。以是因緣。火不能燒。一卷本同之

毒不能害文

經云。復次大梵。毒不能害者。如善遊城豐才長者子。持誦世天所說密言。以持明力。鈎召德刃迦邇王。忘不結界護身。其龍瞋怒。齒損是人。受大苦痛。命將欲絕。多有諸持明者。無能救濟。於其城中。有一優婆夷。名無垢清淨。常誦持此隨求大明陀羅尼。其優婆夷大悲成就。起悲愍心。往詣其所。以陀羅尼加持。纔經一遍。其毒消滅。平復如故。時長者子。於無垢清淨所受此陀羅尼。憶念在心。大梵當知。毒不能害。

降伏隣敵文

經上云。復次大梵。筏羅捺斯城有王。名曰梵施。時隣國王有大威力。起四種共來。罰梵施。梵施輔佐白大王言。大王今被他敵奪王城邑。王當今我作何謀計。却彼冤敵。是時梵施告群臣言。我有隨求大明王陀羅尼。能摧他敵。令如灰燼。時諸臣白言。大王。我等臣下曾所未聞。王復告言。今正見効驗。其時梵施即以香水沐浴。著新淨衣。依法書寫此陀羅尼。入在於篋中。頭髮中。以此大陀羅尼護身。披甲。即往入陣。王獨共戰。四兵降伏。來歸梵施。

破無間獄罪人生天文

經上云。大梵此大隨求陀羅尼。依法書寫。繫於臂上及在頸下。當知是人一切如來之所加持。當知是人等同一切如來藏身。當知是人金剛堅固之人。當知是人是一切如來眼。

當知是人能燒一切罪障。能降地獄趣。大梵云。何得知。曾有慈弼。心壞淨信。如來制戒有所違犯。不與取現前僧物。僧祇衆物。四方僧物。將入已用。後遇重病。受大苦惱。時彼慈弼無救濟者。作大叫聲。則於其處。有一婆羅門優婆塞。即爲書此隨求大明王陀羅尼。繫於頸下。苦惱皆息。使即命終。生無間獄。其慈弼屍殞在塔中。其陀羅尼帶於身上。因其慈弼纔入地獄。諸受罪者。所有苦痛。悉得停息。咸皆安樂。阿鼻地獄。所有猛火。由此陀羅尼威力。故悉皆消滅。是時焰魔卒見此事。已甚大驚怪。具以上事。白焰魔王。說伽陀曰。大王今當知。此事甚奇特。時彼焰魔王而作如是言。汝往滿足城。當觀有何事。獄卒受教。已於其夜分時。至滿足城南。見彼慈弼塔。乃見於屍上。帶此大明王。隨求陀羅尼。而放光大明。其光如火聚。天龍及夜叉。八部衆圍繞。恭敬而供養。時彼焰魔卒。號爲隨求塔爾時。焰魔卒還至王所。具以上事。白焰魔王。其慈弼承此陀羅尼。威力。罪障消滅。得生三十三天。因號此天。先身隨求天子。一卷本同之

隨求即得經。陀羅尼有注本云。昔摩竭陀國有一婆羅門。名俱博婆羅門。不見佛。不聞法。日日殺生。食猪羊。鹿鹿鵝鴨魚龜等類。各日日五十或一百生。二百五十年。命過。即去人間。到閻羅王宮。即問閻羅王。白帝釋言。此罪人。賜何地獄。罪輕重何。帝釋告曰。是人罪不可量。算數不所計。善金札無一善作。惡鐵札不可盡計。速阿鼻地獄可送遣。則獄卒請事投入。爾時地獄忽

然爲蓮花池。彌滿八功德水。其中在種種蓮花。每其蓮上坐各罪人。馬頭牛頭閻羅王申云。此獄奇異。此罪人謬賜也。地獄變成淨土。罪人不異佛。未見聞如是事者。爾時閻羅王往詣帝釋宮言。此俱博不罪人。神變如上說。帝釋答云。二生之善無曾一塵許。不知所戒。則詣佛界白釋迦牟尼佛言。俱博文善如何神變如是。爾時佛告帝釋言。俱博自生不作一善。唯可見人間之骸。帝釋則來見人間葬所。俱博葬所西方去一里有卒都波。其中在此根本真言。卒都波真言墮落地。其文一字隨風彼俱博繫腕上。爾時帝釋來歸奇異。十八地獄移每地獄如是。遂成不受苦。爾時俱博並諸罪人。皆共具三十二相。圓滿八十種好。一時蓮臺藏世界成諸佛菩薩。上方世界之無垢佛是俱博也。云云。二卷經。一卷本無此因緣。

爲採珍寶乘船入海除龍魚難文

經上云。大梵當知。此陀羅尼有大威力。不被雷電傷害。云何得知。大梵形過未壇城。有一長者名尾摩囉商估。其家巨富。庫藏盈溢。金銀充滿。於是長者身作商主。乘大船入海採寶。於大海中遇低彌魚。欲壞其船。海中龍王復生瞋怒。起大雷震。哮吼掣電。雨金剛電。時商人生大恐怖。爾時商人主其心無無畏。見諸商人恐怖逼迫而告之言。汝等商人勿怖。我有大明王。名隨求陀羅尼。能降伏諸難調者。即便書寫此隨求陀羅尼安幢刹上。經上云。其低彌魚應時即見此船光明赫變如熾盛火。由此陀羅尼大威力智火燒低彌魚即便

鎖融。彼諸龍等見是相已悉起慈心。從空而下。廣作供養。令此船舶直至寶洲。大梵此皆大智大明大隨求以一切如來神力之所加持。是故名爲大明王。云云。

犯王死罪免除刑法文

隨求即得經。有注本云。大梵。烏禪那城有王名梵施。彼有一人。犯王死罪。王勅令殺。即將罪人往於山中。拔刀欲殺其人。右臂先帶此呪。由此呪力出火燃散。如塵。是時法官言。於彼山中有夜叉窟。無量夜叉山住其中。可送罪人於彼窟內。罪人到窟時。諸夜叉來欲食。呪力故諸夜叉等皆見其人身光赫赫。時夜叉將此罪人送至窟外。恭敬禮拜。於是法官還以此事具白於王。王復告言。將此罪人擲置大河之中。奉教往擲。擲見人已而不沒溺。履水如地。還以是事啓白大王。王甚驚怪。王喚罪人問其所以。汝何所解。罪人白王言。無所解。在身唯帶隨求即得陀羅尼神呪。王聞是已怪歎無量。云云。一卷本并二卷本無此因緣。

一大隨求八印

前唐院葉子本

大隨求根本印第一

二手內相叉。二中指合豎。二頭指於中指後微屈如鉤。二小指二大相合豎微屈即成。梵云。縛日羅二合。唐云五貼金剛杵。

一切如來心真言第二

二手左覆右仰背相著。中指互相背鉤豎如斧形即成。梵云。跋羅戒。唐云鉞斧。一切如來心印真言印第三

二手內相叉。二中指頭相柱屈令圓即成。梵云。跋羅播捨唐云索。

一切如來金剛被甲真言印第四

二手合掌。二頭指屈中節合手偃頭相駐即成。梵云。羯謁。唐云鉤。

一切如來灌頂真言印第五

二手外相叉。二無名指合豎。二小指豎交即成。梵云。祈羯羅縛。唐云輪。

一切如來結界真言印第六

或本云。二手二大指捻二小指甲上。餘指堅合如三戟叉形即成。梵云。底哩戊囉。

一切如來心中心真言印第七

二手外相叉。二頭指相駐就足如寶形。二大指並豎即成。梵云。進影引摩尼。唐云寶。

一切如來隨心真言印第八

以左手仰於掌心展五指。以右手覆於左手上相合手即成。梵云。摩訶尾儺也。二合歇引羅拏。唐云梵甲。

以上八印

葉子本可見。隨求別行法奧有焰羅王法身印真言。如集經

私云。有宗容所傳八印。同於葉子本

慈覺大師大隨求印。讀後守傳安然

內縛五股印是也

貞觀十九年三月二十二日傳

一陀羅尼梵本

隨求即得經。有注本說大陀羅尼并功德等畢云。下有七小真言。是者不可持念。根本真言別名也。若有兒女子不堪持大真言者隨身

受持耳。一一說真言云云即說一切如來

私云。二卷經下卷說隨求大護大明王陀

羅尼。見其功能不出上真言等。仍不抄之

更可檢之

行林 第四十一

本云

承應二年六月十三日以二尊院本調筆了

舜興

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第四十二

彌勒法

一支度

名香 沈香 龍腦 鬱金

若欲作於所成物者其物類多。如左注之

金 銀 熟銅 寶鐵 白檀木 紫檀木等

作法界

金 銀 水精 馬腦 頗梨 或白檀木等

塔料

一朱砂 二牛黃 三雄黃 四龍腦 五水

銀藥

桑耳 天門冬 棗肉豆 黃白木桂心 人

參服藥

右所成物。作料。造塔服藥等法。具如下抄。

自餘支物如常途矣

一起首時分

軌云。每日三時。言三時者。從夜至齊時。從午

時至未時。從初夜至三更常作如是。不得間

斷即障生也云云又云吉宿直日鬼宿為勝云云

一向方

儀軌說曼荼羅文云。西面門開云云然者行者

可向東歟

一行法

慈氏菩薩修愈識法二卷上下 善無畏譯

此儀軌中立於十品。明持誦法行軌儀。非偏

胎藏。非偏金界亦異悉地。但今軌意同尊勝

軌。而證金界器界成身依用五輪。若依此意

今軌行法但金界歟

儀軌上云

先淨法界。次金剛輪。通方。次水輪。次火輪

雙三角尖。次風輪。令半。次虛空輪。謙五輪形

次普通印真言云云。次略觀愈識漫拏羅云云

次三昧耶印真言。次降三世印真言。次驚

覺。次發請本尊。次請本尊。次請入道場

次請住。次堅固。次灌沐本尊及己身

次奉獻燒香。次花。次寶燈。次塗香。次

歸依三寶。次出罪。次隨喜。次勸請。次

菩提心。次歎佛功德。次發願。次運心供

養。次本尊印真言。次執數珠。次三摩地

念誦。次念誦畢以真言印加持五處云云。次

復從初供養香花等云云。次發願出罪等云云

次解界云云。次以車轆奉送云云。次重更結護

道場兼護己身云云。次出道場。次堂外作善

已上儀軌次第大略如右而已

慈氏菩薩修愈識次第

前方便。軌外事也。依例加之。先九方便。次五大

願。次入佛三昧耶。次法界。次轉法輪

次被甲。次王輪成身。次無堪忍。先覽字觀

大地輪。次水輪。次火輪。次風輪。次空

輪。已上

次普通印明

軌云。以定慧二手十輪相又齊度。即是普通

印。若用此印加持身成金剛不壞之身也。若

加持地上便成金剛地

納莽三滿多鬘。引。喃薩。二合他上欠上。脂捺

二合。藥底二合。薩破二合。囉醯。拾。識。薩。檢。薩

購。引。賀

此真言亦於供養中。而成普通供養真言。於

五部之中為普供養云云。次以定惠為日月置

於眼界

私云。可用金界之中磨陀觀云云

次安立器界。先燒淨。次空輪。次風輪。次火

輪。次水輪。次地輪。已上。次普通印明。如前

次三昧耶印明

軌云。以智定二手十輪相又合掌。誦明五遍

加持五處。便成三昧耶身。此名一切佛心三

昧耶印。因以印生一切印故云云。部。訶。二合。蹴

佐。囉。二合。佐。履。三。莽。也

次金剛三昧耶印明

軌云。作前金剛合掌印。便成合作拳。置繫心

上。當繫。時。誦明一七遍。散其合掌雙下

三繫。此名結金剛界印。由是真言印力故。能

淨三業堅固母地心云云

次降三世印明

軌云。以智定二手各為拳。堅其風輪屈大空

輸入堂內。以地水火輪三輪押之即成。其印

以定手印置在心上。以智手印用觸諸物。及

結地界四方四隅乃至上下等方。右轉三遍

指上下便成。結十方界訖。即許三合願三婆

上一蹴就囉三合虎許三合一

次道場觀

先大海印明如金剛界 次須彌山印明如金

結定印。觀想於山頂上有三三三三三三三

云云 爲大殿。其殿四角正等具足四門云云

具如

次觀曼荼羅印

觀想大殿內有大曼荼羅。大曼荼羅中心有

寶蓮花。上有大圓明。內更觀九圓明八金剛

界道。其中圓明慈氏菩薩。白肉色。頭戴五智

如來冠。左手執紅蓮花。於蓮花上蓋法界塔

印。右手大母指押火輪甲上。餘指散舒微屈。

風幢種種寶光。於寶蓮上半跏而坐。種種瓔

珞天衣白帶銀釧莊嚴。於八圓明中安四智三

昧耶等。下漫擊羅品中一一分別云云 恭維文

如下抄

次用鈴杵如胎記執無

次覺印明

軌云。智定二手地輪鉤鎖相連。屈其大空令

入掌中。以水輪及以火輪雙押大空輪。風幢

向前相著。以掌向上。便誦真言七遍。以印從

下發起請本尊。是名發起本尊之印也 卽

許三合就囉三合底瑟吒

次發請

軌云。以智定二手相叉作金剛拳。不解此拳。

以智風幢撥智大空。定手亦然。如是三彈指

誦明一七遍。卽成請凡諸諸尊定法。心想本

尊在觀天宮瑠璃殿上。普現色身三昧耶

起。從瑠璃殿上自寶階道場。降臨道場云云 卽

許三合就囉三合移忙佐

次四攝如文 軌云。先誦次次次次次次次次

次闕伽器先祈願

軌云。以智手水輪與大空輪相捻。餘輪直豎。

按誦水器上。想沐浴本尊。以印灑尊及己身

頂上。奉獻囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

卽許三合就囉三合結迦蛇

次八供養印明 軌云。有外四供金界。佛會印明。無內

次事供養 軌云。供養之後有歸依等

軌云。以智定二手作金剛合掌。當置於頂上。

誦真言經一七遍。卽成就諸供養具。以真言

及手印護身王處。又於手印上想一寶蓮花。

花上想普通供養種子字。檢字是也。如上所

想。一一皆從此字而流出。以印置頂上。想字

作黃金色。放五大光明。名供養種子門云云

卽許三合薩囉三合他欠爾捺三合藥底薩巨

二合薩囉三合薩囉三合薩囉三合薩囉三合

次讚 軌中八事中是其一也

次上 恭維法上 二上 恭維盧引左 三上 二上

上 恭維羅引薩 三上 恭維羅引薩 四上 恭維

羅引婆 許三合 慕願迦上 恭維迦上 恭維婆 婆

六薩迦上 攝恭維薩迦三合 攝七納結斯觀合

上底八 軌云。此後通諸菩薩云云 或用金界十六

者可用佛

次入三摩地 軌云。以字通觀爲要。不用念誦前

觀想。心月輪上有過字。字變成法界塔月輪

塔婆。漸漸舒漸漸大。唯大塔婆塔婆變成慈

氏尊。相好莊嚴。具如前觀云云

次根本印明

軌云。以昧恒二合利也菩薩法界印。加持本尊

及己身五處便成慈氏真體法界手印日。大

又二地水輪於掌中。以二風幢各在火輪背

令頭著火輪甲下。以二大空緊捻二火輪上節

文。其二火輪相離一寸半許。開二空輪來去

卽成。又慈氏菩薩以法身印真言加持本尊

及愈識者五處。卽成清淨法身慈氏菩薩法

身印。以地水火二輪相又屈入掌中。開二火

輪壓二風輪相背。屈二空輪雙押火中文。開

一寸半許。風幢來去。卽是慈氏菩薩法身印。

慈氏菩薩根本真言曰

納結引喇恒 薩三合恒羅三合夜引耶一納莫喇

哩三合也 薩盧引吉底濕 薩三合運上耶三母引

地薩恒 薩三合耶引三 恭賀薩恒 薩三合耶四

恭賀上迦魯願迦上引耶五恒 薩他耶 薩妹恒

利三合妹恒 薩三合恭賀洗穢味也 薩三合賀

上件真言同兩印用之。以真言印加持本尊

五處。及愈識者五處。卽成法身。然後入大慈

生心三昧耶。真言印卽是本尊之體。次觀本

納莽穽滿多顯默引。喃遏礙單佐耶薩離鐵

二合薩恒鐵二合捨也。奪薩離鐵二合賀

其心印手相。以智定二手虛心合掌。以一風

輪屈二火輪下。餘如依舊。以印加持五處。

即成慈氏菩薩真身。以印本尊及愈顯者五

處云云

次加持珠作法加常私次正念誦先佛眼次大日

軌云。執珠數合掌頂戴。兩手當心念誦。觀本

尊心上圓明中布烈本尊真言字。一一分明

皆放大光。逐日轉之加下圖。觀遏字變成法

界塔在於圓明中。又轉變塔成慈氏本尊身。

即此尊身即是愈顯者身。是故三密轉成三

身。故以心置心。觀心如實知自心。即是母地

心。初發心時便成覺。此心發時便成普現色

身三昧耶身。如是住心安布字輪。輪轉字輪

了了分明。從愈顯口出一真言字。安布本

尊心圓明中。從本尊心圓明中流出真言字。

入愈顯者頂上。遍諸毛孔流出甘露乳光三昧

耶。即此三昧變成大圓明。修愈顯者在其中

心。如是觀之為限。先觀圓明中心。字遏字

名種子。即是本尊身。然後誦真言。或觀己身

即是本尊坐於大圓明中。自心上復置圓明。

如上安布真言。轉輪廣大遍周法界為一體

性。從愈顯者心圓明中流出。出遏字。入本尊

心圓明上。從本尊心圓明上流出。出遏字。入

愈顯者心中。如是漸漸澄虛即同一體。一一

字皆成諸戒定惠解脫三昧耶形像。又本尊心

圓明上。出遏字變成本尊身。觀修愈顯者頂

上。又修愈顯者心圓明上遏字變成修愈顯

者身。觀本尊頂上。如是展轉周遍法界。成無

盡法界普賢色身三昧耶身。以真言輪安布

輪轉至於之極。常作如是觀。若念誦欲畢。漸

漸小復還本身云云

次置珠本處私加次入三摩地定印

觀惠心月輪上有真字。諸法本不生義也

次根本印明私云

軌云。若念誦欲畢。漸漸小復還本身。以真言

印加持五處云云

次八供養印明。次事供。次普供養。次讚

軌云。其解界送本尊印者。以智定二手相又

作金剛拳。向頂上解散云云。今云。用前降三

世印左轉解界。暫無妨礙

次奉送

軌云。本尊像前連想七寶階道從道場所出

於觀史陀天宮善法堂珊瑚殿上以車轆奉送。

慈氏菩薩諸眷屬無量天衆圍繞而去。奉送

本尊真言曰。即許三合鐵結羅二合結引一訖

濕二合結引

私云。結前車轆印。而以二大指向外撥二

中指端三遍。誦上真言

次入佛三昧耶。次法界生。次轉法輪。次

被甲。次九方便。次隨方便迴向。次下座

禮佛。次出堂。次堂外作善

右依本軌者。准丹洲池上尊勝私記。而

為自行聊抄記之。人不可用

本軌護摩品可見之。明四種法。除災。降伏。

增益。招召。盧形本色不□常儀。息災增益

隨意修之

大壇作法如常

本尊壇勸請

我今稽首請。本尊慈氏尊。都史多天上

內外菩薩衆。唯願降臨此。納受護摩供

護摩真言

唵每囉二合野ノハカ或金界稱

依胎藏界修此法者

都壇行法如常

尊位八葉

梵號。阿利也二合味恒隸二合野

密號。迅疾金剛

種子。蓮花上迅疾印

三形。蓮花上迅疾印

形像。左手掌當胸向外。右手持蓮。花上安軍

持冠。中有觀反婆觀云金慈氏菩薩。白肉色。

右手執蓮花。其上有軍持瓶。秘藏記

印明

經云。虛心合掌。以智慧三昧手互相加而自

旋轉。是尊迅疾印

義云。合掌當心已左轉轉時右手兩相而次轉轉時

合不敬即是也。此是如來祕密神通之力持迅

疾之義也

攝軌云。麟庚阿逸多智慧定金剛掌更互而

①[字]一？②頌註云。孔雀軌云慈氏菩薩左手軍持右手揚掌向外作施無畏勢云云

三落又遍。每至洛叉數。更加如法供養三十萬遍。數滿已即祈境界。即得本尊指授。作四種念誦云云。

一四種念誦增加句

軌意云。除災念誦。每真言上下加薩羅三合賀二字。降伏諸魔念誦。每真言初後加虎訕三合發吒三合二字。增益念誦。每真言末稱納奏二字。攝召念誦。每真言首尾唱訖喇三合納奏三字云云。

一造辦事毘藍羅三合等法

軌云。其持念人手持辦事毘藍羅三合及金剛鐸母地子念誦。或水精珠。隨四種念誦用之。其杵鐸作之用五種金。一金。二銀。三鍍錫。四鍍石。五好寶鐵等。是並安梵字真言種子字。如是作者名辦事毘藍羅三合常隨其身。每念誦時執持作業云云。

一作成就法

慈氏菩薩修證法分別悉地法品第九云。我今略說修慈氏菩薩摩訶薩速證悉地。不化肉身往慈氏如來宮中。見慈氏菩薩摩頂授記。一時下閻浮提同會說法者。或一生中從初念誦至於越三無數劫行。即證一生補處三摩地。越一百六十種心三度。即是度三易僧祇行。即是無相悉地。若相應悉地者。即本尊指授。求初作如是悉地。即證五地八地已來。真言菩薩或現身往知足天上。見慈氏菩薩。其成就物者衆多無數不可具陳。今略省之。毘藍羅三合者。或金銀。熟寶鐵白檀本等五金鑄五股三股二股獨股等。臨時

取。取本尊授記。如上等物。如法加持念誦。三相具現即得成就。就執金剛菩薩。往慈氏宮。得見本尊。與摩頂授記云云。

又云。若求事法中。或求尊悉地者。即取金或銀水精頗梨。或白檀木等。作法界塔印。即安七粒舍利骨。作法念誦三落叉滿。其壇上放大光明。照愈顯者頂上。使得大悉地。若七歲具足相貌證慈氏身。須臾之間往至十方世界。一切知足天宮上。見慈氏菩薩。恭賀薩埵。得摩頂授記作大佛事。遍十方世界分一身爲無數身大作佛事。若干世界分身度衆生。無盡修行無盡成佛。處慈氏宮珊瑚法堂廣作佛事。隨意自在云云。

又云。若木剋作千佛印。若河海湖上印沙爲佛塔。如木像印沙。成塔三十萬箇。每佛塔前誦真言一百八返。供養香花。一一如法念誦。最末後塔上放光明。照觸愈顯者頂上。使得大悉地。證得八地已來菩薩之身。須臾之間。三千大千世界大火德天王能仁天主等。并諸大威德天衆。八十億俱胝天衆。將諸寶臺寶蓋伎樂歌詠讚歎。迎將諸刹土廣作佛事。現世造十惡五逆罪人。作此印沙佛像塔。必得大悉地。勿令斷絕。其印塔作法。一如西方塔。行中置法身佛塔。又云。如是等之悉地之法。無量無數不可具陳者。藥物之數亦不可具陳。臨時可知。其藥物者。一朱砂。二牛黃。三雄黃。四龍腦。五水銀。上件藥等皆具三種悉地云云。又云。復有一法欲求悉地。乏少。一切衣服飲

食資具香花等物。若欲辨求難可覓故。即妨道也。是故我今略說避服藥而求悉地速得成就。其藥名曰桑耳。天門。各棗肉。豆。黃白木柱心。又加入參。右如上藥等各二兩。皆作細末。以白蜜加之。空服三彈丸。明日減服兩丸。後日即減但常一丸服。煮湯及人參等湯皆須煎熟下之。服藥一劑神佛三千年。再服妙藥兩劑得四百五十年。第三劑服得五千萬五百年。第四劑服得四萬四千年。第五得五億五千萬。第六劑服與天地齊畢。此即名爲服藥悉地。是故我今略說。智者勿生疑慮心。每新服藥。即却退舊藥。以鬼奏子湯并乾棗湯煎滿腹即止。更取新進以爲度云云。

一真言有八種義文

軌云。所說真言有八種義。一者真如本性一體之義。所爲無生無滅無來無去。離相言語道斷心行寂滅本來淨故。二者隨想流出相成義。何以故。以性淨故。應化相應義故。三者加被護念義。何以故。四種不可思議力故。所謂業力佛力真如力藥力等護念成就。四者隨諸衆生所求不同義。何以故。本願如神藥隨服應念成就故。五者慈悲義。何以故。以慈悲證此法故。六者以佛願度有情義。何以故。隨心應像故。七者以諸菩薩度有情義。八者一切諸佛不可思議。何以故。真言不思議力。亦成無上不思議故。恒具八義常順真言。如意法珠寶所求皆得。有相無相悉地皆得成就故。是故名爲真。以真無言如言相是真言也。

①相應二字軌作有相 ②熟十(銅)? ③就一? ④行字軌作形 ⑤塔字軌作像 ⑥(服頓)+服? ⑦鬼奏二字軌作祭一字 ⑧煎十(飲)? ⑨(僅言)+離?

一手印文

軌云。手印相者。謂誓教法印。如國王勅級印文。驗隨所行處。無人敢違背。此如來誓教法印者。復如是。一切凡聖及諸天龍惡魔鬼神。皆不能違越。又復如來勅使一人去。雖有愆過。以奉進心。無人敢違。此如來勅亦復如是。等諸佛教慈氏甚深法印。即以在凡夫不知不覺。雖有少分不順法處。以此法。身諸聖加被。漸離煩惱。隨此法印。隨所作處。乃至諸佛及諸金剛。必不敢違越。何況天人諸鬼神等。復次此法如神藥樹。隨觸及取。即離諸病。及身騰空飛往。隨意自在。此法亦然。法力故。加被同證自在如聖本尊。是故名爲法教印也。復次若有善男子善女人。若依此法印行持供養。從此生已。乃至成佛。永離下道所生之處。更不墮落三惡道處。以法印加被故。恒爲護念。令斷煩惱。漸證彼岸也。又云。復次此法不思議力。如如意寶。雖無所言。隨所願處。必不違願。此如來法印亦復如是。雖無言無相作一切法。必得成就。此法力不思議故也。復次法若奉持者。雖在凡夫未斷煩惱。以法力故。隨左處。等彼聖力驅使。諸賢聖及諸天龍八部一切鬼神。皆不敢違。以法印力不思議故也。復次此法隨所行處。或印己身。或彼本尊。或印他身。亦隨他身。隨作而成。譬如拙人手執諸佛菩薩印。印於泥乃至水等。皆成諸佛菩薩像。隨印成佛形像。此法印力亦復如是。雖未得悉地。以執諸佛法印之力。依教而行。便成本法。雖凡愚不見。一切賢

聖天龍八部諸鬼神及尾那夜迦。皆見本尊真身。諸諸法明王爲此親近。須相助成。悉速得成就云云。

曼荼羅并形像

軌云。慈氏菩薩修證法畫像品第五

復次我今略說瑜識者。欲得速成就悉地者。必須知法畫像人與受三昧耶灌頂。出入澡浴著新淨衣。白疊及納布絹。乃至綾帛。捨心令清淨。以龍腦香和膠香香水洗之。且所用綵色。皆和龍腦香等。及香膠和之。不得用皮膠等。大小任意。取吉宿直日鬼宿爲勝。依如上造像而求悉地者。必獲成就。除不至心。同如左。其畫像取白疊布絹等。隨意大小。亦不得還價。中心畫大圓明。就大圓明中更分爲井。中心五圓。四隅畫四半月。圓明中間十二

金剛界道。一如常法。每金剛頭上安率觀二合婆法界之印。中心置本尊慈氏菩薩。首戴五如來冠。左手持蓮花於上置法界塔印。右手作說法印。結跏趺坐。於本尊右圓明中畫事業波羅蜜多。左圓明中畫七寶波羅蜜多菩薩。前圓明中畫法波羅蜜多菩薩。後圓明中畫金剛波羅蜜多菩薩。東北隅半月中畫花波羅蜜多菩薩。東南隅半月中畫燈波羅蜜多菩薩。西南隅半月中畫塗香波羅蜜多菩薩。西北隅半月中畫燒香波羅蜜多菩薩。又圓明下左邊畫降三世尊明王。半輪漫拏羅中。身色卽青。三眼四牙大瞋怒狀。屈左腳向前。右腳向後。於輪中如走勢。四臂兩手結三昧耶心鉤印。向背心上。左一手曲向耳

上。把金剛鉤斧。右手直向頂後下。把五服毘藍羅三合。周旋生火。首冠五智冠。門口左邊畫三角形漫拏羅。於中畫不動尊。頂有七髻垂一髻於左耳輪。災右邊髻怒開。左邊髻怒開。左目右目相似。頭稍底向右。半加跏坐。盤石七寶金山。右手把金剛刀。周旋生三昧火焰。屈於右膝上。左手屈臂向外。執金剛索。身上周圍生三昧火焰。上件二明王。以天衣朱裙。瓔珞環釧白帶莊嚴。又兩明王中間畫香爐寶子。右三世明王下畫圓明。於中置修愈識者。跏趺手執香爐。於大圓明上畫七寶傘蓋。兩邊畫三箇首陀會童子。半身滿五色雲中。以香花燈塗瓶花枝等散於佛上。如上畫像法。一一皆執本印契。形狀色貌勿令相違也。

又云。復次我今更說修愈識者。速令成就大悉地故。先觀一生甫處菩薩最勝大三昧耶像。號曰恭賀妹怛唎三合耶三菩耶。亦名慈生三菩地。亦名慈生三昧耶像。端政微妙第一。色如臍部洲檀金色。畫像深赤黃色是也。首戴五佛智七寶冠。種種瓔珞莊嚴。天衣環釧花鬘。呢索真珠綰帶白帶髮髻等。於大圓明中畫大白寶蓮花。於蓮花上結跏趺坐。成三昧凝定。面貌慈軟含笑。三十臂各執寶蓮花。於蓮花上執本印契。各表三昧耶不同。有種種身光。頂背亦爾耳。左第一手執蓮花上畫法界塔印。右第一手執金剛拳。舒風。僅指右頰。令不至三分許。次右第二手持蓮花。於蓮花上畫七寶金輪。次右第三手作金剛拳。

①身字執作力 ②左字執作所作二字 ③悉十(地)? ④門字執作閉 ⑤災右已下九字執作咬右邊髻四字

亦舒風憶橫旋弄三胎戲能攝二合 次左第三
准右手盤旋弄五胎金剛杵。右第三手執金
剛鉤。左第四手執蓮花。於蓮上置金剛網索。
右第四手倒畫寶螺。如旋弄五股杵形。第五
手持寶幢幡。右第五手執蓮花。於蓮花上畫
七寶宮殿。次第六手執數珠。右第六手執蓮
花。於蓮花上置羯磨金剛。次左第七手持蓮
花。於蓮花上置寶金剛。右第七手執蓮花。於
蓮花上置法金剛。次左第八手持蓮花。於蓮
花上畫如來豪相三昧耶。次第八手持蓮花。
於蓮花上畫如來眉形三昧耶。次左第九手
執蓮花。於蓮花上畫如來眼三昧耶。右第九
執蓮華。於蓮華上畫如來鼻三昧地。次左
第十手執持如來耳根三昧耶及三莽地印。
右第十手持蓮花。於蓮花上畫如來舌根三
昧耶。次左第十一手持如來口三昧地。右第
十一手持蓮花。於蓮花上畫佛心三昧耶。次
左第十二手持蓮花。於蓮花上畫如來臍三
昧地。右第十二手持蓮花。於蓮花上畫如
來馬陰藏三昧地。次左第十三手持蓮花。於
蓮花上畫如意摩尼。右第十三手持如意棒。
次左第十四手執如來寶劍。右第十四手執
如來寶鏡。次左第十五手執蓮花。於蓮花上
畫師子。右第十五手把金剛鐸。已上如是三
十手皆以金剛拳執蓮花。於蓮花上置印
契。皆以繁天帶光焰邊之。及以天衣種種莊
嚴像。左右皆畫十鉢羅二合。緯波羅蜜多菩
薩。前後復畫內外八供養菩薩等。各執本契
住於圓明。皆向慈氏本尊而恭敬相。上下

諸莊嚴供具菩薩畫持真言者。皆如常法。我
已略說弄賀味恒利三合耶三昧耶像法竟
又云。復次更說入三莽地省略一尊慈氏之
像。取一幅絹畫圓明。於中圓明中心畫本
尊慈氏如來。結跏趺坐。如入三莽地。有
兩臂又從手掌持一寶蓮花臺。於蓮花臺畫
瞻臨左龕佛塔。於佛塔上畫大日如來。通
身寶光。皆從光中又化出諸佛世尊。如鉢
羅三合。緯佛母菩薩像。以諸佛為光。上下莊
嚴。一如前同。對像持誦。速得悉地也
又云。慈氏菩薩修證法大漫拏攝品第六
復次我今為修妹恒利三合耶法速令證得大
悉地。是故略說悉地漫拏攝法。先簡擇吉宿
吉日與本法相應。擇最勝地已平治。淨土填
實平正。以瞿莽移及瞿莽母恒利三合并和沈
水香水末水加持而塗乾訖。次取龍腦符金香
相和。以真言加持。更塗中心。皆以真言加持。
量取十肘或八肘五肘乃至最小四肘。若十
肘者五肘為心圓明。五肘分為兩邊。若八肘
者取四肘分兩邊。四肘為中心圓明。若四肘
分二肘為中心。二肘分為兩邊。外院聖是也。
又四面二肘分為兩院。中心大圓又更分為
九圓。每圓中各各畫佛菩薩等。其中心更分
為九圓。於中心及四面四圓畫本尊。乃佛為
中心各有四波羅蜜等菩薩。四隅半月輪各
畫四供養菩薩。最中心本尊。四面四波羅蜜
四面四圓四方佛。各依本部四智波羅蜜菩
薩。四隅四內供養。四圓各作四部四印母地

菩薩。四隅隨四方畫本部四攝及外供養印。
以八金剛界道。每金剛界上畫法界塔印及
八寶瓶等。一依如常。以鮮花插之。又第二院
分為三道。第三院亦如此。兩院界道從外第
一安位坐聖衆。第二位下飲食等供養之位。
第三院分作案行行食來往位道。第一院從
外畫白黃赤三道圍之。表三戒定惠之義。亦
是三解脫之義。第三院最外白黃赤青黑之
五道圍之。表五智之義。亦是五分義。亦是五
輪之義。亦是五部之義。通前成八解脫之義。
中台表十一地方便為究竟智過字之義也。
第二院直東懸瞻左龕如來。左邊畫虛空眼
三莽地菩薩。右邊畫如來豪相三莽地菩薩。
左邊畫妙吉祥童子菩薩。右邊畫普賢菩薩。
又左右畫八大佛頂輪王。各依位書之。
如法書之北面直北畫觀自在菩薩。左得大勢至。觀
自在菩薩。右畫部母白處尊觀自在菩薩。又
左邊畫忿怒觀自在王菩薩。右畫隨心觀自
在菩薩。左畫一髻觀自在金剛。右畫馬頭觀
自在金剛。左右分畫七吉祥觀自在菩薩。各
依次第如法畫之。
如法畫之。南面直南畫執金
剛藏王秘密主菩薩。左邊畫金剛母菩薩。右
畫金剛鉤菩薩。左畫金剛拳菩薩。右畫金剛
甲菩薩。左畫金剛鎖菩薩。右畫金剛舞菩薩。
左畫金剛牙菩薩。右畫忿怒月厭王并。左畫
金剛甘露瓶。右畫金剛鎖菩薩。
已上十三尊西
面門開。左邊畫降三世尊明王。右畫不動尊
明王。左畫千手眼觀自在菩薩。右畫如意輪
觀自在菩薩。左畫虛空藏菩薩。右地藏菩薩。

左畫除一切蓋障菩薩。右畫十一面菩薩。又

門左右畫難陀龍王及拔難捺龍王。以守護

已上八等一
邊四等

門者各依左右次第而畫。本印作之。

如上四面四角空閑處畫外供養菩薩當部諸

明王等等。各依本部使者如法安置。次第畫

之。次第三院東面從東北角畫大自在天王

兼眷屬。次南畫東方天以七曜圍繞之。次畫

火大德天王。次正門畫能仁天王。次畫日天

子七曜圍繞之。次東南角畫火仙像。次面畫

那羅延天王。次畫尾嚕荼迦天王。次正門畫

焰摩法王。次畫大黑天。次畫鬼子母女天。次

西南角畫羅訖連二合沙王。次畫尾嚕博訖沙

二合天王。七曜圍繞之。次畫月天子。七曜圍繞

之。次門北畫地神天。次正門畫地神天王。次

畫大辨才天女。次畫阿素羅王。次西北門畫

風天王。次東畫藥單擎王。次畫藥訖沙王。次

正北畫多聞天王。次大功德天女。次畫青目

天女。等如上所護十方天王衆。法界神衆一

一布烈書之。各執本三莽地契。形狀瞋怒喜

笑慈悲柔軟等面目。天衣珠寶甲冑環釧。形

勢一者臨時。就四種法中。如上佛菩薩金剛

天衆。一一依本法相應作之。隨四種漫拏擺

方圓三角半月等。隨法作之。其漫拏擺大小

任意作之。分半爲中圓。半爲兩邊。一一次第

足之。又於半取兩邊分爲兩院。又就兩院中

每院分爲三道。從外第一分安置聖衆。第二

分供養飲食香花燈塗菩薩等。第三分辦事

者下食等往來之位開西門。三方門若十肘

已上門。四門實形二十一箇。中院安五箇瓶。

外兩院各安八箇。四每院角四方各安一箇。

蠟燭准此數安置。香煙亦准瓶數。用蘇燈九

盞中院安置。外兩院各四十九盞。燈都九十

盞。菓食及三百食碗等。中院九箇。外院各准

香爐數同。五色綵帛五方鎮坐。觀施物等中

心五方外。外二院各四方角安置之。本尊倍

加食飲施物皆加供養。所獻之物皆辟除垢

穢令光顯清淨。然後供養。若不辨上法供養。

中下亦得。若中漫拏擺畫印契。若下漫拏擺

單畫蓮花臺。上畫種子字。若更事急不得廣

辨漫拏擺。單畫名字亦得。其瓶不能廣辨。都

五箇亦得。若建五色粉壇亦得。供養皆和龍

腦鬱金香末。加作法。然後捨用之。餘事准上

法用。我已略說慈氏大漫拏擺法竟。

又云。慈氏菩薩略修慈氏法觀一生補處諸

佛集會灌頂漫拏擺品第七

我今略說觀一生補處菩薩於知足天上諸佛

集會。觀一生補處菩薩時。灌頂上十方一生

補處菩薩。諸佛集會亦復如是。且觀一世界

爲一漫拏擺會。於彌盧山頂。上至有頂下及

金剛輪際爲一道場。知足宮爲中心。中心

三重爲圓曼拏擺。外兩重爲方曼拏擺。中心

第一圓內更分五圓。四隅四半月皆置五尊。

一一界道。次寶柱上置法界塔印。其中圓明

外。佛向外禮十方本有法身佛。又次圓明內

慈氏如來禮我本有法身佛。第二院置十方諸

佛雲集之像。皆執袈裟角印。第三院諸大菩

薩雲集之像。其皆左手執袈裟角。爲金剛拳

置臍下。右手曲臂向於上。展五指展掌。第四

院方檀。十方諸佛兼菩薩及二侍者。八大菩

薩各二侍者。八大明王并諸侍者。悉地仙衆

并侍者。八大聲聞及四大緣覺等衆。皆依本

法畫之。第五院准上曼拏擺置二十八天。及

諸三十三天十方結護天神王等。又置七曜二

十八宿十二宮辰。一一依本像法。次第如法

書之。皆執本契印圖如左。其素名嚕山腰。以

難陀拔難陀龍王相按三匝盤。腰上如天人

形。頭上有九頭蛇。頸要已下仙天形像兩手

合掌仰觀天上。宮中。日天子妃月天子妃及

五星十二宮二十八宿等。一一如法書之。又

從三十三天能仁主王。香白像王無量諸天

圍繞。諸過素羅羅兵馬軍衆。又從七金山間及

諸過素羅王各將諸鬼兵打於大衆。准此起世

經諸中具各明。不繁更說。又世尊從忉利天

降七寶階道。從天降閣浮提像。四洲王并妃

形皆如本方。又七金山間甘露香水等海。其

中諸聖而居。又諸金山中從皆有諸賢聖。地

前四十心賢聖十住十迴向十行等。大

獨覺衆并諸大阿羅漢衆。聖人衆。諸天龍王

衆。過素羅羅摩拏緊捺羅羅莽虎羅識人及

非非人。遍滿七金山中。無處空閒是皆宮殿。

其七金山外鐵圍山間洲并諸小洲各各同

類眷屬。鐵圍山中處處地獄。餓鬼。鐵鳥。毒龍

遍滿山中。若欲造次大三莽地像善成就者。

如上作法書已。作法求悉地。持誦三落叉遍

於像中心放大光明。便把愈識者。畫影處一

時騰空住都史陀天宮。而觀慈氏如來摩頂

授記。若欲具說窮劫不盡。我今略說觀一生

補薩慈氏菩薩集會灌頂壇法竟
普通像撥云

黃金色。左手五指伏置左膝上作施願印。右手當胸前作施無畏印是也
一功能

軌云。若欲現世不捨色身速證慈氏宮同會說法得大悉地者。必作此愈識念誦。必獲無上悉地。法花疏二云。彌勒者此云慈氏。思益云。若衆生見者即得慈心三昧。故名慈氏。賢愚云。國王見師調象即慈心生從是得名慈氏。悲花云。發願於刀火劫中擁護衆生云云又云慈乃姓也。名阿逸多。此翻無勝云云
行林第四十二

本云 承應二年六月十六日以二尊院本書寫之終
元祿十六年未五月二十六日命松安寫之
享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了
阿闍梨嚴覺

行林第四十三

虛空藏法

一 支度
名香此檀龍柏木作壇 粳米燒香麥橘柏木葉
丁子已上花料。法云。若無牛蘇一兩。熟銅器時花當以糝米○云云
有乳樹葉枝 天蓋大盛空。幡同上
右支分等。依求聞持法意注之。若依普通

行儀時者可通途支物等歟
一起首時分

求聞持法意云。必須晨朝
師傳云。從晨朝始之云云
一向方

求聞持法云。像前正西或容向北云云
大虛空藏法云。持誦者向西云云取意
一行法

大虛空藏菩薩念誦法 不變
文云。我今依瑜伽金剛頂經說云。寶部虛空藏菩薩真言教法云云

此法中略明建立壇場。安置尊像。結界護身勸請供養。可謂金界之中寶部行法極略儀軌

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法經出金剛頂經成一切儀軌

此法中明圖像。擇地。作壇。辨供。勸請。供養。念誦。觀行。作成就法。但說一印通諸事用。非是普通念誦法則。可謂金剛界中虛空藏菩薩持明別行法。今先依大虛空藏法。附悉地通法而備其首尾先任文而記

次第
先灌頂 次擇地 次作壇 次安置尊像

次辨備供物 次入道場 次禮佛懺悔隨喜勸請發願 次著座 次塗香塗手 次淨三業 次佛部心 次蓮華部心 次金剛部心

次被甲護身 次迎請 次軍叱梨 次獻闍伽 次獻蓮花座 次普供養 次羯磨印 次三昧耶印 次加持珠 次念誦 次安珠

本處 次三昧耶印 次普供養 次讚 次闍伽 次解界 次奉送 次三部心 次護身 次禮佛發願 次出堂 次堂外作善 已上注文次第記之

大虛空藏菩薩念誦記

先灌頂
法云。行者先應灌頂道場對師受得儀軌云云

次擇地
法云。或於山間靜處。或於寺舍隨所樂處建立精舍云云

次作壇
法云。作一方壇。隨其大小以瞿摩夷塗地。作八疊茶羅。周匝懸幡上天蓋云云

次安置尊像
法云。於壇西面安虛空藏菩薩像。持誦者壇東對像念誦云云

次辨備供物
法云。以種種時花散壇上。燒香燈明飲食菓子。隨力所辦以爲供養云云

次房中作法私云。辨備供物之後。還於房中重更洗手漱口
次加持衣 次著衣 次護身先於靜處跏趺坐 次淨三業

法云。二手虛心合掌如未敷花。誦清淨真言三返。或七返頂上散印。則三業清淨以成勝義澡浴。淨三業真言曰。唵。舞。入。弟。禪。成。引。歇。曩。引。耶。娑。嚩。二。合。賀。引

次三部被甲 次入堂禮佛誦懺悔偈 次著座

法云結跏趺坐。或半跏趺。隨意而坐。端身正念云云

次塗香

法云。當以塗香用塗二手云云

次加持香水 次灑淨 次加持供物 次去垢 次清淨 次光澤 次啓白 次神分

次祈願 次供養。法 次唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主福德聚金剛寶智地云云

三反

縛曰羅軍荼利智地云云

四大明王 大小 三部或五部

次驚覺 次五悔 次發願用不隨時

至心發願 唯願大日 本尊界會

能滿諸願 大慈大悲 虛空藏尊

三部五部 諸尊聖衆云云

次五大願

次佛部心三昧耶印

法云。以止觀十度內相又作拳。以禪智並堅。

結印已觀想。諸佛遍滿虛空。即誦佛部心真

言三遍頂上散印。真言曰 唵爾囊爾迦半香

娑縛引合賀

次蓮花部心三昧耶印

法云。唯前部心印智度屈入掌直豎禪度。結

此契已想。於一切如來右邊。有觀自在菩薩。

并諸眷屬。即誦蓮花部心真言三遍。頂右散

印。真言曰 唵阿去引嚩引力迦半香娑縛引合

賀引

次被甲護身印

法云。以觀羽禪度橫於掌內。以進忍戒檀四

度握拳。結此契成印身五處。所謂額。右肩。

左肩。心。喉。是名五處。護身真言曰 唵步引

入嚩三合羅呼引

次地結 次金剛牆 次道場觀定印

觀想。地結之上金剛牆內有八葉大蓮花。花

上有師子座。座上有七寶樓閣。垂諸瓔珞。

綵幡蓋。寶柱行列。垂妙天衣。周匝香雲。普雨

雜花。眷屬諸音樂寶瓶。闍伽天妙飲食。摩尼

爲燈

次三力偈 次普通供養 次觀曼荼羅定印

觀想。瓔珞內有淨月輪。輪內有寶蓮花座。座

上有卐字。變成如意珠。珠變成虛空藏菩薩。

相好云云

次治路 次成不動 次振鈴 次送車輪

次請車輪 次迎請聖衆用蓮部 次結請虛空

藏菩薩印

法云。二羽金剛縛直豎忍願。反威如寶形。進

力各屈如鉤。誦真言四遍。以進力向身招

之。本尊并眷屬皆來集會。迎請真言曰 唵

薩縛但他去。誦多引毘嚩引迦囉日維二合羅但

囊二合薩囉引合引波哩布囉迦弱呼嚩解引恒

覽二合

次辟除從魔印

法云。結軍吒梨身印。以檀惠右押左相叉。入

掌以戒方並押交上。以禪智並押戒方。以忍

願直豎頭相柱。進力屈如鉤作三股杵形。即

誦軍吒利真言隨誦以印左旋三匝。辟除一

切諸魔。右轉三面便成結果。真言曰 曩謨

囉但囊二合但羅二合夜耶那莫室戰二合摩

賀縛日維二合矩嚩二合默引耶唵戶嚩二合底

瑟陀二合二合滿默二合賀疑二合阿密

哩二合帝辟發吒娑囉二合賀引

次示三昧耶 次金剛網 次火院 次獻闍

伽

法云。行者當壇上近膝置。二淨器滿盛香水

以爲闍伽。初迎請時獻右邊者。後奉送時

獻左邊者。每奉獻時二羽捧闍伽器當額奉

獻。即誦真言浴本尊及諸聖衆。真言曰 唵

嚩口羅二合 娜迦呼

次華座

法云。以二羽虛心合掌。以檀惠禪智各頭相

著。餘中間六度微屈頭相離。猶如開敷蓮葉

形。真言曰 唵迦磨囉娑囉二合賀引

次善來偈 次重結大界 次成事業身 次

塗香 次花鬘 次燒香 次飲食 次燈明

次普供養

法云。以二羽合掌。以戒方二度外縛。以進力

反威如寶形。結成契已誦真言四遍。普供養

真言曰 唵誦誦囊三去娑囉引嚩日維二合解

引

想。從印出生無量種種供養。香花燈燭塗香

飲食寶幢幡蓋。即於本尊及一切聖衆前成

就真印。廣大供養

次讚用普印

法云。誦虛空藏菩薩讚歎曰 嚩日羅二合 囉

他二合索囉日羅二合 囉他二合 嚩日羅二合 迦

捨摩賀引 磨拏二合 阿去引 迦引 捨棄娑囉

次灑淨

作前印掌承淨水。誦陀羅尼一返。灑塗香等諸供養物并壇及近壇之地。私云前印者前房中所用灑淨印皆順通轉之

次加持供物
如前作護身印。置塗香上誦陀羅尼一返。餘花香等乃至木壇各皆如是。私云先左轉次右轉

次結界

復作護身手印。右轉三匝。更指上下。但運其印身不動搖。誦陀羅尼七返。隨其自心遠近分齊結十方界。私云先左轉三匝是為辟除也次右轉三匝是名結界。左掌安腰

次道場觀用定印

次應問日思惟虛空藏菩薩真身。即與此像等無有異。私云可想此道場即本尊所居宮殿。若無尊座上有名字。字變成如意寶。寶變成虛空藏菩薩

次勸請

復用護身印作意請虛空藏菩薩。誦陀羅尼二十五遍已。即舉大母指。向裏招一度。頭指如舊。私云左掌安腰已上同安之

次關伽

先仰舒右手五指。屈其頭指與大母指相捻。狀如捻香。私云左掌在腰。執無關伽。可有故今私加之。捧額奉之。若有誤用之

次花座

復作護身印。誦陀羅尼三返。橫上蓮花。以之為座。復想菩薩來坐此花。即便開目見菩薩已生希有心作真身解

次善來偈

又作前印當心。誦真言三返。然後頌曰
今者菩薩 來至於此 是陀羅尼力
非我所能 唯願尊者 暫住於此

次塗香

取器捧額誦真言奉之。若無供物以印真言奉下同

次花鬘如前 次燒香如前 次飲食如前 次燈明如前 次普供養

又結印當心先頌曰 一切諸菩薩 福惠熏修 所生幢蓋 清淨香花 衆寶之具 悉皆嚴好

然後誦真言一遍。想念諸供養物悉得成辦。即持供養一切如來及諸菩薩

次讚別軌無之 次根本印。用前印真言私加用之。當心誦真言七遍。頂上散之

次正念誦

即以手印指珠誦陀羅尼明記返數。私云。先取合掌。微開火指未舉之頂戴。然後當心作印。二手水相捻直舒。中小三指屈頭指各着中指上節邊。以右手二指捻母珠邊一箇珠子。以左手二指除兩箇珠子捻第四珠子。右二指引取左二指相返記數。念誦之間依軌修字道。但可觀本尊而已

次還珠法

身心若倦即須止息。至誠瞻仰。使坐禮拜。私云了。以右手二指捻珠邊左手頭指已下四指。更脫取之虛心合掌微開中指未舉之頂戴。然後安本所

次入三摩地

閉目後觀滿月菩薩極明了。已應更運心令漸增長。周遍法界。復漸略觀。於最後量如本已方始出觀

次根本印 次塗香 次花鬘 次燒香 次飲食 次燈明 次普供養 次讚 次關伽 次解界

以前印真言左轉三匝。已上十餘軌文無之可有故。私加之

次奉送

以前印當心。先頌偈曰

唯願慈悲 布施歡喜 復會法事 復垂降赴

然後以印當額。誦真言三返已。舉大母指發遣菩薩

次護身如前私 次下座禮佛 次出堂 次堂外作善

已上丹州記

圖畫尊像文

軌云。若欲如法持此陀羅尼求聞持者。當於素白氈。或淨板上先畫滿月。於中畫虛空藏菩薩像。共量下至不減一肘。或復過此任其力。辨菩薩滿月增減相稱。身作金色寶蓮花上半跏而坐。以右押左。容顏殊妙。作觀怡喜悅之相。於寶冠上有五佛像結跏趺坐。菩薩左手執白蓮花。微作紅色。於花臺上有如意寶珠。吠瑠璃色。黃色光發。右手復作與諸願印。五指垂下。現掌向外是與願印相擇地文

軌云。畫像了已當於空閑寂靜之處。或在淨室塔廟山頂樹下

作壇文。編玉云。卑縣反又方典切。編織。編編以次物也邊也

軌云。別作一方木曼荼羅。下至一肘。過此亦任其力辨。其壇下安四足。或以編附上面去地。恰須四指。其材用檀沈作者最為殊勝。不爾或以柏等有香之木為之亦得。如法作已置於像前

安置尊像文。伶玉云。郎丁切心了也。字讀云。力田反。案一愛一宜。今音又連音

軌云。隨在一處安置其像。面正向西。或容向北。淨物覆之

辨備供物文

軌云。次應嚴辦五種供具。所謂塗香。諸花燒香。飲食。燈明。塗香者磨白檀爲之。花以隨時藥草所生者宛。若無時花當以粳米。或燒香麥。或取橘柏等葉。或用丁香香以宛花。用燒香但以沈檀龍腦隨應用之。食除熏穢每須新淨燈用牛蘇油亦通許

陀羅尼梵漢句義
南牟 阿迦 反拾 舒可揭 魚鰲 婆去引耶 餘可庵 反三 庵

四 阿喇 五 迦入 喇喇 六 慕喇 七 莎縛 訶八 南牟 歸起 阿迦 拾虛空 揭婆 耶 薩 囉 三 身 薩 阿 喇 南 有 迦 喇 喇 蓮 花 也 蓮 花 有 三 名 末 數 名 屬 薩 囉 慕 喇 無 始 義 莎 縛 訶 成 就 義 喇 尤 明 義

字道觀文
軌云。閉目想菩薩心上有一滿月。然所誦陀羅尼字現滿月中。皆作金色。其字復從滿月出。游行入頂。復從口出入菩薩足。如自發言。諸菩薩足下誦陀羅尼。未止息來所想之字。巡環往來相續不絕。如輪而轉

已上文抄記之
植上蓮花事
大原上綱稟受持明房說云。求聞持云。植上蓮花以之爲座云云。謂畫像坐給。畫蓮花也。植者張也。謂畫佛像時絹張形付。畫之故曼陀羅等。或一植云。如私謂一植也。故彼畫像曼茶羅植上。畫座蓮花。即今勸請尊座爲畫像。一身爲坐也。故指彼畫

蓮云植上蓮花也。故結花座印時。即可想彼畫花。一也歟

鉢時作法

本道場行法遍數已滿。結願畢之後先掃淨露地方大地

次引幕立迴障子但可見月輪方共外壇珠短

次移壇懸本尊立禮版流水燈香

次辨備供具五供養如何飲食供養

次以有乳樹葉七枚桑敷壇上火會與也其七枚以葉木川外道敷

於葉中置蘇器有乳樹枝一條許宜敷儲之蘇料

次供養法如常乃至根本印明

次念誦 先大日真言百遍如常

次作手印誦陀羅尼三遍 持護其蘇次以樹枝攪蘇勿停其手 目觀日月兼亦看蘇陀羅尼勿限遍數 初蝕後退未同已來攪之乃至奉送解界等如常

於牆外同志同伴人人誦軍荼利真言。衛護行者兼祈法成就耳。其蘇若小行者一人服之。若多同志同伴人人分服之。敢勿及他者也

延久三年五月九日 於勝林院記之

軌云。如是誦陀羅尼。隨其力能或一日一上。或一日兩上。從始至終每如初日遍數。多少亦如初上。不得增減。前後通計滿百萬遍。其數乃終亦無時限。然於中間不容間開。後於日蝕或月蝕時隨力拾施飲食財物供養三寶。即移菩薩及壇露地淨處安置。復取牛蘇一兩盛貯熱銅器中。并取有乳樹葉七枚大枝一條置在壇邊花香等物如常。數倍供養之法

一一同前供養畢。已取前樹葉重布壇中。復於葉上安置蘇器。還作手印誦陀羅尼三遍。謹持此蘇。又以樹枝攪蘇勿停其手。日觀日月兼亦看蘇。誦陀羅尼無限遍數。初蝕後退未圓已來。其蘇即有三種相現。一者氣二者煙三者火。此下中上三品相中。隨得一種法即成就得此相已便成神藥。若食此藥即獲聞持一經耳目文義俱解記之於心永無遺忘。諸餘福利無量無邊。今日略說小分功德。如至却退圓滿已來三相。若無法不成就。復應更從初首而作。乃至七遍。縱有五逆等極重罪障。亦皆銷滅法定成就

已上文私抄之

右兩軌行法了。師傳云。大虛空藏軌唯福德門也。求聞持軌唯智惠門也

依胎藏界行此法者

勘大日經具緣品中略說身相。并眷屬等。密印品說印真言普通藏品但出真言。轉字品中說身相。秘密曼茶羅品明其曼茶羅。一一文等如下抄之

大悲大壇行法如常

尊位 第二重西方上院中

梵號 阿利也 三合迦舍藥婆

密號 如意金剛

種子 阿伊 阿祇

三形 寶劍

尊形

陀羅尼集經第六。有虛空藏印呪。可見之

依金剛界行此法者

四印一印等如聖觀音法。或依理趣經虛空藏品意可修行之。其文如左

理趣釋云。時薄伽梵如前釋已一切三界主

如來者寶生佛也。寶生之變化則虛空藏菩薩是也。復說此菩薩理趣修行一切如來灌

頂智藏者。虛空藏菩薩之異名。般若理趣者如前所釋。所謂以灌頂施故能得三界法王

位。此則金剛寶菩薩三摩地行。所謂義利施故。得一切意願滿足。此則金剛光菩薩三摩

地。所謂以法施故得身口意一切安樂。此則金剛笑菩薩三摩地行灌頂。一切如來。義利施

者惠施沙門婆羅門資緣具法施者。為施不現形與天龍八部等說法等。滋生施者施與傍

生之類也。修行者修虛空藏菩薩三摩地行故。應建立本菩薩曼荼羅。曼荼羅中央畫虛

空藏菩薩。如本形前畫金剛寶。右畫金剛光。左畫金剛幢。後畫金剛笑。內外院四隅各

列。內外四供養如本形。東門安金剛杵。南門寶。西門蓮花。北門鏡。修行者若入此曼荼

羅令他人現生所求一切富貴階位悉得。滅一切貧窮業障。設盜一切有主所攝物者六

分之一不得不與取罪速疾獲得一切悉地。或時瑜伽師坐曼荼羅中作本尊。瑜伽觀與

諸聖衆圍遶。以四字明請召。即誦心真言。四種理趣門蓮心遍法界。慈念貧窮孤露。常行

惠施。三輪清淨心無憊倦。常與等虛空三摩

地相應。不久獲得虛空藏菩薩身時虛空藏

大菩薩欲重顯明此義故。熙怡微笑。以金剛寶鬘自繫其首。說一切灌頂三昧耶。寶心者

相覽。字者具四字表四種理趣行門。多字真如不可得義。囉字離塵義。阿字一切法本來

寂靜。執如虛空。莽字一切法無我義。常與此心真言相應故。身心無礙猶如虛空。按歌那

法尤於此部中。最速成就。所求一切伏藏皆得現前真陀羅尼寶。能漏一切衆生希求願故

已上虛空藏品。私云。若依此經欲修此法。行法用心可更

問之。虛空藏次第。先可儲壇一面或前一

灑水一坏或說未塗香一坏。花一坏。燒香一坏。飲食一坏或說未燈明一坏。幣帛一捧。銀

錢一捧。行者後夜起。明星出時於東方可供養之。先澡浴清淨。次著清淨衣。次護身。次到

壇前。次禮拜。次著座。次加持香水。次灑淨自身供物等。次加持供物等用軍次去

垢。次清淨。次光澤。次加持飲食陀羅尼以右手大指摩中指甲三兩反。三指直之。又

大指捻頭指。彈指作聲。一誦呪一彈指即也。曩謨薩怛他。藥多明。嚩路枳帝。嚩三婆

羅三婆羅吽。次甘呂印明。作施無畏印。以右手堅臂展五指。直上卽是

曩莫蘇上。隨跋野怛他藥多耶怛爾也。三合

他唵素魯三合素魯鉢羅三合蘇嚩三合

次一字心水輪觀。先想此字在右手中。猶如乳色。反爲功德

海流出。一切甘呂醍醐。卽引手臨食器上。呪此字一七反。中流出猶如日月乳海。一切

鬼等皆得飽滿。無有乏少。此名普施一切餓鬼印。眞言曰。曩○南嚩

次勸請金合至心謹請。明星天子。與諸眷屬

來降於此。受此供養。二手合掌。空並直豎以空召之。唵路迦

次取散枝灑位所誦闍伽明。次取一房花置於座所誦花座眞言。次事塗香用燈次獻花

變明用花次燒香用明次飲食用明次燈明用明次普供養。次幣帛。次銀錢。次讚天龍讚

次祈願。次心經。次誦緣度。次迴向。次禮拜多少次啓謝。次發遣以施次護身。次

禮拜。次起座。虛空藏次第。次字因業不可得義也

右丹州池上記也。明星天子文。大集經二十一五云。爾時明星天子聞是

法時。於諸禪定出入自在。乃言。佛言善男子。天子者。已於無量諸如來。所殖諸善根。無量

世中修法緣慈時。本願力故。生而天處在日。天前。十千由旬。所住宮殿縱廣三萬二千由

句。瑠璃所成。前後左右滿十由旬諸男女而共圍繞。是人在中離其眷屬三由旬所。獨坐寶床出入禪定一日一夜。此四天下有八十天處六十龍處乃至三十毘舍遮處於是處悉能調伏。如是衆生。以本願力故。往昔發願此閻浮提夜五分過餘一分在當在日前十千由旬光。當破壞閻浮提閻而作明相云云。

虛空藏神呪經多譯云。後夜燒阿樓香多法羅香。稱虛空藏名。現種種身懺悔所犯罪。說大乘法不退菩薩。若不現身者。應當求請阿樓那天作如是言。南無阿樓那天。成就大悲有大威勢。若出現時光明照曜遍閻浮提。并照我身。願以我言白虛空藏使我夢中而得見之。示我方便令其懺悔根本重罪。爾時應當眠寢本處。至阿樓那天出時。虛空藏爲初行菩薩夢中現身爲說大智方便令其悔罪。不忍菩提心不久當得菩提。取意

已上文私抄之。阿樓那天是明星歟。取明也此等梵音頗相似歟。殊勝成就

大虛空藏法云。我今依瑜伽金剛頂經說寶部虛空藏菩薩真言教法。爲愍念在家出家薄福少德之少資具者。所求世間出世間。勝願多不遂意。若依此教法修行。業報等障皆悉消除。福德增長。心神適悅。淨信大乘。利樂有情。心無退轉。出世間所有財寶。悉獲得。於一切衆生能作利益。一稱一念。所得福聚。尚猶虛空。何況作意如法修持。所願必獲殊勝成就。

求聞持法云。薄伽梵言。此陀羅尼是過去現在一切諸佛之所同說。若能常誦此陀羅尼者。從無始來。五無間等一切罪障悉皆銷滅。常得一切諸佛菩薩。共所護念。乃至未成佛來。所生之處。虛空藏菩薩恒隨守護。令諸有情常所樂見。諸有善根無不滿足。一切苦患皆悉消除。常生人天。不墮惡趣。生生之處。常憶宿命。設不如法能但能常誦。獲福如是。

觀虛空藏菩薩佛名功德行法經云。佐陀羅尼正覺仙人所住之說以優婆塞爾時長老優婆塞即從座起。白佛言。世尊世尊。先於功德經中說虛空藏菩薩摩訶薩。各能除一切惡不善業。治王旃陀羅尼。乃至沙門旃陀羅。諸惡律儀。如此惡事。若欲治當云何觀虛空藏菩薩。佛告優婆塞。汝及未來世一切善持毘尼者。應當教此犯罪衆生。安慰其意。世尊大慈弘誓無量不捨一切於深功德經說治罪法。名決定毘尼有三十五佛教救世大悲。汝當敬禮。汝敬禮時當著慚愧衣。如眼生創。深生恥愧。既慚愧已一日乃至七日。禮十方佛稱三十五佛名。別稱大悲虛空藏菩薩名。澡浴身體燒衆名香。堅黑沈水。明星出時長跪合掌。悲泣兩淚。稱虛空藏白言。大德大悲菩薩。愍念我故。爲我現身。爾時當起見想是虛空藏菩薩。頂上有如意珠。作紫金色。若見如意珠即天冠。此天冠中三十五像現。如意珠中十方佛像現。虛空藏菩薩身長二十五由旬。若現大身與觀世音等。此菩薩結跏趺坐。手提如意珠。其如意珠演衆法音。與毘尼合。若此菩薩憐愍衆生故。

作比丘像。及一切像。若於夢中。若坐禪時。以摩尼珠印印彼人臂。印文有除罪字。得此字已還入僧中。如法說法云云。又云時虛空藏菩薩結跏趺坐。放金色光。如意珠中現三十五佛。已白佛言。世尊此我如意珠寶。從首楞嚴生。是故衆生見珠者得如意自在云云。

虛空藏經佛陀耶云。西方過八十恒河沙世界有一佛刹。名一切香集依其中衆生成就五濁。彼國有佛名勝花敷藏如來。今正爲諸大衆轉妙法輪。彼有菩薩。名虛空藏。云云。

虛空藏神呪經多譯意云。佛告彌勒。彼虛空藏成就大悲。犯根本等一切罪。趣向惡趣。諸煩惱不畏。後世能身善道。及涅槃道。刹帝利有五種根本罪。

取佛物僧物傍三乘法。或有持戒。或不持。成出家脫其袈裟。逼令還俗。或時繫閉。或加杖楚。或斷其命。若作五逆罪。撥無因果。大臣輔相有五種根本罪。

取佛物僧物破城邑。殺人民。誹謗正法。毀出家人五逆罪。

聲聞弟子有五種云云。

殺盜淫妄語。

初行菩薩有八種。更檢取意。

爲是等衆現隨宜種種身懺悔罪障事可見之。

又云。復次族姓子。若有衆生聞虛空藏菩薩名號。圖畫形像而供養者。其人所生之處火不能燒。水不能溺。兵刃不害。毒不能傷。人與非人。無能浸害。終不橫死。事不加以不犯根本。

重罪。無有疾病。亦不餓死云云

又云。命欲終時。乃至眼不見色。耳不聞聲。鼻不聞香。舌不知味。身不覺觸。猶有微細出入。氣息身少識在。乃至究後微識。爾時虛空藏菩薩即爲現身。若此衆生先事梵天。乃至毘沙門隨其所事於彼人前示現其身而說偈言

如是四聖諦 智慧者知見

以知於生死 能度諸有海

時彼衆生。於意識中知此法已。皆生善處。若有衆生信敬佛者即現佛身而說偈言

佛正智清淨 能度諸有海

速得證諸地 遠離一切苦

爾時衆生聞說是語。思惟佛功德故。命終之後所往生處國土。清淨無有五濁。面見諸佛云云

虛空藏菩薩能滿諸願破惡業障祕密陀羅尼經云。若欲得福智。若欲得衆生愛惜。若好歌詠欲得第一音聲。○者。皆持此呪。亦稱念我名○云云

●虛空藏法上第四十三

●本云承應二年六月十八日以二尊院本書之訖

元祿十六年癸未中夏念八寫之

兜率鷄頭院僧嚴覺

行林第四十四

五大庫九藏法下

一支度

注進

五大虛空藏御修法七箇日支度

裏書云

承曆四年十二月二十四日。公家御祈於麗置殿被修五大虛空藏法。密教渡此朝後此法始于此時云云

阿闍梨四融房法印大僧都

助修六口禪定阿闍梨 慈快 實快 御佛新佛五副圖在別

大壇 護摩壇息災 十二天壇

大壇東護摩壇西立之三壇供同之

御修法二七ヶ日也。開自時許有後加持後加持呪金界大日呪也云云

私云助修靜算記之也已上

淨衣

經云。若畫此像於青色或金色絹上畫之云云

私云。修師所著衣色可准之歟。抑御衣絹用彼兩色。其意如何可問之

一起首時分

一向方

師傳云。五佛本依金界。故向西方無妨耳。又

若明星出時。觀彼星修之耳

私云。案經意鈞召有何妨哉。然者可向西

方歟

一行法

●(行林)第九品云

爾時後說成就富貴。金剛虛空藏鈞召五字

明王曰

●(行林)第九品云

爾時後說成就富貴。金剛虛空藏鈞召五字

明王曰

●(行林)第九品云

爾時後說成就富貴。金剛虛空藏鈞召五字

明王曰

●(行林)第九品云

爾時後說成就富貴。金剛虛空藏鈞召五字

明王曰

●(行林)第九品云

爾時後說成就富貴。金剛虛空藏鈞召五字

明王曰

●(行林)第九品云

爾時後說成就富貴。金剛虛空藏鈞召五字

明王曰

●(行林)第九品云

爾時後說成就富貴。金剛虛空藏鈞召五字

明王曰

●(行林)第九品云

爾時後說成就富貴。金剛虛空藏鈞召五字

明王曰

●(行林)第九品云

爾時後說成就富貴。金剛虛空藏鈞召五字

明王曰

●(行林)第九品云

爾時後說成就富貴。金剛虛空藏鈞召五字

●(虛三)九字二(行林)第四十三。虛空藏上。求開持。大虛空藏十七字。●已下之真書甲本無。●傍註云白河院御在位。●傍註云座主以前其時座主金剛壽院也

星天子。法在三光天子即是也。虛空藏經說西方虛空藏菩薩來時。以三昧力令諸國上。皆如虛空藏。額上有一寶珠。行者明是時觀明是云云。又有虛空藏經說南方虛空藏菩薩來時。及觀行法。亦似前經云云。二經唯說西南二方。今准此經即有五大虛空藏菩薩。於一圓中更分爲五。五方五智五佛五部。各入虛空藏三摩地。故作五方色形。左持五部三摩耶。現五部身。右皆持寶成就寶。行者亦用五部三摩耶印。入證五部虛空藏。例如大樂金剛五部密法五方五佛。各與四大菩薩一一皆入大樂三摩地。然金剛頂十八會第一教王命有四輪。一三十七輪。皆持三摩耶印。二三十七輪。皆持寶成就寶。三三十七輪。皆持三摩耶印。四三十七輪。皆持寶成就寶。今此五大虛空藏。一切義成就輪。蘇悉地法通能成就一切義成就輪。於中圓畫白色虛空藏。左手執銀。右手執寶。前圓中畫黃色虛空藏。左持鉤。右執寶。金剛右圓中畫青色虛空藏。左持鉤。右持三辨寶。放大光明。後圓中畫赤色虛空藏。左持鉤。右持大紅蓮花。左圓中畫黑紫色虛空藏。左持鉤。右持寶羯磨。若於青色或金色絹上畫之。次說印相。毘首羯磨三昧耶。忍願相合掌如針。是名法界虛空藏。三昧密印應當知。次改進力如寶形。是爲寶光虛空藏。又屈進力如蓮花。即名蓮花虛空藏。戒方進力牙相叉。是名業用虛空藏云云。攝真實經中。東南西北佛。白青金紅五色。是表寂調財愛增法。又字護經亦同此也。若仁王經。東南西北中方菩薩。各放青白金流五色光明。表降魔修龍又衆德。今此經中東南西北方虛空藏色。白黃青紅黑紫。是表五佛共入虛空藏三昧耶故。以五佛三昧耶色爲爲其色。像亦持五佛三昧耶印爲其印相。中方銀形印。白色獨胎是鉤形之幪幪也。東方三貼印。金色三貼是金剛之幪幪也。南方寶形印。青色如寶是寶珠之幪幪也。西方蓮花印。紅色如蓮

是蓮花之幪幪也。北方羯磨印。黑紫相又是羯磨之幪幪也。然金剛界五佛三昧耶與此少異。而作幪幪。亦無大異。毘首羯磨三昧耶印。是十字羯磨印。即不空成就佛印。亦即羯磨薩埵印。兆金剛業菩薩三昧耶印。若用此印則此經中五印難成。有別本經。法界印。注云薩埵印。金剛印。注云。准護身印業用印。注云。准不空成就佛印。今謂當准金剛界五佛三昧耶印。唯中三印用進力也。今此五大虛空藏亦是明星天子本身。故處明星圓明之中。亦以七曜九執二十八宿而爲眷屬。故此法中亦用金剛吉祥破七曜等三真言印。此五大虛空藏大日三昧耶印。亦是大阿闍梨位者之行法也。事須具准序品七分修之五相成身之處。當隨所樂。或五或一。以成自身以五佛身成五菩薩。亦隨一印十三印。十七印。三十七行之。才不不不即五佛種子。故須先成五佛。次轉五佛成五菩薩。轉法界之圓明成明星之圓明。從明星之圓明會法界之圓明。自餘觀法具如虛空藏經

才不不不四字。中心銀字變成率觀婆。率觀婆放光照四方種子。字即東畔變成五胎。南恒囉變成寶。西結里變成蓮。此惡變成羯磨。中心率觀婆變成大日。大日放光照四方三昧形。三昧形如次變成阿闍。寶生。彌陀。不空成就中心大日成法界虛空藏。法界虛空藏放光照四佛。即阿闍變成金剛虛空藏。寶生變成寶光虛空藏。彌陀變成蓮花虛空藏。不空成就變成業用虛空藏。其菩薩各等自身量。衣服首冠璽珞皆依本色。各半跏坐。一三三本行人在前面向曼荼羅云云

次三力揭 次普通供養 次振鈴 次送車轆 次請車轆 明末云。阿迦捨揭 次迎請聖衆 三印明用之明 次群除從魔 次視三昧耶 次金剛網 次火院 次闍伽 次花座 次善來偈 次重結大界 次五供養 次普供養 次讚可阿 次入本尊三摩地用定印

想心上有圓明。即明星也。亦有才不不不五字。五字變成五部三昧耶形。圓明并五部三形。漸舒漸大。舉體成五部三昧耶形。即五部三形各變成五如來。五如來變成五智所成之五尊也云云

次五根本印真言。私云。根本印真言。正念誦一千萬遍。即得高成就。想心上圓明上有五部種子字。其字義句義分明觀之

次根本印明 次部母 次五供養 次普供養 次讚 次闍伽 次振鈴 次解界 次

奉送 次三部被甲 次五悔 次隨方迴向

康平三年十二月六日記之。努力努力。不可及他見之。長基記之

右大原記了

護摩事

經云。時時護摩速獲大悉地云云

私云。增益鉤召可隨意歟

師傳云。青色或金色絹上畫之云云。青者表碧空也。明星所依故也。金者增益色也。表富貴增益之意歟。本尊皆依本色。故唯於損加黃歟。又云。五尊皆持鉤。鉤召富貴故也。私問。時時護摩其意如何。答。可案速立護摩軌等意歟

讚事

師傳云。五大虛空藏皆持寶故南方寶菩薩讚有寶義。虛空藏義通用之無妨。又百字讚改句如常。又菩薩通讚用之。迦摩建讚也云云。可用金剛吉祥破七曜等三明事師傳云。疏云。今此五大虛空藏亦是明星天子本身。故處明星圓明之中。亦以七曜九執二十八宿而爲眷屬故此法中亦用金剛吉祥破七曜等三真言印云云

一曼荼羅一切能

經云。畫此像了對於壇前。無間時方但誦五字明一千萬遍。即得富貴成就。時時護摩速獲大悉地云云

五大虛空藏法第四十四

●享保十三戊申天於出雲寺書寫校合訖

行林第四十五

地藏菩薩法

一支部如常

一起首時分向方等可隨所求

一行法

於此菩薩有經有軌。但十輪經。本願經等。偏說本誓。無入修法。儀軌之中。總說形像根本明等。不明行法。陀羅尼集經有二印一明。不委持誦法。大日經具緣品中略說形容色物座。轉字輪品又說形色印。種藏品中說眞言。密印品中又說印眞言。祕密曼荼羅品中說曼荼羅相。其一一文抄記如左
欲修此法須依胎藏。附其行儀可有多種。今示梗概

尊位 ●左方第二重中

梵號 阿利也三合又二合底摩婆 ○又尾薩縛引鉢里布羅迦 或引鉢里布羅迦

密號 悲願金剛 又悲感金剛 又與願金剛

剛界界記

種子 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖳𑖻

三形 蓮花上幢 或寶珠

尊形

圖云。白肉色。左手持月形寶珠。右手持蓮花。上在幢幡。寶坐赤蓮花。祕藏記云。白肉色。左手

持蓮花。上有幢幡。右手持寶珠

儀軌云。次說畫像法。作聲聞形像。著袈裟。端覆左肩。左手盈花形。右手施無畏。令坐蓮花。復作居士大士像。頂著天冠。著袈裟。左手持蓮花莖。右手如先。令安座九品蓮臺印明

經第四品密印云。如前以定惠手爲拳。令二火輪開敷。是地藏旗印。彼眞言曰 南麼○喃一詞々々微婆麼三合曳平二婆縛詞

義云。次地藏菩薩印。先作指向內相又拳。申二火指堅之。令指頭一寸許不相到。即是也。餘如常也。計都是旗。此印如旗也。眞言。詞々々々離三因吠薩未曳希有也。一切有情常念之。我即除。此爲希有也。亦是希有義也。

胎軌云。祕密內爲縛。舒散於火輪

傳授私記云。肉縛二火直豎不相著

對授記云。北方地藏尊印。海大德說以下第七會也。是第二重北方中也。文云。祕密○者開散二火直不相著之。是名旗印。此印如旗故。大和上記云。此印如儀軌唯二空並立也。意大德說同海本說。權僧正大和上說。惠珍兩和上說。同海本說。無大和上記。別記亦同

以上北方地藏會印明訖

經第二品云。時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧。說眞言曰 南麼○喃一詞々々素上相。擊三莎訶私云。此品中不說印。諸尊皆爾

義云。經云。時地藏菩薩○三昧者。猶如金剛地輪。以極堅固不可壞故。能住持萬物使不

●(五一四)十字二(行林第四十四。虛空藏下五大虛空藏上。求開持。大虛空藏。行林第四十三。虛空藏法下。五大。行林第四十四) 四十二字 ●此與書印本無 ●密註云台曼荼羅 ●傍註云台軌眞言

傾動。又如大地出生種種珍寶伏藏無有窮盡含藏一切種子令不朽敗漸次滋榮。今此三昧亦如是。能持法界衆生善根種子。經無量億劫終不敗亡。出生實性功德。無有窮盡。又如金剛。以是地之實性是故不可破傷。今此堅固菩提心。亦是第一實際。乃至常在無間地獄。爲一切衆生備受衆苦。不亦爲煩惱所傷故。以爲喻也。

初云。賀字是因義。如世間種子雖有上中下性。無不因地而生。一切衆生萬善種子雖有三乘種種差別。無不因此金剛地生。故三轉言之。即是三乘種種因義也。復次如世間種子。雖復從緣增長有種種類形。至論地界無生無滅。今此三乘種子亦復如是。以所生法不可得故。當知因即非因。至論實體但一金剛界耳。

次云。蘇多努者是善子義。以此堅固菩提心荷負世間。不可傾動。是則能紹如來大悲家業。故以爲名。復次種性真正故名爲善子。觀一切衆生一毫之善。皆從寶王如來種性生。此是地藏菩薩。最真實語正以賀字爲此真言體也。

疏云。時此菩薩入不可壞金剛行三昧金剛者。即是菩提之心。此菩提心即是不可壞。依此進行是金剛行也。詞々々也。詞字是實言體。是實義。人阿字門即是離。喜喜者即生滅法。所以有三者即三乘行。此菩薩以種種法門利益衆生也。蘇多努是善。多奴是子義。所獲善能行此利益有情之善。亦是經安義也。猶善能行此利益有情之行。真是佛子。從善性而生。故名善子。從佛而生。故名佛子也。此菩薩即能說種種

三乘行門。利益衆生。如十輪廣說。經第四品云。同前印申二水輪風輪。餘如拳。是地藏菩薩印。

私云真言同藏品

義云。仰向內相又作拳合掌。申地水指令頭合也。二空並而堅之。真言詞々々。三因也。謂之因也。凡此中諸真言皆自說本。蘇多努奴。身德淨故名。妙身。妙身也。即法身也。

胎軌云。地藏內爲縛地水空並合。

傳授記云。內縛地水空並堅合。

青龍軌云。地藏圓滿合二空風輪側。如是應器成。

攝軌云。地藏同馬頭申水風餘拳。

對授記云。海大德說。是第三院九菩薩中第五菩薩也。內縛地水空密並合堅也。此印與大德說。同權僧正大和尚說。惠和上說同海說也。珍和上用鉢印。二空持二地下節別記云。內縛二空二水地並堅。

理界記云。地水火三指頭相合踐之。以二風押火甲。以二空加風側如鉢云云。

以上觀音合地藏印則了。經疏云。北方地藏之外於觀音合復列此印。雖然現觀觀音會中不置此印矣。山王院大師在唐記云。凡胎藏者。此法界理體。所以諸尊無有次第。亦無定位混將來置一處也。得大地藏觀音部共義如此。又或有印無真言。或有真言無印。或上無名印相。如是等類皆互相顯。應得意耳云云。

經第一品云。至於北勝方。而造具善忍地。藏摩訶薩。其座極巧。隨身。處於焰胎。雜寶莊嚴地。綺錯互相間。四寶爲蓮花。聖者所安

住

義云。次於北方盡地藏菩薩。於種種間飾雜寶。莊嚴地上。以金銀顏瓶水精四寶爲蓮花座。亦令窮極巧麗。其菩薩在花座上。光焰周遍其身如在胎藏。故云處於焰胎也。此聖者主持寶王心地中。性起功德無邊寶藏。故其標幟。以一切珍奇雜寶綺飾莊嚴也。其餘眷屬菩薩義亦同之。當於地藏於地藏之右置寶處菩薩。地藏之左置寶掌菩薩。次於寶處之右置持地菩薩。寶掌之左置寶印手菩薩。持地之右又置堅固意菩薩。如是上首諸尊。又各各於其左右畫諸眷屬以自圍遶也。

經第三轉品云。夜叉方地藏菩薩。色如鉢孕遇花手持蓮花。以諸瓔珞莊嚴或置彼印。或置字句。所謂伊字義云。北方作地藏。色如鉢孕瞿花色。西方有此花。如此間栗穀之花。房亦如穀穗。甚香也。此菩薩手執執蓮花。以諸瓔珞莊嚴其身。若作印者。但置蓮花也。若置字者作伊字也。

經第五轉品云。北方地藏尊密印次當說。先作莊嚴座在因陀羅壇大蓮發光焰間錯備衆色。於彼建大幢。大寶在其端。是名最勝密印之形像。義云。北方地藏菩薩大因陀羅於金剛輪中作寶莊嚴地。無所不在。地上畫蓮花。具種種色。花上作幢。幢頭安寶不盡形。但畫幢也。若作此印者。極上色者。此是形相也。此說名最上形是狀也。若作此印於諸印中。最爲勝上殊妙。彼中畫印懸勸作之也。此菩薩有無量眷屬

右印明。形色。種子。曼荼羅。文粗抄之畢。或都壇。或別壇。消息在意而已。

唱禮

若都壇時。八葉佛眼之次加本尊號如常。若別壇時。三身。佛眼。本尊。五大明王。大小三部。三身。佛眼。本尊。五大明王。大小三部。

依悉地者行法如常

大原甚密抄云。樓閣中有八葉大蓮花臺。上

有月輪。輪中有阿字。字變成寶幢或寶珠

幢變成地藏菩薩。作聲聞形像。著袈裟端覆

左肩左手持蓮花形。右手陀無畏。令坐蓮花

眷屬圍遶八大菩薩經云。左膝下結跏云云。檢胎藏圖云右手持月形。或持寶珠云云。

讚金界觀音。隨日羅計都。蘇薩。但縛羅他。隨日

羅特。隨惹蘇觀。隨迦羅。但那計都。摩訶隨日

羅。野瑟。蘇薩。蘇都。隨日

印。內縛。二火直堅不相著。言曰。阿。尾

娑。變曳。變縛。阿。有歸

爾時地藏菩薩說呪曰。唵。閼。變。他。閼。變。俱

苾。三。曼。多。莎。訶

已上大原說

心呪。唵。炎。曼。他。看。沙。阿

心中心呪。唵。祇。阿

私云。已上三呪出儀軌

念誦先部母。次大口。次本尊。次諸菩薩。次諸天。次成就。次部主。次又部母。

集經云。地藏菩薩法身印呪

仰兩手二頭指。二無名指各相鉤。右押左。二

大指屈掌中。以二中指各屈握二大指申上。

二小指又各屈掌中。大指來去。呪曰。唵。二

波羅。二合味。平。歇。爾。三。莎。訶

又地藏菩薩印

合兩腕二大指直豎。屈二頭指押二大指頭。

二中指直豎。以二無名指各莖於中指背上。

二小指開直豎

是法印呪。若有人。每以白月十四日。黑月十

四日。香湯洗浴。立地端身並兩脚。已而作此

印誦呪。護身滅罪療病大。好有驗

依金界者

一印四印等。曼荼羅行法。可委尋習矣

又八大菩薩曼荼羅。經意是通法。可問

之。右說以十六尊中。幢菩薩讚為地藏贊。幢

菩薩即地藏歟。或處云。濁惡世中有一菩薩。

其名曰尾。隨。哩。普。迦。迦。此云地藏。常現威

光自在。藥叉之身。恒說三乘。隨其所應安置

三乘不退轉地。此大菩薩安住首楞伽摩三

昧。悟入一切如來妙境界。能現不可思議。一

切惡鬼發起無量殊勝功德。今是地藏菩薩

與最勝王經。鳩。只。羅。薩。一。體。分。身。鳩。只。羅。薩。只。羅。薩。地。藏。以。三。阿。字。標。三。惡。趣。利。益。正。了。知。王。以。五。阿。示。五。道。利。益。妙。幢。現。金。鼓。光。滅。三。途。罪。苦。妙。幢。真。言。曰。唵。蘇。計。都。吠。薩。轉。播。野。惹。惹。野。招。娘。三。合。疑。昨

弘法大師最勝王經釋云。妙幢者。地藏異名。

古賢見聞集文云。雖本地巨測。上智炬佛見

南方寶相佛也。此佛變成妙幢。有此義故中

妙幢菩薩。下正了知王云云

一切能

大乘大集地藏十輪經第一云。佛言善男子。

假使有人於彌勒及妙吉祥并觀自在菩薩之

類而為上首。恒河沙等大菩薩摩訶薩所於

百劫中至心歸依。稱名念誦。禮拜供養。求諸

所願。不如有人。於一食頃。至心歸依。稱名

念誦。禮拜供養。地藏菩薩。求諸所願。速得滿

足。所以者何。地藏菩薩利益安樂一切有情。

令諸有情所願滿足。如如意寶。亦如伏藏。如

是大士。為欲成就諸有情故。久修堅固。大願

大悲。勇猛精進。過諸菩薩。是故汝等當供養。

○說偈言

地藏真大士。具足多功德。現聲聞色相。

來稱首大師。一日稱地藏。功德大名聞。

勝俱抵劫中。稱餘智者德。衆生宿惡業。

刀兵病飢饉。隨所在惱害。皆能令解脫。

衆生五趣身。諸苦所逼切。歸依地藏者。

有苦悉皆除

占察善惡業報經上云。爾時會中有菩薩。名

堅淨信。從座而起。合掌白佛言。○如佛先說。

若我去世正法滅後。像法向盡及入末世。如

是之時。衆生福薄多諸衰惱。國土散亂災害

頻起。種種厄難怖懼逼繞。我諸弟子失其善

念。唯增長貪瞋嫉妬我慢。設有像似行善法

者。但求世間利益。以之為主。不能專心修出

要法。○以如是等衆多障礙緣故。於佛法

中鈍根。少信得道者極少。乃至漸漸於三乘

中信心成就者亦復甚少。○我今為此未來惡

如來。設何方便開化示導。令生信心得除衰惱。以被衆生遭值惡時。多障礙故退其善心。○世尊大慈一切種智願與方便而曉喻之。難疑網。除諸障礙信得增長。隨於何乘。速臻不退。佛告堅淨信善哉善哉。快問斯事。深滴我意。今此衆中有菩薩○名曰地藏。汝應以此事而請問之。彼當爲汝建立方便。開示演說成所願。時堅淨信菩薩。復白佛言。如何如來無上大智。何意不說。乃欲令彼地藏菩薩而演說之。佛告堅淨意。汝莫生高下想。此善男子心已來過無量無邊不可思議阿僧祇劫。久已能度薩婆若海。功德滿足。但依本願自在力故。權巧現化影應十方。雖復普遊一切刹土。常起功業。與於五濁惡世。化益偏厚。亦依本願力。所童習故。及因衆生應受化業故也。彼從十一劫來。莊嚴此世界。成就衆生。是故在此會中。身相端嚴。威德殊勝。唯除如來無能過者。又於此世界。所有作業。唯遍吉觀世音等諸大菩薩。皆不能及。以是菩薩本誓願力。速滿衆生一切所求。能滅衆生一切重罪。除諸障礙。現得安穩。又是菩薩名爲善安慰說者。所謂巧演深法。能善開導初學。發意求大乘者。令不怯弱。以如是等因緣。於此世界衆生渴仰。受化得度。是故我今令彼說云。

下卷云。爾時佛告諸大衆言。○若人得聞彼地藏菩薩○名號。及信其所說者。當知是人。速能得離一切所有諸障礙事。疾至無上道。須彌四域經云。地藏菩薩爲神農云云。

仁王經疏云。蓮池地藏。恒居無間。豈不深思。現在未來。天大衆。吾今殷勤。付囑汝。以大神通。方便力。勿令墮在諸惡趣。地藏曰。唯願世尊。不以後世惡業衆生爲慮。

本願經佛切利天付屬文也
地藏菩薩法 第四十四

仁平四年孟夏之頃抄寫之事漸留筆了事無成身也老拋語可思後世之故也其一以有限之身當無涯之書縱欲施記給聞恐唇腐齒落其二辭見邪聞今後有怖其三旨報之因也其四人不信受空勞心神其五但有傳受而無行解報在泥梨其六恒所期者在依地倒者還依地起譬耳

靜然記

①承應二年六月二十四日以二尊院本書寫之訖

元祿十六年癸未五月二十四日敬書

兜率谷鷄頭院閣梨嚴覺

行林第四十六

得大勢菩薩

此尊無別經儀軌等。大日經具緣品。普通真言藏品。密印品等之中。說其形色。密印。真言等。仍欲修此尊法可依彼教矣。

大日經第一具緣品云。次近毘俱胝盡大勢尊。被

服商佞色。大悲蓮花手。滋榮而未敷。圓鏡以圓光。

義云。夫近臣俱膺左邊畫得大尊。如世國王大臣。自在名爲大勢言。此聖者以至得如是大悲自在之位。故以爲名。所以持未敷蓮者。如毘盧遮那寶智花臺。旣成果已。復如是種子。普散一切衆生心水中。更生未敷蓮花。此尊迹同。是處處一能普護一切衆生潛萌之善。使不敗傷。念念增長。卽是蓮花部持明主也。

經第四品密印云。如前以定惠手作空心合掌。猶未開敷花。是得大勢印。彼眞言曰。南麼。○
喃一參髻々婆急呼莎訶

義云。次得大勢至印。作三補吒。合掌屈十指相柱令周圓。如未割之蓮也。此未開蓮卽是如來寶篋。猶開敷已而却合故也。眞言瞻字是生也。要足等智也。更問離世間生。又超菩提生住平等智中也。

又云藏品又此得大勢至真言。是蓮花眷屬。重言_不髻字本體是_不惹字門。即是生義。所治煩惱障生所知障生。今以二障生義皆悉本來不生。乃至因不可得故二障不生。得真實大空生。是故加以圓點。次有_不索字。爲真言體是不動。若法有無。猶動與不動。皆是敗壞不安之相。今以生不可得故。於_不娑字側更加二點。令此蓮花三昧同於涅槃第一。堅固不可動轉。此卽是如來勢位。今此真言主持未開敷蓮令不退失。要當同得如是大位。故名得大勢也。

胎軌云。被服商估色。大悲蓮花手。滋榮而未敷。先德云。有人以此句爲說印之文。今檢

攝軌有二段文。初明諸尊形儀。及所持物。後明諸尊手印。此文在初。故知明持物也。然今軌以此兼顯手印歟。彼軌說印云。大勢福智合猶如蓮未開

對受記云。海大德說。虛心合掌令普圓。如來未開蓮花意。大德說。虛心合掌。權僧正。大和上說。惠珍兩和上說同海說也

別記云。虛心合掌。宋敷蓮尊位。右方觀音院第一行東第六

梵號 阿利也。二合摩訶薩他。二合摩鉢羅。二合鉢鉢二合

密號 持輪金剛 持光々々 轉輪々々 轉法々々 空生々々

種子 卍索 卍參 三形 未敷蓮花 尊形 器。肉色。左手持蓮花。右手當胸。屈地水火三指。坐赤蓮花

道場觀 別壇有三種別 甚密抄云。樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中有卍索字。字變成未敷蓮花。蓮花變成大勢至菩薩。肉色。左持蓮花。右手當胸。屈地水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍繞。云云

讚蓮花 印真言云云

行林第四十七

馬鳴菩薩 龍樹菩薩 一起首

儀軌云。始自三月三日云云 別本軌云。年中三箇月修行此法。所謂二月

三日。五月五日。九月九日云云 一向方

軌云。東面。像向西 一行法

功能

藥王菩薩

甚密抄云。樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中有咒字。字變成蓮花。蓮花變成藥王菩薩。相好圓滿。眷屬圍繞。云云

讚蓮花 印真言

真言 唵。轉逝捨羅惹耶莎訶 或云。三昧耶形 阿迦陀藥

或云。真言。曩莫三曼多沒駄南訖叉拏多羅閣釵莎訶 私云。此真言出胎藏青龍軌。通蓮花部等用之云云

尊形 可檢法華曼荼羅 得大勢菩薩法 第四十六

承應二年六月二十五日。以二尊院本書寫之了 元祿十六年癸未五月書之 雞頭院嚴覺洪道

行林第四十七

馬鳴菩薩 龍樹菩薩 一起首

儀軌云。始自三月三日云云 別本軌云。年中三箇月修行此法。所謂二月

三日。五月五日。九月九日云云 一向方

軌云。東面。像向西 一行法

馬鳴菩薩大神力無比。驗法念誦儀軌金剛智此軌中明形儀。印明。并功能等

馬鳴菩薩成就悉地念誦一卷。不空。古備大臣持此法中明根本印。呪形。儀功能等

道場觀 甚密抄云。樓閣中有八葉大蓮花臺。上有月輪。輪中有卍字。字變成線勾形。形變成馬鳴菩薩。色相白。聞色。而合掌坐白蓮花。乘白馬。著白衣。以璎珞莊嚴身。首戴花冠。垂右足。檢六臂各持持物。別本記云。眷屬圍繞其形六臂。又二臂云云

馬鳴菩薩。分形大千。化爲靈室。口吐絲綿。巡千世界。普音在光。供養感應。福祉無邊。或用菩薩讚印 屈左中指無名指。以大母指押彼二指甲。舒頭指及小指。安心上。右手把數珠。念真言。此名玉環成就一切所願印。別本。記云。十指按交右云云。真言。曩謨三曼茶沒駄南訖叉馬鳴吃哩吒羅佉々々。毘多羅儺沙訶訶 別本軌云。曩。南。嚩。日。羅。二。合。嚩。多。曼。呬。馬。鳴。訶。里。三。合。莎。訶 已上 大佛頂如來放光悉怛鉢怛羅經菩薩萬行品云出無

喚馬鳴菩薩真言 喚馬鳴菩薩時須向白虛
口含水向日孫之誦作印 唵薩婆毘野急流
々々頭々豆々々々々々力莎訶
以左右二手十指相叉合掌當心誦七遍頂
禮菩薩求聰明若每日作此印供養菩薩滅
罪疑罪惡云云

一本緣

南宗傳師資別錄云云

阿濕難沙譯曰東天竺葉岐國人婆羅門種也
智周萬物道幡三乘高才絕倫辭惠通
敏決擇弘暢無所不轉一切外證莫不傾覆
三藏祕悟盛達朗頌宜法教高建勝幢巧
妙辨持別備弘廣

摩訶摩耶經云佛滅度六百歲已九十六種
外道邪見興盛毀滅正法有一比丘名曰馬
鳴善說法要降伏一切外道邪證建正法幢
云云廣如傳慈恩傳云東有馬鳴南方提婆西
方龍猛北方童壽前後間出號爲曰日能
照有情哉

婆沙第一云佛去世後四百年間有迦膩瑟
伽王此名攝五印度時馬鳴菩薩位在地前
善化彼王令信佛法彼王日別請維漢供入
宮說種種不同王大驚怪云云

寶林傳云昔南天竺之境有一馬國人皆生
毛聲悉如馬鳴菩薩曾作蠶虫出彼國自
口出糸令人作衣馬人化悉爲悲鳴故名
馬鳴

或云馬鳴菩薩文可尋
成道七日出涅槃時出現一三六八百總有

六馬鳴本體光明佛因不動位南天竺出
現從本事立名
一功能

軌云曩曰釋迦如來菩薩樹下坐大衆集會
中時馬鳴菩薩前白佛言欲說我莊嚴佛法
及爲成像末貧窮下賤裸形衆生有情衣服
歷無數劫行大菩薩行所得大神呪有大威
德色力無比能於世間行殊勝事無能單
礙時即佛微笑告馬鳴菩薩言善哉善哉大
丈夫汝速可說可說唯然世尊感念我念聽
說合掌歡喜從口中放光明說光中神呪
曰云云

又云我常檀那家及國土放光明成就錦繡
綿財絹繡織之類金寶積如山岳世間受用
云云

又云若有一國一人修行我本誓故普天率
土民家皆悉如前所說財利莊嚴具成就一
人莫有乏患我本願皆悉爲莊嚴財寶
別本軌云爾時說妙真言已三千大千世界
六種震動天雨曼荼羅花地涌七寶一切衆
生獲得悉地財綿錦繡金寶積如山岳世間
甚以爲希有善有在家出家善男善女受持
是妙真言之中一字及我名一經於耳消滅
生生世世極貧窮果報速疾世間出世間榮
花樂具滿足成就供養三寶及六親九族乃
至一切乞乞者給施莫不如意

馬鳴菩薩像
別本軌云六臂云云
本儀軌說二臂而合掌乘白馬白肉色著

白天衣坐白蓮花云云

龍樹菩薩

甚密抄云

樓閣中有草座座上有龕龕字字變成梵篋
篋變成龍樹菩薩作聲聞形像著袈裟衣
證

穆訖訖穆訖底幡他鉢羅跋訖訖訖野素甜
野婆沙體訖訖訖但囉尼始瑟嚩窣拏列曇謎
僧健左婆鉢羅囉訖

印金剛合掌

真言

唵那伽闍刺樹那

又或說唵囉日羅婆捨囉莎訶

已上

大佛頂如來放光悉怛鉢囉經諸菩薩萬行
品云出無畏

喚龍樹菩薩印呪曰唵薩婆濕婆提莎訶

以左手掌作向右手腕上右手掌覆二掌背相
如蛇口若人遇毒蛇像作此印向之

本緣

南宗傳受法師資別錄上卷云云

那伽揭賴樹菩薩唐譯曰龍樹南天竺梵志種也

天聽奇悟事不再問以妙功德用自莊嚴建

立勝幢云云具如

摩訶摩耶經云我滅度後七百年中有一比

丘名龍樹善說法要滅邪見幢燃正法炬

云云

楞伽經云於我滅度後南天竺大國有大德
沙門名龍樹菩薩住初歡喜地爲人說大乘

能破有無見。往生安樂國云云

付法傳高野云

龍樹傳云云文廣可見之

裏書云。普通形像如大師等。著乾陀色袈

裝。左手執袈裟角。右手持五古。又普通造

形像如聲聞形。一手持經。或人尋云。此所

持經何經哉。以不知爲答。然問東大寺或

少生云。珍海說云。龍樹自馬鳴手得一卷

之摩訶衍經云云。依此說珍公持經形像始

所書出也。此即珍門弟敏覺說也云云

私云。傳得一卷經之說可尋見。備說所經

形像珍之始書條更可尋聞。件持經像自

古有之歟

馬鳴菩薩法 第四十七

享德四年七月三日於西圓寺聖門院以石

山寺本令書寫訖

承應元年壬辰 十一月二十日以二尊院本

令書寫畢 舜興

元祿十六年癸未端午日書之

台嶺兜率谷難頭院嚴覺

行林第四十八

放光菩薩

師傳云。世人圖二菩薩像。名爲放光菩薩。是

非經說。晨旦之人所爲也。彼唐國昔有一畫

工。於所畫形像必有靈瑞。彼畫匠於堂壁上

先畫地藏菩薩。次亦云我畫。觀音。即畫觀音。

彼比像放光明。靈驗炳然也。故時人傳稱號

放光菩薩。若求福祿者得之無疑。若捨災孽

者滅之有効。若難產者。若短壽者祈請之必

得之。其菩薩像兩。比丘形也。而不知何地

藏何觀音云云在記云云

二菩薩記依基地

先方便如常 次啓白 次神分 次唱禮 次

九方便 次驚覺印 次發願 次三部護身

次地結 次金剛腦 次道場觀用定印

樓閣中有二大蓮華。蓮華上有有口二字。二

字變成圍繞并寶。各成尊形有口。蓮華部眷

屬圍繞

次三力偈 次普通供養 次送車轆 次請

車轆有口 次迎請聖衆 次辟除從魔 次示

三昧耶 次金剛網 次火院 次闍伽 次

華座 次善來偈 次重結大界 次五供養

次普供養 次讚有口 次入三摩地有口 次根

本印 次加持珠 次正念誦 次入三摩地

次根本印 次部母明 次五供養 次普供

養 次讚 次闍伽 次解界 次奉送 次

三部被甲 次迴向 次出堂作善

已上大原記

師傳云。或依胎藏修之。又好是云云

唱禮

三身 佛眼

曼荼羅主阿利也縛路吉帝濕縛羅底藥婆

地薩埵有口 阿利耶加耶訖哩縛冒地有口 五大明王有口 大小有口 三部有口

發願詞云

本尊聖者 放光薩埵次次句如常

場觀中

在左 右行者方也

尊形如現

讚先觀音 大地藏十二

入三摩地

如五大虛空藏等歟可思可問之未決

根本印

八藥印觀音

曼有口 南婆薩縛他他藥多縛路吉多羯

昌傳變野囉有口 呼惹婆囉賀

內縛地水空各並合堅也地藏

曼有口 南詞有口 素怛怒婆縛賀

問。何故用北方地藏耶 答。師曰。只是同

蓮花部故也。他亦無失

念誦觀音

護摩呪阿口力迦

番僧呪可用根本

後加持同前或

以上功德院實園圖梨於大原上綱之所

面決說也

放光菩薩記

梁朝漢州德陽縣善寂寺。東廊壁上張繪絲

畫地藏菩薩。觀音菩薩各一軀。狀若僧貌。斂

披而坐。時人瞻禮。異光煥發。至麟德元年。寺

僧瞻敬。狀異於常。是以將絹親壁上。摸寫散

麟德三年王紀赴任資州刺史。當以模寫精誠供養。同行船有十隻。忽遇惡風頓起。九隻船沒溺。遭此波濤。唯王紀船更無恐怖。將知菩薩弘大慈悲。有如是之力焉。至垂拱二年。天后聞之。勅令畫人模寫。光發如前。於內道場供養。至大曆元年。寶壽寺大德於道場中見光異相。寫表聞奏。帝乃虔心頂禮。讚歎其光。菩薩現時國當安泰。後有商人妻任娠得。二十八月不產。忽觀光明。便即摸寫一心發願於菩薩。當夜便即生下一男。相好端嚴。見者歡喜。

水月觀音

白氏父集第三快云。畫水月菩薩贊

淨潔水上 虛白光中 一觀共相

萬緣皆空 弟子居易 誓心歸依

生生劫劫 長為我師

祕錄云。水月觀世音菩薩像一軀。隨行

私云。胎藏觀音院之中有水吉祥菩薩。恐水

自在

義釋云。水自在尊真言。亦持法身一德。以於心水法門而得自在。故以為名。水惹是不生。生義如大雲普雨遍生萬物。雖一味平等。然亦隨分交潤。種種不同。是故加大空點。此亦是自在義也。

疏云。聲名水自在菩薩也。由從水生。名水自在。即菩薩當淨同是生。除障生滅同於大空也。

私云。水自在恐水月菩薩歟

水月觀音真言

庵阿哩庾娜迦室哩莎訶

件真言石山良深僧都本也

只切紙件真言許無指說所歎可諱之

承保三年六月二十一日記之

私曰。檢大唐白居易讚等云。水月菩薩不謂觀音。檢他說同皆不云觀音。文更問云云

灌頂阿闍梨良真記之

圓行和尚錄云。水月觀自在菩薩

放光菩薩 水月觀音 行林第四八

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

●已下之與書甲本無。甲本與云。延命法。行林第三十五 無名法。行林第三十九 放光菩薩。水月觀音。行林第四十八 元久二九月六於正覺院僧房書了。沙門

行林第四十九

不動法

一支度

註進

不動御修法一七箇日支度

壇一面可有燈檠燈臺四本 脇机二前 禮盤一

面可有名香 蘇蜜 壇供如常 燈油如常 白

布一端二丈壇供并佛芥子袋 大幕一帖

小桶三口供等料小杓三柄 折敷五枚 淨

衣

阿闍梨 伴僧 承仕二人 驅使四人 見

丁二人已上淨衣僧坊裝束供所雜具如常

右大路註進如件

年月日

五寶等若欲載之者。如常。但有無

名香不動七支法云。燒沈香安息香。

淨衣藏末御修法所行不動法也。依息炭用白色

用青黑

註進

不動供一七箇日支度

壇一面方三尺燈臺二本 脇机一前 半疊

一枚 名香沈安息蘇蜜 白布一端壇敷佛

供如常 燈油如常 小桶二口各加折敷三枚

淨衣

阿闍梨 承仕一人 驅使二人已上淨衣

右註進如件

年月日

一起首時分

立印軌云。起黑月一日○至月十五日云云

底里三昧耶軌云。拾月八日或十五日云云

安鎮軌云。每月一日及十五日云云

一行法

金剛手光明灌頂經一卷內云。最勝立印聖無

軌法品。不覺其中

文云。爾時金剛手菩薩入三摩地。名金剛等

至熾盛光焰○時金剛手菩薩復告文殊師利

言。有大威怒王名聖者無動。我今說是心及

立印云云

廣攝不動云。此經略說三昧耶法界生等印

真言。即同大日經供養法也。故知是胎藏界

不動明王持明行法故。今此中所缺。以彼行

法而備足。故大日經云八曼荼羅時。此中諸

尊。應遮那經不載。真言手印即列出餘經

者。尚依彼經授與真言手印。今依此經供養

次第法行之。大日經釋息障品云云

供養法云。持明男女使忿怒諸奉教。隨其所

樂欲依前法而轉法云。故知不動明王持明行

法可依彼法云云

底哩三昧耶經一卷內云。底哩三昧耶不

文云。爾時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言。我

今為汝說無量神通無動使者甚能利益成

就一切事業云云

廣攝云。此經略說三昧耶安穩護水明印等。

即同蘇悉地所用也。故知是蘇悉地不動明王

持明行法。然其印明異蘇悉地。此則彼經所

指本法。如奉請品云。請善之時。應用當部明

王真言及慕捺羅。若有本法已說善請真言。

應當取用。無取別者。先請部尊。次請明王

妃。三部之中皆應如是本法。若無請善真言。

應用明王真言。而請善之本法雖說請善真

言。真言是下。豈今請於部主。若以本法真言

請善。當速成就。不應生難也。本法若有請善

真言及發遣者。當請之時。此真言主至部主

所請云。今有某甲為某事奉請。若發遣時亦

復如是。所作事已。願證知隨意而去。又供

養品云。若本法中有如是等金剛墻真言。應

重結之已上。若據此經。必須先用通法。次以

本法加之。若有本法所不說者。當用通法而

備足之一。然檢三藏所撰諸儀軌等。若有本

法。直用本法。本法所缺。補以通法三或時直

用通法。不用本法三或時直用本法。不用適

法四今隨易行用。第二意若據經意。重用彌

善。又云。彼中地也。具有二十六門通修行法。

今此中所缺。以彼法門而具足

底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法三卷

根本真言品文云。三昧耶經中。略說無動明

王根本祕要成就一切事業。為欲令諸修行

者顯發諸佛實智故云云

廣攝云。此法但用底哩三昧耶經所說以作

持明之行法也。以彼本經不說道場及奉請

等故。於此法亦不說之。當以通法而備足之

不動使者陀羅尼祕密法一卷金剛

廣攝云。此法但說種種事業成就之法。同前

兩經。又說。兩經根本等二十部明之用法也。

丹記云。私云。合掌二風指屈如鉤。端相駐置空指甲上當口。

糞莫三。漫多沒駄南暗。

和尚記云。以上二印是大日道具。金剛薩埵爲現不動身入衆生界中斷其結使。轉此法輪作此二印。

次入火生三摩地。

記和尙云。其三摩地法。以前印私云。丹記云。誦三字明。

觀想。自身變成三寶字。以爲智火之種子也。從字出火。焚燒身中惑障煩惱。變生大日如來周遍法界大智火聚。惑滅火滅。唯存三寶字。融成皎月在自心中。是名火生三摩地。

次入金剛等至燃盛光焰三摩地。

記云。其三摩地法。以遮火印此印是誦火光界真言。發生大火。焚燒一切魔羅尼那也。迦惡鬼神等。皆令發起苦痛悶絕之聲。即令一切衆生聞此聲者。恐怖馳走歸依三寶。制止一切不善惡毒之火。故名遮火印。

私云。軌云。爾時金剛手菩薩入三摩地。名

金剛等至燃盛光焰。其光普照一切佛土。

周遍焚燒三界。其中所有一切魔羅作障難者。一切尾曩也迦維利婆等。皆被是大火焚燒。疫楚遍入支體。苦痛絞結纏身。心迷悶絕。咸皆高聲大呼。譬如世人過大苦

逼唱言蜜蜜。其聲遍滿三千大千世界。所有衆生聞此聲者。皆悉惶怖奔走。投佛咸作是言。世尊我等今普歸命三寶。時金剛手菩薩從三昧起。告文殊師利言。汝云何見。此諸天帝釋等來至於此。文殊師利答

薩語金剛手言。我不能知。唯如來了。作是語已。二大士便無言說。時金剛手菩薩復告文殊師利言。有大威怒王。名聖者無動。我今說是心及立印故。一切大衆咸來至此。

次入俱胝焚燒三摩地。

記云。其行法。以火輪印誦火光界真言。善集一切三乘天龍八部一切衆生。抽提若干差別之心。皆爲一體等令住此三昧。皆悉焚燒此心。及以一切佛土。三千大千世界。山海大地。唯一大火聚。周遍法界。唯有火聚。更無餘物。此三印是金剛薩埵爲成不動身。先所現相。

私云。軌云。時金剛手菩薩從三摩地驚覺。善集一切聲聞辟支佛。一切天龍藥叉乾闥縛阿素羅羅刹摩睺羅薩婆羅護羅人及非人一切群生。皆來集會。復抽提彼群生差別之心。令同一體。等住三摩地。名

俱胝焚燒世界火滅。唯成一大火聚。如七日光照。大馬口等衆流俱湊。吞納無餘盡成猛焰。說是大威怒王聖無動尊微妙心。亦如大馬口吞吸一切衆生若干種心。等成大火光。此云。此火有火界真言。緣說妙真言。一切衆身如劍揮斷。一時斷地。猶如利刀斷芭蕉林。亦如大暴惡旋風猛風飄衆樹葉。吹擲大聚置於輪園山間。唯除十地十菩薩等。一切佛國土三千世界。咸被大忿怒王威光焚燒。同一體相成大火聚。蘇彌盧山摩訶蘇彌盧山。鐵圍山大鐵圍山。一切大海皆悉枯涸乾燒成灰燼。大衆咸見。

次成不動尊身。記言。觀想。素哈字安心月上。以爲不動種子。變成不動明王。作哈字印。此印是誦不動種子明。

糞莫三。漫多沒駄南暗。

次前印以爲火印。法界生印。變前哈字智心以成不動明王智身。發生迦婁羅炎。

次前印以作力韜印。明成身。辟除結界。可用

總攝慈救真言。世共所謂不動咒是也。或用根本印誦慈救明。

私云。刀韜印。二手各以空押地水甲。仰左手置左膝上。覆右手刀印入左手韜中。誦慈救真言三反。誦了拔出惠刀印置右乳上。以鞘當頂十字右三反轉。指少屈漸自右頰邊向下。刀與鞘一轉。如本置左膝上。刀與鞘相入。慈救真言三反。而後拔出刀。以鞘置左乳上。以刀印自左日頰下引。自右頰邊舉頂上。此即成身印也。次頂上左三反轉。此即辟除印也。次右三反轉。次指天次指地各一反。此即結界印也。次以刀印當額。次左肩次左膝。次右膝次右肩。每處一反。此即護身也。而後刀與鞘置左膝上。如本相入。次以印當額。小時之間。次置頂上。前後仆動而後散之云云。

對授記珍和上別記云。行者變成本尊。以此一印代後十四印十九布字用之。

私云。此是不動儀軌中法故。云後十四印十九布字云云。

次噯字印明。

記云。於身前一肘。觀前噯字。智火遍燒一

切衆生心地。一切世界大地。令清淨了觀立三輪

丹記云。結火印誦真言三反。擲下外念燒除器界云云

次風輪 記云。最下哈字風輪半月

次水輪 記云。風上鑲字水輪滿月

次地輪 記云。水上阿字地輪正色

私云。已上三輪印明如胎記五輪觀之中矣

次大海 記云。地上尼字大海

丹記云。二手內相交。二空端相柱。仰印左轉三反。真言曰。唵尾摩嚩娜地吽

次蓮華臺 記云。海中阿字大蓮花臺

丹記云。一手相合。二空二小並著。餘六指開少屈。如八葉蓮花。真言只阿有路

次道場觀定印

記云。臺上惡字宮殿。殿中師子座。座上曼荼羅

丹記云。觀。蓮華臺上有具字。變成七寶妙宮殿。寶柱行列。遍有諸幢蓋珠璣等交絡。垂懸妙寶衣周匝。香花雲縵紛以嚴地。微妙諸韻有愛音。而奏諸音樂之響。相淨妙寶瓶及闍伽。寶樹王開敷照以摩尼燈。中有師子座。座上曼荼羅云云

次三方偏 次普通供養 次大輪壇 次觀

本尊定印

記云。曼荼羅中。觀蓮上月。上哈字變成劍。變成不動尊九觀

丹記云。觀曼荼羅中有瑟瑟寶盤石。其上有

素字。字變成智劍。劍變成本尊。圓滿諸相好。右手執智劍。左手執繩索。極忿怒之想云云

記云。一。此尊大日化身花臺久已成佛。以本願故。爲如來使者。執持諸務。

二。明中阿路哈輪四字應觀三身菩提樹下降魔成佛。是寂滅定不動義也。

三。常住火生三昧變字智火。燒一切障成大智火。

四。現童子形身并肥滿表上承佛勸給使行人。下化衆生攝難顯者云云。

五。頂有七莎髮表七覺分法。

六。左垂一辮髮表垂一子慈悲。

七。額有皺文形如水波表懷念六道。隨處多思。

八。閉左一目開右一目表掩蔽左道。令入一乘。

九。下齒嚙上右唇下左唇外翻出表慈悲用力。令怖魔羅。

十。緘閉其口表滅衆生生死。論風。

十一。右手執劍表殺害衆生。現在三昧。

十二。左手持索表繫縛不降伏者。以利惠劍斷惡業命。引至菩提。

十三。喫行人殘食表無明習氣。來無明習氣。

十四。安大盤石表衆生重障令不復動。成淨菩提心妙高山王。

十五。色醜青黑表相伏相。

十六。奮迅忿怒表威猛相。

十七。遍身迦婁炎表智慧火金翅鳥王。金翅鳥有精龍子。

十八。變成俱力大龍繞劍表智慧火劍摧滅。十五種外道龍火。

十九。變作二童子給使表隨順正道者。二名制叱迦。離共語惡性者。不順逆道者。

以此十九相觀本尊身也

次護身辟除結界私云。用不動刀。具如前成身。

次用鈴杵驚覺聖衆私云。作法如常。

次奉請印 軌云。二羽忿怒縛。二風屈如鉤。是名鉤密印。

能辨攝善事 和尙別記云。金剛縛是名忿怒縛。亦名內縛。

善請佛印也。真言三遍每遍善之。三遍之後頂散如常

丹記云。二空並入月。以二風作攝勢

糝莫三滿多母獻南阿引薩嚩怛羅二合。鉢羅引。二合。跋引。

底訶謠怛他藥索引矩捨冒地左里也二合。跋引。

里布羅迦婆縛二合賀引

次遣除從魔印丹記云。記文無之。一本云。諸聖衆入壇內時。是夜夜迦羅從衆衆入曼荼羅中。破諸惡法作障難。因是云云。

次示三昧耶印 記云。在軌初三昧耶印明

丹記云。忽然可修此三昧耶。所以然者。辟除從魔時。爲惡聖衆辟除我故。早可示奉留之三昧耶。是故聖衆願本誓願不還去耳

次闍伽

軌云。奉闍伽。以前商估印。誦是祕密言

和尙別記云。文云商估印者。是法螺印也。奉請之次所獻闍伽是沐浴也。供養之時所獻闍伽即漱口耳

議識囊引三摩三摩婆縛二合訶有歸

次花座

軌云。復次獻花座。名金剛蓮華。定惠美奉合。水火俱散開。由如蓮花葉。一風屈附火。初節之側住

和尙別記云。似四葉蓮花形也

惡有障

私云。軌名奉諸佛菩薩真言

次善來揭丹記云記云。以印白佛云云

丹記云。私云。不散花座。誦真言後。誦偈善來尊者。由本願故

而來降赴。願垂加持。起大慈悲。唯願納受

次除障加護不動印如前並除障印真言。而作法無異

次執金剛

記云。欠字安頂。轉字安心。變身成事業。金剛薩埵身用五印是為作供佛事業也

丹記云。先結外縛五鉤印一本云或三股印。置心。次鉤字置頂上。其色金色。次以心字置心。其色白色。此縛字即金剛種子也。理須普可置一切支分。雖然以置心成置一切。作此觀已。誦真言三反。加持五處。真言曰

曩莫三曼多縛曰羅救戰孽摩訶嚩囉孽摩訶次被甲印。結先金甲印。誦其真言。具如前

次摧伏諸魔印。記云。以前心明印摧伏諸魔在軌

丹記云云云。私云。用胎記摧伏諸魔印明

次難堪忍印。記云。一字心印明結大界。在軌

丹記云云云。私云。用台記印明

次亦奉闍伽印明。記云。如前是嗽口印

次五供養印明

軌云。塗香供養印。二羽芙蓉合。風各如彈指。空並押風輪。真言曰云云

以前塗香印。二空住風側。中節之下際。名花供養印。真言云云
二手三補吒。地壓住水下。二火屈上節。和合少下水。二風屈中節。峯跏住空頭。名焚香供

養。真言云云

飲食供養印。二手虛心合。定惠空入內。真言云云

以前飲食印。唯改二空輪並建離滿月。名燈明供養。真言云云

記云。置處燒闍塗花食燈供時。闍塗花燒食燈先供右方

私云。五供真言皆同胎藏印。亦用彼且無妨歟

次普供養用普印。曩莫薩嚩但他藥帝驪尾濕縛日契幣薩嚩他欠烏娜藥帝薩匹羅係槍我我娜釵婆縛訶

次讚嘆用普印。記云。用不動別讚。或用所學通讚

曩摩薩嚩沒歇母地薩怛囉三合。喃薩嚩怛羅二合。僧句素彌多鼻枳惹囉始吠曇護素觀二合。帝娑嚩三合。訶

私云。此不動別讚也。出三昧耶經。餘處以此讚為普供養真言供讚。義同故歟。通讚者。或三身讚。或五讚等。或四智心略是也

次祈願偈。記云。用我今奉獻諸供具等偈

私云。菩提心義云

如彼三世中。諸佛菩薩等。修行五供養。我今亦如是。修行五供養。淺略

淨心為塗香。萬行為妙花。功德為焚香。果德為飯食。智惠為燈明。供養自心中。心王日尊。心數曼荼羅。三界唯一心

心外無別法。以心供養心。色心不二故。深觀

五供諸色塵。六大所和合。大曼荼羅身。顯形等諸色。三昧耶法身。真言色聲中。文字句義等。法曼荼羅身。供養自身佛。四處威儀等。羯磨之法身。我今四法身。諸佛同一體。祕中深祕

我今奉獻諸供具。一一諸塵皆實相。實相周遍法界海。法界即是諸妙供。供養自他四法身。三世常恒普供界。不受而受哀攝受。祕中深祕

此偈高野和尚復命上船之日。大唐山師追所馳送云云

次根本等十四印。私云。記先十九布字。次十四印。今依軌文次第并丹記說。先十四布字也

第一根本祕密印。三昧耶經名根本。亦名無動金剛印。師傳。根本三昧耶印。使者法名根本心名索印

軌云。次結無動尊。根本祕密印。二羽內相叉。輪輪各如環。二空住水側。火峯住空面。二風和合暨

師傳云。是索印也。故輪輪如環即索形也。而二風如杵形是索首半杵形也。或說云。二風柱合圓。即索形也云云

和尚別記云。次根本印如文。但有六說。印有五種。本文說三。師口說二。師說一者。二羽內叉。輪輪相鉤。左空置左水側。右空置右水側。二火置各各空面。二風相舒合暨。而暨結之。加五處頂散。二者。二羽內叉。二空並置水中節。二風頭跏而暨結也。本文一者軌文。如

菩薩重重之身。斷其變易之命。既餘三界衆生。即是暴惡之中。又極暴惡之義也。變易是我義。賀是因義。乃至諸菩薩等。尚有微細生故。猶屬衆緣。無常無我不得自在。今如來常智離諸因緣。得成八自在。我無能害力故。此賀字名爲風輪。亦名羅索印。次有囉字。加三昧聲。正是火生三昧之體。與風輪和合。猛威熾然。如來大忿怒義。次有囉字。以本性鈍故。即是大惠刀印。以羅字門一切諸障。即是淨法界故。幻相本來不生。則無法可破。實相本來不生。畢竟不可破故。此惠刀都無所破也。次有罕字。是大空三昧。此暴惡熾然之勢。從無量門。皆悉遍一切處也。次云囉字。囉字野。是破壞義。轉釋前句忿怒之功也。囉字是堅固義。謂一切衆生各各於所得法。堅著不捨。生可破壞想。令入囉字門。見一切法展轉衆緣生。猶如聚沫。易可摧伏。是故次明吒字。是礙慢義。如師子王欲與野干共戰。自搏材力故。以爲不足不敵。是故說此爲金剛慢。加野字故名忿怒乘也。次有昨字。即是發誠實言。作師子吼聲。賀是如來自在力義。與三昧大空合故。具足普門。萬行無所不遍。此是中胎畔字義也。次句云但囉吒。是堅固義。明所以大摧諸障之意。正爲護持佛圖。普令道種堅固。無動無退故。此中字義。謂觀諸法如實相。即是淨法界。有佛無佛法。爾如是離諸造作。是故須彌座王不可傾動。爲此羅索所持者。不可復解也。末句憾引輪引二字。是真言體。謂普門成辦諸事。雖種種方便

不同。究竟同證八自在。我其歸一撥。尙曆法廣分別之。

疏云。戰茶。極惡也。所謂暴惡。摩訶盧灑。摩訶薩。囉吒。但囉迦。囉字。哈。平。鐵。無有。

川後二字爲種子。諸句義皆成就此也。初戰茶者。戰是死義。入阿字門。即是本無生死義也。茶是戰義。以此無生死大勢之主。即與諸四魔戰也。次磨是我義。入阿字門。即無我亦是空也。訶是喜義。亦是行也。囉灑者。有羅字。是垢障。有郎聲。是三昧也。即奢摩他。謂三昧也。罕是空義。第五字即大空三昧也。薩是堅義。顯是法義。知世間如聚沫。故易破敗也。傍有阿字之點。即行也。吒是戰義。能敵障怖。令破也。是乘也。訶是大空行三昧。如上說。但如囉字。訶是行義。又有阿聲。是怖魔障。金剛三昧也。點即大空也。以此大空不動之行。大怖一切魔障也。鐵字。磨是我義。入阿字門。即無我也。又以大空無我三昧。而怖畏衆魔。以此字亦有阿聲及點也。訶盧哈鐵四字。皆有阿聲。即是重重怖魔。極怖內外二障之義也。

同經種子心中云。不動尊真言曰。南磨三曼多伐囉赦。一悍。行。點即大空。由住是住位。能降一切。爲菩提心作大護也。

丹記云。第一印用殘食加持呪。或用火光界呪云云。

第二。寶山印真言。

軌云。次寶山印相。定惠內相。又二空入滿月。巽々々々。引。二合。敝。出。丹記。私云。出立印軌。名聖。無動大威怒王。一字心真言。用是。

一字心真言。能成菩提云云。一切事業。通用一切印。

師傳云。二空相並入掌中也。

和尙別記云。內縛急。握下散。即想須彌座。而作是念。我身居繫石也。寶山真言如根本呪。

三遍誦頂散。

第三。頭印真言。

軌云。以二金剛拳。定置惠拳上。名頭秘密印。以印置於頭。

師傳云。先師說。右拳小指握處。重安左拳虎口上也。而拳面各向胸也。石泉說。右拳掌半顯上。左拳背本諸節重安也。而二拳重上頂上。反拳左拳面安頂上。是樣有便宜云云。又或說。左手向胸持。而右拳面左拳虎口上。覆安其右拳背。第二節向左方覆之。此印相上拳似頭髮相也。印三說。

和尙別記云。此有三種。一者如文。以左拳置右拳上也。安頂散之。真言如前。二者底哩三昧耶經。以左拳安頂。以右拳押腰。三者使者法。以右拳安頂。以左拳押腰。

第四。眼印真言。

軌云。二羽內相。又二空入滿月。風輪和合。堅印眼及眉間。是名眼密印。

師傳云。二空相並入掌中也。

和尙別記云。內縛急。握下散。即想須彌座。而作是念。我身居繫石也。寶山真言如根本呪。

三遍誦頂散。

第三。頭印真言。

軌云。以二金剛拳。定置惠拳上。名頭秘密印。以印置於頭。

師傳云。先師說。右拳小指握處。重安左拳虎口上也。而拳面各向胸也。石泉說。右拳掌半顯上。左拳背本諸節重安也。而二拳重上頂上。反拳左拳面安頂上。是樣有便宜云云。又或說。左手向胸持。而右拳面左拳虎口上。覆安其右拳背。第二節向左方覆之。此印相上拳似頭髮相也。印三說。

和尙別記云。此有三種。一者如文。以左拳置右拳上也。安頂散之。真言如前。二者底哩三昧耶經。以左拳安頂。以右拳押腰。三者使者法。以右拳安頂。以左拳押腰。

第四。眼印真言。

軌云。二羽內相。又二空入滿月。風輪和合。堅印眼及眉間。是名眼密印。

師傳云。二空相並入掌中也。

和尙別記云。此有三種。一者如文。以此印印右眼左眼眉間。而後頂散。二者先師說。似根本印。但復結之。屈空中節。而作師說之印。前本印者。三者底哩三昧耶經文。以被甲印。但應是眼印。三指底哩三昧耶經文。以被甲印。但地水內。又中指側相。二頭指各押中指甲。

師傳云。二空相並入掌中也。

和尙別記云。此有三種。一者如文。以此印印右眼左眼眉間。而後頂散。二者先師說。似根本印。但復結之。屈空中節。而作師說之印。前本印者。三者底哩三昧耶經文。以被甲印。但應是眼印。三指底哩三昧耶經文。以被甲印。但地水內。又中指側相。二頭指各押中指甲。

師傳云。二空相並入掌中也。

和尙別記云。此有三種。一者如文。以此印印右眼左眼眉間。而後頂散。二者先師說。似根本印。但復結之。屈空中節。而作師說之印。前本印者。三者底哩三昧耶經文。以被甲印。但應是眼印。三指底哩三昧耶經文。以被甲印。但地水內。又中指側相。二頭指各押中指甲。

師傳云。二空相並入掌中也。

和尙別記云。此有三種。一者如文。以此印印右眼左眼眉間。而後頂散。二者先師說。似根本印。但復結之。屈空中節。而作師說之印。前本印者。三者底哩三昧耶經文。以被甲印。但應是眼印。三指底哩三昧耶經文。以被甲印。但地水內。又中指側相。二頭指各押中指甲。

二大指入無名。指間。合甲。反。印刺額疑也。須見本文云云。

私檢三經。其說皆異。光明灌頂經說如上。

三昧耶經云。即以此印翻頭向內倒垂置

額上。名爲聖者眼印云云。此印者二無名

指向內相叉。便結爲拳。壓二中指頭側相

柱。二頭指各捻中指甲上。二大指屈上分

入無名小指間。甲相背合。即是以印置頭

左角上。名左髮印云云。使者法經云。大作

根本心中呪印。先結眼印。以右手無名指

小指握大母指頭。直申頭指中指。於額上

兩眉間。垂頭指中指。向下漸向髮際。引

之向上。名不動使者天眼印。誦心中呪呪

之云云

師傳云。其風火指如刀印勢。而於兩眉間。風

火二指端垂向下。以風指二節初節直當額

猶順額聖理文當之。而直引上之至髮際耳

第五。口印真言

軌云。次結口密印。地輪內相叉。水押地叉

間。二火並申直。空各加水甲。二風加火甲。以

印置於口

囊々々々二合。救憾出丹。

師傳云。二空加水甲者。以二空面各押水

甲也

和尚別記云。此有三種。一者如文。二者底哩

三昧耶經云。二火側跏。是爲異也。三者使者

法云。二頭指押二中指背第三節上節名。第三節名。

向上三遍。而後以印置口

私云。三昧耶經云。二小指向內相叉。以二

無名指屈握之。二中指側柱。二頭指各捻

中指甲上。各聖者口印云云。軌云。二大指

向外並直置口上。使者法云。二手相並

以二小指相叉。屈二無名指。握小指第二

節。以二母指捻無名指甲。二中指頭相柱

二頭指屈捻二中指背第三節。從掌向上

數第三也。安此印口上。名口印云云

第六。心密印真言

軌云。二羽三補吒。風空如彈指。是名心密印

囊莫三滿多驢日羅二合。南庵。左。羅迦。擊。發。引。駄。也。昨。發。吒。也。字。半。音。出。

和尙別記云。此有三種。一者如文。以塗香印

安心。誦真言頂散二者底哩三昧耶經云。地

水內相叉。二火舒相跏。二風當於火背如鉤

勿令相著。二空押火中節。三者使者法云。以

先口印。二風入空本也。以印安心

使者軌以獨股金剛杵印爲心印也。三昧

耶經以三股金剛杵印爲心印也。此印者

是五藏中心藏印也。非根本心印

第七。甲印真言

軌云。復次三補吒。二火建如幢。風住火初

節。二水如寶形。二地及二空。各各而建立。印

心及兩肩喉。位頂上散

囊々々々二合。救憾出丹。

師傳云。二地二空建立者。開立也。風付火

背。一說二火開立云云

和尚別記云。此有四種。古訓說云。是名亦云心印。

底哩三昧耶經及使者法。以三股印爲印。一者古師

傳說。印相如文。但二水二火之間相離不著。

二地二空各各開堅加五處也。二者師曰印

相如軌。二水二火相著不離。二地二空各豎

相跏也。三遍誦頂散。然二地二空開之合之

二俱宜哉。三者底哩三昧耶經甲印。合掌水

風入掌令背相著。四者使者法甲印。合掌水

風內叉也。並是三股印也。

第八。惡叉波印真言名師子。寶迅。

軌云。大作惡叉波。名師子奮迅。不改前密印。

開堅惠風輪

囊莫三曼哆伐折羅南庵阿者羅迦娜戰擊婆

駄耶畔泮出使者法立印。觀名心真言。

師傳云。有用印相。謂以印先舉左肩上。引

下至心前。如摩勢。次又舉右肩上。又引至

心前如使者。軌說之。

和尚別記云。此有二種。一者如文。開堅右手

風。二者底哩三昧耶經結五股印。即立作頻

申舞勢。遠壇行道。五股印者。合掌二水入掌

著背二風如鉤是也。頻申舞勢者。使者法云。

身立如金剛勢。以印或時左或時右摩之。怒

目瞋意即畔勢。而誦師子呪者。此軌下心真

言也。自身亦成師子奮迅之勢

第九。火焰印真言

軌云。次結火焰印。以惠手空輪。加於水火甲。

風堅跏定掌。右旋成界方。左轉名解散

師傳云。先左轉。次右轉

和尚別記云。此有四種。一者如文。唯散開左

手五指是師說也。二者底哩三昧耶經云。惠空押地

水火甲。風跏定掌。定五指散開是也。已上二

指十(小指)?

誦時。依次用之。口誦呪勿留。唯持根本呪若
有功者。以後諸呪印。但誦結印用之有驗。不
可更復受持。又云。總攝慈救真言。出大日經。
能攝諸印。作前法竟。即誦此呪七遍畢。心念
不動尊。又作前印印五處。誦此呪百八返。
見自身瞿摩羅。然後彈指而散。不空聖者
無動威怒真言。是根本心真言也。用根本印。
底哩三昧耶經為根本心真言也。十四印通
用一字心真言。

丹記云。和尚記。先十九布字用哈字印。是不
動種子。成身印次十四印並用一字心明。此
二法是結本尊印明。令本尊歡喜云云。
師傳云。十四印如本記說唯用一字明是可
也。十九布字如本記唯用哈字尤可也云云。

私云。已上諸印正依立印軌。於餘文者可
為異說。底哩三昧耶經并同軌共不空三
藏所譯。又立印軌間不空所譯也。而印已
有異說。明知結一印有多種樣。又秘密使
者法是金剛智所譯。其說印文或合於立
印。或以各別。往而勘之。

次十九布字。丹記云。或用根本印。或定印。
或用別印。私云。儀軌不說印相。
軌云。復次聖無動布字秘密法從頂乃至足。
一一安布之。

頂上安長欠。而成於頂相。頂相真言曰。丹記
云。右手大母指加入掌中。四指屈
為拳。頂上安之。是使者印也。

薩摩目契昆藥。二合
薩摩他引。唯阿左羅贊擊欠引。

薩摩他引。唯阿左羅贊擊欠引。二合
薩摩他引。唯阿左羅贊擊欠引。

金孕安頭上。成就尸佉髻。頭真言曰。丹記
云。二空入滿月。以一金剛拳。定從
拳上。以印置於頭。是立印印也。

薩摩他引。唯阿左羅贊擊欠引。二合
薩摩他引。唯阿左羅贊擊欠引。

私云。一髮印。上即此印。上中頭指中
指。並安左頂上。便引向下。耳前下。云云。

私云。師傳云。此印是使軌文也。謂上頭印。
右金拳安頂上也。即於頂上中風火。餘三
指如銀印契。拳面向左外。從耳前引下之
也。上頭印亦拳右而左以虎口安頂耳。此
頭印髮印。猶准使軌意用之甚可也云云。

和尚別記云。尸佉者髻也。想頂有七髻。七髻
之餘作之髻髮垂於左額。髻髮之末一結之
也。

長憾安於額。成羅羅吒相。毫相真言曰。丹記
云。用根本印。
本印憾引。

長憾安於額。成羅羅吒相。毫相真言曰。丹記
云。用根本印。
本印憾引。

長憾安於額。成羅羅吒相。毫相真言曰。丹記
云。用根本印。
本印憾引。

長憾安於額。成羅羅吒相。毫相真言曰。丹記
云。用根本印。
本印憾引。

長憾安於額。成羅羅吒相。毫相真言曰。丹記
云。用根本印。
本印憾引。

長憾安於額。成羅羅吒相。毫相真言曰。丹記
云。用根本印。
本印憾引。

長憾安於額。成羅羅吒相。毫相真言曰。丹記
云。用根本印。
本印憾引。

短憾安空點。名滿安於心。誦是心真言。丹記云。
用根本印。憾
引。心印。滿

短憾安空點。名滿安於心。誦是心真言。丹記云。
用根本印。憾
引。心印。滿

短憾安空點。名滿安於心。誦是心真言。丹記云。
用根本印。憾
引。心印。滿

短憾安空點。名滿安於心。誦是心真言。丹記云。
用根本印。憾
引。心印。滿

短憾安空點。名滿安於心。誦是心真言。丹記云。
用根本印。憾
引。心印。滿

短憾安空點。名滿安於心。誦是心真言。丹記云。
用根本印。憾
引。心印。滿

短憾安空點。名滿安於心。誦是心真言。丹記云。
用根本印。憾
引。心印。滿

短憾安空點。名滿安於心。誦是心真言。丹記云。
用根本印。憾
引。心印。滿

短憾安空點。名滿安於心。誦是心真言。丹記云。
用根本印。憾
引。心印。滿

短憾安空點。名滿安於心。誦是心真言。丹記云。
用根本印。憾
引。心印。滿

短憾安空點。名滿安於心。誦是心真言。丹記云。
用根本印。憾
引。心印。滿

出一列用。或軌隨出其。一為根本印。故供養法唯出大日心明毫相。一印真言為大日印。其真經中二十二印。皆大日印。持明行者隨可持一云云。

次大身真言。師傳用初根本印。

莫三漫路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

羅二合。底賀路嚩囉左羅際吒嚩難迦引

莫底瑟吒二合。底瑟吒二合。左引。拏左拏拏但

吒鳥二合。尼觀南二合。伽引。路也。拏引。羅也。佉引

娜也。薩路單左。拏拏滿馱訖娘二合。矩嚩

嚩婆荷馱。引。佐羅二合。羯吒羯吒拏拏拏

憾憾嚩底摩囉嚩嚩嚩訶思。拏拏拏拏拏拏拏

吒嚩星拏引。嚩尼拏拏左羅。制吒薩縛但羅引

努路嚩迦嚩嚩吒。吒那磨那磨發吒。半音。發吒

半音。憾給

次三三摩耶攝召真言。私云。軌無印。師傳索印用云。或說大鈎印云云。

莫三漫路引。阿慕伽鉢羅二合。底賀路日

羅二合。被阿鉢羅二合。底賀路日。矩嚩嚩也。吒

嚩慕伽嚩嚩嚩嚩引。矩嚩嚩引。莫也。此引。摩訶

底哩三合。三摩養矩施時引。恒羅二合。吒半音。恒

羅二合。吒半音。嚩日。禮二合。嚩嚩嚩嚩日。禮二合

迦嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩

嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩

嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩

嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩

嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩

嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩

嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩

嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩嚩嚩日。禮二合。嚩嚩

引矩嚩嚩嚩嚩嚩也。嚩三忙銀備二合。婆嚩二合。詞一切皆同。

問。三三摩耶攝召者其義如何。師傳曰。

師云。大日經第六三三摩耶品之意。以之

知之云云。此軌中真言行者身中攝召彼三

三昧耶意。檢經疏文義俱。菩提心義

云。探意言之。亦有五種三昧耶。一但有惠

性。於生死中最初發心而求佛果。欲成

佛。未能正觀不知何法而得成佛。未具觀

照之惠。但有求佛之心。未了己身本性有

何功德。二從此發惠如實智生。能離無盡

分別妄見之網。安住真實相智中。此實智

即菩提心也。此三真言句中。了真智已。觀

無盡眾生。皆同此性。而不自了輪迴無際。

我今已自覺了。今當普開佛之知見。悲自

在轉無緣觀菩提心。離眾生一切戲論。

安住眾生諸子秘密藏中。皆住無相菩提。

此等三法相續無間。除其為障與障礙。和

應生。是三昧耶義。此三昧耶具含相

續除障二旨。此三法句即經菩提為因。大

悲為根。方便為究竟。三句義也。前以大悲

為根。此以能了為根。照了是悲。故生悲義

相成。前以方便為究竟。此云大悲。由大悲

故施方便亦相成也。從初至後相續不斷

名三三昧耶。是即言行相應心口相應。一

發心已。身口所行不相違越。口有所誓。心

行亦如是修。名三昧耶。即本誓義。二者內

證三寶名三三昧耶。初以大悲方便成佛。

次從佛有法。從法有僧。別時解云。三是

佛。摩是法。耶是僧義。名三昧耶。即平等

義。三者住此三平等修菩薩行。得成菩提。

次具三身亦名三三昧耶。亦是平等義。四

者外現三寶名三三昧耶。佛變化身十二

分教所說三乘。於一身中示現。三種一體

三寶名三昧耶。住三昧耶故有此利益。亦

是本誓義。五者三種禁戒名三三昧耶。一

解上來所說三平等於真言法則而成就。

二彼不著一切妄執。無能為障礙者。三不

行障緣。謂不樂欲懈怠無利談話云云。文廣可見

問。如師說者。依此真言功力。如上五種三

三昧耶之功。德攝召身中也。是秘教之肝

心。行者之目足也。然者於餘尊法中用之。

如何。答。於理雖無失。未聞師說耳。

次護身結界三昧耶真言。私云。軌無印。師傳用刻

身心無動。用刻印結界及印身五處云云。私云。此記布字後。大身真言。次入三摩地。次三三昧耶攝召

故云入定身心等也。三三昧耶。次念誦也。

莫三漫路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

羅二合。底賀路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

羅二合。底賀路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

羅二合。底賀路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

羅二合。底賀路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

羅二合。底賀路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

羅二合。底賀路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

羅二合。底賀路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

羅二合。底賀路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

羅二合。底賀路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

羅二合。底賀路日羅二合。被阿慕伽嚩囉鉢

也呼恒囉^{三合}吒^{半音}憾^{半音}

私云右四種印明和尚記不用之。師傳云四箇真言安立必可用之

次加持數珠^{先三轉三戴。誦明}

丹記云。先以左右大指取珠。誦加持明。右三

度引轉。真言曰。唵。囉。日。羅。二。合。獄。啊。耶。二。合

惹^{自羅}。跋。三。磨。曳。吽。即。纏。左。頭。指。以。下。四。指

而更脫取之。薰壇燒香。次安左掌中則合掌。

如未敷蓮花形。捧珠以千轉念珠真言加持

七遍。真言曰。唵。尾。嚩。左。曼。摩。羅。婆。縛。二。合。賀

誦已捧頂拜之。然後以珠置本處

次入火生三昧觀自身是不動尊^{印明本尊}

丹記云。大本尊觀^{火生}三昧觀念在傳或先入定。次

根本印^{在三明二印}或先根本印明。次入定。前

後不定

師傳云。字智火燒惑業身。即惑滅彼光焰

又息。如薪盡焰止。而後只存字字。謂無焰唯

字體存也。如薪盡焰滅唯存燄也。此字字之

燄融即成皎月。如銅融成湯也云云

或先入定。次根本印^{如何作}或先根本印。次入

定云云

謂不用別定印。唯結根本印入觀也

三明二印。結十四中初索印誦火界明。不空

聖者明。結刀印。誦慈救明云云。刀印唯以刀

入鞘持胸前。誦明散之。為根本印時不用。結

護等只是道具也云云

私檢底哩三昧耶軌云。結三昧耶^{私云。十四}

也。已。即想自身全成藍字。此字想成猶如火

惱及隨煩惱。一時頓盡時。火亦隨滅。唯存藍融成皎月在心中。作是觀時。不宜遲住速轉。惠心令其成就

私云。玄法師說云。字字成皎月在心中。此

心月輪中有瑟瑟磐石。磐石上有字。字

變成智劍。劍漸舒拳體成劍。劍變成本尊

云云

次法生印明^{合掌二水二風內叉。加左右臂及頂。是}

真言曰。曩。莫。薩。嚩。沒。駄。母。地。薩。恒。嚩。二。合。南

阿。引。薩。嚩。他。薩。嚩。恒。囉。路。計。婆。嚩。二。合。詞

私云。此印明出底哩三摩耶經^{檢對受記。是}

丹記不用之。用印印臂者。師傳云。唯是想

印之也。謂左右傾之耳云云

次結虛空眼印明。觀。壇上本尊與我一相。一

切聖眾皆在日前。今於其前而作念誦。先於

本尊心月上觀安所持真言。即應次第受持

背。是五眼印

唵。沒。駄。盧。左。側。婆。嚩。二。合。詞

私云。丹記以此印明置念誦後^{如常}

次執數珠念誦^{風空執珠。山隔四珠。有移記數勿過。}

正念誦時。當觀。本尊心月上。八滿頂。即安本處。

至心月上。從我口出入本尊。是至心月形如花。聲如鈴

鐺。環繞出入。心

丹記云。珠安掌中則合掌。如未敷蓮花形。捧

珠發五大願。然後左手持珠。以右手大指無

名指移珠。誦真言一遍。與明末字聲齊移珠。

念誦間觀念有多種差別。其種種之別具師

念誦不令間斷。遠離散動一坐念誦。或百或千。若不滿百八遍則不充祈願遍數

私云。或說云。先誦鈺真言^{初斷內次誦火界}

真言^{彼等}次誦慈護明^{慈悲內無忿怒外現}

次念誦了。珠安掌中。如未敷蓮。捧珠頂戴。然

後置珠本處

次入火生三昧。觀自身是本尊^{或以真言字觀布}

次結本尊印明^{心月須連無量}

次以本尊印誦不動百字明。加持自身令堅

固之

唵。阿。三。磨。三。磨。三。曼。多。觀。娑。多。去。但。嚩。必。底。二。合

舍。薩。嚩。賀。囉。賀。囉。婆。嚩。二。合。囉。拏。婆。嚩。二。合。囉

拏。微。誡。多。沒。駄。達。婆。帝。婆。嚩。婆。嚩。三。磨。嚩。囉。荷

囉。荷。囉。恒。囉。二。合。野。恒。囉。二。合。野。伽。耶。耶。摩。賀

末。嚩。路。乞。叉。二。合。嚩。入。嚩。二。合。囉。入。嚩。二。合。囉

那。婆。伽。隸。婆。嚩。二。合。詞

私云。百字明出三昧耶經。立印軌布字後

即說四種真言并事業成就。而無念誦已

下後供養作法。和尚御說念誦以下作法。

大略依三昧耶經之次第歟

次更作事業金剛薩埵。亦作五供事業。後供

左方

師傳云。或五貼印。曩々々。撒吽如前或先不

動刀印辟除又如前。花座之次二印。次成事

業身云云

次普供印明。次讚嘆。次闍伽^{先誦普祈願}

振鈴。次加持句^{金合加持五所說救世加持云云。私}

次解界^{私云。和尚記振鈴前}

記云。以一字心明印。左轉解界

次示三昧耶私云。記文在奉送之後。今依丹記次第。

丹記云。以三昧耶印明頂上左轉而生是念。諸有結護皆令解脫。先所奉請諸尊各還所住。不為無等大悲之所留止之。記文在奉送之後。今暫依大法次第

次奉送

丹記云。先結此印時。從禮盤下向尊長跪。而後結印。外縛堅中指端。如蓮花捧。以時花當心。隨國土語奉辭。深生惜別之情。次以印擎頂誦現在諸如來偈云云

次誦真言和尙記云。有廣略二明。今日用略。唯誦了向上擲花印上禮盤。

次入佛三昧耶和尙記奉送後。即以

次法界生 次轉法輪 次被甲 次九方便 次隨方迴向

次覺字觀 記云頂上嚧字印明

次不動護身 記云。不動刀印明護身辟除私云。已上二印記文在

次觀。自身是觀世音以法施心讀誦大乘請諸天等令聽之。觀世音種子心婆加念呼。觀

世音真言 唵阿魯刀迦用開施

次從座起以和敬心接諸人事

私云。以觀音身行於法施。是大日經第七卷意也。可見經說云云

右附立印軌依胎藏法。以和尙記并丹州

記而為綱目。兼加師傳粗抄記之。只為自行也。早可破却云云

一卷數

御修法所

奉開眼供養

不動明王形像一軀此像者一鋪若一植無新佛者可留之

大日如來真言 佛眼部母真言 一字金輪

真言 護衛本尊真言 本尊真言 降伏護

摩真言 三部諸尊真言 火天囉囉真言

奉供

大壇供二十一箇度 護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右云云

寶治元年五月三日於名越書寫了兼胤二十八記之

播州明石郡太山寺常住物也六十七卷

寶永二年十月九日以淨教房庫本命聖真

子宮奉仕松安書寫

兜率谷難頭院閑梨嚴覺

行林第五十

不動中

依胎藏都壇修此淨法者。如廣攝云大悲胎藏大壇。濕哩底方安不動尊。傳教灌頂此中當作云云

私云。此中行法可依大軌次第。今記大略

前方便乃至 啓白神分等 次供養文 次唱

禮

八葉九尊 佛眼

南無大曼荼羅王阿梨也阿沙羅那他々々

三反

南無四大明王々々々 大少自在々々々

五部々々

次驚覺乃至 外道 次觀曼荼羅

先結定印。觀想。大覺師子坐上有淨月輪。輪

上有蓮花坐諸尊坐位。又有月輪蓮花坐。次

結大日印當心五古誦阿字真言三反有聲即觀

想。中台月輪上有阿字金色字放光照第一重

底哩底方應光顯現。次照諸尊坐位。諸

尊各各種子皆悉顯現。中台阿字變成率都

婆五大輪相重。率都婆放光照哈字。字變成

劍形。復照諸尊種子。各種子變成各各三昧

耶形。中台率都婆變成大日如來。妙色超三

界。消殺嚴身服。寶冠紺髮垂寂然三摩地。耀

焰過衆電。猶如淨鏡內。幽邃現真容。無相淨

法體。應願濟群生。大日如來放光照形。劍

變成不動明王。青黑忿怒形。持刀及羂索即作

觀。復照諸尊三昧耶形。一一三昧耶形變成

各各尊形。如此觀已散印頂上

次治路乃至讚先三身讚。次本

次諸會如常。私

入五大院至于不動印。本軌之中十四印并有字用之。本

軌後更不可用根本印有字等。唯取珠念誦。云云。私

檢大軌諸會不動文云。十九種成身。云云。是指本軌十

九有字數。私說可謂尤允合攝軌意矣

次入本尊觀用定印

普光淨月輪 清淨離諸垢 中有本尊形

妙色超三界 消殺嚴身服 寶冠紺髮垂

寂然三昧地 輝焰過衆電 猶如淨鏡內

幽邃現真容 喜怒顯形色 操持與願等

正受相應身 明了心無別 無相淨法體

應願濟群生 此中心月輪 於中有五字 及本尊真言 右旋而布列

大日心月輪 本具此真言 是故大日尊 即現本尊形 其中含字門 變成大知銀 光焰遍流出 照觸無邊界 警覺魔羅宮 廣大作佛事 共光即轉成 無動威怒王 持刀及鎗索 頂髮垂左肩 一日而諦觀 威怒身猛炎 安住在盤石 面門水波相 充滿童子形 奉仕於行者云云 私家尊勝儀軌意云 心月輪中觀置五字 大日并八佛頂各種子 一字皆放大 光明從自心月輪出 入大日如來心 從大 日心出 入行者心月輪上 如是漸漸心虛 澄淨即同一心 一字成諸尊本體 大日 如來心上阿字成大日尊 行者心上阿字 亦然云云 成各尊形云云 此儀軌是尊勝 佛頂持明行也 然先作尊大日成身 於其 上觀大日并八佛頂種子也 以之思之

依大法行別尊之時 大日心中觀其種子 或成三形或成尊形 大日本尊二而不二 不二而二 如是展轉周遍法界 成於無盡 普現色身 今置種子 是略觀也云云 欲具 觀可置本尊一真言字

又案金界對受記第六意云 惠和上說珍和 上說 出或人說 作五部都法念誦耳云云 若別尊念誦者 結別尊印 心月輪中觀其 種子 想見盧遮那成彼尊云云 此說意同 尊勝軌文 池上金界祕記抽對受記中惠 和上說 以三十七尊為大日一部說之中 百字念誦次出前說 今謂 胎藏亦爾作 都會大日欲行別尊者 大日心中觀其種 子 可想大日變成彼尊 文說炳著 師傳顯 然 誰謂無據乎

心月中旋布本尊真言 其中本尊種子變 成三形 三形變成本尊形 證文便食胎 尤可祕之 義釋第三釋灑淨真言云 以最初阿字門 為真言之體 所謂種子一字也 餘諸字 門皆阿為莊嚴此字故也云云

私家云 心月中置大日真言并本尊真言 而轉本尊種子成三形 三形成尊形時 大 日真言并本尊種子以外字等 皆契當種 子 以阿字成一成三形 并尊形可想之可 謂於種子有二義 一引生義 引諸字生諸 字義故 二攝持義 攝字諸字義故 此二義 良貴仁王經疏意也 以之思之 諸字皆歸 種子思 有何失哉 但心月中置大日并諸

尊真言持念之 似有又說 其本尊種子轉 成尊形 又有又說 本尊真言字等歸種子 成一事 未見文說 又不可圖師說 仍不可 披露 但修觀法者 用不隨時亦存其旨 無 煩失可 以擬本寫之

具支第四云 私詳道理 義釋但云 蓮上置 字轉字成尊 而上下文未見也 一處蓮上 置月 月上置字 字復未見 種子變成三昧 耶形 三昧耶形變成諸尊 然金剛頂五相 成身十二神變六種示現廣說 此義非此 經意云云

已上裏書

我身中亦有 心月輪真言 大智寶銀相 與彼等無異 一身與二身 乃至無量身 同入於本體 流出亦如是 一理無二故 我身即大日 大日歸本尊 本尊即我身 次出定 先結大日印 次本尊根本印等十四

印 若諸會中結之者 於不口 次大身真言有印 次三昧耶攝善真言有印 次護身結界真言有印 次加護住所真言 有印 已上四種 印明用否在

次加持珠 次正念誦 先佛眼 次三悉地 大本尊 眼 護摩六段作法如常 息 護摩 災調伏可隨時耳 本尊壇勸請願

我今稽首請 部主大日尊 本尊聖無動 摩訶威怒王 唯願降臨此 納受護摩供

護摩真言 慈敬咒 或說略 番僧并後加持呪 用可 相應物隨法各共 今且 就調伏相用之

三類形也。或用四類加地形
天形為形。人形男男女女等。地形大形一

以小麦粉平速。以板刻作三類形本。押當刻之尤能。又丸。可造之。近來通途以紙刻之。或以唐立葉刻之用之。云云。此物等入小土器。蓋覆。十文字實良。計天不令見人。置腦机也。

毒春。阿世美葉附子。細春。相加酢鹽也。新別。小曰。作。可春和之。人用。白可有春之故也。

鐵末鐵末也。阿世美葉附子。細春。相加酢鹽也。。波良付切之。鍾形也。其其。鉤召用之。但其切樣異之也。布多萬田。可切。鉤形也。其其。或比度可。

燒相應物作法

私稟受師說云。須用壇壇。然而火天本尊兩段燒之。只二段投之。山本傳也。。火天段各一具。本尊段各二具也。其作法。投花後先護身不動。或用。次開蓋灑水。付護身而取移燒供等之。。其間口唱無量義經之閒。涅槃門解脫風除世惱。致法清涼。次降其深十二因緣。用灑無明老病死等。猛盛熾燃若聚日光等文。并思惟其深理。次取三類形。先結召罪印。一。羽金縛。忍願堅如針。進力堅願如鉤。隨誦真言。以進力召之。觀想召諸有情罪。自身三惡趣衆罪。召於掌黑色如雲霧衆多諸鬼形。唵薩轉幡波迦哩。灑拳尾戕狀。縛縛曰羅薩恒縛三摩耶。呼發吒。

次推罪印。二。羽金縛。忍願直堅。念獨古杵。而誦真言。忍願二指端相磨。但羅字念。

置左中指端。吒字念右中指端。次誦咩字一度拍。次誦但羅字一度拍。次誦吒字一度拍。當觀自身變降三世內心起慈愍。諸有情罪三惡皆除。唵縛曰羅波尼尾。擢諸薩普吒耶薩轉波耶滿狀。縛縛鉢鉢羅謀乞灑耶薩轉波耶誠底。藥薩轉波耶。但誦他誦多。縛曰羅三摩耶。但羅吒。次取之。前三段引切。三形一重。誦降伏呪投之。次誦降伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛字句。投芥子七反。

已上私師說了

師傳云。謂今此三類形等。并彼燒惱之三類形等。同四大種所造也。故今擢之。即同擢彼也。但令彼發菩提心。令惡業煩惱忿怒之心摧破之也。內起慈悲云云。正非擢彼同分也。已上師傳。

私云。都率護摩記云。次木。次相應物。此師傳次第。但今依有所思。於此不燒之。次可有之。次芥子。乃至胡摩。次於此所燒相應物。於諸煩惱有種子。現行龜重習氣。先燒種子。次燒現行。故芥子等後燒相應物。芥子胡摩。如次噴。癡貪種子也。三形是彼等煩惱所召果報之形也。召罪摧罪印。明情尤在此。仍彼等印此處用耳。同見聞思記云。次三部護身。次不動火界呪。以杵加五處。然後開蓋灑淨。無最。灑淨了。即結招罪印。次推罪印。即取天形三枚。入左手。以右指粒碎。和取芥子投之。云云。物形若石。然取加。次地狗形。地人形。何前。但調伏法者。此大燒毒春。拾鐵末等。已上。火。本尊段相應。

物各四枚。觀念作法。若調伏此大毒毒云云。私云。右說若是小山說。願可見十波羅蜜抄。

大僧正御記云。相應物。天地人形各七枚。先取天地人形各三枚。二手虛心合掌。入置掌中。次誦四字明。次作召罪印。即誦彼明。次作摧罪印。即誦彼明。已上。印三類形。乍入掌中。作之。次護身。定羽取三類形。惠羽執杵。誦本尊呪。左右轉杵。辟除法界印身五處。次以人形三枚。取合。二段引切。誦降伏呪。或火天呪。先後二度投火。次誦大日五字明。投芥子一反。次天形三枚。取合。二段引切。投火二度。次投芥子一反。次以地形三枚。取合。二段引切。投火二度。次投芥子一反。又樣三類物六度投之。次芥子三反。又樣三類物混芥子六度投之。別不投芥子耳。諸段投之。異說不同也。或火天段各三枚。本尊段各四枚。或火天段各一枚。本尊段六枚。或本尊段各二枚。餘五段一枚。次毒物。阿世美葉附子。細春。相加酢鹽也。。以掌大杵。行人受之。三類形上投之。次以手取半立三支投之。次鐵末。以手投三度。。次稍殺。以手投之。三反。。以此毒物。鐵末等。打三反。已上。一兩說為知矣。說略抄之。

投毒春有二樣。一以摩等長之。二以器置承仕前。

義釋第六云。然後住瑜伽坐。以五輪字持身。首置百光遍照。以無垢眼觀自心花臺。本不生字。方作普門持誦。先於毘盧遮那心月中。炳現真言。而後持誦。并示密印。周遍中胎藏已。次及第二院諸尊。乃至終竟。

或一一現前觀之而作持誦。或自身作彼本尊。於其心月現真言字而作持誦。乃至頓作曼荼羅身而作持誦。隨行者觀心勢力。若不能爾者。當以一心誦部主真言。遍隨所餘上首諸尊各誦七遍并作彼印也。具如供養次第中說云云。

私云。是灌頂之時。普門持誦作法也。師傳云。盡諸會意也云云。

諸大小法念誦。是此普門持誦作法願而似可有二意。能能可思之。行法大要專在斯可。

案六卷抄第四意云。成身持誦法。五輪成身首中百光王安立。無垢眼方作普門持誦。先於大日心月輪中炳現真言。而後持誦并示密印。次作秘密八印。次無所不至并百光遍照王印。周遍中胎藏已。次及第二院諸尊。私云。中台藏尊。下合第一重也。可用秘密。乃至頓作曼荼羅身而作持誦。私云。曼荼羅身。隨行者觀心勢力云云。

私云。或一一現前持誦等文。能可諮問之前觀之而作持誦。或自身作彼本尊。於其心月現真言字而已可。

已上裏書

小杓攪入如燒供投之

師傳。阿闍梨自拔取乳木二支爲箸。濟取之。誦真言投之。其乳木如本安之。或用戶摩箸或別箸云云。

建立軌降伏法中云。鐵汁皂髒水黑花芥子柏。各小置闕伽云云。

師傳。鐵汁塗女齒物也。皂皂久利也。古新記云。黑土也云云。

以件兩物入加闕伽器水也。闍梨著座後手自入之也云云。

辛立以箸投之。鐵汁囊紙安之。誦呪與發吒俱投火。若木尊呪無發吒。當加之。火風空三指捻。未如投胡摩等儀云云。

次入本尊三摩地。火生三昧

先觀大日如來五字真言義理

對受記云。私云。三摩地軌云。結三摩地印。入法界體性。三昧修習五字旋陀羅尼。

諸法本不生。自性離言說。清淨無垢染。

因業等虛空。旋復諦思惟。字字性真實。

初後雖差別。所證皆歸一。不捨是三昧。

兼住無緣悲。普願諸有情。如我無有異。

慈覺大師說云。此即五字義理順旋布心月。

大日經云。我覺本不生。出過語言道。即身成佛義云。六大常住曼荼羅。我覺是識大也。

出過語言等句是五大也。謂以識大覺五大故云云。大日經云。佛法離諸相。法住於法位。

法花經云。是法住法位。世間相常住。天台釋此引大經云。佛法不離六法。不即六法。

六法即六大也。大般若云。六界。圓覺經云。六大不動故。八萬四千陀羅尼門亦不動也云云。

次思本尊真言義理。其上一句義等如上抄之

或唯觀種子字義。師傳云。是大師御說也。

云云

私云。義釋云。詞字是因義。言此淨菩提心是一切智智之因也。傍有長阿是行上有圓點。是證是大空義。以此妙因而起正行。行等於空。用此三法而護其心念。言畢竟不可移奪也云云。

善提心。大悲爲方便。爲因。根本。究竟。

次根本印明乃至解界奉送等。

右都壇行法了

或作別壇者有三種。如廣攝云。

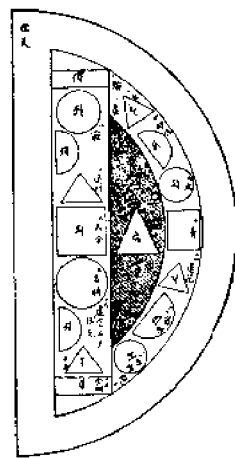
祕密曼荼羅行品釋云。前者大悲藏生是嘉會壇。今此中隨三部各各有也云云。則說前嘉會壇別本尊法。及以三部四重諸壇別本尊法故。嘉會壇中云。若以彌陀置中臺者。即移大日置寶幢側。則於左右隨宜安之。若以闍魔置中臺者。即移中臺八葉蓮花隨宜安置中院。凡諸本位安印供養。出溫古本諸本闍魔又諸

別壇中云。不動尊曼荼羅風火俱者。風謂半月。火謂三角。謂於半月壇中畫三角中作不動尊也。在泥哩底方者。故毘盧遮那之西南方作也。此不動尊曼荼羅若別作者。不動在中。毘盧在中院東方。餘金剛眷屬周匝也云云。今准諸壇別作有三。一者嘉會壇中。若以不動安中臺者。毘盧移於中院東方。二者或作別壇。不動安中。以諸金剛安第二院。以諸世天安第三院。三者或有別壇。安不動中。以第一重三部諸尊安第二院。以諸世天安第三院。何以知之。如義釋云。前者大悲藏生是嘉會壇。今此中隨三部各各有也。如此

中蓮花部境中胎是吉祥壇。以觀音為主胎外留空地。空地外即是第二坐位。悉置觀音部諸尊。餘盡如作大壇中法。其空處亦置十方佛。其第三坐位亦置八部眾等。若作馬頭曼荼羅者。訶耶在中。即移觀音林居勢至之處。餘眷屬皆圍繞之。餘皆迴樂可以意得耳。金剛手爲中台。諸部類爲第二院也。不動尊曼荼羅若別作者。不動在中。毘盧在中院東方。餘金剛眷屬周匝圍遶也。佛母曼荼羅其本尊菩薩於中作十字中心置之。諸餘菩薩在大院中大第而布。更外置八部也。釋師子曼荼羅。若以釋迦爲中。則佛頂等列之居次院。若隨一一本尊中取一爲曼荼羅主。即移釋迦在外。餘皆可例解耳。文殊曼荼羅。若文殊爲中胎。餘菩薩爲第二重。八部爲第三重。他教此除蓋障曼荼羅。如文殊中說之。凡此於大悲藏大壇中。文殊一會凡四菩薩。隨以一菩薩爲主置於中壇。餘者各於第二院東方而列。第三院置八部也。復次若是大悲中第二院者。假令以觀音爲部主。其金剛部及佛頂等並依方位而列爲第二院。次當知其第三院置八部。即不須置文殊會菩薩也。若釋迦會者即如上說。更問此說是定義也。此事更問不審云云。故知若准嘉會壇者。本尊在中。毘盧在東。餘如本壇若准觀音壇者。本尊在中。以自眷屬爲第二院。八部爲第三院。若准總釋文者。本尊在中。以同院者爲第二院。八部爲第三院。然不動尊諸金剛眷屬圍

遶者。具緣品釋云。次往西方其如來持明使者及諸執金剛衆。有種種形色性類種種密印標幟皆於圖中出之云云。祕密行品釋云。如前大悲藏大會中。毘盧之下不動降三世。中間畫諸金剛者。皆未出名。今方列之。謂虛空無垢金剛。金剛輪。金剛牙。蘇多金剛。名稱金剛。大分金剛。金剛利寂念。金剛。大金剛。青金剛。蓮花金剛。廣眼金剛。執妙金剛。金剛無住戲論金剛。虛空無邊遊步金剛。名稱金剛。如是等壇方圓等。依前順其色形亦如此也。依名次色周而復始也。白黃赤黑等隨文次第。最在前者白。次黃。次赤。次黃者。次又白。如是次第也。又此等金剛所持之印。或三古或一古即針也。此准前次第。初作三股周而復始。或兩頭。此兩頭即五股也。或鑿者或持金剛鑿也。此等金剛各以其本名爲其言。即此名最上字爲種子也。次隨別字及通用。各於心上置也。其手印通用。上五股金剛印也云云。此大悲藏嘉會大壇及祕密壇三種別壇。都有四壇。並見都法大阿闍梨圖畫之法。並通灌頂及持誦法非持明者所不能了也云云。又云。前釋壇法自有四種。一者大悲胎藏大壇。濕哩底方安不動尊。傳教灌頂此中當作。故大悲藏灌頂文中。及釋經。俱載傳教許下之法。二者嘉會壇中。不動安中。毘盧安東。三部都法阿闍梨之灌頂當於此中作之。三者或作別壇。不動安中。三部諸尊安第二

院。以諸世天安第三院。三部別行阿闍梨之灌頂。當於此中作之。四者不動安中。眷屬金剛安第二院。以諸世天安第三院。隨行不動持明者之灌頂。當於此中作之。故祕密三昧耶中云。即前所說第三灌頂時所入也云云。

中台有二文。一依當文可安九尊。二准諸壇例可安一尊。第二院有二文。一准大悲壇釋以三部爲第二院。二依當文以北方持金剛衆爲第二院。私云。右圖依持誦不同意抄記之。恐懼寒心早破了。

廣攝云。復大日經供養法云。一切法不生。自性本寂故。相念此真言。阿字置其中。次當轉阿字。成大日牟尼。無盡剎出數。普現圓光內。千界爲增數。流出光焰輪。遍至衆生界。隨性令開悟。身語遍一切。佛心亦復然。闍浮淨金色。爲應世間故。跏趺坐蓮上。正受離諸毒。身被消穀衣。自然髮鬘冠。若釋迦牟尼。彼中想婆字。復縛如是字。而成能仁尊。

彼中想婆字。復縛如是字。而成能仁尊。

勤勇袈裟衣 四八大人相 字門縛成佛
亦利諸衆生 猶如大日尊 瑜伽者觀察
一身與二身 乃至無量身 同入於本體
流出亦如是 於佛右蓮上 當觀本所尊
左置執金剛 勤勇諸眷屬 前後花台中
廣大菩薩衆 一生補處等 繞益衆生入
右邊花坐下 眞言者所居 若持妙吉祥
中置無我字 是字轉成身 如前之所觀
若觀世自在 或金剛薩埵 慈氏及普賢
地藏除蓋障 佛眼并自處 多利尼俱知
忙若商却羅 金輪與馬頭 持明男女使
忿怒諸奉教 隨其所樂欲 依前法而轉
又云。若依此如來行者。當於大悲藏生曼荼
羅王得阿闍梨灌頂。乃應具足修行。非但得
持明灌頂者之所堪也。云云。此供養法是阿闍
梨一尊之念誦法也。若不動法持誦時行者
則有三觀。一者若持大日經中不動眞言。當
觀阿字中成大日。大日右蓮當觀不動。餘如
女也。二者若持釋迦所說三昧耶經及金剛
手所說光明灌頂經中不動眞言。當觀婆字
中成釋迦。釋迦右蓮當觀不動。經如女也。三
者直觀輪胎中成不動。不動眷屬前後圍遶。
此通行法諸尊例然。若觀行者觀力未明。當
以圖畫分明觀之。出大又引底哩三昧耶軌本
事神力息障祕要品文云。如瑜伽經。佛始成
道大集會時。摩醯首維三千界主。坐慢不
從。不動明王往而召之。彼言。汝是誰耶。答
言。我是諸佛之主。乃至彼化不淨圍遶而住。
不動明王示現受觸金剛吞之。執彼令來。彼

即逃却。如是七返。不動明王奉佛教勅。乃至
除之。悶絕之中受記作佛。於灰欲世界。號月
勝如來。具如彼中云云。

私云。底哩三昧耶軌云。復更明異方便除
一切障也。即前所說不動明王本曼荼羅
即是三角曼荼羅。其中黑色是。又持誦者
自想己身作不動尊明王之像。又於此中
作法有二意。一者想不動尊在圓壇中而踏
彼上也。二者想自身不動尊即以本眞言
印而踏上也。三角中畫彼爲障者形。然後
入中。以左脚踏彼頂上。以大忿怒形加之。
彼當應時退散。若彼違戾此教者主必自
斷命根。是故持誦者當生慈心念言。勿令
彼斷命。然此中密意不動。謂爲障者即是
從心所至憍貪等法。能爲作一切障事。今
此不動明王即是一切智智大菩提心。當
知此即大力威猛能永害一切睡眠等過。
令彼永斷。即是死義也。云云。
又云。祕密主大自在天三千世界之生衆
生自心。所謂無始無明住地。約諸惑中而
得自在。唯除大菩提心無能伏者。斷其命
已。即於寂然世界作證。所謂生者即是起
佛惠門。是故眞言行者應一一思惟諸佛
密語也。
私云。大日經息障品釋文全同今文云。廣
而肝要也。往而勘之
右胎藏界之中行法大略如斯。皆是祕
密。可恐聖制更諸師可行用矣

或依金剛界修此尊法者

廣攝云。復有金剛頂瑜伽經。說五智如來二
種身中。方毘盧遮那如來依正法輪現轉法
輪菩薩之身。依教令輪現聖不動明王之身。
具如仁王經念誦法也。復有牟利曼荼羅
經。說轉九種識得五種智。五種智中各現三
密。轉甚摩羅識得法界性智。此法界性智中。
由身密故現毘盧遮那。由口密故現普賢菩
薩。由意密故不動明王。具如新譯本也。

私云。此文取意引之也。具引如菩提心義。
彼文云。高野和尚所傳牟利曼荼羅經文
有一紙。前來無此文云云。又云。雖有此文。
頗有相違云云。

又引仁王經儀軌五方五菩薩依二種輪現二
種身言。此五大明王是金剛界五佛五菩薩
之教令輪也。此則出生義。所說塔中下方五
大明王。其金剛界五大尊法或有別法。如降
三世未度來。如不動尊。若欲持不動明王金
剛界法。當依成身會通行供養法云云。
或依蘇悉地修行此尊者

廣攝意云。底哩三昧耶經行儀。即同蘇悉地
所用也。故知是蘇悉地不動明王持明行法
悉地中具有二十六門通修行法。今此中所
缺以彼法門而具足之云云。

私云。今依十八道而注略行法悉地廣行。
如隨求法之中記

先房中作法 次上堂 次禮佛誦懺悔偈
次著座 次塗香塗手 次灑淨 次加持供
物等 次啓白神分供養文唱禮九方便若不備者

用金剛輪
陀羅尼
次五大願 次三部 次被甲 次

地結 次金剛輪 次道觀定印

觀想。地結上方隅內有大海。海中有寶山。山上有師子座。座上有寶蓮花。花上有寶樓閣。懸以綵幡。上有寶徹覆輪羯尼網而以莊嚴。樓閣之內有大曼荼羅四角。有寶瓶燒闍塗花飲食燈明諸供養具周匝陳列。曼荼羅中心有瑟瑟盤石。諸忿怒護世天等座位周匝圍繞云云

次三力偈 次普通供養 次觀本尊用定印。或結本尊印。即誦明而

觀想。寶盤石上有泰含字。諸尊坐位各有種子。哈字變成智銀。諸尊種子變成各各三昧耶形。智銀變成不動尊。青黑色左手持索右手執持。遍身迦樓羅焰或作十諸尊三昧耶形變成各各尊形云云

此大若治路成不動振鈴

次送車輪 次請車輪 次迎請聖衆結佛部心言。前言未加此禮。以二大指召之。次辟除從魔 次樂三昧耶 次金剛網 次火院 次闍伽 次花座

次善來偈 次重結大界 次成事業身 次五供普供讚有暇者此大諸忿怒護世天等印明可結誦之。

或此次三三摩地。次十四印。次十九布字。鱗次用之依立印。即次第。先十四印。次十九布字。若依安然和尚說。先十九布字。次根本本十印。

次入本尊觀若用三三摩地十四印等者。不可有別入本尊觀根本印明。但取珠念誦。觀想。心月輪上有哈字。字變成智銀。漸舒漸大。舉體成智銀。銀變成不動明王。內薰慈悲外現忿怒云云

次根本印明 次加持殊 次正念誦 次置珠本所 次入定

觀想。心月輪有哈字。諸法因不可得義也

次根本印明 次部母印明用佛眼。或次成事業身。次五供普供 讚 闍伽祈願 或次振鈴 次解界 次禮佛 次奉送 次三部被甲 五悔隨方迴向 次下座禮佛 堂外作善

右悉地略行了

或依七支念誦法修最略行者

先作壇 法云。凡持誦不動尊真言須作壇。次辨備供具 法云。皆以青色黑色花。燒沈香安息香。隨時菓子飲食燈火香水供養。次澡浴著新衣 法云。澡浴真言 唵主薩訶政和上魔得。

右以水一抄誦真言七遍。加持一抄水灑身。即當洗浴

次入堂 次加持香水供物

法云。先誦本尊真言秘云。右慈救呪。結本尊印秘云。右手印。次取香水灑諸供養物。然後供養名淨護。即諸魔不能穢惡

次神分 次金剛輪 次五大願 次三昧耶印真言

法云。結三昧耶印合掌。印額右左肩心喉。各誦真言一遍

娜摩三曼多沒跋南唵遏三謎纒哩三謎三摩曳薩縛訶 次辟除結界印真言

法云。即結不動尊印誦不動尊真言七遍。左旋爲辟除又誦三遍。右旋爲結界云云秘云。刀印慈救呪。

次道場觀只用輪。次奉請印真言

法云。結界已即結銀印以手內又。堅右頭指。請一切諸佛菩薩執金剛等降集道場 娜摩三曼多沒跋南阿入引入薩婆恒羅二合鉢羅底丁以。詞多恒地藥黨拘舍步地折哩野波哩布路迦薩縛訶

右誦一遍一鉤。三鉤已即觀一切諸佛菩薩無量聖衆等悉皆降集

次禮拜懺悔發願陳說所求云云師傳次第無之。今依文置之。

次虛空庫菩薩印真言

法云。虛空庫菩薩心真言亦名一切如來種種供養。藏廣大儀式如來真言。 唵用金剛合掌是。

次讚大日 次祈願 次大日念誦

法云。然後結毘盧遮那心印以無明小指外交。中指上節側。大母指外交。言如後 毘盧遮那降伏四魔解脫六趣滿足一切智智真言曰

右對尊像結前印誦真言七遍。然後把數珠誦百遍乃至千遍。多多益善

次不動念誦 法云。然後結不動尊印即銀誦印。

不動尊真言曰 娜摩三曼多末日羅二合 救戰摩摩訶騰瑟拿

三合 薩發吒三合野析引莽引

右對尊像結前印誦真言七遍。然後把珠誦百遍乃至千遍。多多益善

次入定 次本尊印明

法云。念誦了還須結本尊印誦真言七遍

次又懺發願拜禮云云師傳次第無之。依文置之。

次虛空庫 次讚 次祈願 次三昧耶印真言

法云。次更結前三昧耶印誦真言三反

次解界 法云。次結印左旋。真言三遍

次奉送 法云。即觀諸聖歸。本土云云

私云。以前奉請印明向外撥之

次出堂

法云。然後出道場。行住坐臥心念本尊真言

不令間斷

次施食

法云。不動尊施食真言曰私云。常殘行者每食

出一分食誦真言一遍。供養本尊。於一切處

常得擁護云云

右依本法并師傳抄記了。非是常途取

用。略念誦作法也

抑施食法此尊經軌皆有其法。今引處

處文如左所出

光明灌頂經云。次說不空聖者無動威怒真

言云云。行者每食訖。以是真言加殘食置淨

處。奉獻無動尊云云

下文云。每食餘殘者以置於淨處。奉獻無動

尊。隨心獲悉地云云

底哩三昧耶經云。行者若自喫飲食及諸藥

物。當即以此明加持食。誦明八遍然後取喫。

障者不能為害。明日

義摩薩轉沒馱冒地薩怛嚩二合 南菴轉引藍

娜泥帝儒荖利側薩轉二合詞

行者若能常行供養。應每日喫飲食茶藥等。

皆留少殘置淨處。至心供養之。其印。右手作

金剛拳。直端申中頭二指。大指無名甲側加

持上明曰私云。殘所用飲食供養聖者。此尊

本願大悲捨身奉侍一切誦者。身如奴僕。現

無一目相。受此殘食供養。行者若每食之時。

心不忘者。我當晝夜常隨擁護。不令諸魔昆

奈夜迦作諸障難。令不隨意速滿成就云云

底哩三昧耶軌云。持明行者每欲食時。以事

業金剛真言。加持自身中種子。加饒字後。誦

十八明八遍。乃食之。明日 義摩三曼哆嚩

十力明曰云云私云。

如是先成就本尊飯說所餘觸食以成辦諸事

心明。供養所應食者。當用不空威怒增加聖

者不動尊明誦一遍。受者歡喜。當隨行而護

念之。每日如是供養。不得斷絕。常得本尊護

念。諸魔不能為害。使者法說根本真言了云。

每飲食時。寫著淨處。復更有心呪出食云云

下文說心呪私云。了。每日自食。先出種種飲

食一分。於一盞中著。待食了誦呪七返。呪之

寫淨處著。日別如此所去處。常得擁護逐後。

安鎮軌云。若諸有情施少殘食供養我者。即

同以十方無量勝妙珍玩百味飲食衣服臥具

上妙湯藥七寶宮殿象馬車乘僮僕奉施功德

無異。復過於此百千萬倍。即成真實廣大供

養云云

私云。立印軌等云殘餘。使者法云出一分。

相違如何

私問。此出食法只限不動法。不通餘尊願

如何。答。蘇悉地經云。若持誦人。每欲食

時。先出一分。亦同置尊前云云 准此文者。

持誦者常作法願

五大尊合行次第丹州池上

先三部 次被甲 地結 金剛牆

次道場觀定印

應想。大海中有寶山。寶山頂上想寶師子坐。

其上有微妙寶蓮花。蓮花上觀諸寶樓閣。懸

以繒幡。上有寶微覆。輪羯摩尼網而莊嚴。樓

閣之內有曼荼羅四角。有寶瓶燒闍闍花飲

燈明諸供養具周匝陳列。曼荼羅中心有寶

盤石。四大天王并十二天等坐位周匝圍

遶云云

次三力偈 次普通供養 次觀本尊

結本尊心印。誦真言三反。二羽三補吒風空

如彈指。真言曰

義莫三曼多嚩曰羅南唵阿左羅迦拏贊拏娑

駄也吽發吒

誦了乍結印可想之。寶盤石上有哈字。諸尊

坐位有各各種子。哈字轉成智劍。諸尊種子

轉成各各三昧耶形。智劍反成不動尊。諸尊

三昧耶形變成各各尊形

此次若振鈴 次隨方奉請有香曰者據之。

至心奉請 大聖不動 大悲明王

降三世 軍荼利 大威德

金剛夜叉 及以一切 金剛忿怒

明王眷屬 還念本誓 降臨道場

受我供養 護持某甲

至心奉請 東北自在 東方帝釋

東南火天 南方炎魔 西南羅刹

西方水天 西北風天 北方多門

●押紙云。集經第八云若飲食時未食以前為軍荼利種種食少分出已心中密誦軍荼利心呪七反其軍荼利當隨呪師所在之處悉皆擁護若能日日作之法者金剛軍荼利心大歡喜當不遠去一切處護治病大驗云云

上方梵天 下方地天 日天月天
九執大天 二十八宿 大吉祥天
大黑天神 各各環念 教勸本誓
與諸眷屬 降臨道場 受我供養
護持某甲

次送車輅私云。以寶者
輅送各所居 次請車輅
次迎請聖眾

先結佛部心印誦真言。真言末加曳鹽咽句。
以二大指召之

次結蓮花部心印誦真言。真言末加曳鹽咽句。
以右大指召之

次結金剛部心印誦真言。真言末加曳鹽咽句。
以左大指召之

次作結堅實合掌誦諸天總明。明末加曳鹽咽句。
以二空召之

次辟除從魔

以左手大指捻少指甲。直豎三指作拔折羅形。
向外托之。誦明七遍。即三度左轉三度右轉。
而後印五處。右手亦如左作印而安左腰。

庵枳里枳里。日囉吽發吒七反

次觀三昧耶
以右手大指捻小指甲。豎三指作拔折羅形。
向外托之。誦真言。真言曰。唵昇羯隸三莽
焰沙々々七反

次金剛網 次火院 次闍伽當頂額心齊誦
明而後祈願 次花坐 次善來偈

次重結大界 五供普供讚本尊諸四大明王
誦諸天讚普印 次
降三世印明 次軍荼利印明 次大威德印

明 次金剛夜叉印明 次十二天印明 次

七曜印明 次二十八宿印明 次吉祥天印
明 次大黑天神印明

次入本尊觀
想心月輪上有哈字。字變成智劍。劍變漸漸
舒漸大。拳體成智劍。劍變成不動明王云云。

次根本印誦明 次加持念珠如例 正念誦如例
次念誦畢頂戴珠寶本所 次入定

想心月輪上有哈字。諸法因不可得也。具云云。
次根本印唯本 次部母印明用佛眼 五供普供

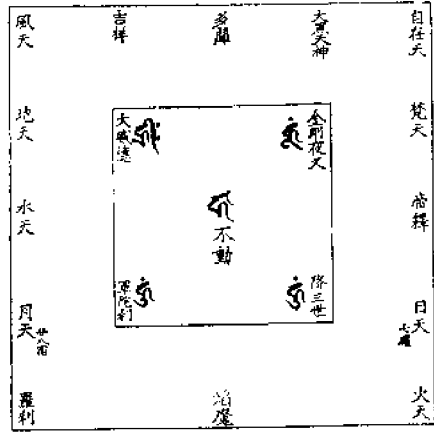
讚 闍伽 祈願 振鈴 解界用火院
印左轉 次

禮佛 次奉送
先結請車輅印。誦送車輅真言。除迦羅灑耶
勻加藥車藥車句。以二大指向外撥二中指
之端

次結三部心印誦各各明。明之末加藥車々
句。以二大指向外撥之

次左拳安腰。以右拳誦明彈指七反。明日。唵
嚩日羅目乞叉穆

次三部 被甲 五悔 隨方迴向

已上私記了

私云。瑜經第十二品疏云。若作從本垂迹
觀。不動為始。藥又為後。當於召請用之。若
作修因向果觀。三世為始。不動為終。當於
成身用之云云。又云。當例此中五月輪壇。

並作五大明王輪壇。各以五大明王。轉變各
作五五二十五尊云云。若欲以五大尊同安
一壇者。當准仁王儀軌修之始。彼文云云。

私云。可見彼法抄
持明房說云

戰荼金剛摩訶嚩灑拏降三世婆破吒野軍荼利
但羅吒德人憾憾不動口傳也云云

私云。一師傳云。根本印明五古印慈救呪
云云

一十九觀文
一。此尊大日如來化身花臺成佛云云

義釋第四云。此尊於大日花臺久已成佛。以
三昧耶本誓願故。現初發大心諸相不備之
形。為如來僮僕給使執作諸務

二。明中阿路路輪四字云云

底哩三昧耶軌云。秘密曰。不動者是菩提心。
大寂定義也。我薄伽梵大日世尊。從最初正
覺坐寂滅道場。以大顯故。證三世諸佛應正
等覺。皆從四秘密三菩提起。應現三身成等
正覺。如來成道時。先坐寶菩提樹降魔成道
者。即是大寂定不動菩提本因云云

又說不空聖者真言字義中云。阿嚩哈輪。此
四字皆有阿聲。即重怖魔極怖色也。即是破

內外二障之義也云云

三、常住火生三昧

底哩三昧耶軌云、不動自身遍出光焰、即是本尊自住火生三昧也。又明火有四義、二種世間、二種出世間、世間火者、一是內火、三毒煩惱也、名之爲火、能燒諸衆生諸善功德故。二是外火、能成熟衆生長養萬物、出世間火者、是大智火也、如九十五種外道法中事火爲最。如大火龍變出世火燒損衆生亦能焚燒衆物、此無動智火光、能降伏火龍、制諸異道、上至等覺、下至衆生、皆能燒諸煩惱乃至菩薩大智習氣、亦燒一切衆生無明煩惱黑闇障故、又本尊真言句自有火生義也。即摩賀鹽沙句是此智火。住阿字一切智門、重重燒諸菩薩廣大習氣煩惱令盡無餘。故名火生三昧也云云

四、現童子形

大日經云、充滿童子形

義云、其身卑而充滿肥盛、作奮怒之勢極忿之形、是其密印標幟相也

五、頂有七髮

底哩三昧耶軌云、頭上七種髮、表七菩提分

六、左垂一辨髮

底哩三昧耶軌云、左垂一髮向下者、是垂慈悲之義、悲念下惡極苦惱衆生也

七、額有皺文如水波

大日經云、面門水波相

義云、額有皺文、猶如水波相

私云、或云、面門者口也云云

或云不然、指

面正容云面門也云云 大日經第四云、申

三昧手以覆面門、爾賀縛觸之是諸茶吉

尼印、又云、結帛覆面門云云、疏云、用此綵

淨即周覆弟子面門○次應開面瞻觀道

場、六十花嚴二云、爾時世尊面門及一一

齒間各放光明、探玄記云、面門者諸

德有三釋、一是口、一是面正容非別口、光

統師云、鼻下口上中間是也、今釋依梵語

稱面及口并門悉名目佉、是故翻此目佉

爲面門也云云

八、閉一目開一目云云

底哩三昧耶軌云、閉一目者有深意、示現極

惡醜弊怖魔之義云云

義云、閉一目者亦深意也、以佛眼明鑒一無

二無三云云

又云、以一目觀之、意明、如來以等目所觀一

切衆生無可□故、此尊凡有所爲事、唯爲此

事因緣也

九、下齒喫上右脣下左脣外翻出

義四云、以下齒嚙右邊上脣、其左邊下脣稍

翻外出云云

十、減閉其口

義云、若業壽種除、則戲論語風亦皆息滅、是

故減閉其口云云

十一、右手執劍

十二、左手持索

底哩三昧耶軌云、右手執劍者、如世間征戰

防禦、亦皆執利器然始得勝、菩薩亦爾、左手

執索者、是繫縛之義、又如世間密捉一人、如

有違逆難伏者、即以繩繫縛捉、將諸佛祕索

降伏四魔亦復如是

義釋云、所以持利刀以繫索者、承如來忿怒

之命、盡欲殺害一切衆生也、繫索是菩提心

中四攝方便、以此執繫不降伏者、以利惠刀

斷其業壽無窮之命、令得大空生也

十三、喫行人殘食

底哩三昧耶軌云、喫殘食者、噉一切衆生惡

業煩惱重障、令盡無餘證無生法性故

十四、坐大盤石

底哩三昧耶軌云、坐盤石上者、亦是不動之

義、如世山岳亦以石鎮押方始不動、又如大

海亦以須彌山鎮押然始得常安湛然圓滿、

不動亦爾、其大石性能出生一切寶物、無動

坐大盤石者、亦能出生佛功德寶、亦是降伏

四摩義

義云、鎮其重障盤石便不復動、成淨菩提心

妙高山王、故云安住在盤石也

十五、色醜青黑

十六、奮迅忿怒

十七、遍身迦婁羅炎

十八、變成俱力迦龍

十九、變作二童子

本云承應二辰巳年十一月五日以妙門樣御

本書寫之畢

元祿十六年七月書之

嚴覺洪道

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第五十一

不動下

事業求願 形像 功能 八大童子

一事業求願

立印軌云。榮食作念誦數滿十萬遍。斷食一晝夜。方設大供養作護摩事業。應以苦練木兩頭搗蘇燒。八千枚爲限。已成初行滿心。取願求者。皆悉得成就。發言咸隨意。取攝召。即至。欲驗法成者。能摧折樹枝。能墮落飛鳥。河水能令竭。波池便枯涸。能使水逆流。能移山及動。制止諸外道。呪術力不行。底哩三昧耶經云。若欲修行作諸法者。先行法誦十萬遍已。即於白月八日或十五日。一日一夜大作供養。於像前以苦練木一千八枚和蘇燒。一誦取一枚燒。滿一千八遍已。後所作法皆得成就。行者所有言。諸人皆敬重。無敢違者。若欲轉撲問事。策使崩摧。任意皆應。底哩三昧耶軌云。若修行者。榮食長齋。或菓子等。誦滿一萬遍已。十月八日或十五日。一日一夜大作供養。於像前取苦練木和蘇燒。一呪一燒。滿一千八遍。作此法已。然後所作一切事法皆得成就。行者出語令縛。縛縛。及問事等。能摧折樹木。墮落飛鳥。能即令一切泉池枯竭。亦能令人鬭爭獲得此已。亦能團風而爲一團。

私云。此中云團風等者。可見上卷文并息障品釋也。所謂如上先行成就呪驗顯現

人可用彼息障品意等也。故上卷中說風雨等除障方便了云。凡此法皆是久時持誦大成就。解法者乃能作之。若但聞法即求得如是用。無此理也云云。

使者法云。如是無量不動聖者。毘盧遮那使者心。一切利益成就法。欲受持者。先須行四種精進行。云何四種行。一者斷食。二者服氣。三者食菜。四者節食。隨力所辦。自約身已。專誦根本陀羅尼。滿一落又乃至三落。又已。即一日一夜。水亦不食。廣大供養莊嚴於道場。於畫像前燒苦練木。如大姆指長。十二指兩頭搗蘇蜜。每誦呪一返燒一枝。滿一千八枝燒了。少少世間事便得滿願。

私云。右三經同說初持誦法也。而立印軌云八千枚。底哩使者兩經云千八枚。相違何或云。立印軌文可加倒點云云。或云。牟利經云。取阿迦木八千段燒之云云。立印文非無眉目云云。

問。最初持誦法則如何。師傳云。榮食念誦滿十萬反訖。先立壇塗壇如常。而日日三時向爐念誦滿數反。數反了後護摩。一日三時以苦練木爲乳木八千枚。而八千枚分三時護云云。私稟受師說云。先立壇塗壇息。若修修事。則約可依七支念誦法時。爐如八千枚者。雖供願始行法。至念誦處如常念誦。其後無間相續不斷。誦除時等。可隨行者在壇。念誦。如此之間。榮食節食等。可隨行者在壇。念誦及滿了。更嚴飾壇場。設大供養。辨備護摩支物等。行者斷食一晝夜。作護摩事業。其護摩時分。又可先火天段如常。次本尊段。至八千枚及唯一段可投盡之。次世天段如常。次護摩了。

修後供養乃至結願作法如常

私云。諸別行成就皆可依右作法也

立印軌云。次除死災法。以乳作護摩一千遍爲限。能除死災難。又除大死法。以骨灑草搗蘇乳蜜。護摩滿一十萬返。能除大死難。所謂國人民疾疫行夭折。故名大死難。

三昧耶經云。又取乳續續投火中。護摩念誦滿一千遍。能除疫病。又取俱履草和蘇乳蜜等。沃火中燒十萬遍。能除大疫病。

使者法云。復次依護摩法。杓子盛牛乳。一呪一燒。滿一千遍。能除國中大火疫癘也。護摩法者。掘地作爐。著火令燒。杓子法者。以堅木剋之頭如杓。可受鷄子黃已下乳。其柄端直長二尺許。別以淨器盛乳。以此杓子酌而呪之。西國疫癘。或一家一村。遞相染著皆死盡。今吳蜀嶺南亦有此事。是法能除鷄子黃者。持明房說云。鷄卵中之黃也。謂未成鳥形之前。只是黃也。其如黃汁乳是也。

私云。醫家云。鷄黃者如牛黃鹿黃等。非鷄卵之中黃也云云。

立印軌云。復次成就法。入赴海河水深至於肩處。於中作念誦滿三落又遍。得一大聚落。三昧耶經云。又臨河海口入水至胸。誦三十萬遍。得尾沙耶。

使者法云。復次誦數滿已。入江河大海深至頂處。面向東立。每日念誦滿至三落又已。心中所愛福田皆得滿願。其水當令無蛟龍惡獸之處。恐呪力未成。爲他所損。當須結界。

立印軌云。隨所護摩物。得如是色衣。若以稻

穀護。獲得無盡穀。

三昧耶經云。又取雜花。擲火中燒。隨花色得衣。燒五穀子。得穀米。隨意受用。

使者法云。復次取百草花和蘇酪蜜。一呪一燒。所求衣服。如此花色。皆得稱心意。若求耕者。當燒赤色。餘皆准之。

立印云。又一護摩法。以密羅縛果護摩十萬遍。當獲得若心位。

三昧耶云。又取尾邏腳木。誦明燒念。誦十萬遍。即得囉闍王愛敬。

使者云。若燒密羅縛一洛。又一呪。燒得國中第一官位。密羅縛菓也。

或云。密羅縛者。杏又栗也。

立云。復次護摩法。以比哩孕愚花護摩十萬。成就敬愛事。

三云。又取必哩商隔木。擲火中燒。能令一切人敬愛。

使云。復次燒畢養莫花。得一切人愛樂。

或云。比哩孕愚者。謂西方花也。或云。栗花也。或云。唐葵花也。

立云。又法。以松木護摩十萬遍。得衆人歸敬。

三云。燒齒木。即得無量僕從。

底哩軌云。柏木明燒。即得無量僕從。

使云。燒松木十萬遍。得無量眷屬。松木長七寸。大如指臂之。

私云。松木齒木。柏木同異可尋之。文次第是問法歟。

立云。又法。以大麥護摩十萬遍。得成大長者。三云。燒大麥。即爲長者。

使云。燒大麥呪之。得大丈夫富貴自在。大麥鳥麥也。有皮者是也。

立云。應以戰娜迦其形似。畢豆和蘇作護摩。一萬數爲極。無動尊現身奉事。修行者猶如婆。譏謔得三摩地。成與諸大菩薩得同共山住。

三云。乞食爲活。即於像前念誦五十萬遍。已。即於夜中取磨木一萬段。一誦一擲。火中燒之。滿已。即不動尊自現其身。滿行者願所作。皆得成就。行者爲如來使者。證三摩地。共諸菩薩同位。

三軌云。即於夜以磨木云云。

使云。乞食念誦五落。又滿已。取豇豆箕。長五寸。到之。一萬莖點三物燒。於此像前至心燒誦。不動使者即自現身。令行人見。見已。即得如來三摩地心。與諸菩薩常得一處。

私云。戰娜迦磨木。豇豆箕同異可尋之。皆是同法之所成物也。

或云。草豆赤小豆也。或云。乃良末女似。大利云云。

立云。又一成就惹底花護摩。滿一十萬遍。得藥。掘來伏徒持明者。

或云。閣底花。此云一生也。謂一月一實也。此土無此木也。代用一就木也云云。或云。蘆薇花也云云。藥。掘來伏徒持明者。私云。其形像如下書云云。

又云。又法。以刺木作護摩事業。能止大風雨。復能成衆事。

右事業求願。其說繁廣。各勘本文可見之矣。

一形像

立云。次說無動尊畫像儀則法。於袈裟上畫聖者無動尊。左垂一索髮。左目而現眇。右手操銳劍。左手執羂索。安坐寶盤山。現叱咤暗鳴。作怖三界相。其身遍青色。上言袈裟畫。或赤或乾陀褐色等。綵線。是名爲袈裟。

三云。次說畫不動尊像法。取好淨疊畫不動尊。著赤土色裙。左垂髮。髮髻。眼斜視。右手執劍。左手執索。坐寶蓮花。盛眉面。臙相。作降三世狀。

使云。若欲作法。應對像前。心有所緣。神應緣感。於好絹上畫不動使者。著赤色衣。斜被腰。褲子亦赤色。左邊一髮下垂至耳。左眼微斜看。左手把羂索。右手把劍。直豎劍首。如蓮花葉狀。劍把寶劍。於寶石上坐。曲眉。瞋目。身赤黃色。怒狀。令一切衆生皆怕懼相。

右無動尊現身得三摩地成別行像。三經皆是同像也。三文共爲第一像。

立云。復次畫像法。取死人衣服。畫聖無動尊相貌。如前。

三云。又欲降伏一切惡人者。取尸陀林帛畫不動尊。以自己血淡作像色。

使云。復次別法。於尸陀林中。取死人衣裳。畫不動使者。取行人己身血開解云云。

右成就持明仙傳爲仙中王別行之像。三經說同像也。但立印三昧耶爲第二像。使者法爲第四像。

立云。若止諸冤敵。畫黃色大身。四面手亦四。口出現利牙。作大暴惡形。遍身成火焰。

三云。又法。畫不動尊著赤土色衣。左垂辮髮。

又云。或金或銀。乃至銅鐵。泥木彩畫。身長八指。其兩臂身俱摩羅相。其身洪滿。其色如金。

明王。爲大悲調伏故。設身處於屍陀林中。現可畏之相。其貌青色。有四面四臂四足。拙河修羅皮以爲衣服。瓔珞鎖釧皆用燄髻莊嚴。其後左垂印赤牙直豎。大張其口。作吸啗吞啖之勢。其上二臂。左手在左頤下。其右手在上脣上。其二手舒展上下。如大張口勢。其下二手。右手執劍。左手執索。屈二右足。展二左足。倚坐盤石。於毛孔中放百千萬億金剛界光明。焰照耀十方世界。於其焰中現種種相。或作迦葉羅形。或爲師子形。或爲像。或爲龍。或爲摩竭魚。或須彌山形。鎮壓二界。或爲萬

字形或爲螺形。或爲金剛界杵形。或爲金剛界輪形。或爲諸器杖形。或作諸天宮殿或爲梵王形。或爲帝釋形。或爲佛菩薩形。於其光焰中復出種種聲。或作諸天音等。或似說法聲。或讚嘆聲。或安立世界之聲。爲調伏故。或雷震之聲。如兩山相擊聲。如是種種陵吼之聲。皆是無動尊金剛界大悲神力。應順衆生現種種之及諸音聲。隨願皆應。正可動

已上裏書

一字佛頂輪王經云。畫不動使者。面口瞋怒。左手把絹索。右手當胸邪壓把劍。

尊勝軌云。三角赤火光中。畫無動尊。於盤石上半跏趺坐。一目怒出半。一目似合。咬下唇一邊返出。赤髮交鎖垂下右耳後。畫肥滿如童子形。右手把劍。左手執絹索。

大日經云。不動如來使持惠刀絹索。頂髻垂左肩。一目而諦觀威怒身。猛焰安住在盤石面。門水波相。充滿童子形。

疏云。不動明王如來使者作童子形。右持大惠刀印。左持絹索。頂有莎髮垂在右肩。細閉左目。以下齒嚙右邊上唇。其左邊下唇稍翻外出。額有鐵文猶如水波狀。坐於石上。其身早而充滿肥盛。作奮怒之勢極忿之形。

廣攝云。空海阿闍梨別行不動法云。私抄我身轉成不動尊。頭上在蓮花。頭左辨髮。右手執劍。左手持索。坐寶蓮花。身色赤黃也。遍身在炎云云。

惠雲阿闍梨唐本相像。頂安黑髮之七髻也。餘唐本栴多安蓮花。

義釋云。莎髮有云水惹之花。有云水栗之花。有云。莎字和云佐佐女有云。大唐兒女口皆結髮。唯有奴婢法。皆蓬之頭。頭者謂額髮截。如日本小尼。左後髮面亂垂也。御馬輿者多作此形。或有野土良人要作之時。以莎草等頓結頂髮。髮末垂者亦以結之。風俗呼之以爲莎髮。又巴子國奴婢之徒皆作辨髮。以二分其髮。以辨垂之令辨面。呼名爲辨髮面。大唐或阿闍梨等。爲飾尊像頂。安蓮花。金縷結髮。世人聞其奉使行者本誓。多遵頂上蓮花爲戴行者之足。或阿闍梨依法作黑髮髻。是允莎髮之文。

使者等形像

幹錫羅唐云龍

童子者大體如正尊頂髮。迴毛不聳。莎髮不恨出。面日喜怒。禮拜供養神驗無比。乘師子勢也。著黑衣。頂令在赤蓮花。額三道鐵文。如十五童子狀。左手索繩令執。右手劍令執持。真言。曩莫三滿多縛日羅赦幹錫羅戰擊吽吒。

印 不動刀印

制吒迦唐云福

其像乘白馬。馬作驪勢。頂下懸鈴子。童子五髮總。如十五歲兒執委枝。

真言。曩莫三曼莎一勃駄喃二唵三迦蘭迦羅四阿契尼嚩上五制吒迦六枳惹七合。娑嚩訶去八。

使者法云。幹錫羅者問事也。又云。一名幹錫羅。恭敬小心者是。一名制吒。

迦。難共語惡性者是。猶如人間惡性在下雖受驅使常多過失也。

三昧耶經云。又法若欲成就緊迦羅法者。於自月一日日時。於像前誦明一百八遍云云。俱哩迦龍。

立印云。又法。壁畫劍。以俱哩迦龍經交於劍上。加持一千遍劍中觀劍字云云。

三昧耶經云。又法。畫俱律迦大蛇。纏劍上圍繞。畫火焰云云。

使者法云。若欲使古力迦龍王者。於壁上畫一劍。以古力迦龍王繞此劍上。龍王形如蛇。劍中自書阿字。心中亦自觀此劍及字。了了分明云云。

聖無動尊決祕要義云。次說矩哩迦唐云龍王像法。其形如蛇。作雷電之勢。身金色。繫如意寶三昧焰起。四足蹠蹠之形皆張。七金剛利針。額生一支玉角纏繞劍中。畫真劍字。兼用觀心。一一分明。

若作人相者。面日喜怒。遍身甲冑。猶如毘盧又王。左託腰把索。右臂屈肘向上執劍。頂上置龍王蟠。立金剛山。又別本云。迦里龍王如天神熙怡之相。頭上畫出七頭龍胡跪仰視。如來令捧寶蓮花。

有先德云。哈輪二字斯即定惠之意。亦是劍索。今此劍索轉變時現異形。俱力迦龍斯其人也。但言龍者非斯龍也。假借鞘索之所變也。都盧爲降伏外道天魔等類故。凡諸明王等之忿怒形龍蛇環路。皆是表顯表偏增之法門也。非實體毒蛇等。俱力

迦亦云竭誠伏爾龍。又俱力迦又云大刀。或云劍若偏舉梵語者。可云俱哩迦。義。若漢語者可云劍龍。梵漢並舉俱力迦龍。此義迫可沙汰之。

蓮花大吉祥天女

立印云。以蓮花護摩十萬反。蓮花吉祥天女等能與滿願。取意

使者法云。取蓮花十萬莖燒之。蓮花吉祥天現取意。

決祕要義云。次說蓮花大吉祥天像。天身端正。亦白色二臂。畫作種種瓔珞環釧耳璫天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。無畏寶臺上坐。

藥廁坭

立印云。惹底花護摩藥廁坭來取意。

決祕要義云。次無動藥廁坭。唐云象使使者像一身四手。左邊上手三服叉。下手把棒。右邊上手掌杓一輪。下手把繩索。其身青色。而大張口。狗牙上出。眼赤如血。而有三眼。頂戴鬘體頭髮盤。如火艷色。頂纏大蛇。二膊各有倒垂一龍。龍頭相向。其像腰纏二大赤蛇。二脚腕上纏大赤蛇。所把棒上亦纏大蛇虎皮。纏跨體瓔珞像。二脚下各安一鬼。其像左右二邊。各當作一青衣童子。髮髻兩角。手執香爐。其像右邊作二夜叉。一赤一黃。執刀執索。其像左邊作二夜叉。一白一黑。執鞭執叉。形狀。並皆甚可怖畏。手足並作夜叉手足。其爪長利。口神性忿惡。恐損害人。宜須慎之。

私云。此像出集經第九大青面金剛呪法。

是五方藥叉之法也。更可檢之。

一功能

立印軌云。金剛手菩薩復告文殊師利言。善男子。諦聽。無邊功力勇健無邊如來奉事是不動尊大威怒王。復有六十萬恒河沙俱胝如來。皆蒙教示得成無上正等菩提。復有無量天龍八部等。恒常供養恭敬承事。若後憶念。是威怒王能令一切作障難者皆悉斷壞。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處無有魔事及諸鬼神等。

又云。復次觀自身成就尊形狀。以真言文字布身諸支分。一百由旬內所有難調御鬼神所持者皆悉能散壞。又正報盡者能延六月住。

義釋第七釋云。真言云。此是藥叉趣攝。世間所傳云。屬魔訶迦羅。人有受其呪術者。為彼所加持故。亦好食人心故。法花云。若吉蔗若人吉蔗是也。凡人身或有黃藥。如牛黃之類。若彼遇而食之。便得最上成就。能於一日中周行四域。隨意所為。然彼法亦不得無故殺人。要知彼命期。故盡於六月內方得取之。以幻術潛盜其心。更用餘物代之。彼雖失常性。猶固未死。要至命期盡時乃散壞耳。云云。可以降三世法門化作大黑神。具大威力。以灰塗身。於曠野中。作法悉召。其輩而呵責之。以汝常殺人故今當食。汝以方便亦為彼衆而吞之。彼等怖畏咸歸命佛。然後捨之。制令放彼白佛言。我若不食聞者如何。自濟佛言。聽汝食死人心。彼白佛言。人欲

死時。諸大藥叉等競來爭取。云何可得佛言。聽於六月間以呪法加持之。至命盡時聽汝取食。為調伏彼衆令人佛惠故。說此真言也。立印軌云。若能於每日誦一百八遍。無動尊常逐修真言菩薩。

使者法云。此不動使者。毘盧遮那佛之化身。一持之後。生生加護。若求出世無上菩提者。當清淨梵行一心精進。當得種種不思議三昧。不思議境界。不思議神通。不思議辨財。不思議力用。如是之事證者。乃知不可具說。若世間多人世習未斷。雖千度觸犯種種世業。使者皆許其懺悔。不即捨離。

台藏三卷軌云。毘盧遮那佛息一切障故。住火生三昧。說摧障真言。為真言行人從發菩提心而守護增長令成佛果。終令不退失墮在非道中。

底哩三昧耶軌云。無動明王此是如來法身。以大願故。無相中而現是相。又云。三世諸佛皆幻化義現種種身。化他調伏諸衆生故。因事立號。號不動尊。又明尊義。即是大日世尊差別有身。以大願故。於無相中而現作相。

義釋第四云。此尊於大日花台久已成佛。以三昧耶本誓願故。示現初發大心諸相不備之形。為如來僕使執作諸務。

同第七云。不動明王是毘盧遮那成辦諸事智。為欲普護一切菩提心遍摧一切大障故。以畢竟無相之身示作如來使形。底哩三昧耶軌云。若念菩提心故。即是能除

○押紙云。出生義云。下方有十六執界神蓋一切如來勇健菩提心所生化亦明如來修行之時有摩訶心部煩惱以是金剛惠破之大覺之後成應數種種智門以是界惠用之故復現其甚惡可畏之身探大成之智以調伏難調叱吒則大千震盪指顧斷魔縛所以鬼母怕懼而收跡焉頭畏威而遠引彼大惡之主摩羅首羅亦蒙被其害而成正覺矣則知向時惡怒是大悲云云

諸障之因。又一切諸障由分別心生。若離分別心。即是淨菩提心。由真言行者憶念此心。即離一切諸過。意常思惟不動聖者。即能除一切為障者。

又云。今此無動明王即是一切智智大菩提心。

又云。是諸佛之主。

又云。所謂無動者即是真淨菩提之心。為表是事故。因事立名。

又云。無始無明住地。於諸惑中而得自在。唯除大菩提心。無能伏者。

又云。一切如來不動菩提心。

義釋第四云。鎮其重障。盤石不動。成菩提心。妙高山王故。云安住在磐石也。

同第七云。不動明王即是淨菩提心。大日如來心王。

又云。淨菩提心不動明王殺害諸衆生業煩惱壽命時。即生法性真常之命。

又云。此明王具大威勢。普能守護一切真言行人。使菩提心不復動轉。令彼所為善業隨意皆成。

底哩三昧耶軌云。三昧耶經中略說出無動明王根本祕要成就一切事業。為欲令諸修行者顯發諸佛實智故。三世諸佛應正等覺者。皆由成就陀羅尼門三摩地門。於菩提樹下現證最勝三解脫門。具一切智。彼釋師子由獲無比大明呪藏故。能摧伏魔軍利樂一切。是故智者安心此門。祕密為行。應當淨菩提心。修行此法得成就一切智。我薄伽梵大

日世尊。為一切修真言者除障故。住火生三昧。說此大摧障真言。此祕密明威勢。能除一切有情種種障難。乃至佛道樹以此真言力故。一切魔軍無不散壞。何況世間所有諸障。又明此障略有二種。一者內障。謂從自心而生。其類甚多。不可具說。二者外障。從外而生。其類亦甚多。以要言之。皆能除障也。

義釋第七云。今毘盧遮那自敘迹中。以聖不動降三世為忿怒明王。以毘盧遮那普遍一切法門故。當知不動尊亦普門成辦諸事。大摧一切障也。囉字門是毘盧遮那大忿怒火能燒一切世界。使灰燼無遺。今不動尊從此火中生。猶如軍吒利尊從執金剛火中生。是故如來住於火生三昧略說。此中障有二種。若從種種外事因緣生者皆名外障。從種種內事因緣生者皆名內障。乃至此中多不知微細之相。如般若魔事品中廣說。復次從四住地因緣生者名為外障。從無始無明住地生者名為內障。此不動真言皆能壞之。

又云。如世人為王使者一切衆生無能傷害而隱蔽之。今此明王以承法佛威命行如來事故。乃至蓮花金剛手等皆悉不能制之。何況波旬之類。是故行者當念。闍浮提三障重故。常應繫念修行也。

底哩三昧耶軌云。我薄伽梵大日世尊。復為修真言者。說除障之因。一切障法雖有無量。以要言之。但從心生。又由行者過去世隨順慳法故。今世多有諸障。當知亦是從心因緣生也。當知彼慳貪等是諸障之因。若能除彼

因。諸障自息。若能除對治。即是淨菩提心也。若念菩提心故。即是能除諸障之因。又一切諸障由分別心生。心思有者即是障。謂心中煩惱隨煩惱等。若離諸分別。即是淨菩提心。由真言行者憶念此心。即離一切過。意常思惟。無動聖者即能除一切為障者。

義釋第七云。不動明王是毘盧遮那成辦諸事智。為欲普護一切菩提心遍摧一切大障故。以畢竟無相之身。示作如來使形。以奉如來教勅故。無能沮壞之者。是故行者常當係念思惟。若有種種諸難起時。但持彼真言密印。自然退散。

又云。彼真言謂得囉字門如來自在力。風與大空三昧和合。彼密印相所謂惠刀。以此三事因緣能於種種法界門遍摧一切障。此即普通對治門也。

安鎮軌云。爾時毘盧遮那如來。為慈念一切有情。常於煩惱苦海之中。流浪生死不出三界受衆苦難。為受苦故。展轉造作無量苦業相續不施。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。

又云。我本先願不捨衆生。常居一處渾同穢濁。悉令清淨。

又云。設有於此大聖尊前歌舞戲笑生輕慢心。此大明王亦不生厭離我施勝福。

不動八大童子

一。惠光童子。形少忿怒。著天冠。身白黃色。右手持五智杵。左手蓮花上置日輪。袈裟環

路種種莊嚴。

二、惠喜童子。形似慈。面現微笑相。色如紅蓮花。左手持摩尼。右手持三劍鉤。

三、阿耨達童子。形如梵王。色如真金。頂戴金翅鳥。左手執蓮花。右手持獨鈷杵。乘龍王。

四、指德童子。形如夜叉。色如虛空。面有三目。著鉤鎖。左手持輪。右手三劍鉞。

五、焉俱婆議者。戴五貼冠。現暴惡相。身如金色。左手執日羅。右手作拳印。

六、清淨比丘者。剃除首髮。而著法袈裟。於左肩結垂。左手執梵篋。右手當心持五貼杵。右肩現露。持腰纏赤裳。其面貌非若非老。目如青蓮。其口上牙於下顯出。

七、輪羯羅。形如十五歲童。着蓮花冠。身白肉色。二手合掌。其二指與頭指間。橫挾一鈷杵。天衣袈裟。微妙嚴飾。

八、制吒迦。亦如童子。色如紅蓮花。頭結五髮。一結頂上之中。一結頂上。二結頭左右。一結頂後。表五方五智。左手縛日羅。右手執金剛棒。順惡性之者。故不著袈裟。然以天衣纏其頸肩。畫像法說已竟。

私云。八大童子可尋本說。金剛不動使者法。與有愛丘滿願法。注云。右下傳文亦祕錄諸世天部中童子法九云。愛丘滿願法一卷。入不。

動法。其法意云。若有人等。或厄難。或求官爵。或見貴人。或有有請覓者。當令燒安悉。

零陵霍香沈香薰陸五香。若無沈以白檀代之。不得闕安悉及零陵霍香。誦念滿十萬遍。不得間斷。若日促。須願則多人同念。

令速得共滿前數亦得。滿願呪曰。

迴光菩薩 迴喜菩薩 阿耨大天 志德菩

薩 愛丘婆丘 清淨比丘 唯願某甲 若自求者。稱前人名。官事得了。死事即休。諸大菩薩。外國羅漢。救濟某甲。過度災難。

私云。此滿願呪中。八童子中六童子名有之。雖出不動法未既是別法也。不可云不動八童子歟。更問之。

本云承應二年癸巳十一月朔日 以妙門樣御本書寫之訖 元祿十六年七月書之 兜率谷 嚴覺 不動法中 行林 不動法下 行林 年久二月一日於正覺院僧房書之 右太山寺本如此 沙門 享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第五十二

降三世法 亦云勝三世。亦云聖三世。大日經。經彼。降三世為大染欲。即東方染欲如來大菩薩故也。

一支度

註進

降三世御修法一七箇日支度

壇一面可有 脇机二脚 燈臺四本 禮盤可有 白布一端二丈 壇敷并佛 大幕一帖 酥蜜 名香。沈。白檀。供養。芥子袋 稻穀 鐵 末 壇供如常 燈如常 小桶三口 各可有約兩 打敷五枚 淨衣。青黑 色。

阿闍梨 伴僧二口 承仕二人 驅使四人 見丁二人 已上人 僧房裝束供所難具如常 右依仰註進如伴 年 月 日 寶藥香穀可載之者。如常說矣 一起首時分 一向方

降伏三世忿怒王念誦儀軌云。若欲修此冥言行者。面東像前忿怒坐云云。

又云。若欲降伏惡人。作三角爐壇向南云云。

又云。若欲除病者。作息災壇向東云云。

一行法

金剛頂瑜伽降三世成就極深蜜門一卷 不空 然大和尚曰。又金剛頂十八會中。降三世教令輪法曼荼羅三十七尊。共入降三世三摩地。悉持降三世印。今有別行降三世極深祕密儀軌。以昨迦羅金剛為主。是金剛薩埵降三世法云云。

又云。金剛界五大尊法。或有別行。如降三世。或未度來。如不動尊云云。

降伏三世忿怒王念誦儀軌不空

師傳云。是異本軌一印法也。其一印者彼金界印歟云云。

私云。軌云。作契儀則可見。金剛頂瑜伽教中更不翻譯。復不須作諸契法等印。但威驗皆在此真言。亦無有別呪云云。

金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩提心真言一切如來蓮花大曼荼羅品不空

二四〇九

行林第五十二

二合咤發吒

對受記云。降三世印。日院說。二羽各作忿怒
拳頭指小指以拳安髀。觀自身成尊相。具如軌
觀了勵聲三誦眞言。次一誦眞言。初咤之時
即以左拳橫安於心。次至第二咤之時。亦以
右拳安左腕上。次至第三咤字之時。二地相
鉤。次至倒字之時。二風各豎如角。又隨誦以
印捧之當心三誦。次安頂上。左三轉作臂除
右三轉作結界。次印上方。次印下方。次印四
處。心額喉頂。頂散。每印一誦四處香房說同
日唯初一誦明四節結印已了。以後同日
更誦二反。合爲三誦。以後同日

中院兩說同香說。唯意和上說中云。二忿怒拳印安髀
咤字時。有發吒字。掌印作同日說。是慈覺大師說。初
咤左拳安右乳上。次咤右拳超左腕上。外安左乳上。次
咤二地相鉤。以後同前中。今決云。初說中云。二風如角
者是牙也。隨誦解者。本眞言合成三遍也。乃云云。想自
身成

記者私云。慈覺大師授千手軌中說。以拳安
腰三稱咤字。次一誦明。至初咤字。左拳伏安
胸前。至次咤字。右臂安左臂上。至次咤字。二
地相鉤。至次咤字。舒立二風。一誦已了。更加
二誦合成三遍。左三轉臂除。右三轉結界。次
結上下。次印四處。處別一遍。然後頂散云云
別時。猷憲大德云。昔三井寺珍和上。以降三
世大結護授花山和上也。因安然懇懇求請
之。中院以元慶六年十月二十日。授此大結
護。其正文云三世結護

咤蘇蘇呼婆伽蘇婆呼短呼。下惟先垂二季
二合詞擊二合藥哩二合詞擊二合咤轉左藥哩二合
婆耶咤轉左藥阿引義野斜轉左藥地婆誡囉日

羅三合咤發吒

羅三合咤發吒。二咤一心。咤三發。咤三發。咤四頭
咤口振動。三咤左肩。咤左膝。咤右膝。咤右肩。咤四辟
除咤左膝。咤左肩。咤左膝。咤左肩。咤四辟。五結界
咤左膝。咤左肩。咤左膝。咤左肩。咤四辟。五結界
咤左膝。咤左肩。咤左膝。咤左肩。咤四辟。五結界

中院釋云。先作左右忿怒拳。令印首忿怒安左
右膝。初結印。一遍誦呪。初咤相合二拳二水
火背節安心。次咤左拳安右腕。次咤右拳安
左腕。次咤二拳轉迴二地相鉤。次咤發吒豎
二風。二成立一遍誦呪。初咤印心。次咤印
額。次咤印喉。次咤印頭。次咤印口。七振動
印。暫觀自身成本尊。三護身。一遍誦呪。初
咤印左肩。次咤印左膝。次咤印右膝。次咤印
右肩。次咤印心。四臂除。一遍誦呪。初咤印
左膝。次咤印左肩。次咤印右肩。次咤印右膝。
願視諸方。次咤印左膝。五處。一遍誦呪。初
咤印左膝。次咤印右膝。次咤印右肩。次咤印
左肩。次咤印左膝。瞬目視下。此降三世結護。
學金剛界大法之時學之云云

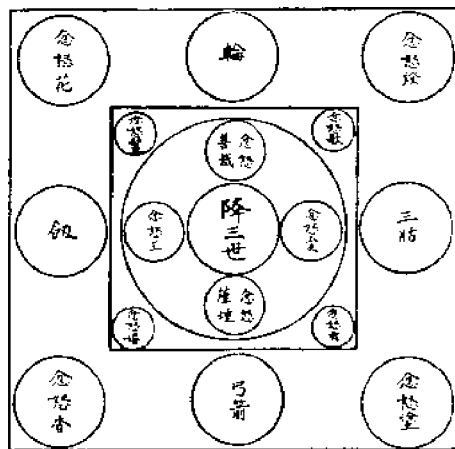
記者私云。此降三世結護。正文載在慈覺大
師將來法證和上胎藏三卷儀軌第一卷末。
唯中院釋少異彼文。
次取念珠誦加持珠眞言頂戴發願等。皆如
常儀。
次正念誦佛眼。大口。本尊。三部心。
諸天總成就明。又佛眼。
護摩調伏息
別本軌云。若欲降伏惡人。作三角爐壇向南。
取惡木一返一燒。滿三百二十四遍。惡人自
降伏生歸依。若又欲令惡人疾病者。作調
伏壇。誦根本眞言一千八十返。燒赤黑二種

芥子一千八十粒。一返一燒。眞言句中誦姓
名某甲。則沈長病而無死滅之。若欲除病
者。作息災壇向東。燒白米一千粒。一呪一
燒。眞言句中安除病字某甲。則息災歸伏佛
法無有異心。如比枝木也。若欲頓滅惡人。
爐中安惡人姓名形造。則以惡心誦呪一百
八返。以沙打惡人燒之則死。則忽欲難。對忿
怒王。以慈悲心誦一百八返。不過時難復無
損壞。若欲勝軍陣者。取香花木百八枝。誦
眞言燒之。即雖魔敵軍即時得勝。亦須五穀
五香。若無者隨在。若欲被敬愛國王大臣
者。作敬愛爐。燒菊根百八枝。一呪一燒則敬
愛自來云云
又云。若行者修此法時。七七日間須斷五穀
味鹽一心無餘境。滿眞言十萬返云云
護摩眞言
唵。素婆。囉日。羅三合咤發吒。出。嚴。嚴。
唵。引。遜。婆。囉。遜。婆。咤。囉日。羅三合咤發吒。出。佛。
茶。羅。
唵。囉日。羅三合咤。引。囉。日。羅三合咤。引。囉。日。羅三合。
咤。出。囉。
右呪等隨一用之
或云。唵。制。那。彌。尼。莎。呵
伴僧并後加持大呪
次還珠法。次結定印入三摩地。次根本印
明。次八供養。次事供養乃至禮佛出堂。
右依金界行法大略如此。更消息矣
瑜經第十一品云。次說遜婆明王根本眞言
曰

品十

極深密軌云：卽起平身立。舉右足左旋。踞彼傲慢者。大自在欲王。捷至於地已。定按於彼頂。惠踐彼王妃。烏摩乳房上。摧彼我慢故。以足加於頂。被害殞此已。灰骸界成佛。住是三昧時。極力頻申踰。或身掉出行。當知尊攝受。

定惠金剛拳。二地結風背。修身視相好。歷然然。

見如前旋時誦足鉤眞詩
噉幡引迦引那引羯哩灑二合庚縛曰羅二合畔剎
步羯時眞言曰

唵縛曰羅二合麻

私云。此軌行法能可見之。文相髣髴。師傳不詳。更可決矣。

依胎藏修此尊法者
大悲大壇行法大旨
不動法

尊位
西方第一不動之右

梵號 阿利也 譯曰 羅吽迦羅

密號 吽迦羅金剛

種子
友伴
說云或執

三昧耶形箭索
師護云云或五股云

尊形

印相二羽怒拳。檀惠背劍結。當坐於寶右。心相
字門或大怒怒王。八臂而四面。笑怒怖形。執

持諸器快。○彼真言云。
云私云。如上之。

私云。右聖三世印明出惟謹軌也。現圖雖

龍攝火軌等又不列之。唯惟謹本出其印

尊可爲五大明王之中東方尊歟

布字後入三摩地之時用之

心 額 喉 頂

唱禮

中臺八葉
佛眼

南無大曼荼羅主嚩日羅蘇波伽地々々

三反

南無諸大明王冒地々々大小自在々々三部

或都法壇或別法壇等。具如不動法可見之。

私問攝大軌降三世文云種子百八轉云云

其意如何。答。對受記云。其百八轉者。出

翰祗經云
披皮文而可知之

四。惟因經文未得其說。青等示之。

同品

勝三郎
西古第

尊位
重西
西北
隅一

五言古詩

阿利也怛隸路迦轉曰羅野

密號 最勝金剛

種子
不
訶
陳長璧

私云。義釋云。降三世不動尊真言。皆以自

在風爲體。突長聲呼之。具足萬行。加涅槃

點爲明如來解脫力故。加成佛點爲明如

來大惠力故。智斷相資猶如二翼。皆能成辨諸事

三昧耶形 索 或五股

印真言

尊形 南青色。左手持三鉢。右手持三鉢戟。

坐盤石

經第一具緣品云。次應往風方復畫忿怒尊。所謂勝三世。威猛焰圍繞寶冠持金剛。不顧自身命。專請而受教

義釋第四云。復次於下方西北隅際。作降三世忿怒持明王尊。首戴寶冠。持五股金剛印。

瞻仰毘盧遮那。如請受教勅之狀。偈云。不顧自身命者。謂應同作至極忿怒奮迅不顧命之容。謂欲攝善法界衆生。皆使順從法王威命。此亦是成辨諸事真言也。爲此五如來智大自在力之所勝除摧滅者。皆悉至於果地莊嚴。非唯無所障礙偏證但空而已。是故持五股印。首戴寶冠。而在風輪之中。卽法花經諸有所作皆爲開佛知見使得清淨意也

經第三轉字云。風天方。降三世尊。摧大障者。上有光焰。大勢威怒。猶如焰魔。其形黑色。於可怖中。極令怖畏。手持金剛或作彼印。或書字句所謂詞字長聲

釋十云。次於風方西北也。作三世勝害一切障者。頭上光焰貌作大忿怒。如開魔羅。形黑色。於恐怖可畏之中。又極令恐怖。當如是作極可畏形也。其手中轉拔折羅。卽是定。或但作字

謂長詞

經第五 祕密曼云。降三世殊異。謂在風轉中。繞

茶維品云。降三世殊異。謂在風轉中。繞

以金剛印。而住於三處

釋十二云。或三世勝異者。異謂在於風方。以此爲殊。餘同不動也。三處以金剛圍之。在半月中以金剛圍之。謂所說印三處者。謂或作形或印或字也

經第四密印。如前金剛惠印。是降三世印

釋十云。降三世印。如五胎金剛是也。更問

私云。金剛惠印。諸師云五古印也。或云內縛五古也。云云。勸胎藏印明集。金剛大惠印。外縛五古印是也。云云

經第二轉字云。復次降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅救三訶訶三微薩麼三合

曳三薩婆他引揭多微濕也三婆闍四恒濕

三合路枳也三微若也五計若六沙訶

釋七云。經云復次降三世真言者。亦是成辯諸事忿怒明王。此中與不動尊小有差別者。不動尊是大惠火力。正以降伏爲用。降三世是大惠風力。正以攝善爲用。前真言從囉字生。爲燒一切無智薪故。是真言從賀字生。爲除一切煩惱魔故。復次如世間內外種子。以火界所持故。不腐不敗乃至成就。以風界所持故。增長滋榮。與時開發。是故降三世真言。能折伏一切剛強難化衆生。咸使心意柔軟。發生萬行。此其差別也。所謂三世者。世名貪慾顯悉愚癡。由此得有諸世間故。亦是世間所執性故。復次於過去世。已植如是三毒根。今隨行業因緣生。復於後世因中。下如是種子。是故名爲三世。又三世者名爲三界。如來以加持神力故。於首陀會天。初成正覺。以真

言威力。來下四禪中。爾時色像光明所知見法。及諸眷屬悉皆類彼諸天。而復出過於彼百千萬倍。不可爲喻。諸四禪天喜懼交至。怪未曾有。而作是念。今此處爲世界中尊。而又有過我境界。不識其所從來。是何謂也。卽共集會而問佛言。大天隨行何法。威德如是。爾時世尊隨彼所宜開法。以三轉教化而開導之。更降伏已。然後次第來下遍於三界。爲欲調伏閻浮提衆生故。以補處身從兜率天下而轉法輪。乃至於舍衛城現大神變。制諸外道及曠野鬼神詞利帝母等種種難化衆生。如金剛頂中廣說。故曰降三世也。初云賀者。正是風輪自在之用。以一切衆生無不待白成故。隨業流轉於三界中不得自在。唯有毘盧遮那。至第一無生際故離一切因。是故自在神力旋轉無礙。普遍一切時處。開發無量衆生也。三重言之。以對三世義故。又對愚童有識覺心三種衆生故。永拔三道大樹。開三德花故。又賀是喜義。如入楞伽所說。亦是如來大喜笑聲。欲授一切衆生奇特記故。變革威儀常慶也。次云微薩麼曳者。卽是奇哉怪哉之義。如佛常教。五停心等各有對治門。今此真言則以大三毒力懷解世間三毒。所謂以貪調貪。以瞋調瞋。以癡調癡。故云奇怪。復次如二乘已死之疾。種種良藥不療治。今還以三種毒藥救之令起。故云奇怪。復次金剛種子本性不生。而今方便種植。具生種種根莖花葉。故云奇怪。以末句加曳字故。名爲大權乘也。次句云薩嚩怛他。引衆多引尾灑野。是

如來境界。三婆轉是生。轉釋前句。如是自在之用從何處生。謂從如來境界也。此中尾字是一切法語言道斷處。即是如來自心自證之法。灑是鈍義。謂布施際不異格貪際乃至智惠際不異愚癡際。是故無有定相可說。亦無所乘。是如來境界義。以從如是境界生故。雖在諸有之中。而煩惱不汚。業不能縛。猶如大風觸物無礙。故名三婆轉。次云相囉二合路引引也。三合譯云三世。尼惹野是降伏義。又釋前句。以是義故。能普勝三世而降伏之也。此真言以相囉字為體。此翻為三世。三毒如實相即是淨法界。加三昧耶聲。是萬行方便義。譬如善調御師只調惡馬難調之性。作良馬調柔之用。是故未調伏時。材力雄駿奔縱逸群者。既調之後則堪一日千里。但觀種性何如耳。豈易體而治之哉。佛調御亦爾。能調剛強生死作普門法界用。亦調剛強淫弊作普門世界用。是故如來三世業三毒普勝世間。次云畔者。即此大調御士威猛之聲也。末云弱字。是呼召警覺之聲。亦是生義。言一切衆生與我無異。皆從如來境界生也。降三世風種種所事業。正為開敷增長佛菩薩樹。是故加淨除點革彼剛強凝汚之性。咸使滋榮。若行者以誠諦言發此聲時。能遍入一切衆生心。令得醒悟也。

孫波菩薩在金剛持右邊。注疏諸說不云此聲。唯現圖實之。

梵號 孫波

種子 𑖀

三形 索

印相并真言 同金剛界

尊形 肉色。左手持獨鉤。著天衣。忿怒降三世現圖在南方第一

梵號 阿利也三合句路二合狀贊捺羅二合底羅迦

蜜號 底羅

種子 絃林二合

三摩耶形 一殷

尊形 圖青色四臂三目。左右二手結印當心。左手持三股戟。右次手持獨股杆。利牙上出坐蓮花。

經云。忿怒降三世。摧伏大障者。號名月緊尊。三目四牙現。夏時雨雲色。阿吒吒笑聲。金剛寶璣。攝護衆生故。無量衆圍繞。乃至百千手。操持衆器械。

義云。次於執金剛下。置忿怒持明。降伏三世一切大作障者。號月緊尊。此是持金剛者云云又云。金剛月緊忿怒印。此金剛在佛額毫相而生。故以為名。豪相明淨猶如滿月。故號月緊也。

如前五股金剛印。屈二風如勾。而捻二空令少屈。不相捻著。即是也。

真言。讚明二合。離四無垢。佛三解。除故。都率。先德云。問。金剛手院有降三世。名月緊。第五院風方有降三世。經疏名降三世。不動北般若南亦有降三世。凡此三尊同異云何。答。難詳。然有人真與云。一云。別體同名。其印真言亦各異故。私加云。身形亦異。金剛手院三目四臂。不動北四面八臂。風方一面二臂。其形既異。故入異號。

一云。一人一名。隨本誓故。處處出

現云

今私問。且就別人義。此三尊中。何者是五大尊中降三世耶。答。今檢曼荼羅圖。不動北般若南有一尊。名畔迦羅。八臂四面云云。同彼降三世軌也。

△云。如瑜疏者。蘇波菩薩又是降三世也。真興義中何不舉之哉。

義云。如蓮花眷屬以馬頭為忿怒明王。金剛眷屬以月緊為忿怒明王。釋迦眷屬以無能勝為忿怒明王。今尼盧遮那自敘迹中。以聖不動降三世為忿怒明王云云。

對受記云。權僧正大和上別記云。降三世金剛名月緊尊。大日經有不動與勝三世。是佛部使者。此月緊尊是金剛部忿怒尊也。此尊亦名忿怒降三世也云云。

右畔迦羅勝三世月緊蘇波菩薩同異難計。取捨在人矣。

或依蘇悉地者。如丹州池上記降三世次第八依十

前方便如例。次驚覺。次九方便。次發願。次佛部三昧耶。次蓮花部。次金剛部。次被甲。次地結。次金剛勝。次道場觀。次印。

觀想。前地結之上金剛牆內有大海。海中有寶山。山上有寶樓閣。閣內有大曼荼羅。四角有四寶瓶。無量供具周匝陳列。曼荼羅中心有寶花。花上有半月輪。月輪內有畔字。字變成五胎金剛。五胎金剛變成降三世明王。四

面八臂。踏自在天并后。內外八供四攝菩薩二十天等周匝圍繞云云

次三力偈 次普通供養 次振鈴 次送車

格想畢將至本尊所居明未可加贊曰 次請車轆 次迎請聖衆用金剛部心印明 次辟除從魔如悉 次視三昧

耶如悉 次金剛網 次火院 次閼伽 次花

坐 次善來偈 次重結大界 次塗香 次

花鬘 次燒香 次飲食 次燈明 次普供

養 次讚用金剛

次入三摩地

觀想。心月輪上卽字。字變成五點杵。此杵漸舒漸大。舉體成五古杵。杵變成降三世明王。

四面八臂踏天王并后。住半月云中云云

次根本印金剛 次加持珠如悉 次正念誦

次置珠本處

次入三摩地

心月輪上觀種子。念其字義。若欲廣觀者。施布真言觀字義句義云云

次根本印 次部母用金剛 次五供養 次普

供養 次讚 次閼伽 次振鈴 次解界

次禮佛 次奉送用二 次三部 次被甲 次

九方便 次隨方迴向 次下座禮佛 次出

堂作善

已上丹州記

唱禮

三身 佛眼若忙 本尊 諸大明王 大小自

在 三部

金剛部母忙莽亦名發生金剛部

大日經第四品密印云。如前印。以空輪地輪屈入

掌中。是忙莽鷄印。彼真言曰

南無三曼多伐折囉敕。但唵三合吒。但唵吒同上 惹底底反 莎訶

私云。前印者金剛手印也。內縛五古印是也

義云。莽忙鷄真言。莽是母義。鷄是多義。即十世界微塵諸執金剛之母。一切如來智印皆從彼生。故名多母也。以最初底哩字爲真言

體。多字是心如實相自性清淨一切塵垢本來不生。上有伊聲。是三昧義。此中惠性即是毘

盧遮那金剛種子還從此三昧生。若就句義。但羅吒是破壞義。吒字半體不成。兼有死義。

前殺四住地。後殺無明住地。人非但殺一切凡夫。亦殺害一切賢聖。故重言之也。惹底底

譯云勝生。亦名甘露生。此是一切無能勝者之母。故名勝生。此生即是不死句。故有甘露

之義也

胎軌云。部母忙莽鷄。亦持堅惠杵三版

對受記云。海大德說文云。亦持堅惠杵者。內縛二火合直立也。二風少屈當二火背不相

著也。權僧正大和上說珍和上說同海說但三變持二水

一形像

極深密軌云。金剛即變成卽迦羅金剛。暴怒處月輪。身流火光聚。遍體玄青色。大自在天

王妃烏摩爲座

又云。降三世瑜伽。二羽印當心。惠手持五鉤。怒臂如下提。次箭次劍直執。定上五鉤鈴。

次弓次執索。皆直引臂持。四面正青色。右黃

左綠色。後紅威忿怒。自在天王妃爲坐如前

念誦儀軌云。四面八臂極黑。大威怒形相云云。下文云。右足下踏大自在魔王。左足下踏魔

婦人

胎軌惟謹云。心想卽字門。成大忿怒王。八臂而四面。笑怒恐怖形。四牙熾盛身。執持諸器仗云云

青龍本云。勝三世金剛。右上三股杵。次箭次三昧印。左下索次弓次鏃

金界軌云。八臂而四面。笑怒恐怖形。四牙熾盛身。右足宜。左直踏大天及后云云

略出經本六卷云。以左脚押大自在天王面。以右脚押大自在天妻胸乳房間云云

理趣釋云。降三世立印。其二足相去可立。折屈右膝舒左膝。兩足左踏摩醯首羅。右踏烏

摩

仁王經軌云。四頭八臂云云

文殊八字軌云。青色八臂。當前二手結印。檀惠反相釣。餘拳緊進力。左手執弓。右手把箭

架。左一手執杵。一手執索。右一手執戟。一手把棒。三面口角現牙。坐火炎中

尊勝軌云。降三世。於半月輪中。邪立作走勢。身體青色。狗牙上出。四手。兩手結三昧耶

心印。一手結心印。一手執轉折囉二合云云 慈氏軌云。四臂。兩手結三昧耶心鈎印。向胸

心上。左一手曲向耳上。把金剛鉤斧。右手直向頂峻下。把五古跋陀羅周旋生火。首冠五

智冠云云

大日經云。畫忿怒尊勝三世。威猛焰圍繞。寶

冠持金剛云云

疏云。降三世忿怒明王尊。首戴寶冠。持五股

金剛印

圖云

甘露佛頂經云。金剛手現降三世明王。放青

色光。口現二牙。阿吒吒笑聲。以右手擲五股

金剛杵云云

一功能

極深密門云。歸命聖主宰。普賢金剛手。為降

伏一切。現降迦維身。摧三世有壽。令速證菩

提云云

念誦儀軌云。爾時諸佛菩薩一切賢聖現世

間。利益一切有情。時為非正法。損壞國土衆

生魔等。阿闍世賢大士。弘誓甚深故。云現忿

怒形相。白佛言。我在真言。於世甚所希有。諸

如來被聽宣說真言。我當守護諸佛教法。饒

助一切有情云云

又云。爾時普賢大士等說此真言。時三千大

千世界六種震動。所有天魔界於衆生損害

者。皆悉怖畏而得安樂。各走集白忿怒尊

言。唯願慈念令我無恐懼。爾時忿怒王皆令

得安穩。則當右足下踏大自在魔王。左足下

踏魔婦人。於國土有情皆令得快樂。誦此真

言一返。則無量無邊魔界各苦煩熱病故。於

行者生障礙者無得便。變成行者僕從云云

義釋第四云抄之。同第七云抄之

一卷數

御修法所

承應二年十一月二十六日。以妙門樣御
本書之了

舜興閣梨

元祿十六年癸未十二月二十三日書之

兜率谷鸞頭院阿闍梨嚴覺洪道

行林第五十二

軍荼利法亦名品觀菩薩。慈氏執大樂
金剛頂。吉里明王。建立軌

一支度

註進

軍荼利御修法一七箇日支度

壇一面可有。脇机二脚。燈臺四本。禮盤一

面可有。白布一端二丈供覆料。芥子袋。大

幕一帖。酥蜜。名香沈。白檀。降香。蘇合。安息。龍腦。稻穀

鐵末。枳棘。壇供如常。燈油如常。小桶三口

各可有約料。折敷三枚。淨衣供色

阿闍梨。伴僧。承仕。驅使。見丁已上人
供如常

僧房裝束供所雜具等如常

右註進如律

年月日

若依集經意者。明鏡一面。大刀四口。箭

四隻可載之。又寶藥香穀欲載之者。如常說

矣

一壇場此有二種。一受
法壇。二救病壇

一受法壇

集經云。當道場中。以五色作四肘法壇言五

色者。所謂一白二黃三赤四青五黑。欲作壇

時。更以種種名香和水。以大心呪呪其香水

一百八遍。用塗其地。待曬。曬乾。即用粉

繩而界其地。四方正等作規界已。先下白粉。

次黃後赤次青後黑。其壇中心作蓮華坐。安

軍荼利金剛形像。東面安置三跛折羅。南西

北面亦如東西。四角各安二跛折羅。各相交

又如十字形於西門內。南北兩廂各別安置二跛折

羅。其上各安飲食供養。其食皆須種種餅菓

具足十盤。四面四盤四角四盤。中心一盤。外

若一盤。施與一切諸鬼神等。燈五十二盞。若

不辨者用十六盞。中心四角各著一盞。外院

四角各一盞。燈四門兩邊各一盞。燈。四角各

豎一口大刀。四門當中各豎二箭。中心仰著

明鏡一面。呪師南邊安一火爐云云

二救病法壇

又云。若有人著鬼神病者。於病人家如法莊

嚴道場畢已。即著施主上妙衣服。與作四肘

二色粉壇。一白二赤。壇開四門。五方各畫二

跛折羅十字。其壇四角各豎長刀一口。四門各

豎好箭一隻。中心安鏡一面。仰著種種飲食

共盛十盤。四面四盤四角四盤。中心一盤。壇

外一盤。施與一切鬼神。燈十二盞。香水沙羅

一壇外西南別泥一所小圓壇子。著一盤食

安一盞燈。與一切鬼神。大壇中心著一水罐

滿盛淨水。以青柏葉青作柳葉。以生絹束縛

共纏口。限三日內於壇所誦前大呪。以病人

差為限即止。唯燒安悉香云云

一起首時分

集經云。又有一法。黑月八日云云

一向方

集經云。軍荼利像宜置南方。面向北坐。呪師

對像。面向南坐云云。

又云。呪師在於西門。面向東坐云云。

一行法

甘露軍荼利菩提供養念誦成就儀軌不空

此儀軌中具明入修行儀法則。所用印明同

十八道。可謂悉地金剛部中軍荼利明王持

明儀軌。但觀曼荼羅之文。羯磨三昧耶之印。

付金剛界。更可問之

私稟受師說云。五大尊中軍荼利者。是寶

生佛教令輪身寶部尊也。今儀軌者是金

部軌金剛部中軍荼利法也。豈以金部軌

可修寶部尊法哉。更可詳之云云

金剛阿密哩多軍荼利菩薩自在神力呪印品

印有十五。

此品陀羅尼集經第九卷是也。此中說結界

護身供養并壇法成就法等。其結界護身印

明等。同於蘇悉地

丹州池上依儀軌而有次第。如左所出

軍荼利私記

前方便如何 次著坐 次塗香塗手

次驚覺 次禮佛

中。若有本尊所居。先次普禮佛。又應五輪乃至諸

向彼土可作禮拜然也。私謂無量壽軌

用蓮花 次通心供養軌云。次應右膝着地乃至悉除

次加持香水乃至 明禮 次五悔 次發願

次淨三業如軌 次三部三昧耶如軌 次被甲

軌云。復作是念乃 次金剛輪轉云。次應結金剛輪

大著 次燒淨器界如胎記 次風輪印明

乃至諸難因緣。私云。次水輪軌云。次應於風輪上

用印言如胎記。次地輪軌云。又於水輪乃至不可得以為

如胎記。次大海軌云。又於空中乃至地地。私謂

次大海軌云。又於空中乃至地地。私謂

山軌云。為成就變化蓮花故乃下。次地結軌云。

剛印乃至帶。次金剛胎印云。次方圓金結。次道

場觀軌云。瑜伽者乃至摩尼為燈。私謂結定此觀想。

次三力偈軌云。作此觀已乃至普供。次普通供

養軌云。設此偈已乃。次觀尊乃至是金剛期提法身

種子。私云。用定印。觀想。曼荼羅中央有阿字法

大輪壇軌云。即結金剛因善薩印乃至。次振鈴

次送軍輪軌云。次結金剛寶。次結請軍輪軌云。

車輪乃至乘此。次迎請聖眾軌云。次結請本尊乃

次辟除從魔軌云。次應辟除乃至成普敬禮。

三昧耶如悉。次金剛網軌云。次結上方。次火

院軌云。次結火。次闍伽乃至淨淨地法身。次花

坐軌云。次結獻花坐。次又闍伽如先。次重結大

界軌云。又結大三摩耶。次塗香軌云。次結金剛塗

次花鬘軌云。次結金剛花印。次燒香軌云。次結

印乃至速。次飲食軌云。次結金剛飲食。次燈明

軌云。次結金剛燈印。次普供養軌云。次結普供

乃至速。次普供養軌云。次結普供

次讚軌云。供養已。次布字成本尊軌云。讚款本

口。次本尊羯磨印軌云。即結本尊。次部母

乃至頂上解散此印。次本尊三摩耶印軌云。次

摩耶印乃至。次加持珠軌云。次正念誦軌云。二

招頭指乃至 次還珠法軌云。放珠滿已還

三摩地軌云。然後結金剛縛定。次根本印軌云。又

三昧耶印通。次部母軌云。然後結部母

次花鬘 次飲食 次燈明 次普供養

軌云。又以前五種供。次讚乃至讚揚功德。次闍伽

乃至授與我悉地。次振鈴 次解界軌云。則以火

左結解。次禮佛 次奉送軌云。則結車輪印乃至

前結界。次三部印通實言三返。次被甲軌云。結

印。次三三印通實言三返。次被甲軌云。結

次五悔 次隨方迴向 次下坐禮佛軌云。禮

次出堂作善 速疾獲得。以下如文

軍荼利私記

右丹州池上記了

前方便乃至啓白神分等如何 次唱禮

三身 佛眼若忙

南無曼荼羅主縛日羅軍荼利冒地

三反

南無四大明王

大小自在

次驚覺 九方便等如常 次發願

至心發願

唯願大日

本尊界會

軍荼利明王

四大八大

諸忿怒尊

次三部三昧耶 次被甲 次金剛輪

二手內相叉。進力並申直。忍願進力。初節

前各以拳相跏。禪智並申立當心。誦蜜語

私云。具言如常。

次燒淨器界如胎 次風輪 次水輪 次地輪

已上三輪川印記

種子形色如胎記

先結大海印當臍。觀想。於上方空中想欠字

門。當思眞實義。所謂一切法如虛空。字變成

大日如來。身色如素月。載金剛寶冠。璽珞嚴

飾身。被天妙輕衣。結菩提勝印即傳云。即傳云。

深起悲愍一切有情。被貪瞋癡煩惱火焚燒。

積集無量不善極惡之業。想大日遍身流注

甘露八功德水。色如珂雪。淋。灘六趣一切

有情煩惱之火。盈滿金龜背。成大香乳海

云云。已上軌。然後誦眞言右轉大海印

次須彌山

軌云。爲成就變化蓮花故。當觀臍字門。流散

赤焰而成火輪。共形三角。漸引量同水輪。忽

然之間從金龜背涌出八葉大蓮花。金剛爲

莖。廣大無量由旬。於蓮臺中觀阿字門。當思

眞實義。所謂一切法本不生。從阿字門法界

等流。涌出蘇彌盧山王。爲成就妙高山故。當

結成就寶山王印。十度內相交爲拳相合堅

密言

由此密言三摩地故。便成蘇彌盧山王。四寶

所成。七重金山周匝圍遶。山間有八功德水。

山王傍出四跳。四天王等各住本方。無量眷

屬衛護金剛峯寶樓閣。其山縱廣八萬四千

由旬。其地平正云云

私云。結山印。而觀想後誦眞言。軌文意暗。

更可詳之

次地結 次金剛胎私云。已上二印結所

次道場觀用定

軌云。瑜伽者又應於須彌山頂觀大寶殿。其

殿無礙摩尼所成。四方正等。具足四門。其門

左右有吉祥幢軒栴檀環。遍垂珠鬘璽珞鈴

鐸紛幡。種種間錯而爲莊嚴。彌布殿中。微風

搖盪出和雅音。復於殿外四角及諸門角。以

半滿月等金剛寶而飾之。寶柱行列垂妙

天衣。周匝香雲普雨雜花。復於其外有無量

劫樹行列。諸天競奏衆妙音樂。寶瓶闍伽天

妙飲食摩尼爲燈

私云。此次可觀想。大殿內有大曼荼羅。四

角有四寶瓶。無量供具周匝陳列云云

次三力偈即普 次普通供養 次觀尊用定

觀想。曼荼羅中心有寶蓮花。花上有月輪

輪中有慈悲盤石。石上有字。字變成寶瓶

字。云云。或云阿字三股。寶瓶變成軍荼利尊。身色

瑩如碧琉璃。威光遠劫焰。赫奕佩日輪。顰眉

笑怒容。虎牙上下現。千目視不瞬。足跟咸如

日。千手各操持金剛諸器械。四臂八臂乃首冠金

剛寶。龍璽珞虎皮裙。無量忿怒衆金剛及諸

天圍繞侍衛云云

私云。軌意云。隨意所樂四面四臂八臂兩

臂千臂云云。四面四臂像又云。住月輪中

青蓮花色坐。慈悲盤石云云

集經意云。一面八臂立於七寶蓮花上

云云

次大輪壇如金剛界。軌名 次振鈴 次送車轆

軌云。至阿闍如。次請車轆私云。當言迴里。迴也。

來轉。世界云云。次請車轆私云。當言迴里。迴也。

(二)合觀樂器(二)阿密

次辟除從魔軌云。當用降三世威怒眼印密言。於兩

無量威光。於一光道上有種種金剛火相猛烈。諸魔

怨目有旋。視者薩大衆。由此金剛威怒眼觀。諸魔

在大衆中者皆悉退散。云云。谷記

云。二季安左右。膝可作觀。云云

次觀三昧耶地悉 次金剛網 次火院 次闍

伽 次花座 次善來偈 次重結大界 次

五供 次普供 次讚軌出金

次布字用定

頂上色 心月如 兩肩上 二足掌

輪如半月 兩膝色 兩脛色 二足掌

由此布字三摩地自身變成本尊

次本尊羯磨印私云。蘇悉地軌不同之。上卷云。左

中三指如三

智押惠度印。餘三股形。惠手亦如之。右押左

交臂。密言曰。唵阿蜜哩二合帝吽頗吒

由此密語印。加持自身等同甘露尊。隨意所

樂觀念四臂八臂乃至兩臂千臂云云

次部母印

二手內相叉。忍願檀惠禪智並申。如三古金

剛杵形。密言曰

尊勝軌云。左手當心承珠。右手移珠云云

中道房說云。右手轉珠。左手舒掌承之

大原說。右手轉珠。左手相捻輪珠也。如例

轉珠是承珠云也。舒掌承珠之被云。此意

見悉地軌云云

私檢台藏對授記云。惠和上說忠大德說。

又執珠法。隨三部尊。左手相捻如輪環形

懸空五指端空指端以珠釐入環中而懸著之。

以右手移珠。隨移珠自轉。又執珠法仰舒左承執念珠。以右手移珠。忠大德云。頻參大師

者。是法全和上說也。次又執珠仰左承珠者。未見說者。故知忠大德云頻參問聽大師密記抄者明矣云云。

私云。上文云海大德說大師記云。有云。印相如文。唯各隨三部。以右手指握持珠類。以左手二指捻勿執珠類。直以懸著數珠隨真言ヒホレ也。是法全和上說也云云。

已上裏書

〇恒爾也。二合他庵俱蘭賦哩滿賦呬呬呬。瑜伽者即觀此聖者在尊前坐蓮花臺。頭冠璽珞如天女形。左手持五股金剛杵。右手施無畏勢。即想從部母口中流出金字本尊密言。行列具有光明。入瑜伽者口。於舌上右旋如花鬘作如是觀行已。頂上解散此印。

次本尊三昧耶印。私云。慈惠地軌同之。但名軍陀利印。

檀惠相交入掌。並屈戒方押又問。忍願並申。進力屈如鉤。住忍願初節後如三股金剛杵形。禪智並申。押戒方背。處於忍願間。誦此密言。

曇摩囉但曇囉二合。夜也。曇摩室戰摩訶。日羅二合。俱瞻二合。臥也。三虎魯虎魯。四底瑟吒底瑟吒。二合。滿賦滿賦。六賀曇賀曇。七阿蜜哩二合。帝呬發吒。三合。訶引八。當誦七遍。了了分明觀本尊。及自身爲本所尊云云。

次加持珠。次正念誦。先部母。次大日。次本尊。次三部總。次諸明。次又部母。

以二手大指雙指當心指珠。餘三指散直。左手承珠。右手指珠。如轉法輪相云云。

私云。如轉法輪相文意如何。護摩六段作。降伏息災可隨事。護摩呪如常。香僧并後加持三昧耶明。

次還珠法。次入三昧地。

次金剛縛定印。入本尊密言字輪實相三摩地。即於兩目瞳人上觀嚙字。色如燈焰微屈頭閉目。以心惠眼照了心道。當於胸臆內觀想圓滿菩提心月輪。炳現在於身器。了了分明離外散動。由智慧定水澄淨。得菩提心月影於中現。良久心專住一緣。即於圓明上。以心密言右旋一字布列。意誦乃至三五遍。即觀初嚙字一切法本來無所得。與義相應時。但心緣理不緣於字。一道清淨遍周法界。即入第二矚字門。即觀一切法本不生。既觀已入第三密哩二合字門。一切法我不可得。即成平等真如。自性成就恒沙功德。次應入第四帝字門。一切法真如不可得。諦觀已內有微細能緣所緣因緣法義。即入第五呬字門。一切法因不可得。因無所得故果亦無所獲。次入第六顯字門。一切法果不可得。由果無所得故。即成究竟圓滿法身。一切無漏諸法所依止。即觀第七吒字門。一切法本淨不可得。由一切法無淨故。一切法本不可得。由一切法無所得故。一切法本無生。由一切法無

生故。一切法我不可得。由一切法無我故。一切法真如不可得。由一切真如無所得故。一切法因不可得。由一切法因無所得故。一切法果不可得。由一切法果無所得故。一切法離淨。由一切法無淨故。獲得清淨無戲論實相三摩地。周而復始。由一念清淨心相應故。獲得無礙般若波羅蜜。無始時來一切業障報障煩惱障一時頓滅。十方一切諸佛及本尊現前。不久當獲得隨意所樂世間出世間悉地成就。現前生證初歡喜地菩薩後十六大生證無上正等菩提云云。

私云。或唯觀種子咒。隨一任意。次根本印。三摩耶印。次部母印。

想。從自口中却流出本所持密言。金字行列入部母口。兼所持本尊密言遍數。及功德附與部母收掌守護。終不散失云云。

次五供養普供。讚。次闍伽。次振鈴。次解界。次禮佛。次奉送。先奉請。次迎請。次三部。次被甲。次五悔。次隨方迴向。次下坐禮。次出堂作善。

右依谷記抄出。軌文但觀本尊暫限本尊軌置四尊。其文云。於寶樓閣中央觀矚字。於兩邊觀呬字。是甘露軍荼利法身種子。次東方觀呬字。是降三世法身種子。又於南方觀呬路二合字。是忿怒金剛藏法身種子。又於西方觀呬二合字。是金剛軍童子種子。次於北方觀惡字。是金剛羯拏古譯名。金法身種子云云。

私云。此文意如何。更可詳之。又字道觀文

〇此前抄文闕之歟

云、從部母口出。本尊密言入行者口云云
其意如何

或依胎藏修此法者

檢經疏文。不說此尊。玄法軌中。金剛手院明
形色等。其文大略如本儀軌。印相密言俱不
說之。現圖之中。置於三方。所謂左方第一之
重金剛薩埵菩薩。左邊名金剛軍荼利。右方
初重觀音。右邊名蓮花軍荼利。西方下院不
空金剛與金剛將二菩薩間。名軍荼利菩薩
前方便乃至供養文如常唱禮。九尊佛眼本尊諸大
驚覺乃至讚大日本尊觀定印。普光淨月
輪乃至應願濟群生云云

大日心月輪 內有五字門 次有本尊現
右旋而布烈 此中阿字門 轉成三鉢杵
杵變成本尊 現四面八臂 當前慈悲面
右邊忿怒相 左方大笑容 後微怒開口
二手羯磨印 右上方金剛杵 次執三叉戟
第四施無畏 左上方八輪輪 次手中以下
三指屈向掌 大捺中上節 頭指向上節
屈臂肘向左 第四橫覆勝 指頭向下方
我身中亦有 五字本尊明 阿字轉三鉢
杵變成本尊 相好如前說 又本尊密言
遍布我身分 頂上赤色 光明照十方
心具如珂雪 內外耀如月 兩肩上升半
如虹霞遍照 臍輪有皓素 照一切惡趣
兩膝赤黃金 照觸無間獄 兩脛玄雲
照修羅悟道 二足赤素色 其形如半月
光照諸外道 捨邪歸三寶 由此布字故

自身成本尊 本尊與我身 三蜜平等故
本尊即我身 我身即本尊云云
次出定結根本印 大日本尊 次加持珠 次
正念誦 次諸天總 次成就明。次三部總。次還
珠 次入三摩地 次觀大日五字義理。次觀本尊真
如常 次根本印 次部母 次成事業身乃至
出堂

若作別壇者。用金剛部別壇如金剛
或依金剛界欲修此法者。准降三世而可知
之。不能具矣
對授記云。曼荼羅第三重四角有降三世軍
荼利。地焰鬘德迦不動。及

又金剛智三藏手繪曼荼羅中。下方列安五
大明王立像
又出生義。於塔上方安諸佛頂。於塔下方安
諸明王
又慈覺大師所傳二十天真言。次有八大明
王真言。准略出
經云。隨其當方八大護等。一說云。八方天
也。二說云。八大明王
一形像

執云。軍荼利身色。瑩如碧頗梨。威光逾劫焰。
赫奕佩日輪。鬘眉笑怒容。虎牙上下現。千日
靦不瞬。晃曜成如日。千手各操持金剛諸器。
仗首冠金剛寶。龍璽瓊虎皮裙。無量忿怒衆。
金剛及諸天。圍遶侍衛云云
又云。四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。
二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住月輪中。青

蓮花色。坐瑟瑟盤石。正面慈悲。右第二面忿
怒。左第三面作大笑容。後第四面微怒開口
云云

又云。隨意所樂觀念四臂八臂乃至兩臂千
臂云云
集經云。其像遍身青色。兩眼俱赤。攪髮成髻。
其頭髮色黑赤交雜。如三昧火焰。張眼大怒。
上齒皆露而蔽下唇。作大瞋面。有二赤蛇。兩
頭相交垂在胸前。頭仰向上。其兩蛇尾各穿
像耳。尾頭垂下至於肩。其二蛇色如黃侯
蛇。赤黑間錯。其像有八臂手。右最上手把跋
折羅。屈臂向上。下第二手把長戟柱。屈臂向
上。其戟上各有三叉。皆有鋒刃。一頭向上。一
頭柱地下。第三臂押左第三臂。兩臂相交在
於胸上。右手中把兩箇赤蛇。其蛇相交各向
像面。左手亦把一頭赤蛇。兩手各作跋折羅
印。兩手大指各捻小指甲。餘指皆申。即以左
手押右腋前。次以右手押左腋前。即是身印。
下第四臂仰垂向下。勿著右跨。五指皆申。施
無畏手。左上手中把金輪形。屈臂向上。輪有
八角。穀軛成具。下第二手中指以下三指各屈
向掌。大指捻中指上節側。頭直堅向上伸之。
屈其臂肘手臂向上。左下第四手橫覆左跨。
指頭向右。八手腕中皆著金釧。以紫色地散
花。錦天衣絡膊。項背。令其天衣頭分左右
各垂向下。將以緣表內紅裏帶用繫其腰。虎
皮與錦鞞其兩跨。其兩脚脛各有赤蛇。其絞
脚脛。其兩蛇色赤黑間錯。仍令其像立於七
寶雙蓮花上。其左脚指還向右边。其右脚指

還向左邊。其像左邊蹠子以下畫一鬼王。身似人形軀貌。龐大。作白象頭。屈膝跪坐。舉頭向上。瞻仰像顏。其鬼右手把羅鬚根。屈臂向上。左臂平屈。展手仰掌。把歡喜團。其手兩腕皆著金釧。其鬼頸下著金璫珞。將以綠帶繫其腰上。以朝霞錦繞其兩跨云云。

仁王軌云。虛空藏依教令輪現威怒甘露軍荼利金剛。示現八臂云云。

圓。黃色。後本赤色。有圖云黃色。以兩手如軍荼利印相忿怒。著天衣坐花_{金剛手}。青色。持未開蓮花。著天衣_{右掌}。白黃。心上結印。坐赤蓮花_{虛空藏院}。

一功能
軌云。甘露軍荼利能摧諸魔障。以慈惠方便現大忿怒形。成大威日輪。照曜無邊界修行者暗眼。速得悉地故。流沃甘露水。洗滌藏識中薰習雜種子。速集福智聚。獲圓淨法身故。我稽首禮云云。

集經云。爾時世尊與軍荼利烏樞沙摩等共會。宣說是大自在威力陀羅尼法印神呪。時三千大千世界六種震動。毘那夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕。欲走入山不得而去。復欲入海亦不能去。無處藏避。走至佛所。頭面著地請佛救護。佛言。住住汝等莫戀金剛杵爾頭作七分。汝等會聞。摩訶畢伽耶王。昔在於彼悉遮山中。已被金剛打殺摧碎。汝憶此不。我此金剛有大力故。若復有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等。日日供養廣為懺悔。及欲救護一切衆生厄難之時。

汝等鬼神皆護助力不得惱亂。若有人等憶念此呪印等法者。汝等好看。勿使一切惡鬼神等得便惱亂。若復有人誤食酒肉五辛等味。錯食不淨鮮血食者。汝等亦忍不得惱亂。汝等若能不違我語。當令汝等得免如是怖畏之難。爾時伽耶王白佛言。世尊若有人等誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇。常能護行諸佛法要。廣設供養。我等眷屬受佛教勸。不令一切惡鬼神等作諸障礙。若復有人誦持佛呪。及作印法曼荼羅者。常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等。我等護念。若令誦呪人起種種想。或令其病。或令眼開。或念財色。由是總念不令衆生日日入壇而誦佛菩薩陀羅尼呪及作法印。設使誦持徒然無驗。皆由諸想不能成就。若復有人或以燒香散花設食作諸供具為欲供養。遂被鬼神偷盜將去。使誦呪人作法不成。如是等事。我悉擁護。所有惡魔鬼神等輩隨逐人者。我悉遮護不令隨逐。或復有人誦持我佛正法呪印。有時誤犯錯食雜味。及其食中有諸不淨帶辛薰血器臭穢氣者。或復設與女人交雜。我悉不為障礙所惱。皆由我護行人故。爾時金剛藏言。若復有人受持諸佛法印呪者。恐諸不淨之所染著。懼犯前事。當勤洗浴。時宣禁戒。每日平日誦呪七遍。食時亦爾。即破一切所有障礙。所作之法一切無畏悉皆成辦。爾時金剛軍荼利菩薩等。於佛會中說此秘密方便法已。一切諸佛菩薩摩訶薩等皆悉印可。同時讚成我等心願。如汝所言。汝等

皆當信受作禮敬奉修行云云
金剛頂經云大樂云云

軌云。軍荼利金剛名為大樂。是南方施衆生無邊資道。皆令滿足世出世大安樂故云云。

蘇悉地經云。疏云。言忿怒軍荼利菩薩者。於五明王。是南方明王即虛空藏菩薩也。三部中是後部忿怒也。言忿怒者。怒謂悉也。怒力悉甚也。此菩薩以如來極猛利智劍摧滅諸衆生惑障。故云忿怒也云云。

仁王軌云。虛空藏依教令輪現作甘露軍荼利。

熾盛佛頂經云。虛空藏菩薩現作大笑金剛瑜疏云。摩尼部虛空藏現大笑金剛。

建立記云。吉里明王者是軍荼利尊也。軍荼利者是甘露義也。亦名大笑明王。謂吉里者清淨義也。即息災義也。軍荼利者增益之義也。甘露者敬愛義也。大笑者降伏義也云云。

私云。虛空藏現大笑如來。建立記者即軍荼利也。而集經軍荼利法末出跋折羅吒阿婆法_{唐云大}如此經者別人也。又蘇悉地經出五種護衛法。則其中忿怒吉利根羅忿怒甘露軍荼利云云。建記云吉里明王即軍荼利。如何更可檢之。

一卷數

承應二癸巳年十一月十四日以妙門樣御本書之訖

元祿十六年癸未十二月二十日書之

兜率谷雞頭閣梨殿覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第五十四

大威德法 教主經云大方便。破云。六足金剛。大方便。文殊師利大方便。教令輪故。即西。

一支度

註進

大威德御修法一七箇日支度

壇一面可有 脇机二脚 燈臺四本 禮盤一

面可有 白布一端二丈燈數並佛 芥子袋 大

幕一帖 酥蜜 名香沈白且勝金安悉 稻穀

鐵末 枳棘 壇供如常 燈油如常 小桶三口

各可有 約關 折敷三枚 淨衣黃色

阿闍梨 伴僧 承仕 驅使 見丁已上人

僧房裝束供所雜具等如常

右註進如件

年月日

五寶等有無。可有人意之。淨衣色執云。持

註進

大威德供一七箇日支度

壇一面方三尺 燈臺二本 脇机一前 半疊

一枚 白布一端壇敷 酥密 名香安悉丁

佛供如常 燈油如常 小桶二口各有 折敷二枚

淨衣黃色

阿闍梨 承仕一人 驅使一人已上人

右註進如件

年月日

一起首時分

軌云。取熒惑星日午時作法云云

耶覽德迦經云。黑月十五日云云

一向方

軌云。像面向北。持誦者面向南坐

一行法

聖閣曼德迦威怒王立成大神驗念誦法不

此法中說根本三印明多種成就法。二十三

種供養真言。而不明行法首尾師傳云。此軌

是花嚴部經中所出也云云

丹州池上依蘇悉地而有次第。以十八道為

其綱紀

大威德次第

先洗衣浴身 次建立道場 次辨備供物

次護身先淨三業 次入堂持珠 次禮佛佛前

次著坐 次加持香水灑淨供物用淨

次加持供物用馬 次去垢 次清淨 次

光澤 次啓白神分等 次供養文 次唱禮

次驚覺 次九方便 次三部三摩耶 次

被甲 次地結 次金剛牆 次道場觀用定

觀。先地結上金剛牆內有大海。八功德水彌

滿。海中有寶山。寶山上有寶師子坐。坐上有

蓮花臺。蓮花臺上有寶樓閣。諸幢幡寶蓋天

衣綵綵等周匝懸列。有諸寶樹浴池水鳥等。

諸樂器懸處虛空。不鼓自鳴。有諸香花雲及

衆寶雲。普雨雜花。繽紛以飾地。宮殿內有大

曼茶羅。曼茶羅中心有寶坐。坐上有紇里字

古婆 字變成大威德尊形。相好分明。無量忿怒眷屬圍繞

次三力偈 次普通供養 次治路印如例。用

軌 次送車轆 次請車轆 次奉請本尊用印

明在 次辟除從魔馬頭 次示三昧耶如悉 次金

剛網 次火院 次闍伽明在 次花坐明在 次善

來偈 次重結大界 次闍伽明在 次供養金

剛鈴 次供養獻衣 次寶帳 次幢 次幡

次寶軒已上金 次寶樓閣 次扇 次莊嚴

次拂已上金 次塗香 次花 次燒香 次食

次燈已上金 次普供養 次讚 次布字

用定印。師說用心中心印。即想

已身成本尊。想法在軌。施降降

大心印 次心中心印 次加持珠 次正念

誦加持珠頂戴。發五 次念誦了頂戴珠寶本所

次入定心月輪 次根本印三印 次部母蓮花

次獻念誦遍數真言用普印 次五供 次普供

次讚 次闍伽 次解界 次禮佛 次奉

送結先送車轆印。明。薩迦雜沙野句。加藥車轆車句。

次三部 次被甲 次五悔 次迴向 次

出堂

掃地明本私記用治路印。今私云。壇上道

場掃地可用之。加持五色粉真言同之時

大威德次第

已上丹州池上記了

前方便如何 唱禮

三身云云

南無阿利也賀野紇里縛冒地々々

南無曼茶羅主阿利也閼曼德迦冒地々々

三反

四大明王 大小自在 三部

發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

閻曼德迦 大悲明王 四大八大

諸大忿怒尊云云

道場觀云云 觀曼荼羅云云 種子多尊。然和句也。圖表三形諸說殊也。

供養金剛鈴真言

唵阿吒訶訶娑婆囉

供養獻衣真言

唵尾夜二合迦羅二合左摩爾薩薩羅二

寶帳真言 唵摩尾嚩嚩摩尾覽囉

幢幡真言

唵呬縛娑縛二合多二武尾且多迦羅三

幡真言 唵一矩嚩矩嚩三摩迦哩焰三二合

寶軒晃真言 唵一薩嚩舍波哩布羅迦二

寶樓閣真言 唵一三摩耶摩弩娑婆二合羅二

扇真言 唵一塞佈二合吒野塞佈二合吒野二

莊嚴真言 唵一阿羯羅迦野阿羯羅迦野二

拂真言 唵尾訖哩二合多曼羅

右十箇真言皆用金剛合掌

私云。以此等真言用普供養處如何

讚

曇謨引嚩囉囉日羅二合摩囉二合曼儒具一

灑摩賀引摩囉二合賀娑羅二合吠遇尾惹曳尾

觀曼二合囉瑟吒囉二合跋末娜迦四

布字 唵頂口 先本尊。次自身

聖閻曼德迦忿怒王念誦法云 祕智 次心頂口

心真言曰 唵瑟吒 三字青色

胎藏廣大軌云。想。身安三字。頂上唵字。口上
囉字。安心上畔。成就尊身云云。 友法奇龍攝
大無此文

根本印

軌云。次結根本印法。二手內又作拳。二中指

直豎頭相合。即成此印有大威力大神驗。纔

結此印誦真言。其人等同大威德忿怒明王

身無有異

勝根本真言

曇莫三滿多沒馱南引一阿鉢囉二合底賀多含

娑羅引喃引二唵羯羅二合三矩嚩二合四麼

迦哩耶二合伴惹二合六薩嚩尾闍南二合諸賀

二合八薩縛囉日羅二合尾曼引野建引九呂囉

馱三合吒迦二武尾且多迦羅十一摩訶引尼訖

哩二合多路比傳十二鉢者二合十三薩嚩訶瑟

吒二合摩賀引誦拏鉢底十五武尾且多羯羅

十六滿馱二合十七薩嚩二合摩囉二合十八殺

目佉十九殺部惹二十殺者囉拏二十一嚩捺囉

二合摩囉野二十二尾瑟拏三合摩囉野二十三沒

羅二合佉摩引二合然引泥縛那引曼野二十四摩尼

覽縛二合二十五囉護二合二十六曼拏囉

末第二十七鉢囉二合吠捨野二十八三摩野摩拏

娑摩二合羅二十九畔二合三十娑發二合

吒二合二合娑縛二合賀引

心印

軌云。次說心印法。如前根本印。舒二頭指屈

如三戟叉即成。結此印誦真言。所作事法皆

得成就

師傳云。內縛堅合二火。二風。二火。背。屈

唵 驚覺三界 紇哩 二合 瑟底梨 二合。攝伏 尾訖
哩 二合多 娜瑟 瑟結 薩縛設咄喻 二合。一 娜引
捨野薩嚩 二合娑野 止 娑擔婆野 止 娑婆吒
二合娑婆多 二合。破壞 娑嚩賀 加青龍注。
降伏破壞

心中印

軌云。次說心中印。如前心中。直豎二頭指

即成。結此印誦真言。能成辦一切事

師傳云。如心印。二風。二火。背。不屈直豎。猶

如縛日羅云云

唵瑟置喇三合迦引囉嚩跋訖欠娑嚩引二合賀引

對受記云。海大德說。此印有二。一根本印。二

心印。三心中印。內縛二火直立合是根本

印也。此印二風少屈當二火背少不相著。是

心印也。此印二風大開立稍去二火。是心中

心印也

意大德說。同第一印無後二印。權僧正大和

上說惠和上說。此處只用根本印。珍和上說

同別記云。亦閻摩德迦。內縛舒二火頭相柱

私云。玄法軌出心呪不說印。應大軌出勝

根本真言印無云云

念誦部母 大日 文殊 本尊
諸天總 成就明 又部母
護摩作法

軌云。又法。對像前作三角火壇。護摩七夜。以

棘刺柴然火。取苦練葉。書二相愛人名。以葉

相背用蛇皮裹以鼠狼毛爲繩纏葉上。用一

百八枚。於真言句中稱彼人名。誦真言一

遍。一擲火中。彼二人即互相憎嫌不和

又法。欲令惡人遠去。取烏翅一百八枚。搗芥

子油。於三角爐中燒。棘刺柴然火。護摩一

遍。一擲火中。彼二人即互相憎嫌不和

又法。欲令惡人遠去。取烏翅一百八枚。搗芥

夜。於真言句中稱彼名。一遍。一擲火中。其人不自由即便遠方去。

又法。欲於軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。長十二指。搗油麻油。三角爐中燒。棘刺柴然火。護摩七夜。誦真言一百八遍。於真言句中稱彼將師名。一遍。一擲火中。即得彼軍陣破得勝。

又法。取鐵末六兩。誦真言句中稱彼人名。然後取一撮。以真言加持。一遍。一擲三角爐中。護摩七夜。彼設觀摩即自衰喪。

右法等皆可用心呪。真言句中稱彼人名者。師傳云。設吐嚙句下在之云云。鼠狼者。苦練業等可准之。

又云。以口書之上字未乾之間皆書之乎。一點不乾云云。努力努力勿他聞。

若有惡人怨家。於善人起惡意相危害者。應當鑄一金銅威怒王像。隨意大小。於一淨室作三角壇安壇中。壇底畫彼人形或書姓名。像面向北。持誦者身著黑衣。面向南坐。結縛印。忿怒勵聲。日日三時。一七日。其惡人或患惡疾。或患惡瘡。或亦亡滅。

又法。畫彼設都盧於貝葉上。或畫樺皮上。畫了結縛印。按彼心上。誦真言加持一百八遍。然後置像座下。取熒惑星日午時作法。又每日於中夜。以縛印按彼像心上。誦真言二十一遍。想彼設都盧在像底。并營從眷屬皆衰喪。

又法。先畫三角壇。壇中畫設觀摩形。取法院

羅木作概。可長四寸。概頭如獨股形。以真言加持一百八遍。真言句中安彼人名。變魔巡哩閣。於此句下加之。便釘彼心上。一月於像前三時念誦。時別一百八遍。隨力供養焚安悉香。滿一月已。設吐嚙即坐臥不安。遠走而去。久後身患至死。持誦者起悲感。為作息災護摩法。彼則如故。

右法等可用勝根本真言。縛印者。師傳云。二手內縛。風空面合云云。私檢十六印第五。縛印是也。問。真言句中安彼人名於此句下加之云云。此句者何哉。

取黑泥捏作設吐嚙虛形仰臥。於腹中著驢糞。又取嚙骨作概五枚。長六寸。一一概各誦真言一百八遍。以二概釘左右二肩。二概釘兩膝。一釘心上。面南坐燒安悉香。要在虔心。誦真言一萬遍。其設觀摩即患病吐血而死。

又法。取法院羅木概長四指。於三角壇中。以燒屍灰畫捨觀摩形。誦真言加持概一百八遍。釘捨吐嚙心上。想自身為大威德忿怒尊。以左腳踏捨觀摩心上。誦真言一千遍。真言句中稱彼人名。其人即滅亡。

又法。若摧他敵者。應當建三角壇。於中畫大威德明王。身作玄雲色。遍身生火焰。執持諸色器仗。身安三字。謂頂安唵字。口安惡字。心安呬字。成就尊身已。於其像下置諸捨觀摩并安名字。對此像前。應當布自身一同壇中像法。威嚴並皆如是。即結印誦前大心真言一千八十遍。於真言句義中捨觀摩下稱彼名字。令彼群黨自然退散。或令多病吐血斃。

又畫彼像及想己身。並青黑色。六足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通。

右法等皆可用心呪。

若能每日誦一千遍。一切惡人怨家不得其便。令彼作惡法不成。呪咀厭禱悉皆破壞。若見惡夢。誦七遍惡夢不應。

又法。結心中印。搖揮設觀摩方。其家國界災起疫疾旱澇。若欲解時。起大悲心。遙想彼國人衆互起慈悲心。相向如父如母如男如女。誦真言一萬遍。即得災息。

右心中印功能。軌心三真言所成就各異也。隨樂可持誦之。

先持誦遍數。先誦此真言滿一萬遍。則能成種種猛利調伏法云云。勝根本對大聖像前作三角壇。誦此真言一萬遍。功行即成。然後取黑泥云云。心呪。

私云。先行不成人守文株而勿作法。豈異芙蓉求於本末乎。

軌與有一真言。不說其名。其文云。

又法。欲令聖者疾得降臨。速除障難。滿大願者。准前建立三角火壇。當取安悉香及白芥子與摩拏沙。摩地羅。和諸毒藥赤芥子并油。獨營之葉一百八枚。苦練枝一百八枚。削兩頭尖。長十二指。以用搗油。誦真言曰。如文摩摩者人也。魯魯血也。所謂人血也云云。

護摩真言少呪。伴僧并後加持心呪。

念誦了入定。心月輪上種子云云。字義如餘法。部母。蓮花母。半荼羅。或悉備印明。如觀音。或和云。若唯金剛童子軌者。月金剛母亦無妨。

獻念誦遍數真言印書 唵係係婆誑問

右依谷記抄出軌文

或依胎藏修此法者

大日經中不說此尊。義釋阿闍梨所傳圖別置之。降魔尊是也。現圖兩方第一重般若菩薩右置之。玄青廣大軌等說此尊

前方便乃主供養文如當 唱禮九尊。佛眼。本尊。在。三。

驚覺乃至讚大日。本

次入本尊觀定印

善光淨月輪乃應願濟群生云云

大日心月輪

內有五字門

次有本尊呪

右旋而布烈

此本尊明中

衆字轉成捧

捧變成本尊

現六足首臂

六面皆忿怒

觸體爲瓔珞

虎皮以爲裙

遍身有火焰

左右上二手

作印契當心

左手持鉢

次手握金輪

右一手持鉢

次下手犯捧

其身青黑色

乘於青水牛

足首臂標幟

取以淨六趣

滿六波羅蜜

成就六神通

又以唵惡呼

布置頂口心

本尊既如是

我身亦復然

次出定結根本印

大日本尊

說法有龍用心呪不

根本明印。玄具

次正念誦部心。諸天總成就明。

又部 次還珠

次入三摩地

次根本印

部母 次成事業身乃出堂

若作別壇者。金剛部別壇云云

或依金剛界欲修此法者。准降三世而可知

之不能具矣

一十六印

大威德尊深祕十六印金剛智藏口訣曰

根本印 證身印 密心印 心中心印 劍

印 棒印 鉞印 槌印 鉞印 弓箭印

輪印 攝召印 羯磨印 六首印 眼印

第一根本印 謂二手內拳縛。二中指末相

合。胸臆間建立之除上五處

第二證身印如服舒堅二頭指。相當二中指上

節直中堅之五處上同

第三密心印。如前印。以二頭指相著二中指

上節全著之心

第四祕心中心印。如前印。但二頭指如微咬

形。以二大指端相捻二中指文上。謂以二大

指端相捻二中指文。此心中祕密之義也伏

第五劍印劍各反。劍索也。謂二地二水二火

相鉤如索。亦二頭指與二天之端相捻相重如

繩索形。相似內縛契也。以是密索契在說觀

瞻不心位上。除却妄執結縛令得智解脫當心

第六棒印。以最初根本印用意故作棒印。亦

以行手作時。右手地水屈入掌中。以五指橫

按地水風三指上。中指直申樹之是名棒印。

即左手作拳按腰側除上下五處諸惡人

第七鉞印。以根本印用意故作鉞密印。亦以

三戟印爲鉞印。謂二羽臂實合掌二水相交

入掌中。亦二頭指相交入掌中。二地相合直

樹之。二中指相合直樹之。二大指相合直樹

之三腕相合如鉞柄是也

第八槌印。先定掌五指相側豎。向前方樹之。

惠掌亦同重樹定掌內。定慧十指更互相重。

右轉三匝。猶如槌圍遶

第九鉞印。如前根本印。但二中指初節微屈。

如智鉞首是也如何

第十弓箭印。如上智鉞印。屈定中指爲弓。申

惠中指爲箭。以射離佛種妄分別心爲用

第十一輪印。定惠地水相鉤如環。定惠大指

中指之端相捻如重按二輪。二頭指之端相

柱如虛空輪。實相觀照文字等三種般若和

合輪印初加持三聖。次加持

第十二三昧耶攝召印。三者三界諸心意識

總在善惡普遍攝召故。大威德無差別一體

智身以前印二頭指相召歸輪印

第十三羯磨法輪印。定大指與中指之端相

捻如輪。惠羽亦如此。小指無名指頭指等更

互相交。右輪三匝辨事是

第十四六首印亦名六二手和合樹之。二少指

相交入掌中。亦二大指相交入掌中。二水二

中二頭各各指末開散豎之。二掌中間如虛

空無際印。七處了開散頂上也身口意左

第十五大威德無比眼印。先二地二水相交

入掌中。次二中指和合端相柱樹之。次二頭

二大端相捻令有三角。猶如兩眼。次二水末

更互左右頭指大指中間相出。如兩目。以印

在行者兩眼上。觀見惡人即時滅死。亦以此

印打暴惡輩

復次大威德神通使者智牛王祕印

二羽作忿怒拳。二拳共相背入並掌中。二水中諸節齊等。二地中初節忿相屈指末附水指中節側。二頭指微屈如並角。以二大指附二火指中節上。猶如牛王狀

是一印清涼房大師眼前結得者也。已上

私云。師傳云。第三印與軌第三印別也。異說也。第四印如文。但微喉者如佛眼印勢也。大指押二火中節也。第五印如文。但內縛（シメル）。各方空風相捻（シメ）。狀如也。第六印棒印也。根本亦是棒印也

第十五如文。但空風各相捻如環。二水首左右虎口出。第十六印不審云云

案之二忿怒拳面相合。二水二火各初節中節背合節齊。二風如角。二火付二火中節。二地如本端付水中節也。而文云。二拳共相背入並掌中云云。恐此文字誤歟。若脫落歟。若背字皆歟。謂二拳共相背入並掌中歟。心火水指入掌中也。次指字落歟。謂二拳共相背指入並掌中歟。心二拳面合水火二指背合也

又云。十六印行法之中無用之。但鐫印名有軌中而無其說印文。今十六中第五印是云云

一形像

軌云。聖閣曼德迦威怒王。身乘青水牛。持種種器械。以獨體爲璽。頭冠虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身火焰。洞然如劫燒焰。顧視四方。如師子奮迅云云

又云。青黑色六足六臂六臂云云

廣本軌云。閣曼德迦像六面六手。足黑色。脰如狼。持獨體。忿怒。虎皮以爲裙。持種種器械。捧手而可畏。眼亦暴惡形。三日爲標。熾盛熾光熾。或景黑烟色。亦如安善那夏雨玄黑色。其形如劫燒。應乘水牛云云

耶曼德迦經云。其像六面形貌。嗔怒奮迅。六手六脚青黑色。腰細劫波羅璽。其鬘直豎如火炎。其向上。眼赤如血。虎皮綴膝。手執棒及種種器械。面有三眼。其身烟色或黑雲色。作可畏相。身騎水牛。能令一切衆生怖畏。盡此像時。用血和爲綠色。赤。牛脂及人脂向劫波羅頂骨中。調和綠色。取死人髮爲筆。云云

文殊八字軌云。閣曼德迦金剛青黑色。六頭六臂六足。各執器械。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次手執箭。次下手執棒。乘青水牛爲坐云云

八大童子法云。身色如黑雲。頭面臂各六手。取八字。乘大獅子王。獨體爲璽。云云

仁王經軌云。文殊師利依教令輪。現作威怒六足金剛。手臂各六。坐水牛上。摧伏一切諸惡龍。興大風雨。摧有怖者。令調伏故

甘露佛頂經云。妙吉祥菩薩現兩臂六頭兩足金剛明王。放青色光明。齒咬下唇。豎兩目及眉。手持利劍云云

胎藏廣大軌云。軌劍戟棒索。右持名箭云云

二手捧。三手持劍。左二手持索。三手持戟。坐盤石。極忿怒形。在火炎中云云

軌云。爾時釋迦牟尼佛。觀淨居天宮諸大菩薩天龍八部。告文殊師利言。過去十阿僧祇俱胝如來。皆於大聖文殊師利菩薩。發無上菩提心。說文殊師利真言教法。欲令佛法久住世間。加持國王護持國界。以十善法化導有情。今整是時。汝當宣說云云

又云。總誦此真言。三千大千世界六種震動。所有天魔里那夜迦於世間作障者。所居宮殿。皆大震動。恐怖不安。皆來雲集。頂禮大威德尊白言。唯願哀愍。令我無畏。爾時威德王白佛言。我今所說真言。于地菩薩聞此真言。不隨順佛教法者。尚能銷融。況餘諸天龍八部作障難者云云

八大童子法云。盡運命時。作曼荼羅。如法護摩。明王擁護。故定業延十五。能法焰摩所必定令還來。能斷閻摩命云云

私云。上護摩中所出軌文等可見之一卷數

八卷之內
承應二癸巳年十一月九日以妙門樣御本書之
元祿十七年甲申二月五日命松安書之
台嶺兜率谷難頭院殿覺洪道

行林第五十五

金剛藥叉法

一支度

註進

金剛藥叉御修法一七箇日支度

壇一面燈臺四本 脇机二脚 禮盤一

面白布一端二丈 供養料 芥子袋 大

幕一帖 酥蜜 名香沈白檀 稻穀 鐵

末 枳棘 壇供如常 燈油如常 小桶三口

各可有 折敷三枚 淨衣色

阿闍梨 伴僧 承仕 驅使 見丁已上人

僧房裝束供可雜具等如常

右註進如件

年月日

五寶等欲載之者如常說可出之

一起首時分

軌云從月一日迄十五日云云

一向方

軌云唯修法時隨念向望方細示方如護摩

法云云

一行法

金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌

此軌不說行法唯云若欲行此呪如聖不動

尊也念誦儀軌而作法云云私稟受師說云不

動尊念誦儀軌者是何本哉若金剛智譯使

者法者彼法雖說種種事業成就之法供養

法則缺而不說雖我所譯寧指不說行法儀

軌而謂依彼哉若說行法如底哩三昧耶軌

等者金剛智者師在前而譯今軌不空者資

在後而翻底哩軌等豈指資所譯本哉恐有

金剛智所譯不動別軌本而未渡來此國歟

云云丹州池上依蘇悉地而有私記如左所出

又瑜經第十二品說此尊法其文如下抄之

又師傳云胎曼荼羅金剛手院金剛牙即金

剛夜叉也云云故依胎藏修之無妨歟瑜經所

說尊法皆以金界行之云云仍附兩界蘇悉

地可行此法矣

金剛藥叉私記丹州

前方便如何 驚覺 九方便 次發願 次三

部 次被甲 次地結 次金剛結 次道場

觀定印

觀想前地結上金剛牆內有大海海中寶山

山上有寶樓閣閣內有大曼荼羅曼荼羅四

角有四寶瓶無量供具周匝陳列曼荼羅中

心有寶蓮華臺上有日輪輪上有曼珠字

字變成金剛牙金剛牙變成金剛藥叉六臂

持衆器弓箭劍輪印及薩埵羯磨五眼布忿

怒三首馬王鬚珠寶遍嚴飾內外八供四攝

菩薩二十天等周匝圍繞云云

次三力竭 次普通供養 次振鈴 次送車

轆想車轆至 次請車轆 次迎請聖衆用金剛部

地本尊所居 次辟除衆魔如悉 次視三昧耶如悉

次善來仍 次重結大界 次塗香 次華鬘

次燒香 次飲食 次燈明 次普供養

次讚用金剛 次入三昧耶

觀想心月輪變成日輪輪上有曼珠字字變

成金剛牙其牙漸舒漸大舉體成金剛牙

變成金剛藥叉六臂三面具如前道場

大根本印或如金剛 次加持珠如悉 次正念誦

次置珠本所 次入三摩地

心日輪上觀種子念其字義若作廣觀者旋

布真言觀字義句義云云

次根本印 次部母用金剛 次五供養 次普

供養 次讚 次闍伽 次振鈴 次解界

次禮佛 次奉送用二 次三部 次被甲 次

九方便 次隨方迴向 次下座禮佛 次出

堂作善

軌云若欲行此呪如聖不動尊念誦儀軌而

作法云云今暫依十八契明之

金剛藥叉次第

已上丹記了

唱禮

三身 忙莽鷄

南無曼荼羅主瞋日羅藥叉冒地々々三反

南無四大明王々々々 三部々々

大小自在々々々

發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

金剛藥叉 大悲明王 四大八大

諸忿怒尊云云

觀曼荼羅種子或不都云云

辟除衆魔如悉 以左手大指捻小指甲 豎

三指作拔折羅形向外託之云云 右三股印安

腰以左印先左三轉辟除次右三轉結界次

龔莫三曼多沒默南引伽尾波羅二合設咄囉

鳴呼引不娑囉三合賀引

師傳云。二拳合面。二空並立之。二風扇來云

之。其二風頭住二空頭。尚是宜也

或本云。合掌云云。而多本合掌云云。是佳歟

云云

私案本軌意云。以大靈驗真言為根本明

次印明意者。持誦上大靈驗真言。而降伏

惡人。前人死亡眷屬無殘留。時為令彼甦

生。持次大悲三昧真言作蘇生法也。仍此

軌元意。以此二印明為旨趣歟。而師傳之

中以大靈驗真言印不云為根本。其意更

可註之

正念誦先部母。次大日。次本尊。次三昧。次諸天總。次又部母。

忙莽鷄亦名發生。金剛部。

南○城一怛囉二合吒怛囉吒三惹衍底丁以反。莎

訶印三股印。怛囉也三合。他唵俱蘭馱哩滿馱滿

馱哩泮吒娑囉訶。軍荼利軌。印同前。

降三世如常

出現智亦名蘇悉。地居羅。

爾囉囉囉。合悉體囉沒弟布囉囉三合嚩怛摩

二合滿怛囉三合娑囉娑囉賀不歸

入三摩地

依胎藏界修此法者

前方便等如例。唱禮九尊。佛眼。本尊。諸大明。驚覺。乃讚。讚大日。本尊。大小自在。三印云云。

善光淨月輪乃至應願濟群生云云

大日心月輪。內有五字門。次有本尊呪

右旋而布列。本尊真言中。次字轉成牙

牙變成本尊。金剛藥叉形。六臂持眾器

弓箭劍輪印。及薩埵羯磨。五根布忿怒

三首馬王鬘。珠寶遍嚴飾。我身中復有

五字本尊明。吽字轉成牙。牙變成本尊

相好皆具足。與本尊無異。一理無二故

大日印本尊。本尊即我身。我身即本尊

次出定根本印大日。次加持珠。

次正念誦先佛眼。次三悉地。次本尊。次

次還珠乃至禮佛出堂。

若作別壇者。用金剛部別壇云云

金剛牙菩薩

尊位。金剛手院第三行第四

梵號。阿利也三合囉囉三合能瑟吒囉三合

密號。調伏金剛

種子。吽

三昧耶形。蓮花上有牙

形像。肉色。左手當腰持蓮華。上安半三股。

右手屈手指當腰。若天衣坐赤蓮花

印明

若作曼荼羅。及畫或觀成。當觀吽一字。成大

羯磨輪。連續十字成大圓輪。放光焰金色。復

於輪中。當結於五分。觀五大月輪。一輪安

五尊。共為二十五。用金剛界字羯磨印布安

用金剛界字。即五佛四聖十六菩薩。種子成之。即用其印真言立之。次於輪四隅。放種

種色光。一隅四忿怒。四隅十六護。各持五峯

杵。作金剛擲步。皆從吽字生身作四方色

文殊八字法云。第三院十六大天外護。南焰

魔后。次西羅刹主。次角羅刹后。次北水天。次

北龍天后。次北風天王。次東風天后。次東毘

沙門天王尊。次東毘沙門后。次東伊舍那天

王。次南伊舍那天后。次南帝釋天王。次南帝釋

后。次南火天神。次西火天后。次西焰魔天。此

經四隅各四大護。當分四方王后加於四維。

以為四隅各四大護。准五大虛空藏五方色。

中白。東黃。南青。西赤。北黑。此五若大勝品。

東白。南黃。西紅。北綠。以五大品為定。作十

六色。最中圓佛。下文亦云。行人自為佛處。於輪

成大焰口。四隅內供養。四月。次四方面前。左右

安二尊。所謂鉤等四。及香華等四。四輪各左右

次復相對處。安妙吉祥幢。種種諸寶網。紺

衣珠鬘輪。鈴拂商估。天女作樂。如是等安

布。皆從吽字生。用前成就明安已誦一遍。即

能成真實堅固如金剛。行人自為佛處。於輪

中。明。或用地字明等。為前成就明。我今更說

秘。金剛藥叉形六臂持眾器。弓箭劍輪印。及

薩埵羯磨。鈴杵五眼布忿怒。三首馬王鬘。珠寶

遍嚴飾。其餘諸聖尊。盡如金剛界十七尊印明。

安立已畢。次變大日為火焰口。當如大日。從胸現降三

世。次以四密成火焰口。次東南西北四尊。次第變成火焰

口。

口。

口。

口。

口。

口。

口。

口。

口。

口。

口。

口。

口。

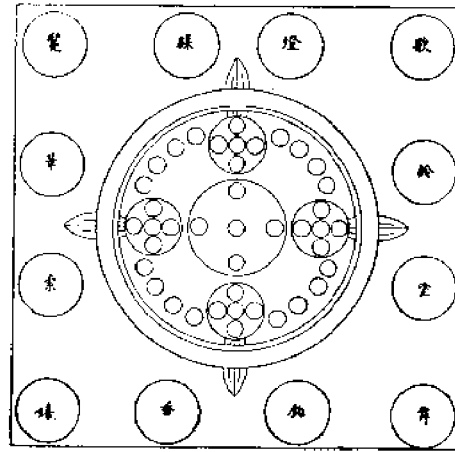
口。

口。

口。

口尊。例如作迴響法。以五部尊次第成作迴響云云。當例此中五月輪壇並作五大明王輪壇。各以五大明王轉變各作五十二尊。云云。

右瑜疏文。其行法首尾。准序品七分而可行之。但委曲更可問明師。

或字變成羯磨輪云云。此曼荼羅多是觀作也。

而或畫之。而畫時吉祥幢等諸莊嚴文略之云云。以羯磨會種子為其五月輪二十五尊種子故。經云用金剛界字云云。又以羯磨印明為其印明云云。一隅各四忿怒。其形如忿怒尊頭面等也。而一頭二臂也。一手取五貼。左手攀安腰。作金剛安擲或云謂一足翹之。如走之狀。如尊勝曼陀羅。降三世之狀也。而四忿怒身色。依五大虛空藏色。各本方之色畫之。謂一隅四忿同色也。如立五瓶次第順迴位。其色可皆畔字為種子也。

五月輪二十五尊最中。大日變成金剛夜叉。即可畫金剛夜叉形如經。經云最中圓佛處者。

佛者即夜叉也。如此品初云。有佛名金剛夜叉是也。其中月四邊四密及四方月。各各佛各四親近之形。皆如金界曼陀羅。而結夜叉印。入金剛夜叉三摩地為異也。如降三世會也。其二十四箇尊。夜叉羯磨印結之。其印者如佛眼曼陀羅。摧一切魔菩薩印是也。又如四臂不動印也。

四隅內四供。師曰。四隅各有一月。故於四月輪中。與畫也。一云分文曰。當內輪四月之間也。外供四攝經疏意。四方各二尊。交之安之。謂最近尊安之意也。

間。四攝八供同結夜叉印。入金剛夜叉三摩地耶。答。准金界降三世會之中。四攝八供耳。彼十二供如例有所持。此十二供亦可爾也。疏意。其十六護是十六天也。而其形非天形。如忿怒尊形畫之。外護金剛也。即十六箇天也。八供四攝全如金界。最中尊是夜叉也。六臂持衆器。餘二十四尊形同金界。而結夜叉羯磨印。入金剛夜叉三摩地也。如降三世會。東方一尊是降三世尊。餘二十四皆結其印。入其三摩地也。輪內四隅放種種色者。各一隅其本方之色可繪也。而各隅四護地色同色也。

十六護頭首面如降軍等忿怒尊之也。髮髻也。又有光炎遍身也。

寬德三年二月二十日依師說記之。長安謹摩作法如常。降伏息災可隨事矣。

軌云。若有惡人怨結於善人起惱擾。法師應

當畫神驗忿怒王像。隨意大小。作三角壇。向惡人所居方。作惡心誦七大靈驗真言。每日三時二十一遍。滿三日已惡人死已。眷屬無殘留。若欲逃生。取蓮花根椅末。以大悲三昧真言。一日一夜不飲食。滿一百八遍。即惡人及眷屬。於佛法起歸敬云云。

又云。欲得佛法大靈驗。先像前作四時方壇。壇中安白銅大器。盛滿香水。從月一日迄十五日。燒香散華致禮敬。誦大靈驗真言。晝夜無間不覺睡眠。全堅固精進。且不安居不安立。留十五日夜間無斷絕。滿十萬遍。藥叉王自現身加持持誦者。即念憐愍有情故。示現妙形像。三世菩提何非成。即隨喜怖畏。又云。又欲急殺惡人。書人像姓名。置調伏壇。最初角削竹打穿立腹中。誦大靈驗真言。以暴惡卒怒心。加持一百八遍。一遍一打人像便死。

又欲好女自得及令他得。松葉書彼女姓名。繫像前誦大慈三昧真言七遍。啓白威怒王。如是每日三時繫念。啓白威怒王慈愍故。自為好女。意非令生他念。自從宮宅歸來。極愛著此更無他念。寧他妻。夫厭妻。妻厭夫。一心一向歸後天常發菩提心教他夫矣。

又欲得官位。像前至心燒香。設種種供養。三日三夜乃至七日七夜間。可誦大慈三昧真言祈願。所願無一不成。則作增益法自成就云云。

私云。右作成就法等。或大靈驗真言。或大慈三昧真言。如文可用之。但常途修法之

時護摩真言。師傳用小呪金界羯磨會牙
菩薩真言也。如用上

後加持并番僧用別卷明

一形像

軌云。現三面六臂大威忿怒形。以七珍瓔珞
莊身。其身長大無量。遍身火焰燃如劫焰。威
猛顯視四方如獸王云云

瑜經云。我今更說。祕金剛藥叉形。六臂持衆
器。弓箭劍輪印。及薩埵羯磨并鈴五眼布忿
怒。三首馬王髻。珠寶遍嚴飾云云

仁王軌云。示現四臂。云云。實書云。

一功能

軌云。爾時金剛手虛空庫菩薩摩訶薩。觀察
天宮諸大菩薩天龍八部等。而從座起偏袒
右肩。白釋迦牟尼佛言。乃往古昔無量俱胝
大劫。爲求法故。流轉器世間。多有波旬王不
令進。多退佛法。唯願薄伽梵。聽示現權身。說
大威神驗真言。佛言。欲現何權身。答曰。現大
聖藥叉金剛形。過去佛已現。現在佛今現。未
來佛當現。我非過去非現在非未來。現我自
心三昧忿怒。而守護佛法。感念有情。佛言。善
哉善哉。大聖欲護持佛法。感念有情。仁者善
可現權說大靈驗真言。我與仁者加持護念。
俱共說真言慈護持者。即時未起座現三面
六臂云云

又云。爾時藥叉王說此真言。三千大千世界
六種震動。魔醯首羅天等自在力王衆所居
宮殿。皆悉散動不得安穩。悉雲集來頂戴藥
叉金剛。唯願大力尊哀愍。令我得無畏安樂

威德。藥叉王白佛言。此等魔王等所憂惱如
何願何爲。佛言。猶暫可忍。令此等得安樂。即
免此等已。即時魔王等白忿怒王言。我俱共
加神力守護佛法。各退散云云

又云。被此忿怒尊加持時。設諸惡人惡魔惡
禽獸。乃至厭禱蠱術。魘魅魘惡鬼神等。起
惡心欲惱害行人。遠近來向行人住處。則路
中自所殺害。此神驗三十里外圍繞。令無諸
障礙云云

私云。教王經云。大黑云云。疏云。金剛夜叉
是北方菩薩。北是黑色故爲大黑也云云

金剛頂經意云。摧一切魔菩薩現金剛牙
菩薩。金剛牙菩薩者金剛藥叉也。可檢

王軌意云。摧一切魔菩薩現金剛夜叉云云

瑜疏云。羯磨部摧一切魔菩薩現步擲金
剛云云。本軌意云。金剛手虛空庫菩薩現

金剛藥叉云云

一卷數

謹言

奉念

大日如來真言 金剛夜叉真言 降伏

護摩真言 三部總真言 諸天總真言

奉供

護摩供 華水供 飲食供

右始自今月 日至于今日。七箇日夜二十

一時之間。殊致精誠。奉請本尊金剛夜叉明

王。并三部聖衆。轉念上件真言奉祈 女大

施主御產安穩之由。仍錄遍數謹言

年 月 日 大法師 丹州池上
御案也

軌意云。幼稚行人不可習持。唯除年滿四十
云云

金剛部有七種通印

一。定惠內縛。二風並立。二肘並合。名槌印

二。定惠內縛。二火直立相合。名捧印

三。如前印。火輪相跽屈第三節。名刀印

四。如前印。二火交少屈如弓。名弓印

五。如前二火直交。名箭印

六。如前印。二火立合。二風開屈。當火背不
著。名戟印

七。內縛二風直屈相跽。名壺印。亦名輪印。
並用

一切無別印。金剛等隨用此印。佛部蓮華部
普印用金剛合

已上出胎藏對授記海和上說也

師傳云。內縛植立火輪捧。屈上節劍。火輪交
左微曲弓。右直箭內縛火合風屈在火背不

相著戟印。次內縛風輪圓名索印亦名輪印

金剛部真言

那謨囉怛那怛囉夜也那莽室戰擊囉口羅簸

囉曳摩訶藥乞叉網囊鉢鉢曳唵唵哩嚩捺哩

尼沙訶

已上師傳

私云。傳授胎記云。無真言金剛等。用一切

持金剛真言 曇々々々被畔引被畔引

發吒發吒聲々ソツカ

金剛藥叉 行林第五十五

○文久二年七月二十三日於正覺院僧房

書了

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第五十六

烏樞沙摩集經云。唐云不淨金剛。火頭金剛。金剛(案釋)集經并大佛頂經。續續金剛法。受觸金剛(案釋)

一支度

註進

御修法一七箇日支度

御本尊一鋪

壇一面可有脇机二脚 燈臺四本 禮盤一

面可有五寶金。銀。真珠。赤珊瑚。人參。茯苓。五香。沉香。白檀。丁香。五穀。稻穀。大麥。小麥。蕎麥。金。龍腦。白芥子。五藥赤。青。黃。白。黑。天門冬。石

酥蜜 名香安息。白布一端打大幕一帖

芥子袋 佛供覆 大瓷瓶一口 壇供如常

燈油如常 淨衣赤色

阿闍梨 助修 承仕二人 驅使四人 見

丁二人已上人 供如常

小桶三口各加約爾伽 神供等料 折敷三枚

僧房裝束雜器等如常

右依仰旨註進如件

保延元年十一月之比 御產御所師匠

被修此法之時支度也 雖不載支度昌

藉席赤色坐具被用之

裏書云 集經九云。然後作水壇。壇中心

著盛五穀言五穀者。一粟。二大麥。三青稞。四小豆。五稻穀云云。可見本文

一起首時分

經中多云。黑月八日或十四日云云

集經云。從平旦一上。日中一上。黃昏一上。每

日如是三時。各誦一千八返。或誦一百八返

亦得。除此之時。不得浪誦云云治病之時文也。餘時准用無妨。

一向方

軌云。依於東方置本尊像云云

下文說四種護摩意。略。向方如常

經上云。面東誦根本真言云云

集經云。東壁張金剛像云云

下文云。近於南壁金剛像像面向北。呪師面

向南。坐像前云云

一行法

大威力烏樞瑟摩明王經二卷北天竺國三藏。阿闍梨譯。

祕錄云。三卷云云。意云。烏樞瑟摩經兩卷。上下。最勝心明王經一卷。而烏樞瑟摩經兩卷內題前加書心明王經題。又心明王經外題書烏樞瑟摩經題。加前兩卷以為烏樞瑟摩經三卷云云。然者三卷者誤也。此經雖說種種持明法并曼陀羅等。不委入修行儀矣。

大威怒烏樞瑟摩二合成就儀軌。不空

此軌委說入修法第四種護摩儀悉地金部行

儀也

金剛烏樞沙摩法印呪品一卷

陀羅尼集經第九卷是也。此卷盛說此卷種

種印契成就法等形像曼陀羅并護身結界奉

請供養印明等。其明印異於悉地也。又非大

法所用。是此尊本法地。此外穢迹金剛法金

剛呪法等。皆說此尊真言印契功能等。各往

而驗也

本軌悉地金部行法也。仍任彼軌儀記其次

第。若有闕者補以通法

前方便如常 唱禮

南無清淨法身毘盧遮那佛

〃〃〃圓滿法身盧遮那佛

〃〃〃千百億化身釋迦牟尼佛

〃〃〃縛日羅尼莽鷄冒地〃〃〃

〃〃〃大曼荼羅主烏樞瑟摩冒地〃〃〃三反

〃〃〃五大明王冒地〃〃〃

〃〃〃大小自在十二宮天〃〃〃

〃〃〃三部界會〃〃〃

次驚覺 九方便等 次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

烏樞沙摩明王 四大八大 諸忿怒尊云云

次五大願 次佛部三昧耶 次蓮華部三昧

耶 次金剛部三昧耶 次被甲 次頭印

已首同本尊云云 經下云。頭印前捧印。舒二

頭指屈中節。及以頭相挂。經上云。頭印如大

墻院。屈左頭指入之。大墻印。結前捧印。極開

二頭指。前捧印大忿怒印是也。並雙手中名

小指等互以面相著。其大指捻其三指印。便

相握成拳。舒頭指合如針下卷云。二手各頭指如針。用大小云云。

文云。二羽各虛舉。禪智捨餘甲。開右拳握

左。進度直如峯。舉額於其頭頭者非頭頂。是印名也。

裏書云。開右拳握左者。右大指入左拳內

以右中名小三指左頭指已下四指握也

進度直如峯者。右頭指直申中之也 已上

大心真言曰

唵一縛日羅二合俱嚧三合呌三摩訶摩羅三河
裏娜訶跋佐四尾呌望二合 婆野五烏極瑟麼
二合俱嚧呌六呌七呌吒八婆縛二合賀引

裏書云。集經此真言。烏極沙摩護身法印

呪云。印。兩手掌向身相叉。中指及無名
指頭轉智掌上。小指邪堅頭相挂。屈二頭
指相鉤右押左。屈二大指捻頭指上節。檢
文。

次頂印同本尊

文云。屈頭契進峯。入掌舒力度。遂成頂契
相

裏書云。如前屈進入掌之左。頭指舒之
已上

唵一入縛二合囉三入囉二合囉三 薩縛瑟吒
二合 婆擔二合婆也五婆擔二合婆也瑟達羅
七瑟瑟吒八合寧縛羅也九羅訖叉羅訖叉二合
婆縛二合賀

次甲胃印

文云。如前二契相。進力皆屈之。相捻勢如環。
印身五處。甲胃真言曰裏書云。印身如前左右頭
指舒。屈頭相挂合圓也

上已

唵一薩迦伽髻三摩訶帝髻三縛日羅二合舍寧
四縛日羅二合播舍上五摩那鉢羅二合尼舍六薩
縛瑟瑟羅七合 婆擔二合婆也八婆擔二合婆也
九呌呌吒

次普焰印

上云。護身普焰印。手背相著。指頭垂下。
開掌。二大指
互捻頭指甲側

文云。內叉其二羽。開掌諸度舒。合檀瑟成峯。

微屈禪智節。牙捻進力側。近甲普焰成。誦大
心真言。當胸安其印

裏書云。內縛大開腕。二小指直申之頭相
挂屈。二大指各捻頭指側。甲近寄者。大
指各捻頭指下節者。自左右頭指甲近付
也

次棒印裏書云。改印進力環者是也。甲字ナ申字ニ
書ナ本在之誤也。以前印印為今印母故也

文云。改甲進力環。極舒自相合如針。名棒印

唵俱嚧三合呌瑟吒惹

次獨古印本尊通入身印
同大力體云云

文云。普焰契又陳。禪智成針狀。真言用根
本。名獨股金剛裏書云。以前普焰印。二大
指改申頭相挂如針也已上

唵一呌三發吒半普發吒發吒三郎乞羅二合成
囉播寧四呌呌呌五發吒發吒發吒六唵七優甄
寧囉囉三合娜八呌呌呌九發吒發吒發吒奄奄
奄十一摩訶瑟囉十二婆縛二合訶

右成身印等。軌文不詳。非師傳者。立印難
成。更可開口傳矣係延元年十一月九日午時前。
於八條大宮城。所隨師奉受之

井承委

次地結 次金剛墻 次大海印明 次須彌
印明 次獅子座印明 次寶蓮華印明 次
寶樓閣印明觀想。寶蓮上有大寶樓閣。寶柱皆行列。
遍有諸幢蓋。珠寶等交絡。垂懸妙寶衣。
周匝香花雲及樂寶雲。普雨難花等。散紛以散地。諸道
有寶殿。而奏諸音樂。宮中想淨妙寶殿與閻闍。寶樹王
開殿。顯以
摩尼燈云云

次三力偈 次普通供養 次觀變茶緣用定
印

觀想。前所加持寶樓閣內有大曼茶羅。中心
有大蓮花。臺上有曼呌字。字變成獨古杵。杵

變成烏極沙摩明王。大忿怒形。目赤色遍身
青黑色。舉體焰起。而有四臂。右上手執劍。次
下羅索。左上手打棒印。下手三股叉。器仗上
並焰起。眷屬圍繞云云

次治路 次成不動 次振鈴 次送車轆

軌云。阿黎迦總底云云。又云。次請車轆此轆
單已并眷屬隨索請之云云次迎聖衆用金剛部真言未可加
野之下。可加烏
瑟沙摩曳囉囉句次迎聖衆用金剛部真言未可加
瑟沙摩曳囉囉句次視三昧耶次

金剛網 次火院 次闍伽 次花座

軌云。如前蓮花部三昧耶。斂六度端。如微敷
蓮勢。想為金剛葉 唵囉日囉三合味引囉也

婆縛二合賀

次普來偈 次重結大界 次成身業身 次
五供養 次普供養 次讚

摩訶瑟囉也贊擊引也尾爾也三合囉引惹也難
捉寧尾羅引迦地哩二合多娘也那莫俱嚧二合
呌野縛日哩二合爾

次入三摩地

觀想。心月輪上有二曼字。字變成獨枯杵。杵
漸舒漸大。量同己身。杵變成本尊云云

次根本印 更問

二手內縛。開掌向下。二小二大端相挂合申。
餘六指掌中互申。著掌二大端。向心前二
小端向外。如獨古兩頭。此印即如獨古云云

裏書云。妙心大云。烏極瑟囉根本印。二手
右押左內相叉。二掌橫側之二小指頭相
挂。二大母指附右頭指上。而各相去一寸
許。諸指如□云云

●頭註云。經上云頂印法大境院眉右頭入掌下云頂印如前頭印舒開二頭指(用大心真言) ●頭註云。上云准婆院眉二頭指相捻如環。下云印印前境印各風頭指用印五處 ●頭註云。下云普焰印外交指以小指相合如針微屈大指各捻頭指甲側微舉全指如焰形

經下云。先以手背相著乃交指。小指及大指自相合如針。大開掌。根本印。根本密言曰。唵。一。吽。吽。吽。三。願。吒。願。吒。三。願。吒。羅。二。合。成。羅。播。寧。四。許。許。許。五。願。吒。願。吒。六。優。甄。寧。羅。七。合。娜。七。許。許。許。八。願。吒。願。吒。九。婆。縛。二。合。賀。十。

蓮良房說云。安然和尚出此印真言云云。已上。

次加持珠。次正念誦。先部母。次大日。金剛手。世出現智。次又部母。當謹護摩。請天降三。

裏書云。集經二。法相品。云。若作火頭金剛業者。用肉色珠為以數珠云云。同九云。マササ。插赤數珠。瑠璃珠亦得云云。已上。

護摩。就明息災增益敬護。愛降伏隨身用之。

六壇作法如常。但軌意三段。火天。本尊。後火天。經意。

裏書云。私護摩世天段殊可加訶里帝母之分。便母殊有護妊婦之德。隨在曼荼羅之中故也。故師開梨立別壇如夜叉供等。可供之由被申旨。法印大和尚被記置者也。已上。

護摩呪小呪。經云。進牛乳每遍烏烏瑟摩莎縛訶云云。

番僧大呪。大心呪是也。或不用小呪云云。

後加持。或不用大心呪云云。師匠被用大心呪。

次置珠本所。次入三摩地。

心月輪上觀種子字念其字義。因不可得義也云云。若作廣觀者。旋布真言觀字義句義云云。

次根本印。次部母。

軌云。戒方進力屈。二羽虛心合。屈度背相著。遂成部母契。誦明寂靜意。七遍護本尊。

唵。矩。娜。默。哩。滿。默。滿。默。吽。吽。吽。私云。軌意以部母印明置念誦前。字道觀從部母口而出。入行人口。其儀如軍荼利。

軌。今且依常途作法。出念誦後。

次成身業身。次五供養。次普供養。次讚。

次關伽。次誦真言。次發願。次振鈴。次解界。

次禮佛。次奉送。次誦真言。次發願。次被甲。

次九方便。次隨方迴向。次下座禮佛。次出堂作善。

右附軌意依師傳等抄記之矣。

布字。

經云。復次觀門法。以指趾額。想唵字在中作赤色。次趾心。吽字在中作青色。後趾足。發吒字在中作潔白色。想己身同本尊。○此三字觀門亦通諸金剛部念誦時用云云。

問。此法公私唯為產婦修之意何。答。本經之中說所求身千殊萬端。可祈諸身。依經一法為產修之。其文如左。

經上云。若取五穀及新菓并名香。置一瓶中。滿盛清水。以菴羅葉塞口。半菴羅填置於瓶。中。加持百八遍。若毘那夜迦為病。或遭鬼魅。或年十六已下人。諸鬼神所中者。浴之著婦人過月不生。浴之即產。薄福之人浴之。罪滅致富。

下文云。若孕過月。加持水一百八反。令服產矣云云。

問。如文者。為過月妊婦可修之。不然者不可修之歟。如何。答。易產功能既殊。以勝何簡。不過月人哉。仍近代不云。過不過皆修之耳。

問。易產功能誠如經文。息災等中依何修之。答。師匠修時依降伏法。所以然者。案本經意說多形像尊像異者。於其像前應修法等亦異故也。今此法者降伏里那夜迦像之下所說法也。仍任經旨依調伏而修之云云。

問。赤色淨衣如本軌者。增益并敬愛所用也。今著赤衣修降伏法。其意如何。答。降伏用赤色。是義釋明文也。本經并集經勸言赤花赤衣赤珠。所說等多是降伏也。依軌意就增益修之。亦不可遮。在人意歟。

問。菴羅唐土尚無。況本朝哉。以何物代用之。答。或人用梨子。或人用石榴云云。未得其明據。師匠修時。以青色紙塞其口。但有口傳。

問。以瓶置何處哉。答。如文者。壇中云云。但師匠安左脇机。每時終阿闍梨并同伴誦真言百八遍而加持之。其修中與檀越。或加膳飲之。或入湯浴之。

問。著赤色衣坐菴蒲席。是集經說解穢法儀也。餘時不必爾歟。答。不然。餘時餘法修此尊法皆可用之故。下烏樞沙摩呪法功能文云。若有苾芻優婆塞等。意欲受持烏樞沙摩金剛呪者。當作水壇。用赤花赤數珠赤衣。昌蒲席下敷氈。取意。

問。本尊居所阿拏迦彌底云云。是阿處哉。答。經云。阿拏迦彌底宮。毘沙門天。王宮也。五卷法輪王。

二〇〇九 行林第五十六

五九

經略義釋山王院云。阿吒迦縛底者。多聞天王有三宮。一名毘舍羅婆。二名毘鉢帝。三名阿茶盤多。縱廣六十由旬。七重欄楯。七寶所成云云。

或依金界修此法者。略出教王等金界。本教之中未見此尊形像。印明等。但出生義云。於塔下方安塔明王云云。此尊豈漏其中哉。貴在得意。不違筆端。一解穢法。

若依胎藏修此法者

檢經疏文。不說此尊。玄法儀軌金剛手院列其形像。不說印明。彼形像文大略如經。准知印明可依經軌說歟。

前方便乃至唱禮

九尊佛眼 本尊 五大明王 大小自在 三部云云

驚覺乃至讚大日。本尊觀。次入本尊觀。定印。且依都觀本尊。觀之中大日即

普光淨月輪乃至應願濟群生云云

大日心月輪

內有五字門 次有本尊呪

右旋而布列

本尊真言中 次字成獨股

獨股轉本尊

作大忿怒形 黑色光焰起

右釵下絹索

捧及三股叉 器仗皆焰起

我身中亦有

又字本尊明 次字轉獨股

獨股成本尊

一理無二故 大日即本尊

本尊即我身

我身即大日

次出定根本印

次加持珠 次正念

誦三部心。諸天總。修三世。次又部母

次置珠 次入三摩地 次根本印 次部母 次

或身業身乃至出堂

若別壇金剛部等如餘尊不能具矣

持清水用灑其地。又以紫檀摩一圓壇。布以祥草上散赤迦羅尾羅花。以塗香衆花散於壇上。加持法獻羅瓶一百八遍。釘入大壇四角及中成結地界。乃作根本遍擲印誦密言七遍。取紫檀遍塗地。以五色線掛爲界道。四角

四門運以黃赤綠黑。乃於壇心畫佛。右傍畫金剛手菩薩持杵。有諸使者及金剛鉤明妃

棒杵瞻仰菩薩。次左烏樞瑟摩明王持青難拏棒。以夜叉阿修羅衆。并訶利帝母及其愛

子等爲侍從。皆瞻仰明王。於東北角大自在天王執三鈷叉并妃。東方天帝釋執金剛杵。

東南角火天執了戾棒。南方閻羅王執那摩。西南寧羯利帝執銀。西方水天執赤索。西

北方風天執緋幡。北方毘沙門天執伽那。三面畫毘舍蛇衆。東門內畫三鈷叉守護。以新

瓶皆滿盛淨水及寶物五穀等。以綵色繩頂取一口瓶置佛前。安紫檀杵於口上。餘瓶皆

以赤花或草木枝塞口。四角四門各置一。瓶。佛前置兩段衣服充供養。金剛聖衆乃至

天等亦用衣服。每尊皆置飲食香花。壇外作梵行界道。其瓶先加持一千八遍乃置

之。請諸尊依法引弟子。誦金剛三昧耶密言。纔令弟子耳聞。散花所至彼尊有緣如法灌

頂。若登此壇即同入一切曼荼羅。一切天魔毘那夜迦皆悉順伏。命終生阿鞞迦勝典

宮

天玉宮

裏書云。金剛呪法云。用淨絹四尺畫作金剛呪像。至到瞋怒作六手。左手把弓。右手

把箭。左手把刀。右手把鉞。左手把杵。右手

空向前託之。其像赤黑色。髭亦然。口露兩牙。其身上火炎起。脚下著山并置夜叉并著呪師。於像下跏趺把供養具。頭上左相置日。右相置月。其像右邊作二夜叉。一赤一黃。一執刀一執索。左邊作二夜叉。一白一黑。一執稍一執叉已上。

又云。復次重說無上祕密曼荼羅。以黑月八日或十四日。可稱讚地而建立之。四肘四門。布以五色。或搏炭末。於中畫佛。次右觀自在菩薩。次左馬頭明王大忿怒形。佛左金剛手菩薩。次左大威力烏揭瑟摩明王大忿怒形。佛前摩莫雞金剛母。四角置一瓶。佛前一瓶。以不截綵覆之名勝瓶。外壇東北隅。大自在天王執二股叉并妃。於餘隅畫半杵或杵印。以香花飲食供養。如法引弟子灌頂。所用物充以心密言加持。

又云。復次畫像法。用縹緗方兩肘。依口酬價。乃以牛糞摩壇。盤繞於內。以赤花飲食供養。因命良工。圖如來像。坐師子座。手作說法相。以左手大指頭指相。並舒中名小三指。右手亦然。乃以左手仰掌。橫約著心。以右手腕著左手小指等頭。以掌向外放。如來左畫金剛手菩薩。右手執杵。其三指也。

左作問法相。著其五指微屈之。如仰掌。次左畫大威力烏揭瑟摩明王大忿怒形。目赤色。通身青黑色。舉體焰起。而有四臂。右上手執劍。次下竊索。左上打車棒。下三肘叉。器仗上並焰起。如來金剛部母忙莽難。多髮美貌。通身靛色。跏趺合掌恭敬白佛。部母右行者。胡跪兩手執香爐供養。其縹勿經打污。無毛髮者。勿用皂色及有命之色。其畫匠每日受三

歸八戒。長齋具大善心。新衣清潔。行者亦爾。勿離其傍。

又云。復次畫像法。取兩肘縹緗大威力烏揭瑟摩明王。身赤色忿怒形。狗牙露出。密目如邪眼。髮黃色上衝。左杵右娜拏。行者食不食淨與否。像前誦三十萬遍。所作皆辨。

又云。復次不擇淨穢食與不食。先誦三十萬遍。又以應肘量縹緗一肘。或三肘或四肘。畫大威力烏揭瑟摩明王。作大忿怒形。左持杵右娜拏。左視龍爲瓔珞。龍作明王左畫大寒林及行者。於明王右畫山座。

又云。復次畫像法。先對像面東念誦畢。便作此壇。於大河海側或大寒林中或高山上。如法摩地訖。准前畫院。開一門正方八肘。當中畫大威力烏揭瑟摩明王。於右畫惹陵多者哩寧明王。怒形斜目右視。於左畫阿吒吒僧伽明王。入門。門右角內畫大自在天王并妃。又於門左角內畫那羅延天王。四臂皆執器仗。又於北方畫伽那。一角內金剛杵。西方赤索。一角阿跋羅羅龍王印。畫一小龍。上畫一南方一口黑色劍。壇內諸尊並坐。

又云。復次阿尼遮遮迦法。大寒林中立壇。以心密言加持已。血一週灑其地。俟乾又灑清水。又以寒林灰塗之。寒林灰界壇院。三角三肘開此門。門外畫羅刹。髮上豎怒形。以人骨莊嚴之。右手掌一獨體盛血。作向口飲勢。壇心畫娜拏印。印焰起。三角各畫佉吒望伽及毘舍遮衆。以犬肉祀羅刹。毘舍遮前置酒。

又云。復次寒林中衣應肘量者。寒林中或路上作壇。以血灑之。壇北布之。以已血畫之。髮上豎怒形四臂。一手掌獨體。第二手娜拏。第三手人頭。第四手杵虎衣皮褲。

又云。復次扇底迦壇。於淨室或河岸作方四肘。准前壇樣圖之。當中畫金剛部母。右畫金剛拳明妃。左畫金剛鎖明妃。部母前一角內。大威力烏揭瑟摩明王。一角內金剛手菩薩。

又云。復次以白檀香木刻本尊長六指。又云。復次以鐵金畫本尊。又云。復次按供吒木或阿說他木刻本尊。又云。復次黑月八日。依儀供養接供吒樹。取其根本尊。右手舒五指以掌拓心。右手持杵。左足踏毘那夜迦。右足踏娜拏。令娜拏一頭押毘那夜迦云云。

又云。復次於應肘量縹緗上。畫大威力明王。左上手掌獨體下手。豎頭指擬勢。右上手持娜拏。下手杵像。前畫一毘那夜迦胡跪合掌。左足下踏一毘那夜迦。立壇布像。以赤花飲食紫檀香供養。

私云。若爲產婦修時圖。給此像可行之。又云。若祈雨。黑月十四日。大河側以蟻墳土。堆龍。龍葉芥子油和。遍傳之。以足加龍首。結娜拏印。加持之。盡日止雨足。若以牛皮。白月五日。寒林炭末和水傳皮。皮上作龍龍前一。日三時。時一千八。進苦練葉於火中。經七日雨足。若前法不驗者。寒林中以其炭畫作四肘方壇。開南門。於中畫大威力明王。前畫三五頭龍。龍皆頭北。次南畫一池。池中青蓮花。次池南又三五箇龍。龍亦首北。四角內各畫

頭註云。私云此像烏揭瑟摩摩

一池。池內青蓮花并三兩箇龍門內畫一龍。七首頭北。以毒藥末和血。內縹花子於中。進火中滿一千八。諸龍以蛇形而宛轉于地。語令急下雨。加持水七遍。龍赦去。雨足。

下卷云。爾時薄伽梵知衆樂聞。告言欲立此壇。於山林或大海側。或泉或河大池等側。牛欄獨樹。或寒林樹帝及花林中。若在城隍近東南角或西北隅。如是等處。取便而作。以牛五淨和灑其地。或用香水。又以牛尿和糞摩之。其壇四肘或八或十四或二十肘。作四門。

西門北門是往來道。階高四指。四角內畫金剛杵皆煇起。壇中首東畫佛。當結跏趺坐處。蓮花座。兩肩及光皆有煇起。左手大指頭指把少袈裟。餘三指微拳。其掌向外以手近脇。右手揚掌。佛右畫大力烏鵲婆摩明王。四臂。

右手拂下。手執娜摩。左上手並舒五指。側手近額。微低其頭作禮佛勢。下手赤索。目赤色。次右金剛手菩薩。次右素婆明王。於菩薩左阿密哩多軍荼利明王。次金剛劍明妃。次金剛鎖明妃。於素婆明王右磨磨鷄。於金剛手後畫明王等心。心即半月也。所謂計里吉囉明王。娜羅尼摩明王。囉迦當伽明王。囉日羅尼娜經明王。囉日羅摩囉明王。波羅摩囉哩乃那明王。摩訶戰擊令者明王。佛左觀自在菩薩。次右波拏羅細寧。次後多羅及毘俱胝明妃菩薩。左馬頭王大怒形。次左大吉祥天女。次左摩訶濕吠帝繞佛住畫諸大菩薩。西門裏左右各畫一忿怒。南邊者一手執杵一手打羯車棒。北邊者一手杵一手娜摩。

竿。東門內北邊青金剛一手緊指擬之。南邊阿吒訶索笑勢。南門內東邊惹惱多者。西邊波羅寧佔廟波。北門內東邊誘馱囉沙。西邊誘惹庚。此門內並是忿怒者。外壇東角伊舍那天王以伽那索圍繞。東方日月天及提頭賴吒并帝釋等。東南隅火天以苦行仙圍繞。南方閻羅王及明羅延。西南隅寧李帝羅刹圍繞。西方龍王以諸龍衆圍繞。西北隅風天以風天衆圍繞。北方毘沙門天王以藥叉衆圍繞。

又云。復次畫像市縹勿輕截割者。不用皮膠。於中畫像佛。處師子座。說法相。其右金剛手左持杵。右問法相通身青色。佛左威力一手執拂。其次施願。於下畫行者。右執香爐。左手持花籠。瞻仰大威力。

又云。復次畫像法。用應肘量縹。畫大威力明王。通身黑色。焰起忿怒形。左目碧色。髮黃色上豎。咬下唇。狗牙上出。衣虎皮。龍蛇爲璽。四臂。左上手持杵。下羅索。右上手並屈。頭指擬勢。下手施願。眉間額際其目可怖。

又云。復次應肘量縹。畫佛像。處師子座。手作說法相。以觀自在及金剛手爲侍者。金剛手通身青色。右持杵。左作問法相。

又云。復次畫像法。用應肘量縹。畫大威力明王。通身黑色。露出狗牙。髮黃上衝。忿怒舉身焰起。左持杵。右娜摩。

裏書云。或畫本。三日。四臂。淺赤色。半跏。坐赤蓮。右上手執劍。下手施無畏。左上手三貼。又懸幡。下手執青棒。棒上在如意珠。頭

纏蛇懸髑髏。首在一蛇。火焰周圍。又或本。三目。六臂。青色。坐亦蓮。右足垂下。右上手執三古。次手持索。下手執如意棒。左上手持輪。次手執念珠。下手施無畏印。以髑髏爲繫。以蛇爲璽。

又或本。立身赤色。極忿怒形。火髮上。空。右手執鉞。斧柱地。左手左足屈上。握足平。足下各在火焰。首載半三古金剛杵。

私云。師曰。此形像穢積金剛像也。私云。此像說手印中在之。可勘見之。

又或本。八臂。青色。坐石上。舉右足。左足立石上。二手各大指頭指相捻。餘指舒散。交臂抱胸。右上手執劍。次手鈴。次手索。左上手把輪。次手長刀。次手三古。足下起焰。已上。

集經云。畫作火頭金剛。其像身長可佛一肘。二尺三寸半。除其光坐。更作高大亦珍精好。和彩色。用薰陸香汁不用皮膠。取一水罐著壇中心。日日常設一七人齋。若不辦者一人亦得。其像色青而有四臂。右手向膊把跋折羅。左手向肩而把赤索。其索盤屈狀似盤蛇。右手舒下。仰大指博頭指。直下舒。其餘三指纔屈向上。左手屈臂向上。手把數珠。用中指頭而指其珠。而貌端正極令姝妙。畫二龍王。絡左膊上。其二龍頭相鉤。仰視在於胸前。尾在背上。俱純赤色。又四龍王並作青色。各絞一臂。又二龍王亦皆青色。各絞脚腰。其像頭上一白龍王。絞盤頸。其像腰下虎皮綬。跨頭髮火焰。悉皆盤整。非但頭上。頂背亦有火焰之光。其頭光上左右。各畫一蓮花坐。左蓮

又或本。八臂。青色。坐石上。舉右足。左足立石上。二手各大指頭指相捻。餘指舒散。交臂抱胸。右上手執劍。次手鈴。次手索。左上手把輪。次手長刀。次手三古。足下起焰。已上。

集經云。畫作火頭金剛。其像身長可佛一肘。二尺三寸半。除其光坐。更作高大亦珍精好。和彩色。用薰陸香汁不用皮膠。取一水罐著壇中心。日日常設一七人齋。若不辦者一人亦得。其像色青而有四臂。右手向膊把跋折羅。左手向肩而把赤索。其索盤屈狀似盤蛇。右手舒下。仰大指博頭指。直下舒。其餘三指纔屈向上。左手屈臂向上。手把數珠。用中指頭而指其珠。而貌端正極令姝妙。畫二龍王。絡左膊上。其二龍頭相鉤。仰視在於胸前。尾在背上。俱純赤色。又四龍王並作青色。各絞一臂。又二龍王亦皆青色。各絞脚腰。其像頭上一白龍王。絞盤頸。其像腰下虎皮綬。跨頭髮火焰。悉皆盤整。非但頭上。頂背亦有火焰之光。其頭光上左右。各畫一蓮花坐。左蓮

又或本。八臂。青色。坐石上。舉右足。左足立石上。二手各大指頭指相捻。餘指舒散。交臂抱胸。右上手執劍。次手鈴。次手索。左上手把輪。次手長刀。次手三古。足下起焰。已上。

集經云。畫作火頭金剛。其像身長可佛一肘。二尺三寸半。除其光坐。更作高大亦珍精好。和彩色。用薰陸香汁不用皮膠。取一水罐著壇中心。日日常設一七人齋。若不辦者一人亦得。其像色青而有四臂。右手向膊把跋折羅。左手向肩而把赤索。其索盤屈狀似盤蛇。右手舒下。仰大指博頭指。直下舒。其餘三指纔屈向上。左手屈臂向上。手把數珠。用中指頭而指其珠。而貌端正極令姝妙。畫二龍王。絡左膊上。其二龍頭相鉤。仰視在於胸前。尾在背上。俱純赤色。又四龍王並作青色。各絞一臂。又二龍王亦皆青色。各絞脚腰。其像頭上一白龍王。絞盤頸。其像腰下虎皮綬。跨頭髮火焰。悉皆盤整。非但頭上。頂背亦有火焰之光。其頭光上左右。各畫一蓮花坐。左蓮

又或本。八臂。青色。坐石上。舉右足。左足立石上。二手各大指頭指相捻。餘指舒散。交臂抱胸。右上手執劍。次手鈴。次手索。左上手把輪。次手長刀。次手三古。足下起焰。已上。

集經云。畫作火頭金剛。其像身長可佛一肘。二尺三寸半。除其光坐。更作高大亦珍精好。和彩色。用薰陸香汁不用皮膠。取一水罐著壇中心。日日常設一七人齋。若不辦者一人亦得。其像色青而有四臂。右手向膊把跋折羅。左手向肩而把赤索。其索盤屈狀似盤蛇。右手舒下。仰大指博頭指。直下舒。其餘三指纔屈向上。左手屈臂向上。手把數珠。用中指頭而指其珠。而貌端正極令姝妙。畫二龍王。絡左膊上。其二龍頭相鉤。仰視在於胸前。尾在背上。俱純赤色。又四龍王並作青色。各絞一臂。又二龍王亦皆青色。各絞脚腰。其像頭上一白龍王。絞盤頸。其像腰下虎皮綬。跨頭髮火焰。悉皆盤整。非但頭上。頂背亦有火焰之光。其頭光上左右。各畫一蓮花坐。左蓮

又或本。八臂。青色。坐石上。舉右足。左足立石上。二手各大指頭指相捻。餘指舒散。交臂抱胸。右上手執劍。次手鈴。次手索。左上手把輪。次手長刀。次手三古。足下起焰。已上。

集經云。畫作火頭金剛。其像身長可佛一肘。二尺三寸半。除其光坐。更作高大亦珍精好。和彩色。用薰陸香汁不用皮膠。取一水罐著壇中心。日日常設一七人齋。若不辦者一人亦得。其像色青而有四臂。右手向膊把跋折羅。左手向肩而把赤索。其索盤屈狀似盤蛇。右手舒下。仰大指博頭指。直下舒。其餘三指纔屈向上。左手屈臂向上。手把數珠。用中指頭而指其珠。而貌端正極令姝妙。畫二龍王。絡左膊上。其二龍頭相鉤。仰視在於胸前。尾在背上。俱純赤色。又四龍王並作青色。各絞一臂。又二龍王亦皆青色。各絞脚腰。其像頭上一白龍王。絞盤頸。其像腰下虎皮綬。跨頭髮火焰。悉皆盤整。非但頭上。頂背亦有火焰之光。其頭光上左右。各畫一蓮花坐。左蓮

花上作阿闍佛一本云結跏趺坐。左手仰掌橫在臍下。右手仰掌在右膝上。指頭總垂。右蓮花上作阿彌陀佛像。結跏趺坐。手作阿彌陀輪印。謂左手仰掌。大指無名指兩頭相拄。食中小三指。皆舒展之。右手同前。作但以此印覆左手上。二手大指無名指甲。參之和挂。其佛像上畫作諸天散花之像。其上作雲如電光色。其金剛像底畫作海水。中有蓮花。於其花上。立金剛著。海中畫作八阿修羅王。左邊四箇右邊四箇。其八王形皆作低頭禮拜之形。其金剛底右邊。復畫呪師形像。手把香鑪。踞跪供養云云。

又云。依法安置。作四肘壇。先以白粉布爲界道。壇開四門。其壇中心作蓮花坐安置烏樞沙摩像。東門更作一蓮花座。安跋折羅施可羅。南門亦作一蓮花座。安彌陀室陵伽。北門復作一蓮花座。安漢陀釋吉智。西門安置跋折羅杜地。其西門外安呪師座。東○角安毘盧博叉西北角安轉沙門天王。

一功能

經云。金剛手○願彼衆會。即入怖畏金剛大忿怒遍喜三摩地。然後百千俱胝所爲報障者。皆大振懾悉見其身。爲烏樞沙摩所押伏。命將欲盡。如遇劫燒其意迷悶。俱發聲言。唯願哀憐施之無畏。爾時金剛手。從三摩地而起。告彼衆言。我今說烏樞沙摩秘密受茶羅法。若爾聞者。一切事業皆悉成就。不有非時天機。但諸惡事皆不及身。是夜夜迦伺不得便。一切衆生之所愛敬。一切怨敵常皆遠離。

一切密言皆得威驗。諸金剛法任運當成。一切不祥即得解脫。一切吉慶當常加護。若持此明滿十千遍。即同登壇具足灌頂。如遇明師之所傳授。略抄之。

裏書云。軌云。普賢即諸佛受職。持金剛爲調伏難調顯此明王體。以其法勝故。淨與非淨俱。

穢積金剛法云。持我此呪無効者。無有是處。

集經云。不問吉凶黑白二月。齋與不齋。若淨不淨食與不食。先誦是呪滿十萬返。即得法成。一切所求皆悉得力。

又云。又法不問淨與不淨。若晝若夜。但誦呪滿三十萬返。即一切處無有障礙。

又云。烏樞沙摩止啼呪。那上謨上摩利三合伽那上寫一跋折羅俱嚕駄夜三。移延他三朱嚕提五。朱主嚕提六。莎訶七。是一法呪。於索帛上。抄是呪文。呪索中心繫是呪文。還以此呪。一呪一結一百八結。小兒女子夜啼哭時。以繫頸下。不畏一切諸鬼神等。不復更啼。兒得長命。

又云。諸法之中皆不許染。唯烏樞沙摩金剛法通若染若淨。無所禁制。若人能去諸貪雜染。其法更好。所有功能不可具論。

大佛頂第五云。烏樞沙摩於如來前○面自佛言。我先憶久遠劫前性多貪欲。有佛出世名曰空王。說多姪人猛火聚云云。化多姪心成智慧火。從是諸佛皆呼召我名爲火頭。我以火光三昧力故。成阿羅漢心發大願諸佛

成道。我爲力士親伏魔怨云云。

私云。本經本軌意。金剛手所現穢積法意。釋迦左手化出云云。如來入涅槃時。一切人天龍神八部。皆來供養。唯有香鬘梵王不來。現種種不淨。而爲城塹。爲降彼如來化出云云。

問。如兩文者。有二種烏樞沙摩。此外尙可有哉。答。私稟受師說云。可有五部烏樞沙摩云云。

問。世人云。不動現烏樞沙摩。是即底哩三昧耶并息障品釋意也云云。可否如何。答。師說云。息障品釋等意。未詳之。具如別抄。不淨金剛印。

右拳立大指。而押付頭指云云。一說也。又說。母指開去頭指側。大指翅並。是佳云云。而以拳面覆齊上。大指向上云云。

一卷數

御祈所奉念

大日如來真言 莽麼鷄母真言 金剛部心真言 降伏護摩真言 增益護摩真言 本尊真言 三部諸尊真言 火天真言 囉宿總真言

奉供

大壇供 護摩供 諸神供 右謹依仰旨云云

保延五年五月二十一日 近衛院御降誕之時師所奉數也

問。烏樞沙摩根本印師傳有二。一棒印。二獨股印。以何可爲正說哉。答。予隨師傳習二

說師資相傳來久矣。皆可為正說耳。

問。且置師傳經軌等意。正以何印為根本哉。
答。先案經意。上卷之中說根本遍擲印等。

十箇印。下卷之中說根本印等。古印十七箇印。

其中或有相好印。所謂頭印。頂印。頂髮等是也。或有嚴身印。甲冑普焰印等是也。或有所

執持器仗等印。所謂棒印。獨股印。杵印。羅索印。鉞斧等印也。此中相好印。器仗等印。取名

其一為根本印。有何失哉。但經下云。復次薄伽梵無量廣大難踰越契。薄伽梵根本印。

先以手背互相著乃交指。小指及大指自相合如針。大開掌。私云。軌焉。經文云。根本印之上。慈覺大師安然和尚。以此印為根本印。給

仍師傳中用獨股印。說相當經說并先德傳歟。軌意說獨股印文云。普焰契。又陳禪智成

針形。真言用根本。名獨股金剛云云。說真言了云。本尊遍入身。即同大力體文。以此印真

言為根本印明歟。但念誦文云。珠盤合掌中。誦大心七遍。智方目相捻。禪成亦復然。餘度

皆直舒。進捻於忍背。力六輔願上二羽用取珠云云。如文者念誦時者。可誦大心真言歟。

仁安三年八月二十七日。聊以記之。不可披露。後日案之。誦大心七返者。若

是加持珠折歟。非謂用正念誦歟。勸對受記中。既珍和上說中云。加持念珠。先誦

覽字真言七返加持。次誦阿字真言七返加持。次誦本尊真言加持。謂歇都鑲真言

是也。次誦旋轉真言。而三返迴轉云云。此中既以本尊真言用加持珠。今軌其意同

歟

●本云承應二年六月二十二日以二尊院本遂寫功了

元祿十六年冬十月二十三日命松安書之

兜率谷鷄頭院開梨嚴覺
享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第五十七

愛染王法

一支度

註進
愛染王御修法一七箇日支度

壇一面可有 爐可有 脇机二前 燈臺四本 禮盤一面可有 酥蜜 名香白檀 沉香 蘇合 白檀 沉香 蘇合 白檀 沉香 蘇合 燈油如常 佛供覆 芥子袋 白布一端 料敷 大幕一帖 小桶三口各加 折敷三枚 淨衣紅色

阿闍梨 伴僧 承仕 驅使 見丁已上人 供如常

僧房裝束供所雜具如常

右註進如件

年月日

五寶 五藥 五香 五穀 欲戴之者。如注他法

註進
愛染王供七箇日支度
壇一面方三尺 五寸 脇机一脚 燈臺二本 半疊

一枚 酥蜜 名香白檀 沉香 蘇合 白檀 沉香 蘇合 白布一端燈臺 壇供米如常 御明油如常 小桶二口加約 折敷三枚 淨衣紅色

阿闍梨 承仕一人 驅使二人已上淨衣。日供如常。

右註進如件

年月日

一起首時分

經云。於白月鬼宿云云。私云。是畫像時分也。行法起首亦可因廢。

一向方

經云。造像安於西。行人面西對云云

一行法

此尊無別儀軌。先造達以金剛王軌。為此尊別軌云云。 第二第五兩品之中。前品大日入馬陰藏三摩地。說染愛王心真言印。後品薩埵更說染愛王畫像及一字心印真言。并五種成就印契。案修行法意云。其之行法准前序品云。堅固

染愛王品結大羯磨印。以一字心明三十七圓滿云云。准後愛染王品云。金剛手白佛言。世尊。我今更說愛染王一切如來共所成就難法悉地。及畫像法扇底迦等法。故知染愛王品私云。第二品。愛染王法。私云。第二品。四攝行法。私云。第六品。大勝心瑜伽品。第七品。並是同法說非略次為禁慢法云云。故相會彼四品大意。而可修行此尊法矣。又修行法意。瑜經諸法皆准序品七分行之。唯改成身及真言主云云。具在左抄之。

丹州池上或依金界火供。或依蘇悉地。此中作法。一先修大日成。而有私記具出如左。羅說私記。依悉地。

羅說私記。依悉地。

羅說私記。依悉地。

前方便如何 次驚覺 次五悔金 次五大願
次三部心 次被甲護身

以觀羽禪度橫於掌內。以進忍戒檀四度握
拳。結此契成印。身五處所謂印額左右肩心
喉是名五處護身真言曰
唵步引入關二合囉吽引

由結此印加持五處。即成被金剛光焰堅固
甲冑。一切諸魔不能障難。所持真言速得成
就

次成身觀 先妙觀察智定

軌云。應結跏趺坐。乃至究竟真智

次五相成身 初微心明 亦名通達心。

軌云。即觀於空中。乃至迦嚩頻

次無染心 亦名修善提心。

軌云。藏識本非染。乃圓滿益明顯

次觀金剛蓮花 亦名學因菩提心。亦名金剛心。

軌云。諸佛復告言。菩提心堅固。復授心真言。

觀金剛蓮花 是法先成大日身。故云修持法云。亦大

日為本 私謂。真言 唵底瑟作。二合囉曰羅宰

觀波

誦真言後。觀想。心月輪上有鑲字。字變成宰

觀波

次觀金剛蓮花界 亦名即為蓮花界。亦名普周法界。

不欺前

軌云。汝於淨月輪觀八葉蓮花。私謂。改八葉蓮花

塔 令普周法界。唯一大蓮花。私謂。改蓮花。應當

知。自身金剛蓮花界。私謂。改蓮花。二字可為塔波。舒塔波真言

曰 唵縛曰羅宰觀波瑟頗囉 但三指

金剛塔婆界真言 唵縛曰羅宰觀波瑟頗囉 但三指

般塔波瑟頗囉 唵縛曰羅宰觀波瑟頗囉 但三指

次觀身為本尊 亦名佛身圓滿。

軌云。復白諸世尊。我為蓮花身。二字可為塔波時

彼諸如來。便授此真言。印真言如軌。塔婆成。大日如

行法 可見修

次結本尊愛染王印 當心觀想。大日如來

變成囉譚尊。真言如經

次結薩埵愛染王印 觀想。囉譚尊變成愛

染王真言。如經。若存略時。唯結三種印。可誦其明。

已觀

次地結 次金剛胎 此二印依修持法意者。不

道場觀用定

觀想。前地結之上金剛胎之內。有金剛頂峯

樓閣。即是法界道場。自心處是。具如修 其中有

金剛界大曼荼羅。曼荼羅中心有師子座。座

上有月輪。輪中有蓮花座。座上鑲字。字變成

宰觀波。宰觀波變成大日如來。大日如來變

成囉譚尊。囉譚尊變成愛染王 修持法

次三力偈 次普通供養 次振鈴 用不在

送車轆 可想法 次請車轆 真言如經。送車轆之句。可加

次迎請聖眾印。結金剛部心印。以左大指

招之。真言曰

唵囉曰囉持力迦囉曰囉。我曳醯囉。我曳醯囉。我

次遣除從魔 地 次觀三昧耶 地 次金剛網

次火院 次閼伽 先新念 次花座 次善偈

次重結大界 地 次塗香 次花鬘 次燒

香 次飲食 次燈明 次普供養 次讚

次念誦

先百字明結囉譚印。當心可誦囉譚百字一

遍。次誦真言七遍。次結愛染王印。誦其真言

即散之

次加持珠 次正念誦 次還珠法 次入三

摩地 用定

可想。心月輪上有護摩字。是因不可得義也

次根本印明 二種俱 次部母可問 次塗香 次

花鬘 次燒香 次飲食 次燈明 次普供

養 次讚 次閼伽 先新念 次振鈴 用不在

次解界 次奉送 先新居 先迎請奉送 改真言末

句。加廣車之句。次請車轆奉送 改真言末見禮之句。

次三部心 次被甲 次五悔 次隨方

迴向 次下座禮佛 次出堂 次堂外作善

永承三年四月二十五日寂山遍照金剛

記之

右私記前所云。悉地二作法之中。先修大

日成身記是也。此中師傳等私抄記之。如

次下矣

前方便 唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主摩訶囉譚印地薩埵婆耶摩訶

薩埵婆耶三反

南無囉曰羅蘇婆囉冒地。三三三

南無大少自在。三三三

南無五部界會一切佛菩薩等

次驚覺 次五悔金界 次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

愛染金剛 一切佛母 明妃中主

四大八大 諸忿怒尊 三部五部

諸尊聖衆

次五大願 次三部心 次被甲護身印

如私 次成身觀 師傳或略之。私記虛稱可修之云云。仍爲自行而記略觀。具如大軌所說。

先妙觀察智定 是即成身。前方便也。 先作是念，一切衆生

沒在苦海。無依無怙。願我早成佛。爲衆生依

怙。次作是念。我及法界一切衆生。煩惱業

苦依報正報。森羅萬法。唯從一念妄想生。此

心如幻亦如陽焰。如乾闥婆城。如旋火輪。如

空界響。所生諸法亦復如是。心及法界畢竟

空寂。不生不滅。如大虛空。如是諦觀不見身

心。住寂滅平等究竟真實智想身。證十地住

如實際 已上無識。三摩地。

次五想成身 次徹心明 亦名通。證心。

想。大日釋迦藥師彌陀乃至五部一切如來。

遍滿虛空如大地。油麻律賦滿空中。諸如

來皆舒金色臂。彈指而驚覺告言。善男子。汝

之所證處。是一道清淨金剛喻三昧及薩婆

若智。尚未能證知。勿以此爲足。應滿足普

賢。方成最正覺。身心不動搖。定中禮諸佛。眞

言曰

唵薩嚩怛他哦多嚩娜滿娜南迦嚩嚩 不出聲。密誦想禮。

禮已作是念。唯願諸如來。示我所行處。諸佛

彈指同音言。汝不知實相妙法。應自心成最

正覺。即授徹心明曰

唵一質多鉢羅二合底三吠鄧迦嚩嚩三 不出聲。密誦一反。多反乃至無數。

誦眞言已。便想自心如月輪。若在輕霧中。諦

觀本不生。生清淨無垢性

次無染心 亦名修。菩提心。

想。此月輪是阿賴耶識也。一切諸法皆由此

識。此雖有漏而本性清淨。除客垢時圓淨如

月。映徹虛向廓無瑕翳。是名大圓鏡智。雖非

月而似月。歡喜白佛言。我已見自心。清淨如

滿月。離諸煩惱垢。諸佛皆告言。汝心本如是。

汝一觀月輪證菩提心。授此眞言曰

唵一冒地即多母但跋二合娜夜彌三

誦已諦觀心月。極令清淨

次觀金剛蓮花 亦名堅固。菩提心。

應作是念。諸佛告言。菩提心堅固觀金剛塔

婆。授心眞言曰

唵一底瑟妮二合縛日羅三合宰觀婆

誦眞言後想淨月輪中有三觀字。字變成宰

觀波

次金剛蓮花界 亦名即爲蓮花界。亦名普因法界。亦名證金剛界。亦名金剛界。

應作是念。諸佛告言。當知自身金剛宰都波

已上四印。通用定印。

舒塔婆眞言 唵縛日羅宰都婆婆煩囉 印如。但開三指。

金剛塔婆界眞言曰 唵喇日羅宰觀婆恒婆

句含。前印於目上印未。後誦此眞言。

毀塔婆眞言 唵囉日羅宰觀波僧賀囉 印如。

次觀身爲本尊 亦名佛身圓滿。亦名成本尊。

應作是念。復白佛言。我爲塔婆身時。諸如

來勅行者言。觀身爲本尊。復授眞言曰

唵野他薩嚩怛他哦多薩怛他哈 印用銀印。已上成大日成身畢。

次結本尊愛染王印。當心觀想。大日如來變

成囉譚尊。二手內縛忍願堅端相安眞言

唵摩訶囉譚日羅瑟提二合囉嚩日羅薩埵

諸長才衆。

二合 弱畔鐙殺

師傳云。謂大日所現之三十七尊之中愛菩

薩也。經云。愛染王品是也。故先成大日所現

之愛菩薩形也。其尊二臂弓箭印也。謂是彼

經有二品之中。初染愛王品者。即三十七尊

之中愛菩薩也。故彼品印箭印也。此亦即愛

染王耳

次結薩埵愛染王印。觀想。囉譚尊變成愛染

王。外縛五古印。眞言

桑巴薩 衆

畔摘撰畔短弱

師傳云。謂是正成金剛薩埵所現之愛染王

也。經次愛染王品之意是也。其尊形具經文

分明耳

又云。私記注。若存略時唯結三種印明者。前

大日成身印明。次染愛王印明。次薩埵愛染

王印明是也 云云。

又或唯用後品印明云云

私稟受師說云。囉譚尊即愛染王也。然記

文何云變囉譚尊成愛染王哉。以此旨雖

二四〇九 行林第五十二

100

三九七

阿毘左嚧迦印 進力捻忍願上節或三角

師傳云。如前印。二風付二火初節下。二風或

屈是也

阿俱施私云。鈎也。印 進力屈如鈎。隨誦而招召

師傳云。如前印。二風屈招之。如大鈎召印勢也

私稟受師說云。已上五種明如師傳。但各

可加其句矣

次加持珠 次正念誦先部母 金輪 次大日 次成就明

若深行人先佛眼 行位 薩埵 初品 後品 大

切明 一字 勝金剛心 金剛吉祥 破宿障 成就一

又佛眼

護摩經中說五種。但 多分依敬愛修之

花葉百八枝護摩云云 東寺傳云。中御室說。以前色紙造蓮

東寺傳云。入道法親王說爐圓向西法敬愛

云云

六壇作法如常私云。可 依瑜伽意

經云。又令伽修耶取紅蓮花葉一百八護摩

一宿即敬愛云云

又云。又取彼那摩。置於師子口。加忿怒降伏

一夜當終竟云云

又云。若七曜凌逼。命業胎等宿盡彼形那摩

置於師子口。念誦一千八速滅不復生云云

私云。此作法等如何可問之

本尊壇勸誦

我今稽首請 部主大日尊 本尊愛染王

唯願降臨此 納受護摩供

相應物具附 敬愛

師傳有二樣。一以且古箭ハス形作香赤染

成用之。大國箭。石箭。石樣以弓射之也。且

古行方ハス樣作也。其形也。二用赤小角

豆智也 大 師傳也

私云。毘門法中云。若求曷離開愛樂者。取

赤小豆百八顆云云

尙書曰。堯子朱始作彈弓。丸立爲矢也

乳木 瑜軌云。花木說敬愛云云

師傳云。櫻木可也。又合歡木應合 木也 用之 云云

護摩真言用 小 呪

伴僧後加持用 大 呪

次還珠法 次入三摩地用 定 印

可想。心月輪上有護字。是因不可得義也。或以 觀布心月輪上。 顯還觀之。

根本印明二種 俱 用之

真云

東寺傳云。入道法親王說伴僧用三摩耶

明云云

廣澤小野兩門師通行此法。令伴僧讀三摩

耶明愛菩薩真言也。是祕大呪故也。云云

師傳云。念誦之後根本印。次可用隨事印明

也

次部母記云。 可問之

私云。可問二字。其意如何。未得師傳。私

云。案之。或佛眼五部 通用或金剛波羅蜜唯用 金 剛印

此二之中隨一用歟

次塗香乃至出堂云云

右依丹州一本記抄記師傳等畢

先驚覺 次五悔用 金 剛界 次發願 用 不 有 大 佛 部

次蓮花部 次金剛部或 此 次 用 二 印 眞 言 次被甲

次地結 次金剛胎 次道場觀用 定 印

觀想。前地結上金剛胎內有大寶山。山上有

寶師子座。座上有大蓮花。蓮花上有寶樓閣。

有無量莊嚴閣。內有大境。境上周圍有寶瓶

闕伽等諸供具云云

次三力偈 次普通供養 次觀本尊

結本尊印。置心誦真言三反。然後觀之。壇上

中心有大蓮花。臺上有日輪。輪上有卍字。宇

變成五胡金剛。金剛變成羅識王。相好圓滿

如經。內外八供養四攝菩薩依位住曼荼羅。周

而圍繞。行者住闕。前觀後散印云云

次振鈴用 不 在 人 意 下 可 加 摩 訶 羅 顯 現 禮 禮 次送車輪 次請車輪眞 言 未 遍 羅 野 句

二手內縛。右大指入掌。以左指隨誦真言招

之。真言曰

唵轉曰羅特力迦婆伽梵摩訶羅識曳隨四娑

嚩訶三反

次辟除從魔 二手以大指押小指甲。舒開

三指。如驢折羅。以右印押腰。以左印左轉上

下五處。真言曰

唵吉利々々 唵曰羅吽發吒三反

次視三昧耶 前印以左印押腰。以右印向

外託之。真言曰

唵昇羯隸三莽娑婆訶七 反 次金剛網 次火院 次闕伽持 後 誦 眞 言 次

花座 次善來偈 次重結大界 次塗香

次花鬘 次燒香 次飲食 次燈明 次普

供養 次讚^{如金界十} 次入三摩地^{用定}

觀想。心日輪上有卍字。字變成五胎金剛。漸

舒漸大。量同己身。五胎變成本尊云云

次根本印真言^{用二印真言} 次加持珠如前次

正念誦 次念誦置本處 次入三摩地念誦

觀想。心日輪上有卍字。即觀字義。卍字義有

別。或以真言日輪上右轉。順布順逆觀字義

次根本印 次部母印真言^{用忙解計印} 次塗香

次花鬘 次燒香 次飲食 次燈明 次

普供養 次讚^{次開伽先祈願} 次振鈴^{用不在}

次解界 次禮佛^{作居} 次奉送 先結前請車

轅印。誦前請車轅真言。除真言末迦羅灑野

句。加摩訶囉識藥車。句。以二大指向外

撥之三反 次結迎請聖眾印。誦真言。真言曰

唵囉日羅特力迦婆伽梵摩訶囉識藥車

即以此左大指向外撥之三反

次佛部 次蓮花部 次金剛部 次被甲

次五悔 次隨方迴向^{若願以此云云} 次下座 次出

堂

右丹州池上依悉地二記之中。唯限本尊

修成身記是也。持明行者可依此記。如記

觀尊者十三尊曼荼羅。謂本尊四攝八

供也

金剛部三昧耶之次。或此次用二箇真言者

師傳云。前二根本印明也。是成身也。而金界

之意被甲之前有成身。故此間用之也云云

觀本尊結本尊印置心誦真言三反者

師傳云。謂結五古印。誦卍隨○真言三反。次

觀之也云云

或依金界大法修之者

行願分 三昧耶分 成身分

師傳云。五相成身成大日。次結前後二品印。

如次誦其明。觀身成愛染王云云

次百字明。改轉曰羅句爲囉識終種子字。卍

云云

私云。成身分終陳三昧耶後可用之歟

曼荼羅分

師傳云。曼荼羅觀輪壇印。而有二意。一觀

金剛界曼陀羅。向其中愛菩薩修之。而其形

如瑜祇經說。觀之云云。二中心日輪中有真

字。變成五古^{五古是五形也。或說或可簡是也。}

字。變成五古^{師曰。是說不爾。只是愛染王德也。}

五古變成尊身如四攝八供如位圍之^{十三尊}

私云。若依第二意者。五相成身之中。直成

本尊。不可成大日歟

供養分 讚^{愛善薩}

作業分

師傳云。次愛染王入三摩地入我我入^{作法例}

次根本印

先初品根本印明。次後品根本印明。次敬愛

印明^{云云} 次念誦 次根本印明等^{如前二}

三摩波多分^{云云} 右依師傳。私抄記畢。更可斟酌

私云。谷記一本爲種子。一本爲種子。

其兩說意如何。又以等字爲種子時。以何

爲三形哉

或云。或等字爲種子。兩三胡杵爲三昧耶

兩三胡杵上下相。或等字爲種子白蓮花爲三

味耶^{是經初品耳。有人云。金剛界五部各有五部。}

味耶^{其中今尊是金剛部蓮花部也。是故以蓮花爲三}

味耶

序品云。時金剛染菩薩。以金剛白蓮擲於

虛空。寂然一體還住手中。說此蓮花曰

二合

或等二字爲種子。二字各成人形杵。二杵

轉交爲一五智杵。然後變成一身兩頭尊云云

此是依

或更以等字爲種子。以箭爲三昧耶^{是依金剛界}

是等皆有染愛之義。所謂染愛非獨所爲必

用二也。所以有能染所染故云云

解字者。瑜祇經中名悅字。即歡喜義。染愛之

中寧不用歡悅哉。云何一字爲二三胡。謂是

非隔別作觀也。其杵雖二可觀從本相交之

形也。即其形二是一。而一即二。皆是愛染

不離之義。亦自他同一之義也。當訖里字。是

花方種子。與敬愛合也。白蓮花雖一而具二

義。謂花菓俱時出生也。彼此豈有背捨之義

乎。白者謂色之本。隨意而染一切之色。所

以花者愛義。白者染義也。等解字數喜義。卍

字恐怖義。方今顯順逆不二之義。成自他是一之相。寧無愛染之義哉。又以一箭爲愛染三昧耶。云何不具弓豈有離弓之箭乎。但以

箭爲弓用。設雖無具弓。自於此箭有飛行。速疾相合。堅立。立已不散等義云云。

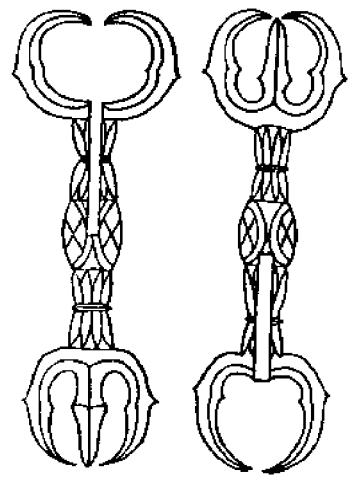
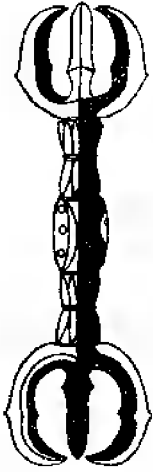
或云。若射字爲種子時。以弓箭爲三昧耶形。是愛染不可相違義也。若有弓無箭者。更無其力用。若有箭無弓者。亦無力用。是故弓箭和合成其力用。故以爲三昧耶弓。隨意作之。即得成就也。箭者速疾之事也。若欲相逢朋友者。作愛染三昧耶箭。成交會相名愛染箭云云。

問。觀置弓箭時。定慧方云何。答。弓左觀之爲定。箭右念之爲慧。問。人所表云何。答。弓女箭男也。定妻慧夫。來和合義也。

問。人形杵觀何。答。此字左觀之。是金剛薩埵種子也。杵字右觀置。是愛菩薩種子也。

此二種子變成二種人形杵。此二種人形杵逆順交會成五鈎杵。無有闕減。此五鈎變成一身兩頭染愛明王云云。其形兩頭左面赤肉忿怒形。右面白肉。慈悲形。有四臂。左右一手作刀印。次左右持三鈎杵。坐赤蓮花。住月輪云云。

私云。已上或說。莫知孰是。見者取捨。師曰。東寺最開梨云。圓城寺法三宮。第三御子御經藏愛染王。一紙書。一身兩頭像有之。又人形杵繪書有。三古片方中古無二有。又貞觀寺真雅僧正。弘法大師令弟。聖教目錄中。金銅人形五古杵一枚被書云云。

修行法云。二一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心品說云。爾時世尊。復入馬陰藏三摩地。告金剛手言。有真言。名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心真言。○所持諸餘真言。若佛頂部及諸如來部蓮花部金剛部阿闍梨位品羯磨部等。皆能持誦。彼等真言令速成就云云。此法以佛頂部及四部法。前爲諸餘。故知。此真言是金剛部中金剛愛密號故真言云。摩訶薩埵。此經百八名讚歎德名中。及金剛頂羯磨會中金剛愛真言並云。薩埵唯百八讚初列名中。此品云薩埵。是下愛染王云云。此名金剛王。故云薩埵。實是愛金剛非金剛王也。

又此法印外縛。忍願針交。金剛頂三昧耶會金剛愛印外縛。進刀針交。並是染義。後愛染王品即是此品作業分。此名金剛王頂中最勝名。金剛薩埵。一切諸佛母者。是普賢之妻。立佛之母明妃之王。此法既開阿闍梨位品真言。令速成就。故知。亦是大阿闍梨位人所修行之法。亦以大日尊爲本尊。持金剛剛愛真言。乃至變身成金剛染愛王。持金剛

愛真言。通能成就。五部三十七成就。其之行法。准前序品。云堅固染愛品結大羯磨印。以一字心明三十七圓滿云云。准後愛染王品云。金剛手白佛言。世尊。我今更說。愛染王一切如來共所成就難法。悉地及畫像法。扇底迦布瑟置二合。迦嚩始迦羅摩伽多耶阿毘左魯迦法等偈云。造像安於西行人面西對結大羯磨印及誦根本明。兼示三昧耶一字心密語。又結金剛界三十七羯磨。及以本業明速成百千事云云。故知。此染愛王心品說心真言印。後愛染王品說一字心印及作業分。次四攝行品說染愛法中四攝行。又大勝心瑜伽品說愛染王一字心。治自性障。並是同法說非略。次爲禁慢法。故須隨樂。或爲一法行之。或爲二法行之。並得亦准序品七分行之。唯改其身及真言主云云。

又云。五愛染品說云。復說愛染王一字心明日云云。復說根本印。堅合如五峯。名羯磨印。亦名三昧耶。此名金剛王。○復說扇底迦五種相應印云云。金剛頂金剛愛印。羯磨會云。由金剛可愛契。故說是金剛妻。亦能染著三昧耶。云由金剛愛染契。故能樂一切佛法云云。故知。前品大日世尊。已說染愛王心真言印。此品金剛薩埵更說愛染王畫像及一字心印真言。非五種成就印契。並是以大日尊亦爲本尊。乃至變身成金剛染愛王。修前愛染王品真言。既冠阿闍梨位品真言。悉令成就。故此愛染王品真言。亦是大阿闍梨位者之行法也。金剛愛真言。五部通成就法。亦准前

序品行之。唯改其身及真言主云云。又云。六

一切佛頂最上遍照王勝義難摧之。邪一切處

瑜伽四行攝法品說。爾時金剛手。復說一切

處無不相應真言云云。復白佛言。此四行攝

法。一切處一切事世間染愛及世間一切法皆

生四攝行想。故知。此法是前染愛王等諸法

中。金剛薩埵四無量心觀真言印。猶如金剛

頂千手法中四無量觀。故隨所樂或為一法。

以大日尊亦為本尊。乃至變身成金剛薩埵行

之。或加染愛王等諸法行之。前染愛王品既

是大阿闍梨位行法。故此四攝行法亦是大

阿闍梨位者之行法也。若別行者當准序品

七分行之。准改其身及真言主其印經文不說。今准可用四攝四印

私云。經云。金剛手復說一切處無不相應

真言曰

現。諸菩薩各如醉。不知所從來處。時金剛手

白言。我今欲說此自生障金剛頂法。頌云

若諸真言師。持誦真言法。於一散亂心

此障即為便。能解真言師。所修功德業

若持愛染王。根本一字心。此障速除滅

不得少親近。常於自心中。觀一吽字聲

真言云。悉弟此云其吽字即金剛薩埵一字心。

或為愛染王一字心。以此一字心明成就一切

瑜伽悉地。故云悉地。故品題云瑜伽成就。譬

如蘇悉地經蘇悉地法王真言。彼有三部。此

有五部。如上已出。今此法中金剛薩埵一字

心。是如來部蘇悉地一字心。若准此者應有

五部。當准次品大勝金剛頂最勝真寶大三

昧耶真言中五部句。吽引恒路三合結哩三合惡

吽引一之作之。以其次品是五部總法。此品是

身放光明迷惑。等覺以還菩薩及以一切凡

夫行人故。愛染王法中常於自心觀吽字聲。

為出入息身同金剛。如秋八月霧微細清淨

光。是名微細定。亦持愛染王真言印治之。如

彼胎藏蘇悉地法

真言。常於自心中觀一吽字聲。○但觀字因

起等同於大空云云

私云。字因義。三點起義。空點大空也。所

謂諸法因緣和合生無自性。無自性是空

也。故云觀字因起等也。是即三解脫門觀

意也。一切法無自性故空也。空故無相。無

相故無願。依此三解脫門觀故。諸障悉除

滅。身心清淨。故云如秋八月霧微細清淨

光歟

般若經云。因緣生故無自性。無自性故畢

竟空。畢竟空故無取著。是名般若波羅蜜

多云云

亦以金剛部一字心吽字。為根本心念誦結

護法中。先結三部三昧耶被甲印明已。次於

心中觀一吽字。次觀阿字。即其明文。今此經

中亦同彼義。以金剛薩埵一字吽字。常於心

中觀之時。前金剛薩埵印誦。此金剛薩埵一

字大勝心相應真言。能遍成就五部悉地。又

胎藏中以不動三世為除障法。蘇悉地中以

軍荼利為結護法。今此法中以愛染王一字

心為除障。若於悉地成就之時。大小諸障內

外就起。若治根本枝葉自去。故以愛染王一

字心真言印。降伏本有自性障者。然此障者

當以權實二義釋之。此法通用經中一切法

中。其大勝金剛心相應法。以大日尊亦爲本尊。乃至變成金剛薩埵。持此真言及金剛薩埵印。此愛染王一字心法。亦是大阿闍梨位者行法也。當准序品七分行之。此除障法當用大力明王之次。乃至念誦常不離心。若欲別行。此除障法者。當如大日經息障品義。而五部法中一一別行之。亦准序品七分行之。唯改其身及真言主云云

已上四品文行法至要也。仍具以抄之。見者細思而莫厭繁。先所云先達。以金剛王軌爲愛染王軌者。是誰人說。私稟受師說云。大原法橋隨仁海而傳受之云云。但愛染王是東佛四親近第三愛菩薩也。其旨修行法委明歟。彼軌者是第二王菩薩軌歟。然者以彼軌爲此算法頗難思。若是同東佛四親近第二王菩薩軌之故。第三菩薩別行准彼軌而行之云歟云云

大原師傳中云。金剛王儀軌者。愛染王軌是也。是東方愛菩薩也。即吒吒王也。但彼軌有二不審。一尊形全異餘說。又異瑜祇經也。二此軌依金界法也。何引台藏道場觀文乎云云。私云。檢彼軌始末。一處無愛染功能文。瑜祇經四品之中皆有愛染文耳

問。谷說金剛王軌者愛染王軌者。與法橋說同歟。將異歟。答。谷說金剛王軌者愛染王軌者。以第二菩薩軌即非云云。第三愛菩薩軌。金剛王者第二王菩薩。非。第三愛菩薩。金剛王名有。故案修行法意云。瑜祇經云。百八讚初列名中。此第二品愛

王讚。囉日羅二合囉惹摩訶蓮惹文。囉日羅者金剛。囉惹者王也。是下品。愛染王名金剛王。所謂此名金剛王頂中最勝。名金剛薩埵妻一切諸佛母云云。第五品。故彼百八讚初。囉日羅二合囉惹云也。實。是第三愛金剛非第二王菩薩也云云。至法橋說者。第二王菩薩即愛染王云。金剛王軌。被傳受アラムニヤ難知而已。抑如修行法意者。愛染王愛染王更不可別體。其文如上抄也。經意之全不差別旨。彼百八讚中第二品。愛染王讚。第五品。愛染王。此名金剛王名。舉。尤可爲誠證云云

問。序品文云。堅固染愛品結大羯磨印。以一字心明三十七圓滿。愛染王品云。結大羯磨印。及誦根本明。兼示三摩耶一字心密語云云。又云。常結羯磨印。誦大根本明云云。大勝心瑜伽品云。若持愛染王根本一字心云云。此等文中所云大羯磨印并一字心明何乎。答。師傳云。一字心明者。此真言初畔字。是真言體也。即此尊種子字也。故云一字心也。隨根畔弱者。非真言體。是總呪也。此畔字。經作桑字。或本作桑。是種子也。二手金剛縛者。外縛五古印也。是名羯磨印者。此尊羯磨形持五古當胸。其形儀所持物故名羯磨印也。亦名三昧耶者。五古即此尊三形故也云云

一形像
經云。於白月鬼宿。取淨白素絲畫愛染金剛。身色如日暉。住於熾盛輪。三目威怒。視首髻師子冠。利毛忿怒形。又安五貼鉤在於

師子頂。五色花鬘垂。天帶覆於耳。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大染法。左下手持彼。右連如打勢。一切惡心衆。速滅無有疑。以諸花鬘索。絞結以嚴身。住結跏趺坐。住於赤色蓮花。下有寶瓶。兩畔吐諸寶云云

東寺或云。瓶。地天三摩耶形也。故表大地。滿一切衆生願。必依寶珠。寶珠以地爲臺。故以瓶爲心地也
東寺或云。頂。置五古鉤事。衆生。五佛功德。召入義也。五古。鉤付也
師子冠。師子奮迅。如除塵土。此菩薩功用早除一切衆生塵垢。事。表也。頭上鉤可向彼乎云云。已上六行裏書

師傳云。熾盛輪者。非金輪。日輪也。日輪熾盛猛炎。故也。如射衆星光者。謂其箭迅疾之勢如流星之光疾勢也。非。射空星光。或形像向空引弓。如射空之勢云云。不得意。謂射可敬愛者成大染法也。其箭之疾勢可如衆星走時光勢也。何故向虛空射星光耶。又若非今師說意者。光字難消乎云云。又其尊身光如流星光射。故云如射金剛火云云
真書 射字有放
私云。花嚴傳第二云。法藏釋惠光。其眼光外射如焰文。集第三司天台云。北辰微闇少光色。五星煌煌。如火赤。耀芒動角射三台。上台半滅。中台折云云。要集第十云。問。

○須註云。弘法大師御遺本弓箭持左右云云

日月搏食是何耶。答。帝釋○修羅○互爭色味競起干戈多於旃闍。然帝釋前車日月天子。故盛光明射彼修羅眼。修羅以手遮目。故見有蝕也云云。射字訓以此等可准知歟。

彼故。怨家鬼魅乃至閻魔使者。爲不令取其精也云云。彼御筆祕籙處字不用重字印明。并持彼口傳御筆本偏此也云云。

金剛界大漫擊囉王。皆悉集會。一時與成就速得大金剛位。乃至普賢菩薩位云云。又云。若持此真言。及以密印力。印心額喉頂。如金剛頂身。一切諸罪垢。纔結即當滅。若寂災增益。敬愛與隆伏。隨其所愛者。纔誦此真言。彼即當獲得。若毒若相憎。纔結誦當息。加持食七遍。我當降甘露云云。

○傳註云云

左下手持彼云云。師傳續云彼云云。彼者彼人。愛得思故。彼人尊手。令持也。故手所持物。或像只小圓輪持。○是也。總表何也。或像提人頭髻也。而是只男形也。意狹。凡一切男女乃至一切佛菩薩愛。得爲念彼尊也。故○物是可也云云。持件○手如與願印。仰掌持之。弘法大師御造本如此云云。或云。左手持彼者。隨行者所求而持彼三昧耶也。是故或師作畫像之時。六臂之中左手作空手。隨所求臨其時。加三昧耶。置彼手成願已。若求餘事。取前三昧耶。更置今所求三昧耶。如是彼經愛染王品說扇底迦等五法。若作瑜伽教者。息災輪增益用珠。調伏用一鉢。敬愛用蓮鉤。召用鉤。延命用甲冑。世流布像令持人頭。就斯有種種祕條云云。私稟受師說云。持彼者。是可指自性障云云。蓮下佛前寶瓶。是畫像所宜也。造像頗見苦歟。弘法大師御造像無之云云。

一曼荼羅
赤色
一身兩頭像
白黃色
赤色
愛染王
赤色
觀音
白黃色
大勝金剛
白黃色
大威德
白黃色
俱曼多羅
白黃色
大勝金剛
白黃色
大威德
白黃色
俱曼多羅
白黃色

○經云。時金剛界如來。告金剛手等言。有真言。名一切如來金剛最勝王。義利堅固染愛王。心真言。於一切瑜伽中。最勝速獲悉地。能令一切見者。皆生父母妻子之想。所作之業皆得成就也。所持諸餘真言。若阿闍梨位品佛頂部。及諸如來部。蓮花部。金剛部。寶部。羯磨部等。皆能治罰。彼等真言。令速成就。若持真言行入。持經三十萬遍。一切真言主。及

○傳註云云

○傳註云云。持件○手如與願印。仰掌持之。弘法大師御造本如此云云。或云。左手持彼者。隨行者所求而持彼三昧耶也。是故或師作畫像之時。六臂之中左手作空手。隨所求臨其時。加三昧耶。置彼手成願已。若求餘事。取前三昧耶。更置今所求三昧耶。如是彼經愛染王品說扇底迦等五法。若作瑜伽教者。息災輪增益用珠。調伏用一鉢。敬愛用蓮鉤。召用鉤。延命用甲冑。世流布像令持人頭。就斯有種種祕條云云。私稟受師說云。持彼者。是可指自性障云云。蓮下佛前寶瓶。是畫像所宜也。造像頗見苦歟。弘法大師御造像無之云云。

○傳註云云。持件○手如與願印。仰掌持之。弘法大師御造本如此云云。或云。左手持彼者。隨行者所求而持彼三昧耶也。是故或師作畫像之時。六臂之中左手作空手。隨所求臨其時。加三昧耶。置彼手成願已。若求餘事。取前三昧耶。更置今所求三昧耶。如是彼經愛染王品說扇底迦等五法。若作瑜伽教者。息災輪增益用珠。調伏用一鉢。敬愛用蓮鉤。召用鉤。延命用甲冑。世流布像令持人頭。就斯有種種祕條云云。私稟受師說云。持彼者。是可指自性障云云。蓮下佛前寶瓶。是畫像所宜也。造像頗見苦歟。弘法大師御造像無之云云。

一卷數
御祈所
奉開眼供養
愛染王形像一楨。無新佛者可止之。
奉念
大日如來真言。部主真言。部母真言。本尊心真言。同一字心真言。敬愛護摩真言。護衛本尊真言。三部諸尊真言。火天囉

○傳註云云

五指爲量等。是帶身定歟。二寸五分許歟。如此事多用行者指量。若大若少可隨意歟。弘法大師御本尊坐身五寸許也。傳聞惠果御筆祕籙弘法大師傳之。其中云。種子三形五古印。外五古真言大呪。持彼者。形如赤玉。行者人玉肉心之肝也。本尊持

○傳註云云。持件○手如與願印。仰掌持之。弘法大師御造本如此云云。或云。左手持彼者。隨行者所求而持彼三昧耶也。是故或師作畫像之時。六臂之中左手作空手。隨所求臨其時。加三昧耶。置彼手成願已。若求餘事。取前三昧耶。更置今所求三昧耶。如是彼經愛染王品說扇底迦等五法。若作瑜伽教者。息災輪增益用珠。調伏用一鉢。敬愛用蓮鉤。召用鉤。延命用甲冑。世流布像令持人頭。就斯有種種祕條云云。私稟受師說云。持彼者。是可指自性障云云。蓮下佛前寶瓶。是畫像所宜也。造像頗見苦歟。弘法大師御造像無之云云。

○傳註云云。持件○手如與願印。仰掌持之。弘法大師御造本如此云云。或云。左手持彼者。隨行者所求而持彼三昧耶也。是故或師作畫像之時。六臂之中左手作空手。隨所求臨其時。加三昧耶。置彼手成願已。若求餘事。取前三昧耶。更置今所求三昧耶。如是彼經愛染王品說扇底迦等五法。若作瑜伽教者。息災輪增益用珠。調伏用一鉢。敬愛用蓮鉤。召用鉤。延命用甲冑。世流布像令持人頭。就斯有種種祕條云云。私稟受師說云。持彼者。是可指自性障云云。蓮下佛前寶瓶。是畫像所宜也。造像頗見苦歟。弘法大師御造像無之云云。

○傳註云云

○傳註云云愛染王品 ○阿闍梨位品 一 ○(寶部) 一 ○傳註云大勝云 ○傳註云愛染王品 ○傳註云一切惡心者也 ○傳註云云行流也

宿真言

奉供

大壇供今度 謹摩供々々 神供々々

右謹依仰旨云云

御祈所

奉念

大日如來真言 部主真言 部母真言 本

尊心真言 同一字心真言 成就明 諸天

真言

奉供

關伽供今度 飲食供今度

右謹依仰旨云云

愛染王

本云享德乙未潤四月始自十四日覺大師遷化之日。終至二十五日聖廟之御日。首尾十二日。拭翳眼爲令法久住。從石山寺借用本令書寫畢

本云承應二癸巳年四月十一日。以二尊院本書之

行林第五十八

金剛童子法

一本尊曼荼羅

經云。其像獨身從海涌出。如吹瑠璃色。身有六臂。臂膊。膊停。相貌充滿。面有三目。其目赤色。首戴寶冠。狗牙上出。口咬下唇。鬚眉威怒。又於海中畫一寶山。像以左足踏於寶

山。山上有妙蓮花。以承其足。在海水中立。沒其半膝。右第一手持底里寶俱金剛杵。作擲勢。第二手持母婆羅棒。謂棒一頭如鐵杵形。第三手持鐵斧。左第一手持棒。第二手如擬勢。作金剛拳。形。左第三手持劍。以一大蛇於身上用絡繫。又以一切毒蛇作膊劍臂劍腰條環路及耳端繫髮。又以一大蛇繞腰三匝。身背圓光。火焰圍繞。於火焰外有共雷電。以相輔翼云云。或私記甚多。又云。畫菩薩身。種種瓔珞以莊嚴身。如火色遍身流出火焰。以右手持金剛杵。斜舉向上。左手作施願印。脚爲阿

里茶立踏盤。右土施願手。下畫持誦者。右膝著地。手執香爐云云。軌云。次畫本尊像。長一尺五寸。而作丁字立。足踏青蓮花。身作黃雲色。髮赤。上撩亂。種種瓔珞環頸以嚴身。用虎皮履。左執拔折羅。右下施無畏。當作極迅形。左畫一金剛。四臂黃雲色。執杵輪索刀。右兩臂使者。一手作拳印。次持劫鉢羅。腰臂跨龍纏。前俱摩羅衆八衆圍繞。上五色祥雲。諸天散妙花。刀利天王軍四天各使者。及頻那夜迦。皆請命奉教

次別畫像法。身五尺八寸。形作紅蓮色。眼長二寸許。衣服赭黃色。脚踏金蓮花。右手拔折羅舉上。如擬勢。左持金蓮花。髮少黃右旋獨髮龍頭冠。髮際上二寸。髮中立化佛。右錫左深灌。兩邊皆一佛持錫杖。金色聖者遠其身。急雲五色光

或私記云。最初修行之時。依儀軌所說。一尺五寸二臂像修行尤好云云

一行法

聖迦拈忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷。不。頁元。海。

金剛童子持念經一卷

金剛見法一卷

佛說無量壽佛化身大忿迅俱摩羅金剛念誦儀軌法一卷金剛智。仁。容云。金剛童子念誦法一卷無量壽佛化身

已上被載秘錄。私云。金剛見法非金剛童子法。是烏瑟沙魔法也可問之

金剛童子出生摩尼軌一卷不。私傳授錄在之有谷私記。可尋見之

私云。念誦儀軌行法蘇悉地也。仍附悉地金部行儀聊以記之

前方便 唱禮 三身 莽婆鷄

南無曼荼羅主阿利耶迦拈縛曰羅俱摩羅冒地薩埵婆耶摩訶埵婆耶三反

諸大明王 大小自在 三部界會

驚覺乃發願 至心發願 唯願大日 本尊界會 聖迦拈忿怒金剛童子

次三部三昧耶乃金剛鬘 次道場觀

觀想。地結之上金剛內有大海。海中有寶山。寶山上有寶樓閣。閣內有大曼荼羅。曼荼羅四角有四寶瓶。無量供具周匝陳列。曼荼羅中心有寶花臺。臺上曼荼羅字變成獨胎杵。杵變成忿怒尊。丁字立形踏青蓮花。舉座上執杵定下施無畏。乾闥婆那羅二十八部衆。及餘諸天仙恭敬而圍繞行者。在閣前親對於本尊云云

此已下印本無。印本與云。寶治元年八月二十七日於覺輪寺所書寫了。二十九日裏書移點了。通照金剛兼龍二十八記之 云隱亭經

次三力偈 普通供養 次治路 次振鈴
次送車路 次請車路 或言轉輪捨之句下所。加轉口羅俱摩羅曳摩之句。

次迎請聖衆

結金剛部心印。以左大指招之。真言曰

唵縛日羅特力迦縛日羅俱摩羅曳摩沙縛

賀

次辟除從魔 如悉 次觀三昧耶 如悉 次金剛網

乃至讚 或私記。大目四智金剛部讚云云。私云。軌

次入三摩地

觀想。心月輪上有真吽字。字變成獨胎杵。其

杵漸舒漸大。舉體成獨胎。獨胎變成金剛童子。

相好具足 如前真場觀中觀尊

次根本印 經說

經云。根本印以二中指相背豎。二無名指於

中指中節外橫。交二頭指鉤二無名指頭。二

大於中指前中節頭柱。二小指頭相並合向

下豎如針。真言曰

曩謨維恒羅三合恒羅三合夜引野二曩莫室戰

二合 拏縛日羅三合 播引拏上曳三摩訶藥乞

二合細疑引鉢多上曳四恒羅也二合他 五 唵六

迦泥度賴七吽引八發吒 半等娑縛賀

第二根本真言。開修羅宮用前根本印。真言

曰

曩莫一囉恒羅三合恒羅三合夜引野二恒羅也

二合他 五 唵六度曩尼度曩七迦泥矩嚧二合

臥八薩嚩演恒羅二合提九吽

師傳云。金剛童子印其文不分明。師說曰。先

二手仰掌。二火指第二節。以上至。于初節相

橫指通。左風節內文。有水甲當左風內下文。又以左水自右火背指通右風下節內文。以左水甲當右風內下文 左右更。而左右風屈曲絞互水指甲上。謂左風絞風右水甲。右風絞左水甲也。如童蒙師子印目形也。而並二空各押二火側。而二空二風四指頭一處相捻。以二風柱頭乍柱各押二空頭也。如無所不空一說印二空也。二地合豎如獨古杵形。指地以二手腕頭也。其二真言唯唵以下。誦念之除歸命之句也云云

次加持珠 次正念誦 先部母 大日本尊降 或私記云。大目 反 本尊 通數多 金剛部使者。忿怒俱摩羅真言 反 云云

次置珠本所 次入三摩地

心月輪上觀種子念其字義。若作廣觀者。旋布真言觀字義句義云云

次根本印 次部母 用金剛部母 次五供養乃出

右附十八道粗記大略。本軌除根本真言之外。有五六箇印。明師傳於被甲之次用之云云。更可檢軌文云云

私云。本軌行儀悉地金部。而五供中前四供養出金剛部。至於燈明百出蓮部。其意如何。又軌題云。無量壽化身云云。文云。西方念誦法云云。若任本部。可依蓮花部如大威德。師傳附蓮花部行之。是其意也。而本軌說金剛行法。其意如何

護摩 軌云

略陳於護摩 成就悉地法 爐對曼荼羅 相望而別作 方圓隨意成 半爐熾炭充 以蘇密安悉 芥子檀薰陸 沈蘇合白膠 乳粥和香藥 團爲一百八 諸法廣如經 一呪一擲火 本尊薄伽梵 觀喜滿祈願 復次以乳粥 白芥子胡摩 觀喜滿祈願 自汁水和蘇 椰爐得現驗 使者火食法 蘇蜜乳酪等 薰陸白膠香 胡蘿蔔粃米 求樓香沙唐 石蜜柏葉等 和擣一百八 每團一呪擲 入爐供使者 諸天龍夜叉 乾闥阿修羅 四天眷屬等 及頻那夜迦 觀喜隨加護 月八或十五 常設爐供養 種種香花食

召集使者真言曰

曩謨維恒羅三合 恒羅三合 夜引野曩謨室戰

二合拏縛日羅三合 跋拏曳摩賀藥乞又二合細

那鉢多曳摩騰迦俱摩羅嚧伽尼度尼吽吽吒

娑縛三合賀

或私記云。諸尊段及世天候。此兩段召集

使者。真言必可用之云云

或依胎藏修此法者

經疏之中不說此尊。玄法儀軌金剛手院列

其形像。文相大略如本軌印相真言共說之。

現圖在左方第一重第二行第三金剛鎖菩薩

左邊。此中行法可有多種。或置本位而供養

之 其尊位

梵號

迦尼句路三合臥

密號 事業金剛

種子 吽

三摩耶形 三股 私云本軌

形像 圖。肉色忿怒形。自右肩現七佛。後本無化佛。有云。圖云。赤色忿怒形。右手執三股高舉左手舒。垂自臂現七佛。左足屈。右足踢立也。

印相 虛合於二羽水交入虎口。風捲空下地輪豎如牙。

真言曰 吽縛曰羅二合俱變引羅迦尼度尼吽吽

右出胎藏印明集私云。此印真言在本軌

或都法壇

移大日安寶幢側。在右無在。但以金剛童子置大日位

私云。觀曼荼羅時如此觀置耳。若作大日即本尊之觀者。不可移大日歟

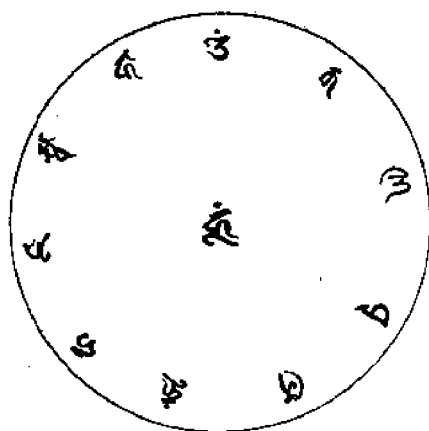
本尊觀

中胎蓮花臺上有吽字門。即變成獨胎金剛杵。杵變成本尊。在執拔折羅。右下施無畏。此尊即大日利生方便門。若人念此尊。速得法悉地。本尊心月輪內有根本明字。字皆金色。右旋而布列。歸命句且除之。欲具足施布者。亦可安之。

彼月輪諸字 從尊口流出 入從我頂上

右列我心月 亦從我口出 還入本尊身

亦來入我身 如是無間斷 真言力無比 能摧大障者 亦遮自他身 未來惡趣苦

纒持真言句 化佛從口出 種種吉祥事

應念而自至 又印契真言 觀念平等故

本尊入我身 我身入本尊 入我我入故

本尊與我身 身口意三寶 平等無差別

次出定結根本印^{先立} 次本尊 次加持珠

正念誦云云 次置珠本處入定觀念云云 若觀大日即本尊之時。可用此觀念

普光淨月輪 阿字置其中 大當轉阿字

成大日牟尼 消穀般身服 寶冠紺髮垂

寂然三摩地 輝焰過衆電 猶如淨鏡內

幽邃現真容 喜怒顯形色 操持與願等

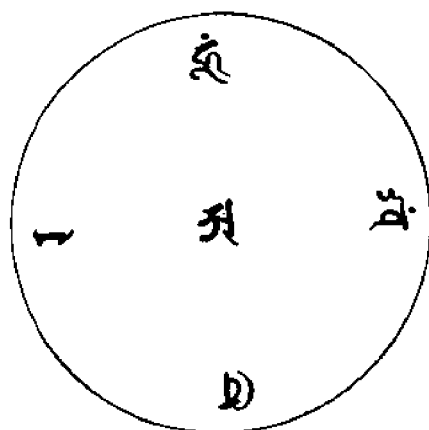
正受相應身 明了心無亂 無相淨法體

應願濟群生 此尊心月輪 內有五字明

次有本尊呪 右旋而布列

大日心月輪 本具此真言 是故大日尊

即現本尊形 身作黃雲色 髮赤上鬚亂

種種諸瓔珞 環列以嚴身 左執拔折羅

右下旋無畏 虎皮用慢跨 忿怒極迅形

彼月輪諸字 從大日口出 入從我頂上

右列我心月 亦來入我身 如是無間斷

真言力無比 能摧大障者 亦從我口出

還入大日身 亦遮自他身 未來惡趣苦

纒持真言句 化佛從口出 種種吉祥事

應念而自至 印契及真言 觀念平等故

大日即本尊 本尊即我身 身口意和合

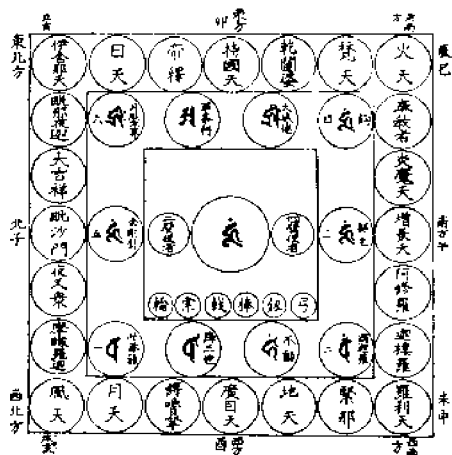
三平等無異 具足於三身 量周遍法界

不生亦不滅 離言離言相 生與於無生

無非大日尊 離言離言相

或別壇 金剛部別壇

或私記中有此圖。是附持誦不同金剛部別壇儀所說。本尊使者四天八部等置之也。內院弓箭等是何哉。可問之

一功能

經云。爾時金剛手菩薩白佛言。世尊我今欲為未來有情及末法時無福德者。以於前世不修善品作諸罪業。致於今生招感貧賤。逢遇惡人敵害有情。亦為未來有諸國王。正法治國。尊敬三寶。為隣國侵擾不遵正法。或有非道不信因果。毀壞三寶。滅壞佛教。有如是等種種有情。今於佛前為彼等類。說息災增益降伏法等法。令知佛法。有威德神通自在。知諸菩薩具一切智。或見有眾生常懷惡心。欲破佛法與師害善。大悲愍念作降伏法。而令彼人不造惡業。是故說此無比大威德聖迦拏忿怒之法云云。又云。爾時金剛手菩薩告大眾言。此忿怒王有無量威德大神通力。善能調伏難調伏。故示諸方便。從於三昧生此菩薩道。總憶念一切鬼魅悉背馳走。一切惡心眾生皆當損壞。一切災禍悉皆除滅。若

有受持此真言者。自然成受三昧耶戒。若求悉地速得成就。無能沮壞。不墮諸惡趣。速證菩薩地。成無上菩提。有緣誦一遍。則除一切災禍。能禁制虎狼獅子惡龍等。加持土地。禦彼身上。則不能為害。若被日月五星逼近本命宿者。能常念誦。不招災禍云云。又云。爾時金剛秘密主告諸天眾言。末法之時修此教者。有懈怠不具真言律儀者。或惡龍雷震諸魔反現種種身形惱亂。持誦者好作障礙。何求人過。若不依軌法。即為彼魔之所得便。為如是等種種有情故說斯法。令持誦者。不為衆魔之所得便。我今金剛手菩薩為愍念有情。示現真言王忿怒形。由此真言威力。一切藥叉羅刹天眾見我者。皆大怖畏。於求一切成就法中。一切真言忿怒眾中。我為最勝王。哀感難調。於諸有情作障礙者。為調伏彼故說是真言。於三昧中示現此形從額流出。是故一切真言無比大威德大忿怒大怖畏大名稱為護王及正法。故我秘密主說金剛童子法云云。

私云。經說者。金剛童子金剛手變化也。儀軌題云。無量壽佛化身。此外亦可有金剛童子耶。答。軍荼利軌云。又於寶樓閣中央。觀其炯字。於兩邊觀其吽字。是甘露軍荼利法身種子。乃至次於北方觀其惡字。是金剛羯拏古譯名金云云。身種子文若是北佛變化金剛童子歟。又胎曼荼羅金剛部中。金剛鎖菩薩前有此尊矣。准知三部五部各可有金剛童子也。

智證大師在唐記云。黃童子是彌陀化身。青童子是金剛手化身云云。
金剛童子 五十七

享德四年七月六日。於西圓寺聖門院。以石山寺本令書寫訖。承應二年六月二十一日。以二尊院本書之了。
享保十三戊申年。於出雲寺書寫校合了。

行林第五十九

梵天法

一支度

註進

梵天供七箇日支度

壇一面方三尺

一枚 名香

酥蜜 蠟

如常五穀各一斗

紙貼銀錢

白布一端二丈

淨衣

阿闍梨 承仕一人

驅使一人

年 月 日

名香 薰陸

一起首時分向方等

十二天軌云

為成就南

一行法

此天無別本儀軌等

密印品出其印

龍攝大軌等

義釋安北

三重外壇之中

可斟酌矣

等天衆

先前方便如例
光澤之後加持飲食須滿計露
唱禮

三身 縛日維忙奔難菩薩摩訶薩若佛眼

曼荼羅主曰維摩訶羅蜜泥婆摩訶泥婆三反

五大明王 大小 三部

次大覺 次九方便或五悔 次發願 次佛部

次蓮花部 次金剛部 次被甲 次地結

次金剛結 次大海 次須彌 次道場觀

觀想 地結之上金剛牆內有八切德大海水

中有須彌山王 四寶莊嚴 山頂有寶殿 殿

中有蓮花座 座上有月輪輪中有字 字變

成蓮花 花變成梵天 相好莊嚴具足圓滿 坐

赤蓮花 眷屬圍繞

持誦不同 明諸佛菩薩別壇了 引義釋云 從

此上皆弘地德 故用開蓮花座 二乘用菱荷

或青蓮花 唯五淨居梵王四禪用赤蓮花 義

准菩薩以下亦令半敷 勿令極開云云 又引

釋文云 釋天眷屬之此近淨居天置大梵王

○所餘四禪諸天 皆列其左 無熱等 五淨居

天列在其右口與云云 今准經論無煩無熱善

現善見色究竟天 名五那含 若依此義 五那

含天可與梵王四禪為一別壇云云 又云 私詳

道理 此五淨居是阿那含 二乘所攝故 與一

切聲聞緣覺可為釋迦眷屬 故具緣品畫五

佛頂印 次畫五淨 後畫三頂云云

次三力偈 次普通供養 或此大 次隨方迴向

至心奉請 大梵天王 明妃眷屬

降臨壇場 受此供養 護持國主

御願圓滿 次送車轆 次請車轆 摩訶摩訶

次請召印 出集經 若用 次請召印 金剛部心印

仰右手掌直伸 小指頭指屈 無名指中指中

節頭並 向上豎之 大指附於頭指側上 大指

來去 呪曰 安摩 次去 安摩 次去 安摩

唵輸嚧二合致三悉彌哩三合致陀羅上香尼四烏

許詞 次辟除從魔 次視三摩耶 次金剛網 次

火院 次開伽 次花座 次善來偈

次重結大界 次塗香 次花鬘 次燒香

次飲食 次入三摩地 次普供養 次讚

觀想 心月輪上者 字變成蓮花 漸舒漸

大 舉體成蓮花 蓮花變成梵天 相好具足

次根本印 胎軌云 梵天持紅蓮 准月三昧空捺水

胎軌云 梵天持紅蓮 准月三昧空捺水 三密抄

上句明持物 下句明手印 又若止明心觀下明手印

大 日經云 以三昧手作蓮花相 是梵天印 義釋

云 左手作半蓮花印 一如作觀音印 法此不

同 但一手作之耳 此是梵天印

攝記云 三昧空持水 猶如執花相 廣軌阿之

燃盛光軌云 三昧舒五輪空持風上節 私云 此今

對記云 海大德說梵天持紅蓮 准月三昧空捺

水者 蓮花座半印也 謂五輪少屈 立也 准月

者 准前月天印也 三昧空捺水者 定手屈水

入月 以空押水 側上惠手按腰 惠和上說同

海說 此又採 是別本也 私云 此儀軌云 梵天

海說 此又採 是別本也 私云 此儀軌云 梵天

海說 此又採 是別本也 私云 此儀軌云 梵天

梵天明妃印三密料簡云。圓簡問。梵天在東待女。何在此耶。云。

伏願之間 多才女
施我歡喜 吟願忘素

泥驕天也

素囉一上引代字即天也

緊那上羅那囉也。字兼本音。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

囉或本云。緊羅囉。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

鐸迦羅二合那野二帝釋。字或本云。唐院本或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

鐸或本云。緊羅囉。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

鉢羅二合那維二合達摩聯上法也。唐院本或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

藥哩二合多地伽囉三此句兼本梵字皆同。唐院本或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

尾達摩左或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

鉢羅二合捨摩除也。能

鉢羅二合安樂也。唐院本或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

同之或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

同之或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

同之或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

同之或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

同之或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

同之或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

同之或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

同之或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

同之或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

同之或云。今直云那囉者。唐院本或云緊那。或本云緊羅囉。今直云那囉者。

世天種子。以如來如即是世間如故。以於因緣得自在故。勝義涅槃不可得故。不動不出故。是故如來住於寶處三昧。作種種隨類之身。若加空點。是無所不遍義。種種色所為利益。皆成就義也。一切世天隨取一字。以為種子云云。已上

一形像

大日經云。大梵在其右。四面持髮。冠喻字相為印。執蓮在寶上。釋云。釋天眷屬之北近淨居天置。大梵王戴髮髻冠。坐七鵝車中。四面四手。一手持蓮花。一手持數珠。已上是右手。一手執軍持。一手作唵字印。此上是左手也。印當稍屈頭指。直申除指側。手安之而作語狀。是名淨行者吉祥印云云

圖云。四面四臂。右一手施無畏。次手持鉢。左一手持蓮花。次手軍持。坐赤蓮花。額有眼

梵天女。肉色。左持開蓮。右少握向外云云

集經第三云。菩薩右相。安梵摩天。遍身白色。耳著寶璫。某項上著七寶璣。立觀。右手屈臂向於肩上手執白拂。左手申臂。手執澡灌。其以下著朝霞錦。以羅錦繡。飾衣服。其梵天身被紫袈裟。頭戴花冠。作簪篸光。其手脚腕皆著環釧云云

裏書云。白蓮花經云。四面髮髻冠。面門自肉色。每面三目相。四手惠持花。次惠持數珠。定上執鉢。定下手側掌屈風。餘申直。身嚴妙玉。玉袈裟及天衣圓光遍寶。身坐於七鵝車云云。已上

一功能

十二天軌云。若欲得官位。自大梵天供養云云一卷數

梵天供所 謹奏

奉讀 般若心經一卷

奉念 大日如來真言一遍 忙葬難真言

梵天真言 諸天真言 佛慈護真言 大吉祥真言 出現智菩薩真言

奉供 花水供 箇度 蠟燭供 銀錢幣帛供 捧

右謹依 宣旨云云

梵天法 第五十八

本云。承應二年六月二十六日。以二尊院本書寫之畢

元祿甲申二月佛涅槃日書之

雞頭院嚴覺洪道

行林第六十

帝釋法

一尺度

註進 帝釋天供一七箇日尺度

壇一面方三尺 燈臺二本 脇机一前 半疊一枚 酥蜜 蠟 名香 白布一端二

丈燭燭料 紙 帖 料 佛供如常 燈油如常 五穀各一斗 小桶一口 可折敷三枚

淨白色 若

阿闍梨 承仕一人 驅使一人 淨衣如常

兜率谷鷄頭院開梨醯覺洪道

行林第六十一

火天法

一支度大略如梵天取捨隨時宜
一起首時分等
一行法

此天無別本儀軌等。大日經具緣品說願相并真言。密印品出其印。祕密曼荼羅品釋。又出印攝大軌等。說其真言。其行法可問師。依悉地者首尾大略如梵天法。其中之要在左抄之

唱禮

三身 忙莽鷄

南無曼荼羅主阿闍泥婆摩訶泥婆三反

阿闍那野泥昆

瞿曇仙等五大仙衆

十二火天諸眷屬等

五大明王或不明之大小自在 三部

道場觀

觀想。地結之上金剛牆內有大宮殿。殿中有寶座。座上有草座。座上有真字。字變成三角印。印變成火天。相好具足。眷屬圍繞。持誦

不同云。諸大仙並在火院之中。火院即是三角壇。其中色赤名赤院也云云

私云。若作別壇。以十二火神。安第二院。前左右後如次各四云云

元祿十六年癸未冬十二月望日敬寫了

跏折羅頭向外。著之火焰圍繞。跏折羅身其帝釋像。從腰以下著朝霞。裾以羅錦繡嚴飾。衣服天衣籠絡。頭戴花冠。作篋箕光。其手脚腕皆著寶釧云云

一功能

十二天軌云。欲得壽命自帝釋天供養云云。大日經疏第五明三部并諸世天了。凡此等諸天大神皆是衆所知識。世間衆生各各隨性欲因緣宗。奉供養毘盧遮那。爲欲普門接衆生。故遍一切處示同彼身。卽以世間共識之標識。爲出世間祕密之標幟。猶如帝釋之像安住妙高山王。如來因陀羅三昧亦復不移此處。開出淨菩提心妙高山王。自餘法門例皆如是。不可詳說。但行者隨彼一一乘中功行成就自當開解耳

一卷數

帝釋天供所 謹奏

奉讀 般若心經。卷 誦緣度。遍

奉念 大日如來真言 忙莽鷄真言 帝釋

天真言 諸天真言 大吉祥真言 如來

慈護真言 出現智真言

奉供 花水供 蠟燭供 銀錢幣帛供。捧

右謹依 宣旨

文治三年三月十六日書畢

帝釋天法 第五十九

承應二年六月二十八日。以二尊院本書

之了

元祿十六年癸未冬十二月望日敬寫了

普供養 次讚 次闕伽持器新闕或此大振鈴 次解界 次禮佛 次啓謝 次奉送光顯 次三部 次被甲 次五悔 次隨方迴向 次下座禮佛 次出堂 次堂外作善

一形像

大日經云。初方釋天主安住妙高山。寶冠被瓔珞。持拔折羅印 釋云。東方五頂之南畫因陀羅。坐須彌山。首戴寶冠。耳被瓔珞。持伐折羅文 瑜伽護摩軌云。帝釋乘白象。住五色雲中。身作金色。右手持三股當心。左手托左膝。左腳垂下。三天女各手持蓮花盤盛青蓮花。或以盤盛雜花等文 安鎮軌云。帝釋天王右手持獨股杵。左手叉腰。乘六牙白象云云 裏書云

裏書云

白蓮花經云。寶冠散頂上戴持三劍。面門

白黃色。左定結拳印。右惠持一劍百千種

玉。玉袈裟天飛衣。安住妙高山已上

圖云。赤色。右手持一股戟。左拳安腰著天衣

及忿怒形也

又云。黃色。右手。持獨股杵常乳。左手作拳

押腰。坐須彌山也。金色也

圖西南方有帝釋女。白肉色。右持蓮花。左

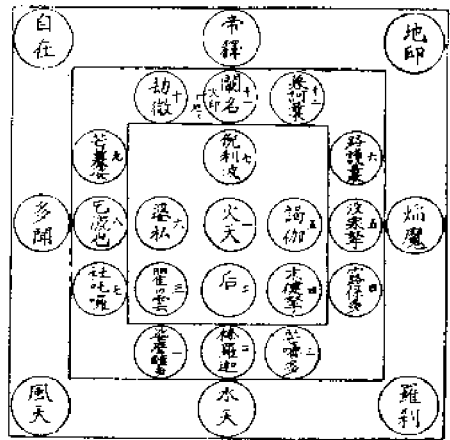
當腹也

集經第三云。菩薩左。廟私云。般若安帝釋天。菩薩也。

通身白色。耳著寶璫。其項上著七寶纓絡。立

毘靑上。右手屈臂向於肩。上。手執白拂。左手

屈臂。肘節向左。手向腹仰掌。中豎一跋折羅

火天本位置地印。而供養之。餘十二天
為第三重云云

依本壇者。三角三重。今且方圖之。三角
三重可有觀念

隨方勸請 取香爐

至心奉請 大佛火天

觀雲佛等 五大佛眾

四韋陀等 諸大仙人

受此供養 某甲所願

請車轆 某甲所願

義云。如前作施無畏狀。而曲屈空指。令當掌

中。即是請召火天印也。下文云。請召火天

印。當側申右手。其風指第三節稍屈。又屈空

指上節。向掌中。若先直而屈。是請召也。若先

屈而還展。是發遣也

真言 南々々々 喃阿揭娜曳莎訶

義云。初句歸命諸佛義。如前說。第一句阿揭

娜曳。是火義。此中以最阿字為種子。以一切

諸法本不生故。即同金剛智體。如是行義。以

諸法本不生故。雖具足萬行。而無所行。是故

名為無師自覺。若是無師自覺。即是同於大

空。遍一切處。故與娜字同體也。以諸法無師

無行故。自遍一切處。於三界不動不生。而至

薩婆若。是故無乘及乘者。爾乃為大乘所以

也。字加三昧聲意明。此乘定惠均等也。諸佛

行菩薩道時。皆以如是。惠火焚燒一切心垢。

熾然正法光明。是故如實說之。即成真言也。

若召請時。當增加伊保々々字。至發遣時。加

揭車々々字云云

火天后印

私云。經釋不說印明。攝大玄法青龍軌等。

雖列名并說其真言。不明印相。廣軌列名

印明共無

對記云。海大德說定拳。按腰惠手不改火天

印。少屈風上節分立不召以為列也。意大德

說火天妃印。同火天文云。有云火后妃印。左

空風按安腰。右向外以風召之。惠和上說以

前火天印直立空少屈風。別記云。定惠同前。

但惠手舒定直屈風屈如鈎云云

真言 阿起爾二合曳婆嚩賀有歸

五。仙印

傳授胎記云。惠掌向外。以空按地第二節。或水

節。餘指直豎並。而先離開風。一次開火。二次開

水。三次開地。四次開空。五此為五仙印。定拳置

腰。隨開可誦各真言也

師傳云。押地二節文時。地指不屈。而少覆臨。

謂大指及地程自然爾也。不開立地時定在

掌中

私云。五仙印并其次第。經釋諸軌皆不分

明。今勘祕密品釋云。以諸大仙而圍繞之。

謂迦葉瞿曇仙等。其印如前五通仙人說。

四圍陀印是也。持誦不同云。其印如前五

通仙人說者。密印品云。以施無畏空持水

第二節。是一切諸仙印。隨其次第相應用

之。釋云。施無畏手空按地第二節。即一切

*仙印從下與經別第二也。先大指按小指

次開中。次與地少相離。次放散五指。是五

大*仙也。依經次第也云云。私云。若空按水。

是一切*仙印。若空按地。五種用之。是五

*仙印云云

真言

薩斯仙真言

縛斯瑟陀二合嚩欽婆嚩賀有歸

阿跋哩仙真言

惡帝羅二合也摩訶引嚩釤婆縛賀有歸

毘哩羅仙真言

波哩三合輪怛摩三合摩訶引嚩釤婆縛賀有歸

驕答摩仙真言

俱但摩三合摩訶引嚩釤婆縛賀有歸

藥栗伽仙真言

藥栗伽摩訶引嚩釤婆縛賀有歸

私云。已上五*仙明依慈覺大師口決意書

之。是師傳也。諸軌異說次第不同。更可勘

之。十二火神印。通用諸*仙印。其真言可

用火天真言歟

十二天印若欲略者用總印

右各以印明可奉請尊。但存略隨時早晚矣入三摩地

觀想。心月輪上有其字。字變成三角印。漸舒漸大。舉體成三角印。印變成本尊根本印

對校記云。海大德說。次東南方火仙印。文云。火天定在掌者。惠掌向外直立。以空安掌。屈風隨誦召之。是火天印。與疏不同。文云。心置三角印者。仰左手安胸上。空相挂也。惠珠者。惠手持念珠也。操形者。定手持瓶。是名操形。者水瓶也。掌印者。惠手作施無畏也。定持杖者。定手持仙杖也。三點灰為標者。諸外道等以灰塗身故。以灰為標也。意大德說印相同。權僧正火和上說。惠珍和上說同。但云。與詞召別記云。定舉安腰。惠手申五輪向外。舉空安掌。正僧正說同海說也

私云。熾盛光軌云。定手仰當心火。空相合由如三角樣。是契名火天。惠手堅四輪空橫於掌中。風屈三召之。是召火天相。青龍軌同此軌二印

師傳云

念誦 忙莽鷄 大口 火天 后 諸天 大吉祥 佛慈護 出現智 又忙莽鷄

入三摩地

觀想。心月輪上有其字。諸法本不生義也一形像

火日經云。行者於東隅而作火。佛像住於熾炎中。三點灰為標。身色皆深赤。心置三角印。

而在則炎中持珠及深瓶

釋云。東南隅列諸火天衆。住火炎中。額及兩臂各有三灰畫。即婆羅門用三指取灰。自陰身像也。一切深赤。心有三角。在炎圓中。左持珠數。右持深瓶。為引火祠。韋陀梵志。開闢陀法。示此火壇梵行標幟云云

胎軌云。行者於東隅而作火。佛像住於熾炎中。三點灰為標。身色皆深赤。心置三角印。惠珠定操形掌印。定持杖青羊已為坐。妃后侍左右云云

對授記云云云抄

瑜伽護摩軌云。乘青羊。赤肉色遍身火炎。右手一持青竹。一持軍持。左二手一揚掌。一持念珠。二天女持天衣。左右置苦行佛。左足跪足云云

又云。火天四臂。右手施無畏。第二手持珠。左手佛杖。第二手持軍持云云。於前。左右置前。安額此像

建立軌云。身赤。髮黃。三目。具四臂云云

圖云。前本仙形也。所持物後本同也。以鹿皮為裙云云

火天妃 圖云。白色無所持物。二手外開在盛火炎中。後本右持瓶。左持念珠

一功能 十二天軌云。為福德火天始供云云

火天記

行法蘇悉地。但前方便火可加申三種印明 道場觀如常

觀曼荼羅

中臺有蓮花座。上有其字。變成火日尊。前有二荷葉座。中心有其字。變成火炎。其形三角。變成火天。右有后。左有妃。自餘眷屬圍繞根本印

先大日門之 次火天 次后妃 諸眷屬衆

讚心略 四智

念誦 大日 一字 佛眼 火天 后妃 用后印 諸天 大吉祥 如來慈護 又一字 佛眼

法施 心經 自我賜 尊勝陀羅尼 蠟燭 五坏 大日 火天 后妃 眷屬供之

形像如胎

台軌云。行者於東隅而作火。佛像住於點灰為標。身色皆深赤。心置三角印。惠珠定操瓶

掌印定持杖。青羊已為座。妃后侍左右云云

瑜伽護摩軌云。東南方火天乘青羊。赤肉色遍身火炎。右二手持青竹。一持軍持。左二

手一揚掌。一持念珠。有二天女。持天花。左右置苦行佛。乘左腳踏足

供物 護世八天法云。供養以雜粥米油麻菴豆相和煮文

十天法云。先加持所施飲食五味雜粥等料素辦。次五味雜粥稠煮勿令稀。五味者粳米

菴豆油麻牛乳蘇。各量多少以意令其有味。著少許鹽

法威 瑜伽十二天軌云。修此法時。覆四方雲雷電響鳴。又大地振動。如知法威。又夢大蛇見端

殿小兒現。又大兩雨大風吹。應知法威。

例 天德四年十月二十八日甲午。於天台山令權律師喜慶率十口番僧。修火天供限七七日。爲攘天下火災也。自內藏寮令下料物。

始自康治元年九月二十八日。七七日之間。依殿下仰爲除火災。於近衛殿被修此供之間。聊以令抄記給。同二年八月二十八日亥時。於白川僧房以淨草書之。

靜然記云云

本印事

師曰。火々大々智火法門顯形也。然者先用其本也。未受職人五古五字。又金界三摩耶會銀印五字明。五支法中出此印也。

同九月一日師說記之

。康正元年十月二十三日。於西園寺聖門院。以石山寺本令書寫了。

本云 承應二年六月二十六日。以二尊院本書寫之畢 舜興

元祿十七年甲申二月七日書之

台嶺兜率谷鶴頭院嚴覺洪道

裏書云

近代公家御料米七石油七升出之

白米一石五斗蠟一料夜別米一石四斗佛供

粥等料

宇治入道殿御時。於東三條殿被修之時支度如此

一日支度

燈供米三升。五穀一升。油五合。紙一帖。絹切五尺。蠟ノ布三尺。

美福門院御產所立姐十人而修時支度如此

享保十三戊申天於出雲寺書寫校合了

行林第六十二

焰魔天法

一支度

注進

焰魔天供一七箇日支度

壇一面方三尺

一枚 酥蜜

端二丈壇敷并

五合 五穀各七升

銀錢 白絹切一丈幣帛

枚 裏黑二十一口

阿闍梨 承仕一人

右注進如件

年月日

一起首特分

師傳云。如此天供以人定時修之云云

一向方

尊像面南行面北但可隨家便宜

一行法

此天無別本經義軌。大日經中說其印言形

容座物眷屬部黨。仍其人修供養條則須彼教。而修行之。但於其中可有都別。壇場軌則須依彼教。而修行丹州池上私記二本行儀少異。並如左出

焰魔天供略次第

先淨三業 三部。被甲 次入堂禮佛 次

著座 次塗香塗手 次加持香水用軍 次灑

淨自身壇上 次去垢 次清淨 次光澤 次

加持飲食 次甘露 次一字心水輪觀 次

開白 次神分 次祈願 次九方便若五 次

驚覺 次發願 次三部 次被甲 次地結

次金剛壇 次道場觀定印

觀想地結上金剛壇內有宮殿。殿中有曼荼

羅。曼荼羅中心有荷葉。荷葉上有焰字。字爲

恒茶棒。棒變爲焰魔王相好。王右邊有死后。王

左邊有黑闇。質多羅笈多詳獄者。烏驚婆栖

野干七母等圍繞云云

次三力偈 次普通供養

次隨劣勤請用香印

至心謹請 焰魔法王 降臨於此

受此供養 至心謹請 七摩怛利

死后黑闇 質多羅笈多 及詳獄者

烏驚婆栖 野干類等 并諸眷屬

降臨於此 受此供養

次送車轆 次諸車轆 次迎請結焰摩印明。未

反次結堅實合掌誦普施明。未加 次辟除從魔

如悉 次示三昧耶如悉 次金剛網 次火院

次闍伽 次花坐 次善來 次重結大界

次花鬘 次燒香 次飲食承仕手取。一杯。指

續傳。阿闍梨受

●原本傍注曰三昧耶和荷 ●以下十七行甲本無。甲本與云。貞應三年九月中旬之比較。宇治 平等院住房奉請密教御本一一筆書之了。年自筆書寫之本或人借之變失之間重又筆寫者也。行林第六十一火天

天夏蘇漢夏吉祥天子(二反) 次念誦了 次根本印

大部母金剛部 次五供養 次普供養

次讚 次祈願此大威 次啓謝普印

所設供具可矣。施惡多不如法。惱亂冥衆。唯

願慈悲。布施歡喜

次闍伽 次解界 次禮拜

南無闍伽法王護持甲 施主息災安穩增長

福壽三反

死後暗夜神等護持已下如

七母衆等太山府君部類眷屬

擊吉尼諸衆等閻魔界中冥官衆

南無護持甲 施主息災安穩增長福壽三反

次奉送 次三部 次被甲 次九方便 次

迴向 次下坐禮佛 次出堂

右依私師說等。爲自行抄記了

紙錢等可燒之。法後唄三歸云。儲散米等可

修神供矣

大原記不用辟除示三昧耶金剛網火院重結

大界五ヶ印。本尊勸請用集經印明

集經第十一云。焰魔檀陀呼若印呪

以兩手中指無明小指正相又。二頭指豎頭相

柱。二大母指各附二頭指側開掌如掬水法。

大母指來去。呪曰

娑姪他。一唵。三焰魔檀陀那。三戶明迦唎尼。四跋

折喇提。五理離。六莎訶七

私勸。同第十一上文云。闍羅王法身印呪

屈左手三指。仍稍出頭指。三分許。以大指

博附著頭指下節文。頭指來去。呪曰

一闍羅闍三烏揭羅上。毘利二合耶三阿

揭車四莎去音 訶

作此印誦呪七遍。其闍羅王即來受供心

大歡喜云云

私云。或文并師傳。以此真言爲五道大神

真言。經文者焰魔印明也。更可尋之

先三部被甲入道 次入堂禮佛著座加持香水

灑淨供物 次加持飲食利 次去垢 次廿

露王等三印 次啓白神分。供養文。五悔。發

願 次入佛。法界。轉法輪。被甲。勸請台大

劍文。次闍魔。死後。七母。暗夜。焰魔妃后。

鐸印真言。奉教官。擊吉尼 次闍伽。花坐

次五供養。普供。讚諸天 次念誦。後供養。讚

闍伽。禮拜。祈願 次心經。誦緣度。懺謝

偈。迴向。發遣。護身。出堂已上并州

一胎藏行法文

大日經第一具緣 云。右方闍魔王。手秉檀拏

印。水半以爲坐。震雷玄雲色。七母并黑夜死

后等圍繞

裏書曰

焰魔天祕法出自祕大要集。或云。日

大身印。二手小指各內相又。中指無名指各

屈握。大母指甲上立。二頭指相去三寸。以此

印契加持自身五處。即成無怖畏印。召請之

時以二頭指來去七反

大身陀羅尼云私云 集呼善呪也

大身印准前身印。改二風指指令如三角形。

大心呪曰

一薩縛炎摩羅闍三第毘那二合經摩履也四

多利々々五味六莎二合訶

心中心呪 心中呪私云。台

五道大神印

二手各仰二水又立。以二大指。經二水端。又

以二空加二火端。二地各開立。二風指相註

作三角形。是祕中祕印也。空基誠云。是名最

極祕密。不輒開披之私云。眞言集經闍

行疫神印。三角又印口受呪曰。私云。印口

庵一阿謎哩三呼三莎二合阿

炎魔王衆會一切通印用前七母印。二手風轉也水

可也。至心誦呪護身作藥作結眞言台諸夜叉魔

界云云。私云。五龍法祈雨壇文也。雜類天ホマ准例

也

或記次第

啓白。神分 次指燭燃火。隨位次第 次灑

淨 次須彌王等印眞言加持 次普供印眞

言 次光澤印眞言 次三部被甲 次法界

主印誦覽字眞言。加持壇上 次諸天漢語

勸請段 次以各各印眞言勸請 次讚祭

父之願書之。而神供時不改其詞。可改日月耳

次結施食印眞言 次普供印明 次誦天讚

次四智 次迴向 次漢語贊供養 次懺謝

次法施 次祈願 次結誦摩王等印明 次

祈願 次迴向 次漢語發遣段 次發遣印

明 次禮佛三位 次三部被甲 次退座 次

神供

勸請右手作拳舒頭指屈上一節。每眞言以

去來之眞言 庵毘止々々ソワカ 庵毘遮那那ソワカ

庵愚々母駄南ソワカ 幣帛分爲二分。一

奉天神。一奉地祇。次結陀等。次發遣幣帛等燒火爲善。

私云。教王和上御說。御說存略之時可用之。大原七位私記有之。和上依用彼御說云云。

裏書

私師說云。銀錢幣帛自兼立壇事尤不可也。蠟燭火自付渡事有之。所謂三井道覺律師修時。幣帛火付。物忌無極。仍脇机二前支度。乞左右立之。左方。名香等置之。右方。幣帛等如例申夾置之。蠟燭火付後。普供養印明。前一。取之。捧供之可置机也。

維貞元二年^{歲次丁丑}五月朔^{辛酉}三十^{庚子}吉日良辰。南瞻部州大日本國勘解由次官從五位下藤原某。潔齋沐浴三業清淨謹啓。請迎降臨天等冥道。若冠成業才幹未深。向以不次用得恭勸判官。雖云誠是天道所令然。人間嫉妬鬼道之嫌情。不可懼戰兢兢問。近曾慮外有所示物怪。爰就陰陽家。且令占卜。

且又忖慎之處。夢中有告誨。問云。冥宜奉仕百日天供祈禱。爾者時免其災害。覺後退而尋問事情於僧家。僧家教至閻摩羅王萬茶羅。排比十九前之供具供養尤可吉。仍今隨其開導。抽赤心之誠。盡丹誠之算。圖繪此萬茶羅。燒香散花并備五穀甘美之褒粥。相並上妙真言之妙味。三輪清淨至仕一一尊位。仰願天等冥道。各作慈悲本誓。幸任降臨。快垂納養。先令至無病全身有命保福攘除禍胎。於末萌授與禪。禪於久遠。出爲國之

舊屏。入作朝之股肱。厚戴帝王恩寵。深蒙家宰之引級。父母兄弟妻子僕從同共福祚。從永至戴天王謹啓。或云。三昧和尚於山御房。百日令修此法給其時祭文也云云。

頌疏云。於此瞻部州。下過五百由善那。有瑛摩王國。縱廣亦爾云。

又云。諸鬼本處炎魔王國。從此展轉散居餘處。樓炭云。佛言。大鐵圍山外閻浮利天下南有炎羅王城。廣縱二十四萬里。以七寶作云云。或處云。本宮在鐵圍山之地中。是即冥道宮也。五萬眷屬而爲圍繞。宮中庭有檀摩幢。其頭有一少忿怒之面。上帝見面。知人間輕重善惡。人間有作重罪之者。從其口火光。光中黑繩涌出。驚覺見木札。知其姓名。斷記之。又有作善根之者。白蓮花從口開敷。其香普熏太山府君五道將軍王。常至主教。能定善惡云云。

振鈴事師曰。令不用之。未知其心。依用法之時。豈闕之哉。

私云。依義釋以可爲種子也。字縛不可得義也。第八摩多自在。不可得彼結縛性。以爲不可得故。以所住三昧名無縛三昧此義也。所以本不生理除衆縛。故云以理除衆縛。不以非法也。令離衆縛。即於諸結。而明自在故。縛不可得字。加自在不可得點顯胎圖。

私云。字乘不可得義。所謂一切衆生乘業而來生惡趣。然觀達業自性不可得者。即遠離生死故。乘不可得字上加遠離點。亦是空三昧也。

金剛二十天圖私云。作業之義也。可觀作業不可得也。師說尾

私云。出何處哉。可尋訪之。立振引線事

師師曰。人人不爲之。只我獨用之。建立大曼曼修引結時。何不引線哉。人雖云五色絲者是五佛之標也。仍繞時唱其名號。下位天等豈居其內哉。通通先大悲大壇行結依用時。何不引之哉。次者諸別尊法壇引五色絲。不必標五佛。一尊持明壇引之無妨哉。

蠟燭供外可備一面供事^{白飯二杯并菓子餅如常}師曰。山門人云。蠟燭供外更不奉白佛供等。但私所存頗有異趣。我所行用大悲壇行法也。仍以例佛供普供養大壇諸尊。以蠟燭供者。可供當時本尊焰摩都黨也。

已上裏書義釋第四云。次於右方。大日之南作焰魔法王。手檀摩印。猶如棒形上有人首。作極忿怒之形。以水牛爲座。身作黑玄色。阿闍梨言。小時嘗因病困絕神識。往詣冥司。觀此法王。與后同共語言。貌甚慈忍。然此檀摩印以忿怒形。檢初生來所犯。口出大光。主爲嚴切。及驗出家以後功業。便爾寂然。不復有言。焰摩王及后等。即降階善言稱嘆。慙懃致敬求受

歸戒因放却還此至蘇後其兩臂繩所繫持

處猶有瘡痕旬月愈也焰魔之而作焰魔后

及死后亦是焰魔后也東邊作黑夜神及七

摩但里譯云七母皆女神也其形皆黑色

經第五密品云閼魔但茶印常處風輪中沒

栗底鈴印黑夜計都印當知焰魔后以沒揭

羅印為慈及婆栖野干等圍繞釋云南方閼

魔王當作風輪中畫但茶印若印等此恒一面向

之或隨後便安置左邊畫黑后以幢為印

此幢也梵云計都七母等同用沒底羅印七母

等並在風輪中圍繞七母凡焰魔王部類

得此鳥等亦持七母真言也此等各別自有

持誦法今入此曼荼羅會故耳非以爲

持誦不同云其緣釋云閼魔之西作閼魔后

及死后今文定云秘釋云今者是

又云攝大廣大云七母并黑夜死后妃圍繞

判官諸鬼屬

又云茶吉尼定掌爾賀觸之云云

閼王指茶吉尼定掌爾賀觸之云云

私云最勝以辨才天為焰王姊故列此中

右死后鈴左黑后不計都七母鍾印

鳥及狐並持花皆在D中圖沒栗底后在

列△熱地獄△寒地獄毘舍支十眷屬毘

舍遮十眷屬

私云司善司惡司命獄卒五道大神九種

餓鬼可攝此中若作別壇以此等衆安第

二院地獄冥官餓鬼衆如次前左右後

列之

火天壇末文云以下八方十二天一皆有

別壇之文准無三重之文義准中臺第一第

二重例若有所樂或名隨作五種壇法一一

須作三重之壇以十二及眷屬為中臺以名

同類眷屬為次院樂以十一天部為第三院

當壇天族本坐之處唯置地印供養云云

已上持誦不同文

釋云秘釋云若以彌陀置中臺者即移大日置

寶幢側則於左右隨宜安之若以閼魔置中

臺者即移中臺八葉蓮華隨宜安中院東方

凡諸本位安位供養云云

大日經第七云持明男女使忿怒諸奉教隨

其所樂欲依前法而轉云云

私云右經釋文等或有都壇文或有別壇

文其行儀首尾以意可知之不能具記矣

一形像并印明

焰魔大日經第一云

瑜伽護摩軌云南閼魔天乘水牛右手執人

頭幢左手仰掌有二天女侍二鬼使者持刀

戟赤黑色垂右腳

祕藏記云焰魔羅王肉色手持壇茶杖乘白

水牛云云

胎圖云肉色左手持壇擊杖右手與願手

乘黃牛後本乘黑牛色赤也仰掌出外也

大日經第四品云如前以定惠手相合風輪

地輪入於掌中餘皆上向是焰魔但茶印

釋云閼羅印作三補陀二風二地屈入掌令

稍屈令當火指是也是檀茶印玄法二三軌

云焰魔定惠合地風雙入月至空屈青龍云焰

魔定惠合地風雙入月

十二天法云先合掌二地屈中節背相著二

風亦屈背著以二大指各押風中節成

熾盛光軌云二手合為蓮地風屈入掌

對受記云海大德說文云焰魔定惠合地風

雙入月至空屈者合掌二地二風相背入月二空

從二風上超之相柱二大內第三節側意大

德說同權僧正大和上說惠珍和上說同別

說曰虛心合掌二地二風屈入月二空白風

上越指火中節正僧正說檀擊印合掌地風

入月

大日經第二青龍品云閼魔王真言曰

南麼三曼多勃駄喃一梅無也縛婆上縛三合哆

也三莎訶

私云玄法等軌縛無背

釋云焰魔真言又云不

譯也是本名即為真言毘縛婆是堅固住

義以初字為真言體是無縛義所謂堅住無

縛三昧亦是以理除衆縛不以非法也婆是

諦儀以離言說戲論掌如法相判決是非無

有錯謬是故為法王也亦乘義乘此如玄

至法王位是名焰魔乘也

疏云焰魔王真言亦佛化身也毘縛薩縛哆

也亦以本名為真言也以初字為毘縛是堅固義亦

是除諸縛也謂以理除縛不以非法也埵字

中有哆聲即是如埵字有堅固也也字是

即是行也。乘相如如而進行者。即玄成正覺也。

略出經四卷云。唵。瑠璃。摩訶。婆。訶。作。字。六。卷。本。瑜伽。護。摩。軌。云。曩。南。焰。摩。耶。婆。訶。經。十。一。有。二。印。底。言。如。上。抄。之。

死王亦名死王。焰摩明王也。是五道大神也。名貴識神也。亦是炎摩后也。

對記云。海大德說用普印。意大德說同私云。說印。權借正大和上說同海說也。珍和上說此印未分明。是五道大神名貴識神。私云。爛脫本云。死王真言曰。若爾應是死王。又經及疏有焰王后及死王。今儀軌文列名中云。死后妃圍遶印相中云。焰摩妃后鐸。惠手垂五輪。猶如健吒相。故知前死王者。是死後也。三蜜料簡云。今又私案云。秘密曼荼羅品云。沒栗底鈴印義云。王右邊畫死后。以鈴爲印。若畫身即持之云云。以之思之。經云。沒栗底疏云。死后今死王真言曰。沒哩底野。誠知死王是死后。可用鈴印。

大日經云。死王真言。
釋云。南一沒栗底二合。恒也二合。吠平二莎訶。釋云。又死王真言。是炎摩明王。主奪一切衆生命根。是故健無明行衆生者。無能出其境界。是故經云。無上諸世尊緣覺聲聞衆。尚捨無常身。何況諸凡夫。明此死王威勢最大也。若沒栗底野。吠即是死義。以最初字爲真言體。摩是義。一切衆生不觀諸法念念無常。故則生三種我係相。故屬死王不得自在。是故如來以無常句而警悟之。一切衆生則知諸法無我。若無我者誰屬死王。誰受諸苦耶。次云。底野是乘如。是以乘如實相故。能斷一切衆生業之壽命。而不爲二死所物。是名死王乘也。

疏云。次死王真言。此是閻羅王也。亦爲成就大悲發生漫荼羅。故隨所通達而說此真言。

沒栗底二合。吠。此即敬也。死是敬義。其根本。生命根。命根即是無。一切衆生斷彼命。盡無有餘。始無明諸煩惱也。一切衆生斷彼命。盡無有餘。即是敬也。

黑夜神炎摩后也。然名暗。夜天。亦名黑闇后。大日經云。以三昧手爲拳舒風火輪。是暗夜天印。釋云。品處左邊畫黑闇后。以幢爲印。計部亦。台軌云。言暗夜三昧拳。風火並皆申。對記云。暗夜神印。海大德說云。閻摩王侍后也。文云。暗夜三昧拳。風火並皆申者。惠手同前。定手作拳。火風申而少屈也。以空著風側也。意大德說同權借正大和上說。定拳申。風火惠拳安腰。珍和上說同。別記亦同。大日經云。黑夜神真言曰。

釋云。南一迦引囉。引。恒。喇。二合。曳。莎訶。釋云。又黑夜神真言。是焰摩侍后。系迦。羅名黑。黑夜神真言。是一切鬼物魘魅所行之處也。諸生靈等多懷其恐怖哀惱之時。獨此神於黑夜中威勢自在。亦能理其眷屬。不令非法損惱世間。如是煩惱魘魅。自恣遊行。今黑夜真言。即安住其中。得不思議解脫故。用最初迦引字爲真言體。言一切衆生以無明故造虛妄業。迷失正路墮在生死稠林。今觀此業本不生。故無相無垢。是故黑夜如來異大明如。若捨暗求明。明復成障。住此無障三昧。於黑夜中成最正覺。名爲黑夜乘也。

疏云。次黑夜神真言。此即閻羅侍后迦不羅羅。名底哩曳。二合。不。釋云。以初字爲體。作也以夜暗之中多有恐怖及諸過患。爲欲除破無明黑暗中長夜諸障后畏。故說此真言也。

七母。釋云。具緣。七母皆女鬼也。其形悉皆黑色。大日經云。三昧手爲拳。令虛空輪直上。是炎摩七母鎚印。台軌云。云七母三昧拳。抽。空。按腰。惠拳空直立。先安頂上。次去於頂作打物之勢。是七母鎚印。意大德說。定拳立空名鎚印。用法同海說惠拳安腰。權借正大和上說。惠和上說。惠拳腰定。拳分立空。先安頂。次去頂作打物之勢。珍和上說同。許。私云。義軌。三昧拳。抽。空。按腰。別記云。閻摩姊妹有七母。惠拳安腰。定拳空直立。先安心。次舉頂外。用七母真言。

大日經云。七母等真言曰。
釋云。南一忙。恒。履。二合。弊。反。二。莎訶。釋云。又七母真言。是焰摩部生諸魘魅之類。凡有七姊妹也。一名左。左。悶。擊。二名。索。嬌。三。吠。哩。三名。吠。瑟。擊。微。四名。索。嬌。五。哩。五。名。印。捺。哩。六。名。索。嬌。七。名。索。嬌。哩。此七名皆是真言。今出莽恒哩毘藥。則七母通用也。又莽是母義。句中兼有等聲。是衆多非一之義。以母類衆多又爲衆鬼之母。故以爲名。亦以可磨字爲真言體。是無我義。猶如虛空。以無相故。不礙

知諸法無我。若無我者誰屬死王。誰受諸苦耶。次云。底野是乘如。是以乘如實相故。能斷一切衆生業之壽命。而不爲二死所物。是名死王乘也。

疏云。次死王真言。此是閻羅王也。亦爲成就大悲發生漫荼羅。故隨所通達而說此真言。

釋云。具緣。七母皆女鬼也。其形悉皆黑色。大日經云。三昧手爲拳。令虛空輪直上。是炎摩七母鎚印。台軌云。云七母三昧拳。抽。空。按腰。惠拳空直立。先安頂上。次去於頂作打物之勢。是七母鎚印。意大德說。定拳立空名鎚印。用法同海說惠拳安腰。權借正大和上說。惠和上說。惠拳腰定。拳分立空。先安頂。次去頂作打物之勢。珍和上說同。許。私云。義軌。三昧拳。抽。空。按腰。別記云。閻摩姊妹有七母。惠拳安腰。定拳空直立。先安心。次舉頂外。用七母真言。

衆生。大空亦爾。不礙一切煩惱。故能出生種種病行。以利衆生故名鬼母乘也。

疏云。次闍維王七母有七姊妹。此七母名准餘經。皆以本名作真言也。今說總者。如摩怛哩。二合聲去也。也。三合聲怛哩。是等持義等是非一衆多之義。謂七姊妹等也。初摩字爲種子。是無我義也。

焰魔妃
大日經云。惠手向下。猶如健吒。是閼摩妃鐸印。台軌云。焰摩妃后鐸。惠垂五輪。猶如健吒相。對記云。海大德炎摩妃后鐸印。文云。惠手垂五輪。猶如健吒相者。惠手開散垂下也。以空當於掌中。懸之如鐸子之形。然後振之。同前鈴印。定拳按腰。健吒者鐸也。儀軌不說真言。檢圖樣云。炎摩法王后真言曰。

龔○南闍維婆嚩二合詞 意大德說同 但云。印權僧正大和上說。惠珍兩和上說同。海記別記云。惠手申五輪向下。猶如鐸。定拳安腰。軌中不說真言。今用坐位中真言。闍維婆嚩二合聲加歸 已上對記文

龔○南一摩哩二合怛野二合吠ソワカ
本教官云。亦名大山府君。古人傳云。深沙大聖也。義釋云。實多羅髮多譯者。五折一色亦在判官在也。

對記云。海大德說用金剛合掌。意大德說同。普印權僧正大和上說。惠珍兩和上說同。別記然同。但云。大山府君爛脫本云。奉教官真言。亦名大山府君。古人傳云。深沙大聖也。印金剛合掌。此食肉飲血鬼也。此注諸本無也。惠

和上說此尊儀軌不載。今檢儀軌。別名真言胎軌云云。奉教官真言曰。私云。大日經中不說之。

龔○南只怛羅二合虞鉢多二合野ソワカ
擊吉尼 惠和尙說云。茶吉尼者。交爪爾云云。

大日經云。申三昧手。以覆面門。爾賀縛觸之。是諸茶吉尼印。釋云。次舒左手。覆掩口。以舌觸掌。即茶吉尼印也。胎軌云。茶吉尼定掌。爾賀縛觸之裏書云。

私云。世人云。狐野干 其形色差別如何
真與記云。狐野干。其色中。小前後。死女首丘也。黃白色長尾也。野干。古樂反。慈恩云。色青黃。如犬。云。形稍大。野干形稍小。兩形相類。大小有別。故經云。見一野狐。又見野干。故知二別也。今案。麻果云。狐一名野干。宋之。見法花傳次。云云。

狐野干之中何哉 大佛頂タラニ云。注云。擊吉尼此狐魅鬼。玉云。狐戶吾切媚獸也。又狐疑猶預

對記云。海大德說。茶吉尼定掌。爾賀縛觸之者。無申定掌。橫掩面門口也。出舌觸掌中。如食人血之勢。惠拳按腰。爾賀縛者舌也。意大德說同。權僧正大和上說。惠珍兩和尙說同。但云。茶吉尼 別記云。亦同血之勢。大日經云。密者。交爪爾。二合詞。二合野。釋云。語囉字離因無垢。上有三昧傍點示忿也。詞是因義。上有點亦忿也。大日經云。諸茶吉尼真言。

南○喃一詞去喇二合詞上
釋云。藏品。又擊吉尼。此是藥叉。又

之趣攝。世間所傳云。屬摩訶迦羅人。有受其呪術者。爲彼所加持故。亦好食人心。故法花云。若吉蔗若人吉蔗是也。凡人身或有黃藥。如牛黃之類。若彼遇而食之。便得最上成就。能於一日中。周行四城。隨意所爲。然彼法亦不無故。敬人。要知彼命期。欲盡於六月內。方得取之。以幻術潛盜其心。更用餘物代之。彼雖失其常性。猶因未死。要至命期盡時。即散壞耳。其毘盧遮那。以降三世法門。化作大黑神。具大威力。以灰塗身。於城野中作法悉善。擊吉尼。捉掣。而呵責之。以汝掌敬人。故今當食。汝以方便示爲彼衆而吞之。彼等怖畏威歸命佛。然後捨之。制令不敬。彼白佛言。我若不食肉者。如何自濟。佛言。聽汝食死人心。彼白佛言。人欲死時。諸大夜叉等競來。爭取。云何可得。佛言。聽於六月內。以呪法加持之。至命盡時。聽汝取食爲調。彼衆令入佛惠。故說此真言也。賀是因義。以一切法皆因心有故。今以羅字門食之。名爲噉食。人心更加傍點。故永盡心垢。住大涅槃云云。

菩提心義云。問。大佛頂云。末摩心。大日經義釋云。佛勸茶吉尼。許食應死人之心。其心名人黃。如牛黃。是何心耶。答。俱舍論云。末摩是水。有云。人頂有七甜瑠。一盡即病。七盡即死。然大佛頂云。末摩輪盡心。是今是世心痛之病。非頂病也。更問。私會。恐是頂滴盡。故心痛病生。又黃者。恐是聞闍心藏。更問。一曼茶羅。

品出於真言印相。無畏法全兩本儀軌。各出印明。略出經中外壇世天列置之矣。若依大教行。此天者其修行儀。更可問之。此天無別本儀軌等。須依十二天儀軌意。召請供養此等天衆。今附悉地。摘要記之。行法首尾具如梵天

唱禮

南無 三身云云

縛曰羅摩羅婆地

曼荼羅主泥哩底泥婆摩訶泥婆三反

羅刹斯泥尾

將兄等部類眷屬

五大明王

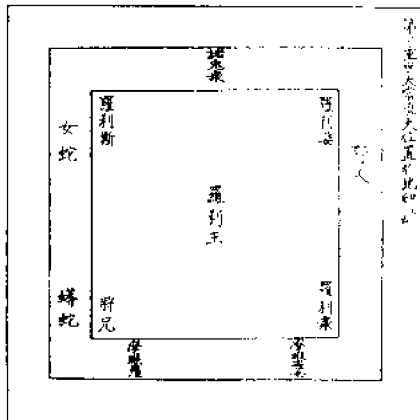
大小

道場觀

觀想。地結之上金剛胎內有大宮殿。殿中有寶座。座上有荷葉。荷葉上有字。字變成劍。劍變成羅刹天。執刀恐怖形眷屬圍

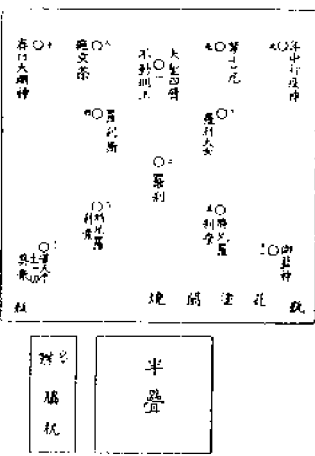
可爲種子

持誦不同云。濕哩底王。羅刹婆。羅刹斯將。兄羅刹衆。經及義釋不出壇形。今且依圖作三角壇圖。以羅刹等安西方。以摩睺羅伽及女安南方。若作別壇。以此等衆安第二院。攝大廣大軌。以阿修羅攝天帝族。此義爲勝故。此鬼王以摩睺羅伽等。及野人食人者爲族。西方多野人女形大口也。蟒蛇及女蛇并野人。如次前左右後列之云云

本壇三角今且方圖。以此圖位不可爲規。依持誦不同意注大略耳。山王行疫。或施主氏神等。加供之

裏書云

師匠

永曆元年十月二十二日。美福門院御祈之時圖樣如此。行法三時初夜蠟燭。日中後如常。已上

隨方勸請

至心奉請

摩睺羅伽

諸鬼神衆

兩所三聖

降臨道場

如意滿足

請車輅

迎請聖衆

入三摩地

觀想。心月輪上有字。字變成劍。漸大漸舒。舉體成劍。劍變成本尊。相好具足。眷屬圍繞

根本印

胎軌云。泥哩底方主號名大羅刹。執刀恐怖形。是諸羅刹婆。蓮合水入月。風堅空火交。及羅刹女等

青龍軌文。月於上軌。但下羅刹主真言。注又說印云。左手空捻。地水甲。火風並堅攝軌云。身印同場識。是諸略利婆。蓮合水入掌。風堅空火交

大日經說一切宿印了云。即以此印。屈二水入於掌中。是諸羅刹婆印。真言曰云云

義云。次作三補吒雙。屈二水指入掌。餘如一切宿印。即是羅刹婆印也

私云。勘上文。一切宿印云。先作三補吒。其二火二空皆相交。右厭左。是一切宿印也

羅刹大王

摩睺羅女

帝釋天等

當年行疫

受此供養

某甲所願

羅刹斯等

蟒蛇野人

護方神王

施主氏神

某甲所願

又經上文。七母後那羅延前說云。如前濁伽印。是涅哩底力印

義云。左手以空捺地水甲上而申。火風並堅之。即涅哩底刀印也

熾盛光軌云。羅刹婆王印。定惠合蓮掌二水入月交

對受記云。海大德說。舒定五輪。以空押地水二甲。火風並立動召。惠奉按腰。意大德說。虛合水入月。又定向外。空押地水甲名刀

印。私云。惠和上說并別記同海。與阿召之云云

私云。文云。泥哩底方主乃至及羅刹女等。若爾言持刀者。應是持物非手印也。次二句者。應是主印。次言及羅刹女等者。應亦用主印也。然攝大軌云。涅哩底鬼王乃至風堅空火交故。諸師說用此文意。傳法

記云。次西南方羅刹天印。左掌向外。以空押地水甲。直豎火風名刀印。右手置腰。又虛合水入內。背相著。火及空端相交。又樣虛合二水內入。背相著。文中無此一印也

三密抄云。記云。羅刹王印。左手為拳。舒風火直豎。空捺地水風火與阿招之。右手為拳置腰。私云。有風火指者。經軌雖不言。而先德多同。更問

又云。有人云。軌云。持刀者。應是持物。非手印也。次二句。應是主印。次言及羅刹女等者。應亦用主印也

今謂述今軌意。亦雖可爾。經及青龍亦用刀印。先德多然。不可偏言刀非印也。或應言刀。唯是主印。蓮合等印通主伴也。故說此印云

是諸羅刹婆後說印了云。及羅刹女等但持刀者。以所持物兼顯其印。前後非一也。又攝

廣軌云。身印同竭說真言

大日經云。羅刹王真言曰
囉々々々々々喃囉入吃察二合娑地婆多曳娑

囉二合賀引
義云。又涅哩底真言。是羅刹王也。正音囉乞灑娑地鉢哆曳。此言即是真言。羅乞灑娑是能噉義。以初字為種子。是垢障義。如羅刹等常噉衆生。無有厭足也。如來亦爾。常食一切垢障衆生。無有厭足也。默是法界義。加伊字故轉為地聲。私云。二十本云。加伊是三跋多名住。以住法界三昧故。名為妙住。如是妙住時。見一切垢障衆生。悉入法界藏中。即是能噉入腹之義。若乘如是乘者。迅速無比。名為羅刹乘也

又經云。羅刹婆真言曰
歸命吃藍計履

義云。又諸羅刹心真言。吃藍計履。隨彼趣言音說之。阿闍梨不釋句義。就字門有二重。加羅引字噉食二重業垢入淨法界腹中。是囉引利義。用初字為真言體也

私勘台軌玄法青龍兩本儀軌。不出此明攝廣二本有將兄呪。其真言曰。乞囉二合迦囉。此呪即是大日經說羅刹婆真言也。又勘持誦不同。圖云。羅刹婆。私云。此中種子亦是攝軌將兄呪也。經云。羅刹婆。軌云。將兄是一人歟。但圖中為二位。可詳

之

羅刹斯印

對記云。海大德說文云。蓮合水入月風堅空火交者。蓮華合掌。二水屈背入月。二地二風端相駐。二空二火各端相又。此即羅刹女并羅刹印也。別記云。羅刹斯印也。私云。或記云。是則諸羅刹通印也云云

真言
胎軌云。羅刹斯真言曰
囉々々々々々喃落乞利二合娑說尼頭娑囉二合賀引

羅刹衆印
對記云。海大德說。用前羅刹斯印真言
胎軌云。羅刹衆真言曰
囉々々々々々喃引落乞又二合細毘藥二合娑囉二合賀引

私云。已上二明大日經不說。出攝軌并其法軌等。右三印先德所傳不同故引諸說耳

十二天法印明。如彼中抄
念誦。先部母。次大日。本尊。羅刹斯等。諸神呪。入三摩地。佛慈護。出現智。又部母

一切法住處。點一切法眼。不可得義。點不可得義。一形像

大日經云。執刀恐怖形云云
護摩軌云。乘白師子。身著甲冑。右持刀令堅。左手大指押中小二指。赤肉色。二天女侍。左右二羅刹鬼持三股戟云云

安鎮軌云。羅刹主乘師子。右手持劍。左手叉腰。圖云。大赤肉色。右手執劍。左手結劍印向外。身著甲冑也。前本半跏坐。後本立左足也。

一功能

十二天軌云。為除疫病。自羅刹天供云云

羅刹天法 第六十三

承應二年六月八日。以二尊院本書了元祿十六年癸未冬十二月既望敬寫

台嶺兜率谷鸚鵡院藏 阿闍梨大僧都嚴覺

行林第六十四

水天法

一支度

註進

水天供一七箇日支度

壇一面方三尺 燈臺二本 脇机一前 半疊

一枚 名香 蜜 蠟 壇供如常 燈油如常

五穀各一斗 紙△帖銀錢 白絹切△尺幣帛

白布一端二丈壇敷并 大幕一帖色青 小桶

二口各可約。開 折敷三枚 淨衣

阿闍梨 承仕一人 驅使一人已上淨衣人供如常

右註進如件

季月日

名香集經云。燒薰 淨衣色之本。法不云之。但新雨壇文云。壇四方色布幕。燒淨衣色之多。應是暗云。准之者。亦淨衣色用皂色也。

又大雲經新雨壇法云。新雨之人。著新淨青色云云。轉勝新雨法中。說用青色。今亦依彼壇。無妨礙。又依集經。向方文者。用白色尤宜。一起首時分

師傳云。如此天等。多。每日初夜時供之云云

一向方 集經云。壇北面安水天坐。呪師面向北座

取當

一行法 陀羅尼集經第十一明造像法呼召印身印

師傳以此經說為此天本法云云

勘大日經具緣品說相印。密印品明手印

普通藏品出真言。祕密曼茶羅品說壇。其

行法等。可問之矣

今依師傳。附錄悉地。記其大略。以集經

先前方便如例光澤之次。加持飲食

唱禮

南無曼茶羅主烏娜迦提婆那菩地薩埵婆那

三反

三部大小自在

次驚覺 次九方便若五 次發願 次三部三

昧耶 次被甲 次地結 次金剛齋 次道

場觀用定

觀想地結之上。金剛牆內有海水。水中有七

寶宮殿。無量莊嚴周匝具足。於殿內有大曼

茶羅。四角有四寶瓶。無量供具周匝陳列。曼

茶羅中心有荷葉。葉上五字 變

成如意寶珠者。謂紫 珠變成水天。以龜為座。

似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天衣。環路莊嚴。以兩手捧如意寶珠。諸龍眷屬。周匝圍繞之。依台藏者。行人在前向壇坐云云。

私云。持誦不同云。私云。都壇東門釋迦。南

安帝釋。故對彼西門二龍。南安囉嚨摩那二

龍。二龍。圖縛嚨摩那商佉波頭摩大蓮花

和修吉羯句吒矩利迦摩迦斯得叉迦阿那

婆達多娑伽羅東訖勞優波束訖勞三龍。

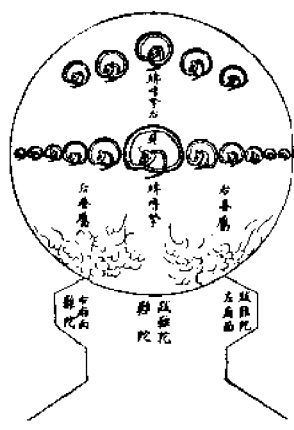
臂多二龍。優婆臂多二龍。路係多二龍。優

婆路係多二龍。訖栗瑟怒二龍。小訖栗二

龍。

若作別壇。以十九龍。聚安第二院。以二十

一龍。前左右後如次列云云

次三力偈 次普通供養或此大 次勸請用普

至心謹請 本尊水天 與諸眷屬

來降於此 受此供養

次送車輪謂諸生所居宮殿也 次請車輪言未可

以兩手小指頭側擲。二無名指在小指後指

○(羅刹一三)八字二(行林第六十三羅刹天)九字○ ○已下之典書甲本無 ○付紙云。應應正天武天皇代也。高麗貴僧。這天下早。發令者。青衣令。講三論。已甘。可降。仍。實。任。僧。正。流。布。三。論。宗。法。文。河。內。國。志。記。都。井。上。寺。本。願。也。 水。色。何。色。哉。私。云。云。字。水。輪。形。圓。色。白。謂。本。色。者。白。色。也。 惟。間。水。色。用。淺。青。色。此。義。歟。 續。編。紙。錢。等。如。此。天。等。普。通。供。之。仍。出。之。但。集。經。并。尊。勝。軌。等。新。雨。法。中。續。燭。等。事。所。不。見。更。可。審。定。以。五。或。荷。葉。供。養。以。後。可。送。龍。池。云。云 ○頭註云。集經水天呼召印也

心相趁。二中指亦然。一頭指安押二中指背第一節上。仰掌。狀如掬水法。以二大母指各附食指側。大母指來去。呪曰

跢姪他。一烏駄去音迦提婆那三醯醯醯三莎訶四

次辟除從魔	次視三昧耶	次金剛網	次
火院	次闍伽 <small>先持師祈願。次誦明</small>	次花坐	次善來偈
次重結大界	次五供養	次普供養	次讚
次入三摩地	次定印		

觀想。心月輪上有^スやふ字。字變成如意寶。寶漸舒漸大。舉體成如意寶。寶變成水天云云。

師傳云。可用勸請印明也。但二大指不來去。又明中除影姪他句加唵字。又除陞醯陞醯句耳。若又用身印如文明同勸請明耳。勸請印是掬水印也。身印是三昧耶印。故如如意寶之形耳。

私云身印者起立並脚合掌當眉間屈二頭指押二大指頭作此印者水天

傳授胎記云。水天印內縛二風劍圓相柱。是

阿播鉢多曳引娑嚩賀有歸程云此真言出普通藏品義云。縛嚕拏龍王眞言。此是大海中龍也。諸

龍王亦通可通用之。阿半是水義。跋多是主義。曳是助聲。以於一切智水法門而得自在。

是故名爲水主。以初阿字爲眞言體。以此水本來不生常不動故。又如半引字無有此岸彼

岸。無所不遍。無所不有。同於大空。故名爲如。

來。大智慧海心主曰在龍王常住其中。出生神變加持並門法雨潤及一切。末句以曳字故。名爲水主乘也。

勸大日經蜜印品。先說二龍印云。以搏定
惠手左右相加。是難徒拔難陀二雲印。次
說諸龍印云。如前羅索印。是諸龍印。云云此
中無別縛臚拏印。然義釋云。諸龍印云。謂
作門相又拳而申。風指勾屈相捻是也。但
以右手作之。即是縛臚拏龍王印。此印經上無

胎轉云云。法水天執羅索諸龍覆散掌二空
牙相絞。二龍左右掌更互而相加云云。青龍同

擣大輶云羅案內又舉 抽風踴圓合出
真言中以水天諸龍真言合爲一。諸龍呪
其外出一龍二龍真云云 如此諸文更可詳
之

難陀龍王傳授胎記云。左掌覆橫置右掌背。動之如雲。

勢 難陀曳莎呵有毘攝大云野
拔難陀龍王 如先右置左上_{是也}

烏波難娜曳莎訶有歸攝大云野
師傳云難以左安上拔以右安上謂以右

手覆掌向下。以左手掌直齊覆右手背。猶如法界定印勢。而變右掌向下也。而二大指

不柱。只各相重也。拔難印變之可知。謂以右掌覆左手背也。

普通藏品云。難陀拔難陀眞言
難徒鉢難捺瑜三荷訶有歸

義云。二龍王眞言。難奴歡喜義。跋字連上轉聲云。鄔跋是近義。亞義。鄔波難陀卽第二龍。

名也。如大龍王。普雨世間。作一切衆生利益。自觀勢力而生慶喜。卽是如來喜法門。云二龍者。一是惠力。次小者。是三昧力。復次初是

佛地力。次小者是近佛地力。初是究竟地力。次小者是初發心力。次祕藏中初心勢力不異後心。然亦小者有差別。故云次小也。以初娜字爲眞言體。又賀空點轉故云。而雖重重大空者卽是空空之大空。又對福智權實等種種。一法門皆同大空。故成不思議勢力。以

此遍施衆生卽是大空普雨之義故加馱字
未復有瑜聲故名爲二龍王乘也

義云舒散十指覆之以二空指紋卽一切龍印也次同卽印以右加左上是難陀龍王印迴左加右上是小難陀龍王也

輪端齊以印安頂。有云。押甲端。有云。印端向上。有云。左右大指令如一指。指端微屈。

向前作九頭勢云諸龍印以肚等說可尋思歟二龍印。經疏諸軌皆不分明。對記諸說亦

以不同。其中別記云。難陀印者。二羽散舒五輪覆掌。以右掌加左掌上。十輪均等分。

舒於心。前三右轉而作雲起之勢。跋難陀印者。不改前印。以左加右上。迴轉同前。

三密抄出此說云。私云。祕密曼荼羅品說諸尊三昧耶形。彼形與此手印相同。彼中

云。難陀兄弟作雲印。注云。雲中有電。復有水形。俱在壇中云云。故此說順文云云。

諸龍傳授胎記云。定惠五輪舒散並向外。以惠空

①押紙云瑜伽護摩軌云曼々々々南緯曉秋野ヲカ不説印安模軌云曉緯曉秋野裏巖底波多曳ヲカ不説印 ②出二於々 ③小十
(跋)々々

拘定空。空端等以印置頂上。名九頭龍印

銘伽捨爾曳婆縛寶名

義云。諸龍真言是一切龍通用。謎伽即空義。

扇爾是噉食義。曳是助聲義。西方謂龍為噉

雲也。雲是謂諸陰障蓋之義。能令衆生昏

熱惡日不明。龍能須更盡之。使大虛澄廓萬

像明現。復次如諸龍王。非但除一切雲。能與

一切雲。今此菩提心龍王。不思議妙用亦爾。

能起無盡莊嚴雲。遍覆法界。如娑竭羅不動

本處。降雨六天。故此真言以最初謎字爲體。

以知諸法無我。故得八自在我。二味。次云伽

者。是一合義。扇是寂義。爾是大空種種陰雲

密合之相皆本寂故。無復蓋障。同於大空。本

淨中還趣佛化之雲。同體密合遍於法界。次

加曳聲故名爲諸龍乘也。

次加持珠。次正念誦。部母大日本天。集經咒若依

龍。大吉祥。佛慈護施一切樂。大置珠本處。次入

陀羅尼出現智。次又部母

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

三摩地定印

如此諸天神等皆是障難者也。若依胎藏意

皆是護方結護也。如諸文斟酌用意耳。又如

此天部不必用道場觀。并入三摩地觀。只如

神供等修之耳。

右行法次第。依大原記。攝入要事早可破

却。集經上文所出祈雨法壇法五龍也可見之。又

大雲經祈雨壇法。并尊勝軌祈雨法品可

爲潤色。又修中每日可修神供。祈雨壇文

云。乞雨之時。每日煮五穀一石。散施地上

鬼神等食云。又讀大雲經等。并可勘祈雨

法驗。祈雨壇文云。又請有德僧及自清齊

入樓之內。轉大雲經孔雀經大雲輪經。六

時遠壇行道禮拜云云。

形像料。身長五寸。身相。隨身作法。

料木。經云。以自檀木刻作其像云云。

長寸法。經云。身高五寸。又云。身高二寸半作亦得

云云。

身相。經云。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天

衣。璽珞莊嚴。以兩手捧如意寶珠。

隨身作法。經云。造此像已安木函內。以錦囊盛。繫於左

臂。諸願悉隨云云。已上集經文。

胎記云。龍王縛嚙擎天。形女人狀。龍光龜爲

座云云。三密抄云。水天是龍王也。即名縛嚙

擎。其縛嚙擎天之形。似女人狀。以龍爲頭光。

以龜爲坐墊。護摩軌云。水天住水中。乘龜

頭。冠上有五龍云云。現見其像。冠上龍頭似

頭光。故一往云以龍爲光歟。安鎮法云。水

天乘龜。右手執蛇索。左手叉腰。其天頭上有

七龍頭。狀如陀形云云。又云。想水天領無量

毒龍云云。

護摩軌云。西方水天住於水中。乘龜。淺綠色

右手執刀。左手持龍索頭。冠上有五龍。四天

女持妙花。圖云。水天肉色。左持索。首有七

龍。右手押腰。

水天妃。肉色。又云。赤。右手持索。首安九

龍頭。右拳腰。

水天眷屬。肉色。左手持索。右持一股。頭

有九頭龍。

已上門北。

水天。赤色。又紫色。左手持

水天。花上安足。右手持

水天眷屬。肉色。左手持三股戟。跪向主。今

見一股戟。

已上門南。

私云。西門南北有水天同異。可尋之。門南

天。若是水曜。但見梵號。西門南

西門北天。又

義同故歟。可問明師

一功能。

十二天軌云。欲求雨。自傳句水天供云云。

陀羅尼集經云。若欲祈雨。當具作壇供養作

法依祈。即得降雨便足。祈雨法

又云。誦呪滿足一千八遍。祈雨先得若入水

中作此印。法履水如地

一卷數。

一卷數。

●出十(益)●傍註曰決●付紙云。大方等大雲經六卷。一名大方等無相大雲經。一名大雲無相經。一名大雲密藏經。或四卷或五卷。北涼天竺三藏無憂譯。第二譯。兩譯一闕。大雲請雨一卷。內題云。大雲請雨品第六十四。周宇文伏天竺三藏國那耶舍等譯。第一譯。大雲輪請雨二卷。隋天竺三藏那連耶舍譯。第二譯。大方等大雲請雨經一卷。內題云。大方等大雲經請雨品第六十四。隨天竺三藏國那耶舍多。第一譯。右三經同品異譯。大雲請雨經二卷。內題云。雲輪請雨經不空。貞元。私云。勘悉地經中卷云。持誦之時。若大難至助成之人。應拒其難。于時東方有是難現。謂大雨雹應如帝釋之難。如此八方上下之天說種種難。私云。此經意亦以八方天等爲萬ヲヲ護方神。非無。結意。可存邊義歟。●米二木●付紙云。或說云。龍王妃。或記云。龍乘。私云。頭上龍形。護摩記安鎮軌七九不同。如何。

水天供所 謹奏

奉念 大日、水天、諸龍、

奉供 花水供、飲食

右謹依 宜旨始自_△至千_△日夜之間殊致精誠。奉請水天祈請甘雨普潤之由。仍錄行事謹奏

年月日

康正元年十一月五日。於西園寺聖門院。以石山寺本令書寫畢

本云承應二年卯月十三日。嵯峨二尊院本恩借仕寫畢

元祿十七年甲申二月下弦日書之

山門橫川兜率谷雞頭院殿覺

● 行林第六十五

毘沙門法

一支度

四肘壇 水瓶四口 箭四隻 刀四口 鏡

四面 幡十六口 合子金銀琉璃。若無用瓦合子。云云

香藥 牛黃雄黃。麝香。鬱金。龍腦。丁香已上別行

軌安悉。白檀。龍腦。多羅羅。熏陸。蘇合。和合。

供養我毘沙門_{已上}。安悉。栴檀。龍腦。蘇合。多

偶羅。熏陸。皆須等分。和合_{已上最}。燒安悉香集經

私云。右支物等依別行軌意。而抄云。但箭

刀等雖文說多分不明之。只可用普通支

度也。又名香等之中。相計可出兩三熏陸龍腦白檀獻

注進

毘沙門法七箇日支度

壇一面_{方三}。燈臺二本。脇机一前。半疊一枚。名香_{白檀。熏陸。蘇合。白布一端。經數}

佛供。燈油。少桶一口。加利折敷三枚。淨衣

阿闍梨。承仕。驅使_{已上淨衣。人供如常}

右注進如件

年月日
若欲廣修者。依唐院圖可請供使者等。或可奉蠟燭。然者其支度物等可法之獻

一莊嚴壇場辦備俱具

別行軌云。若有人能受持我眞言法者。當先

作四肘壇。於淨室中。掘去惡土。深一尺。還處

取淨黃土。壇築令平正。勒成階道。高一擲手。

上層方廣三尺。高一擲手。開四門。用水瓶。

盛香水。爐箭四隻。刀四口。鏡四面。供養飯食

用十二盤。煎餅乳酪蘇。燈四盞。散花。春夏

採雜花。秋冬散綵花。其壇下層畫山石。上層

畫大蓮花。四角畫海水。安像中心蓮花上。懸

幡十六口。皆作神形像

私云。此壇場樣可能尋習。爐箭其形如何

師傳云。オノヤ其形如斧。故云也。世云

タチノホリ。又爐者爐字隱畫歟。即爐矢

也。又異本云。以字也。已上持明房說云。有尻

箭云。無尻箭云。爐云。私云。或云。諸經

要集有爐箭文。而舊書爐字傍注著云。可

字云云

問。箭刀鏡等用何手。師傳云。以箭結付

擲刀鏡等。皆擬寄立之。戶摩等云云

一起首時分

別行軌云。於月一日十五日起首念誦云云持

身呪。又云。每日日中時。每月十五日。月一日。

正月七日。對像前念誦行道云云持誦心

軌般若折

近釋云。白月初一日起首

一向方

別行軌云。面向北對像前云云

一行法

摩訶吠室羅末那野提婆喝羅開陀羅尼儀軌

較若斯。此儀軌中。雖畫像法作壇法結界勸請

呼召二十八使者法。種種作成就法。不具行

法首尾矣

北方毘沙門天王隨軍護法一卷不須

北方毘沙門多聞寶藏天王神妙陀羅尼別行

儀軌不須

此儀軌中。說作壇法結界勸請供養法等。見

其所用。或同悉地。或出本法

師傳云。別行軌者。此軌中說七日之行法。故

別餘軌行法也。所以云別行也。其別者。天部

法之中。多無此七日之行法。又多聞說軌之

中。無此七日之行。只此軌在此別行也。而此

軌是未再治書也。故其文處處頗未詳也。如

三十萬反洛又反等也。云云

私稟受師說云。或云。別行軌是無山法也。初

心之人不可傳授。說七日行事之故也。云云。此

言不可然。檢廣攝。不動云。七日事業灌頂亦

有三種。一者受持明者灌頂。七日事業如十一面神呪經及一髮尊陀羅尼經。如說此二尊者一切諸尊例。然云諸尊本法中多說擇勝地掘治等。作曼荼羅灌頂授法。而不云七日作事據理。論云。凡皆是七日事業大壇。若不掘等多是一日事業水壇云云。以之謂之。既許有受明七日行事。何不傳授持明者哉云云。祕錄所載經軌數本。其中傳受有三本也。丹州池上依別軌而有次第。以十八道備其首尾。左所出是也。

多聞天王念誦次第

先建立道場。四肘若二肘。若一前机

次安置尊像。次排備供物。次護身。於室內三部被甲如十次入堂持珠杵入堂。次禮拜入了對像前。雙膝長跪。蓮花合掌。先誦懺悔偈云。我從過去世云云。次誦淨三業真言

如例印於頂上散。然後五體投地。禮拜本尊諸尊海會聖衆。次著坐取塗香塗手。想成五分法身。次加持香水。以右手作三古印。加持之。然後先灑自身。次灑淨壇上并供物等。始自良方順灑之。

次去垢。右手作三古印。安腰。左手作同印。加持壇上并供物等。用前杵哩哩呪。次清淨。右手作掬水印。仰取水。右迴三反灑之。

噯囉鉢囉迦阿魯力迦噯囉曰羅特力迦。次光澤。右手作三古印。向外立臂。左手又作同印。仰承左手臂。加持諸物。噯帝誓帝

噯囉鉢囉迦阿魯力迦噯囉曰羅特力迦。次光澤。右手作三古印。向外立臂。左手又作同印。仰承左手臂。加持諸物。噯帝誓帝

惹云云。次啓白。次神分。次供養文。次唱禮。次身。次佛眼。次本。次驚覺印。二手作金剛拳。二地內相叉。二風舒端相柱當額。誦明舉動三反。

噯囉曰羅三合底瑟吒三合畔

次五悔。次發願。次佛部印明。次蓮花部印明。次金剛部印明。次護身印明。已上如十八道

地結印明。在軌次四方結印明。在軌次道場觀作定印。當齊觀之前地結之上四方結之內。

有大海。海中有須彌山。山中層北面有毘沙門宮。宮中有大寶殿。殿內有大曼荼羅。曼荼羅四角有四寶瓶。無量供具周匝陳列。又曼荼羅中心有荷葉。葉上有寶字。字變成寶棒。棒變成天王。相好圓滿。無量眷屬周匝圍繞云云。

次啓白。行者二手執香爐。啓白

至心奉請。多聞天王。諸部眷屬。夜叉羅刹。諸佛菩薩。金剛力等。降臨道場。爲我證明。北方毘沙門天王道場。願得成就。法力神通。得自在。所說隨意。感天地。相應契合。若有神驗。永不停捐。天王現處。隨緣反現。令我知驗。

本軌文未再述也。今私助文。

次送車轆印明。次請車轆印明。已上如十八道

次召請印明。在軌。次辟除從魔印。右手作拳安腰。左手向外大指捻小指甲。自餘三指直立。如三古杵。配胸左右。三反轉之。

噯里里。噯囉曰羅三合畔畔吒

次示三昧耶。右手大指捻小指甲。立三指作三古杵形。向外托之。左拳安腰。

噯昇羯隸三拜焰婆。次虛空結印明。在軌。次火院印明。次閼伽

先棒器當額祈願。次誦真言。次花座。已上如十八道

王像界。在軌。次塗香印明。次花鬘印明。次燒香印明。已上如十八道

次善來偈。金剛合掌誦之。次四天印明。次普供養印明。次讚金剛合掌誦諸天讚。次入三摩地。用定印

觀想。心月輪上有寶字。金色也。字變成寶棒。棒漸舒漸大。量等己身。棒變成多聞天王。相好圓滿云云。

次大身真言。在軌。次心真言。在軌。次旋轉念珠。先取念珠三返引轉之。引轉之間。誦真言曰

噯囉曰羅獄咽也惹波三變曳吒

即盤珠入掌中頂戴。誦明真言曰

噯里里。在那摩羅婆娑訶

次下珠當心。而作正念誦

次念誦畢。如前盤珠安掌中頂戴。安本所

次入三摩地。如前心月輪上。觀咲字言。語不可得義也云云。

次大身呪。次心呪。次五供養。次普供養

次讚。次閼伽當額祈願。次誦真言。次解界。次火院印。左轉之。次禮拜本尊諸

道。次奉送。作金剛縛。直壓二中指。端垂時花誦真言授之。噯囉曰羅日乞叉穆

次三部被甲。如前。次五悔。次隨方迴向。次下座禮佛。次出堂。次隨意經行印佛印塔等

已上丹記了

大原記云。唱禮 先三身 次佛眼
南無吠室羅摩耶也提婆摩訶提婆

摩訶室哩野曳提婆囉多也

五大帝子等一切眷屬部類

大小自在等如例 三部云云

地結印明在軌。但如十八道 四方結印明在軌。如十八道 召請印

明。右手前把左手腕。於頂上左手四指來去。

真言曰 義謨引吠室羅末拏薩也摩地以瑟

捺羅薩也悉他婆縛觀婆多薩摩賀

次吉祥天召請印用八葉印

唵摩訶室利耶曳ソハカ

已上大原記

虛空結印明私云。十八道金剛網也

四天王結界印明軌

二手小指屈入掌中。右押左。壓二中指無名

指。相離一寸。二頭指柱二大指。並屈入掌中。

真言曰

唵婆帝也畔駄哈畔引薩縛引賀四方上下結之

師傳云。一地又入掌中。二空屈入掌。以二風

並屈柱二空背云云

塗 花 燒丹記。已上三月同印明。在軌。云云

軌云。大結香花契。二無名指二少指交叉。右

厭左在掌中。乃屈向腕。即舒中指頭舒相駐。

以二頭指各捺中指第三節。以二大指各付

二食指側合腕。真言曰

唵摩摩阿羅地鉢哩布維迦引也薩縛賀

飲食印明在軌

軌云。大結飲食契。准前香花印。唯改二少指

二無名指柱在掌中間。真言曰

義謨引惹岐帝引婆跋薩羅帝引哆吒跋羅吒

娜囉迦也悉婆薩婆賀

燈明印明在軌

軌云。大結燈契。右手小指無名指握在掌中。

直豎中指。其頭指亦屈向掌中。大指屈中節。

押頭指上節。大指頭捺中指節上。真言曰

唵婆開底薩縛賀引

讚語天 亦名諸天王保護世間神力功德讚

阿演都泥喃左議素羅一緊那羅那羅乞鉢

迦羅那野二鉢羅鉢羅達摩。薩哩多。他伽羅

三尾達摩左鉢羅鉢摩操企也。四個鉢多部多

銘多鉢羅迦拾耶。但備賀室羅摩摩也。駄給

私云。此漢字捨也

私云。別讚持明房云。

帝弊玖暗夜ソハカ 唵薩縛賀他菩地薩

根本印 文。口見也。法稱小書也。私問。此印出何處。載

云云

大原記云。十指內相又二水壓頭相柱。二風

壓微屈。左空入右掌中。押左火甲。右空越左

空背入左掌中。押右火甲大身。真言曰

義謨引羅但羅但羅夜引也義謨引 失戰茶

囉口羅播拏曳義謨引 阿他却路引 步修羅也

一地入捨也二縛左義引薩也三摩賀引羅引

惹薩也四夜乞叉地婆二合多薩也五摩摩多

薩也六薩都哆薩也七波捨那八鉢羅薩縛賀

婆娜薩也九啊摩駄吒十吒尼鉢羅沙夜引

十一但爾也二合他俱囉引十二俱囉俱沙十三

尼捨囉摩娜薩也十四摩賀引羅惹引十五囉畔駄

伽十六寧哆囉摩薩觀十七薩縛賀

內縛地水合堅諸夜又

心呪曰

義謨引羅但羅但羅夜也義謨引失戰茶縛

囉口羅播拏曳引摩賀藥乞叉細義鉢哆曳義謨

阿他骨嚕藥室拏薩也摩賀羅引惹摩羅恰但

嚕鉢羅尼沙引薩縛薩但縛咽底瑟南但爾也

他唵摩尼縛駄羅也薩縛賀布嚕拏縛駄羅也

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

薩縛賀摩摩唵託也薩縛賀悉定迦羅也薩縛

復次文字性離即解脫相故。此轉字門即是諸佛金剛語。能以無言之聲普遍世界。若知如來常不語法者。乃名具足多聞云云。又釋地神真言中云。縛字加以解脫。是謂三昧。亦是

指物之聲。謂指真言之體。此處出過語言之地。不可示之。唯觀行者內證之境也。曳是乘

義。如世間車等。要目於地面縛前進云云。又釋

風天真言中云。末後曳字是無言三昧。亦是畢竟空義。又釋同真言中云。轉是縛義。以

入阿字門故本來無縛。無縛故即真解脫。真解脫者即是如來也云云。

私云。以此等文意。可知字義。但「字」ハラント歟。又ハラホソ歟。腹細。言語不可得。腹大。縛不可得也。云自在不可得義也。短點求不可得義也。谷大原記共云。言語不可得義云云。

漢字。諸本不同。次正念誦。次入三摩地。已上大原記文。

師傳云。師曰。毘沙門。身呪印。二少入掌堅合。二無名二大各押二中指甲。二風如鉤不相

著。心呪用胎藏諸夜叉印。此心呪是八兄弟呪。故用諸夜叉印也。但呪中今二

樣右拳安腰。左拳中。風如鉤召之。半印也。已規君傳云。身呪用四天王縛界印云云。或台藏

之中多聞天印用之云云。已上師傳念誦。先部。次大日。毘沙門。功德天。諸夜叉。藥

諸夜叉真言。藥乞叉三合濕縛三合羅野ソハカ有聲。

諸藥叉女真言。藥乞叉二合尾側也。二合達哩ソハカ有聲。

義釋第七。釋緣覺真言。縛是語言道斷義。○

別記云。內縛申立。水火頭相。舒風舒屈。隨火側頭不相到一寸許。二空直豎。二風與詞招。

毘沙門經不云。我今說根本印。以二手右押左內相又豎。二無指頭相合。二頭指屈如鉤。若迎請時。向身招。若發遣時。向外發。念誦時結印當心云云。

十二天軌云。合掌相著地水火三指。空指相又入掌。風指各直豎。屈頭中節。

船軌云。八大藥叉印。定惠內叉。舉水。二風屈此印先德云。不同。有云。前諸夜叉印之異說

歟。有云。八大藥叉印。有云。多聞天印云云。都率云。或云。前諸藥叉印。或云。八大藥叉印。俱有其理。有云。多聞印者。可決云云。

私云。此印同於前經印相耳。攝軌云。天王八兄弟門西東各四。同習一真言云云。

私云。其真言及八九行許可見之。陀羅尼大集經云。

金界對授記。二十天中印明。中院所授二十天真言及印。真言文傳。

囉囉日羅三合陪出囉囉如前棒印。火輪少加云云。前棒印者。二十天中歲星印也。內縛三合大輪合。是棒印云云。

香房二十天真言中之。囉囉室羅三合摩野縛日羅陪引囉囉娑婆賀。此說。

已上金對記。供養十天法云。

直立也。二風當二火側。如鉤一寸許不相著。每誦二風召之三度。

復次文字性離即解脫相故。此轉字門即是諸佛金剛語。能以無言之聲普遍世界。若知如來常不語法者。乃名具足多聞云云。又釋地神真言中云。縛字加以解脫。是謂三昧。亦是

○押紙云。十二藥裏書云。私云。身呪用台中印。師說可也。所以何者。攝軌多聞印云故也。然者身呪台印。心呪諸藥叉印。小呪十天法印用之。無妨礙。○樹二附。○大ニ火。○之ニ云。○*

噫藥雞又密那夜抱哩婆阿訶不說印

十二天軌云。毘沙門天印呢印如前出。密語小呪

密語呪南。南噯夜又須多多哩婆阿

攝真寶經下之毘沙門真言

俱謎半音羅引野婆婆訶

眷屬

四大天王 八大藥叉 十二夜叉 乾闥婆

富單那 鳩槃荼 毘舍闍

夜叉羅刹

八大夜叉胎軌列各名

義釋第四云。決於北門當置毘沙門

天王。於其左右置夜叉八大將。一名摩尼

跋陀羅。譯曰寶賢。二名布嚩那跋陀羅。譯曰

滿賢。三名半品迦。舊曰散支。四名婆多耶哩

五名醯醢多。即是住雪山者。六名毘灑迦

七名阿吒縛迦。八半遮羅。及訶利栗底

母吉祥天女。舊云功德天女。經文闕之。阿

闍梨言此天女隨毘沙門。今在北方。若本位

亦可置在西方也。攝大軌中卷云。大於

其勝方。北門多聞天八兄弟。母及祖母等。

吉祥功德天

報山大師御抄雜書中云。毘沙門天王。其父

字波難陀。母蘇富七佛神呪經第四卷有九十一字。同名

帝大吉神神呪經上卷略抄之

口決云。欲歸毘沙門者。先發興法利生願。

若發邪見時。天王不護。天王眷屬皆瞋。是故

天神地祇諸佛菩薩即不守護。不守護故現

當二世所願不滿。若安住慈悲歸依天王者。

現生盛榮。若後世天上人中得勝妙樂。乃至

隨樂生十方淨土。是天王摩訶毘盧遮那

所變俗諦之身也。佛弟子隨類守護。供給檀

那也。足下三藥叉表三身佛果也。又表天王

三德也。毘沙門八兄弟者。表八葉九尊八兄弟

王五方藥叉者。表五智五佛也。吉祥天女者。

表諸佛菩薩慈悲也。二十二使者。表逆順十

二因緣也。十二因緣皆名佛性。呼此使者名

能世間。及出世間悉地滿足。始自天王迄至

眷屬。皆悉本地高位之尊。隱真諦德示俗諦

形從淺至深。引接方便呼使者。法樂論義者

呼論義使者。欲讀誦經藏者呼讀誦使者。若

求聰明智慧者。呼聰明多智使者或分聰明多智二人若

求地中伏寶藏者呼伏藏使者。若求人山坐

禪及飛練仙者呼前當使者。若欲龍宮寶物

者呼龍宮使者。若求隱形昇天宮反他者呼

隱形使者。若求禁呪鬼神及諸陽禁火法者

呼禁呪使者。若求飲食錢財衣服及寄方者

若求勝者。若求興法利生者呼右司命使者。

若欲知人死者呼左司命使者。若求鎮宅攘

災厭禱迴凶成吉者呼北斗使者。若欲知地

獄文案吉凶者呼五官使者。若求長生不死

者呼大山使者。若欲求移山拔海者呼金剛

使者。若求他心及鬼神意者呼神通使者。若

求水火刀箭毒藥不能損乎坐禪使者。求諸

人愛樂者即呼多魅使者。若求作人醫王者

呼禪山使者。若求香氣遍身者呼熏者呼

香王使者。若求乘神通飛行十方者呼遍在

使者。若求降伏惡魔者呼大力使者。若求伏

怨者呼持齋使者

尊等勸請次第。先不動明王若釋迦次天王

次吉祥天 次天王八兄弟一摩尼跋陀。二布嚩

多那。三阿吒婆。四半遮羅。五醯醢多。六尼

灑迦。七阿吒縛迦。八半遮羅。足下三藥叉或在八兄

弟云云。次五藥叉 次摩王 次二十二使者

次諸藥叉女 次諸羅刹羅刹女 次三部

鬼王 次龍神八部 次天神地祇 次常所

冥道足下三藥叉者。一摩尼。二布嚩多。三阿吒婆。四半遮羅。五醯醢多。六尼灑迦。七阿吒縛迦。八半遮羅。印契祕語尋求諸藏

中云云。有人云。若不依印契眞言者。依圖位

數作漢字勸請文。清淨廉潔。調供物啓白事

由供養之。必天王眷族來臨。哀愍納受。成就

大願。若依印契者。供物如數調備。如十二天。

可用蠟燭。或不用臘燭云云。若用蠟燭者。不

可居闍伽等五供器。但用香水器。若不用蠟

燭者。一前燒開塗花等云云

又諸尊勸請之後。取請花多可散埋上壇邊

即總天等座加印契眞言。若如是供養者。世

間福祿官位榮耀敬愛。及男女所念成就。若

又興法利生灌頂職位一切悉地滿足。是圖

法祕密之中大祕密也。輒不可披露。若遇災

難及病患亦可供云云。供了誦三歸偈。并十

二因緣及諸經貴文。五如來寶號三昧耶戒。

祈願懺悔。迴向等云云

毘沙門天王口決尊位供次第圖法一卷前唐

毘沙門圖

又云。若有受持念誦我心真言作諸供養者。唯我身心意在汝身上。愛念汝無盡。若有人求財求官求一切外諸心事。自令汝願滿足。不令惡人害汝。能令我等受持我法者。即得富貴安樂男子端政奴婢車乘五穀豆田莊妻妾。必決定與汝等。成就一切樂具。隨汝意願滿足。乃至命終身得所生處。隨汝意願滿所生不相違背。若不實者。我不名爲護法天王。我必持汝墮阿鼻地獄。汝等受持讀誦者。於法中生少疑心。誹謗輕罵者。是汝等苦業地獄因緣未盡。即知此人無有出期。汝等人民憶持香花油蠟燈。及作水壇安置像。於中種種草花菓子飲食煎餅乳粥酪蜜盤。如法供養。作音樂歌讚梵音讚嘆。如是日日每月十五日一日。正月七日。對像前念誦行道。我現身示現。或於壇中施諸寶物與汝滿足。或隨汝從心行動。所向去處。東西南北四維上下。一切去處。乃至夜夢中皆施與汝等。又無畏人入陣刀戰相害。無能知者。但汝心存念我名及真言句。手執契印。所擬方面彼有惡敵惡兵滅。悉自被縛。自散自滅。自願自狂。無能害我法者。若有持我心真言。和合用香。含口內見。貴人取麝香鬱金香龍腦丁香等。合隨多少和合。用金銀合子盛。如無金銀合子。用琉璃合子。若無用瓦合子。無合香度也。已上心真言功能

種種難經云 毘沙門天王欲說一偈
我於往昔修菩提 爲衆生故作鬼王
衆生久處無明闇 我以金鐔開其眼

惠眼既開度生天 生死既脫昇泥洹
玄贊要集云。毘沙門者。此云多聞。常與佛守護道歸常聞。故曰多聞也。云云
兜跋事

大梵如意兜跋藏王呪經上云。彼如意藏王。北方恒河沙國土之中。有上妙世界。名曰寶生。在如來應供正遍知。其名曰寶華功德海。吠瑠璃金山金光明吉祥如來。於其正遍知所殖衆善本云云。是如意藏王能變萬像度諸衆生。即現十種降魔之身。云何爲十身。十號。一者無量觀世音自在菩薩。二大梵天王。三者帝釋天王。四者大自在天。五者摩醯首羅天。六者毘沙門天王。七者兜跋藏王。其威德亦如毘沙門天王。身相貌忿怒降魔安祥圓滿。有無量福智光明。權現兜跋國大王形像。八多婆天王。九北道尊星。十者牛頭天王云云。私云。觀音大梵帝釋天。摩醯首羅大自在。多聞兜跋多婆天。北道尊星牛頭天。一卷數御祈所奉讀

般若心經△卷諦緣△度△遍奉念

大日如來真言 薺變鷄真言 降三世真言 本尊身真言 同心真言 同小呪吉祥天真 諸藥又真言 諸夜叉女真言 諸天真言 大吉祥真言 佛慈護真言 奉供

關伽供 飲食供 諸神供

右讚依 仰旨云云

康正元年十月一日。於西園寺聖門院。以石山寺本令書寫訖

本云承應二年五月二十六日。以二尊院本書寫了

元祿十六年歲次癸未冬十一月哉生白寫竟

台礪兜率谷雞頭院閤梨嚴覺洪道

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合了

行林第六十六

四天王法

一支度

一起首時分向方等可用多聞觀等說。又隨緣便

集經云。作是像已。於道場北面向。一邊作行安置竟。呪師南坐面向北方云云

一行法

唱禮四天王名依陀羅尼集經出之

南無清淨法身

南無圓滿報身

南無千百亿化身

南無佛眼部母菩薩

南無東方提頭賴吒提婆摩訶提婆

南無南方尾嚩勒叉提

南無西方尾嚩博叉提

南無北方呾室羅摩那提々々

南無五大明王或略之

南無大小自在々々々 南無三部界會

道場觀

樓閣中有隨類坐。座上有諸尊種子。種子變成各各三昧耶形。形變成各各尊形。謂中心

釋迦。四隅四天。各各部類眷屬。各各圍繞

具如略

曼六云

讚釋迦。諸

三摩地。心月輪上有卷字。字變成鉢形。形

根本印。寶蓮印。如胎藏并陀羅尼集經。四

念誦。大日。寶蓮。釋迦。

本尊段

中心大日。四方四天王

供物。大日三反。四天王若各三反。若各一反。

諸供物可用總呪

世天段如例。但可加四天王并部類眷屬云云

番僧念誦。四天王呪。各各呪。如常。四

王御修法。番僧八人。二人誦東方天之呪。乃

至二人誦北方天呪

後加持。用四天

天慶年中將門亂逆之時。法性房贈僧正蒙

宣旨。被修此法。今延久二年十一月三日。大

原律師有宣旨。於山上被修此法。依天變地

震之因也。大原上綱爲法性房末葉相繼。被

修此法。可謂一門之嘉運矣

私云。自唱禮至後加持。是即大原說也

持國天東方

集經云。側左手掌。中指已下三指把拳。又屈

頭指中節。頭亦小曲。又以大指直舒。申頭勿

捨著頭指上。右手亦同。唯拳腕下著於左手

臂上。大指來去。呪曰

唵一地梨致囉上香瑟吒合囉三囉囉三波羅

末半音陀去音那四沙去音訶

對受記云。海大德說。定拳火直立也。空亦直

立。與風不著。惠亦如是。仰以印伏之。以右

肘而安左肘上相又也。二風少屈召之。二空

各直立也。印儀軌不說。意大德說同。權僧正

大和上說。惠和上說。二手立風鉤之。二空直

立。令至風下。以右肘而安左肘上。以風與詞

召之。此印儀軌不說。是師傳也。珍和上說。此

印儀軌不說。大唐師亦不傳

別記云。定拳申風如鉤。空直立令至風頭。惠

手亦如此。以右腕押左腕。二空與詞招

熾盛光軌云

增長天南方

集經云。側左手腕。以右腕側著左腕根上。二

掌相背。以二中指相鉤申之。如索。以二小指

二頭指二大指各曲也。頭指來去。呪

唵一毘嚩陀迦三藥叉婆毘曳三沙去音訶

對受記云。海大德說。二手五輪各申開散之。

定手向外。惠手向內。二火相鉤如索形也。二

風直立動之。如相召之形。餘六指少屈之。意

大德同。權僧正大和上說。惠珍兩和上說同

別記云。二羽各舒立五輪。以右押左背相

著。二火相鉤如繩。餘輪少屈。二風與詞招之

廣目天西方

集經云。左手側腕。以右手腕著於左手腕根

上。二手中指已下三指各屈。在掌作拳。屈二

大指。以二大指頭各押中指甲上。以二頭指

相叉如索申之。大指來去。呪曰

唵一毘嚩博乞叉那去音伽二地波毘曳三沙去

音訶四

對受記云。海大德說。二手各拳。以右拳安左

腕上。二火相鉤如索。二風舒而屈。少召之。

除三輪如本也。正大和上說。惠和上說。又樣

二手作拳。以空捻火甲交腕。右押左。而二風

相交。以左風鉤右風上

別記云。二羽相背。二火相鉤。二空與詞招

多聞天北方

集經云。左手側腕屈。頭指已下四指在掌中。

作拳又屈。大指押頭指上。右腕亦側之。作拳

如左掌。法唯以大指直中向上。於右掌上

堅著。大指來去。呪曰

唵一吠餘羅三合摩那二檀那毗半音陀羅三沙

去音訶

對受記等說如多聞別抄

一四天王通印呪

集經云。四天王通心印呪

二手頭中小三指反。又合掌。二無名指堅頭

相拄。屈初節亦二大指。還向內。掌中大指來

去

唵一漸婆羅三謝藍陀羅夜三沙去音訶

寶樓閣經第三云。說四天王印呪

應以右手握腰。舉其頭指。以左手小指押其

母指。立餘三指安於齊上。呪曰

庵盧迦波喇低社耶社耶昨一形像

集經云。提頭賴吒天王像

其像身長量一肘。作身著種種天衣。嚴飾極令精妙。與身相稱。左手申臂垂下。把刀。右手屈臂向前仰手。掌中著寶。寶上出光。

不容羅索經云。被衣甲器杖嚴淨。作瞋怒面。眼光赤色。以手執鉤云云。

尊勝軌云。下云。東方提頭賴吒天王。手執琵琶云云。圖云。赤肉色。忿怒形也。左持鉤。右押服上也。

集經云。毘盧陀迦天王像法

其像大小衣服准前。左手亦同前天王法。申臂把刀。右手執稍稍根著地。

不容羅索經云。被衣甲器杖嚴淨。作瞋怒面。眼光赤色。以手執

圖云。赤色。右手持鉤。左手拳安腰。著天衣云云。

集經云。毘盧博叉天王像法

其像大小衣服准前。左手同前。唯執鐃異。其右手手中而把赤索

圖云。赤色。著胃。右手持三脂戟。左手拳押腰。集經云。毘沙門天王像法

其像大小衣服准前。左手同前。執劍拄地。右手屈肘。擎於佛塔

瑜伽護摩軌云。乘坐二鬼上。身著甲胃。左手捧塔。右手執寶棒。身金色。二天女持寶花等云云。

毘沙門經云。左手捧塔。眼視於塔。右手執持

寶棒

軌若折云。著七寶金剛莊嚴鉤鐙。其左手執三叉戟。右手托腰。又一本左手捧塔。其脚下踏三夜叉。中央名地天。亦名歡喜天。左邊名尼藍婆。右邊名毘藍婆。其天王面作可畏猛形。怒眼滿開。其右邊畫五太子及兩部夜叉。羅刹眷屬。左邊畫五行道天女及妻等眷屬。廣如大經說云云。

圖云。黃色。左手持塔。右手持棒。胃天衣等如常。後本垂左膝云云。

一功能

集經云。是四天王法印呪等。若諸人輩受持諸佛般若菩薩金剛天等法呪之時。目有供養都會道場法壇之所并作此印。誦呪喚天安置供養。即得一切人等歡喜。是天王等過去亦曾供養十方一切諸佛及諸菩薩并金剛等。其呪印法皆同諸佛之所印可。并顯像法具諸貌威侍佛前利益一切。又云。若作像身。於道場中日日作印。對於像前誦上呪等及誦心呪。得四天王歡喜垂恩。若然誦呪滿十萬遍。療病大驗。多有錢財云云。私云。心呪者。通心呪也。

私云。四天王法。陀羅尼集經第十一。最勝王經四天王品。能可見之。令伴僧讀四天王品。如何

行林 四天王法第六十六

承應二年六月日以二尊院本寫之舜興元祿十六年癸未十二月九日敬寫

行林 四天王法第六十七

吉祥天供一七箇日支度

壇一面方三尺 燈臺二本 脇机一前 半疊一枚 名香 酥 蜜 壇供如常 燈油如常 白布一端且敷料 小桶一口 可有約 淨衣 黃色。若 阿闍梨 承仕一人 驅使一人 已上淨衣 右注進如件

年 月 日

銀鉢 一口 集經意可見也

名香 白膠。沈水。蘇香。龍腦。集經。檀香。大吉祥天女經。一起首時分

法云。從正月一日至十五日。正月三月七月。餘月並不得取堂

一向方 本法不說 隨處變便 一行法

雞頭院開梨嚴覺洪道

行林第六十七

吉祥天法 亦名功 德天

一支度

注進

吉祥天供一七箇日支度

壇一面方三尺 燈臺二本 脇机一前 半疊一枚 名香 酥 蜜 壇供如常 燈油如常 白布一端且敷料 小桶一口 可有約 淨衣 黃色。若 阿闍梨 承仕一人 驅使一人 已上淨衣 右注進如件

年 月 日

銀鉢 一口 集經意可見也

名香 白膠。沈水。蘇香。龍腦。集經。檀香。大吉祥天女經。一起首時分

法云。從正月一日至十五日。正月三月七月。餘月並不得取堂

一向方 本法不說 隨處變便 一行法

功德天法 中天竺國菩薩摩訶薩阿闍梨律本又師迦葉師等。共題多法師於經行與翻。流行於唐國。私云。此法出陀羅尼集經第十卷。雖說像法并成就法等。不明行法

胎軌。北方天衆列名云。門東毘沙門吉祥功德天云云

說印說真言中無之。現圖不置此天。義釋阿

德天云云

說印說真言中無之。現圖不置此天。義釋阿

聞梨所傳曼荼羅於北方衆列之

義釋第四品

於北門當置毘沙門天王於其

右置夜叉八將及訶栗底母吉祥天女舊譯

云功德天女經文闕之阿闍梨言此天女隨

毘沙門合在北方若本位亦可置在西方也

功德天略次第大原法橋

建立道場安置本尊并護摩等如本法說

先房中護淨次入道場禮拜懺悔等次著

座次加持香水并灑淨等次加持供物

次啓白神分供養文唱禮次驚覺次九方

便次五大願次佛部次蓮花部次金

剛部次披甲次地結次金剛胎次道

場觀

本法云於此北方毘沙門天王有城名曰阿

尼曼陀其城有閻名功德花光園中有最

勝園名曰金幢七寶極妙此即我常止住處

云其勝園中有七寶宮殿莊嚴微妙其宮

中心有宜臺臺上有寶字字變成如意珠珠

變成木尊其身端正赤白色左手持如意珠

右手作與願印也坐紅蓮花云種種瓔珞環

珞耳璫天衣寶冠珠妙莊嚴左邊有梵摩天

手執寶鏡右邊有帝釋天散花供養等云云

次三力偈次大虛空藏普通供養次送

車路次請車次迎請本尊次辟除從魔

次觀三昧耶次金剛網次火院次闍伽

次花坐次善來偈次重結大界次五供

養次普供養次讚在列次祈願次千轉

念珠次本尊觀次根本印明在口傳次念

誦次入定次根本印明次部母次五

供次普供養次贊次祈願次闍伽

次五悔次隨方迴向次解界次奉送

次三部被甲等次出道場

功德天略次第

四年十二月一日通照金剛略

而次第之

三身佛眼々々寶花瑠璃世尊

南無曼荼羅主摩訶室哩二合野提毘三反

南無因捺囉耶等諸大眷屬

南無大小自在南無三寶海會

已上法橋記了

大原深蜜抄云道場觀

地結上金剛胎之內有八功德大海水中心

有須彌山王四寶莊嚴山腹有宮殿殿中有

妙境境中有荷葉坐坐上有月輪輪中有寶

室哩字字變成如意珠如意珠變成吉祥天

女相好圓滿莊嚴微妙左手持如意寶右手

作施願印頂背圓光眷屬圍繞云云

讚諸天贊

印

以二手虛心合掌開二頭指二中指無明二

指微屈如蓮花形二大指二小指緊合當心

結印誦真言七變頂上散之真言曰

唵摩賀室哩二合野曳莎訶

已上大原說了

法云功德天身印私云理界記出此印明

二無名二中指直豎頭趾二頭於捻之二中

指背上第三節呪如法五六行許也真言終

注云婆娑訶者散共此呪求財物故無婆娑

訶爲是不著婆娑訶也云云指左右相鉤於

掌中二小指直豎相離一寸二大指並直豎

頭指來去呪曰

私檢大日義釋云驚發義諸佛即驚發而
起加持行人也云云或云決成就義又大
涅槃義云云今云散去是一經意歟
又云功德天心印
左右無名指少指反又在掌堅二中指頭相
柱以二食指頭各捻中指上節皆並堅二大
指無名有藏天軌云二手內縛進力如寶形
真言如常
贊或記用十二名號有音曲云云
十二名號出十二
名號經
吉慶一吉祥二蓮花嚴飾三具財四白色五大名
稱六蓮花眼七光耀八施飲者九施食者十寶
光十一大吉祥十二
私云一百八名經中有梵漢兩讀隨意可
用之但其文繁廣可見之
念誦先都母次大口次釋迦次觀音次本尊梵天帝
釋釋天大吉祥佛慈誦出現智次又都母
種子義
義釋云安惠真言中云室哩是吉祥具德義
云云
私云若分字觀之者
拾字一切法 羅字一切法 伊點一切法
本性廣義 應不可得義 災禍不可得義
作成就法
法云又法呪師若欲得一切衆生自來供養
者當於功德天像前立二肘水壇當壇西門
穿一肘火坑呪師於壇門南坐右手把方鹽
一百顆一顆一呪一遍擲火爐中如是十五

日一日。三時一時。一千八十返。并燒蘇蜜白膠沈水蘇合香等。百味飲食自來供養。呪師無所乏少。

又法。若欲得見功德天者。當詣一大蓮花池。所以左手執香爐。入蓮花池。於其池中摘取一花。呪之一反。還擲著水中。如是滿一萬遍。訖爾時功德天。當於七寶坐。以相好水中出現。爾時行者。以銀鉢滿中盛龍腦香水。於其出處以水。沛之。於是功德天作是言。子欲令我作何等物。行者即答。天神減少分施我。作是語已。天即自還去。於後行者去處。皆值財寶。求者稱意。種種隨心。終不乏少。

又云。須取穀麥小豆。呪之一返。擲著火中。合滿一千八返。一日三時。如是滿足四十五日。一切處中穀麥豆自然色別。皆來集聚。

本尊所居。法云。於此北方毘沙門天王有城。名曰阿尼曼陀。其城有園。名曰功德花光。是園中有最勝園。名曰金幢。七寶極妙。此即是我常止住處。最勝王經云。北方辟室羅末拏天王城名有財。去城不遠有園。名曰妙花福光。中有勝殿。七寶所成。我常住彼。欲供養此天。先可供養寶花。并金光明經事法云。我已於過去。寶花功德琉璃金山。照明如來十號具足。所種諸善根。是故我。令隨所念方。隨所至方。悉令無量百千衆生受諸快樂。若有人能稱念金光明微妙神呪。爲我供養諸佛世尊。三稱我名。燒香供養。供養已。別以花香種種美味供施於我。灑散諸方。當知是人即能聚

資財寶物云云。又云。若有欲得財寶增長。是人當於自所住處。應淨掃洗浴其身。著鮮白衣。妙香塗身。爲我至心三稱彼寶花琉璃世尊名號。禮拜供養。燒香散花。亦當三稱金光明經。至誠發願。別以香花種種美味供施於我。散灑淨諸方云云。

最勝王經云。世尊我念過去。有琉璃金山寶花光照吉祥功德海如來十號具足。我於彼所種諸善根。由彼如來威神力故。令我今日隨所念。能令無量衆生受諸快樂云云。又云。爲我供養彼琉璃○如來云云。

私云。或云。琉璃金山○如來者。即今釋迦也。禮佛事。法云。至心禮如是等諸佛世尊。其名曰寶勝如來。無垢熾寶光明王相如來。金焰光明如來。金日光明如來。照藏如來。金山寶蓋如來。金焰光相如來。大炬如來。寶相如來。信相菩薩。金光明菩薩。金藏菩薩。常悲菩薩。法上菩薩。東方阿閼如來。南方寶相如來。西方無量壽佛。北方微妙聲佛。

私云。行法之終禮佛之時。可禮拜此等尊。最勝王經大吉祥天女增長財物品。奉上佛菩薩等。大略同與今可見之。一壇場并曼荼羅。

法云。取未嫁女年十五者。縵絹一丈四尺。用功德天大身呪。黃牛尿一千八返。以尿洗其絹面上。從月八日至十四日。將好泥地。作四肘水壇。取釋迦像一軀。安置壇中。供養種

種香花飲食燃燈五盞。喚一畫師上好手者。日日與受八戒齋。清淨洗浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得還價。其像身長一肘一尺三寸五分。除其光坐。更須高六丈。亦彌精好。用熏陸香沈水香白檀香乳汁和采色。不得用諸皮膠。功德天花身呪。呪其采色。五灌水著壇中心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七人。乃至三人亦得。其功德天像身端正。赤白色。二臂畫作種種瓔珞環珞耳環天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養天女。背後各畫一寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻。絞。馬。腦。瓶。瓶中傾出種種寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天伎樂。散花供養。其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。跪跪供養。於白素細上坐。以上功德天像法竟。圖云。白色天女形。左手持荷葉盛花。右手相扶狀云云。

一功能。法云。爾時功德天女。白佛言。世尊學此法者。我當隨其所須之物。衣服飲食臥具醫藥及諸及資產供給。是人無所乏少。繫念心住晝夜歡喜。正念思惟。是呪章句發菩提心。若衆生於百千佛所種諸善根。是說呪者。爲是等故。於閻浮提。廣宣流布。是妙經典。令不斷絕。是諸衆生聽是呪已。於未來世無量百千那由多劫。當在天上人中受樂。是諸佛速成阿

羅漢。種香花飲食燃燈五盞。喚一畫師上好手者。日日與受八戒齋。清淨洗浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得還價。其像身長一肘一尺三寸五分。除其光坐。更須高六丈。亦彌精好。用熏陸香沈水香白檀香乳汁和采色。不得用諸皮膠。功德天花身呪。呪其采色。五灌水著壇中心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七人。乃至三人亦得。其功德天像身端正。赤白色。二臂畫作種種瓔珞環珞耳環天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養天女。背後各畫一寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻。絞。馬。腦。瓶。瓶中傾出種種寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天伎樂。散花供養。其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。跪跪供養。於白素細上坐。以上功德天像法竟。圖云。白色天女形。左手持荷葉盛花。右手相扶狀云云。

羅漢。種香花飲食燃燈五盞。喚一畫師上好手者。日日與受八戒齋。清淨洗浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得還價。其像身長一肘一尺三寸五分。除其光坐。更須高六丈。亦彌精好。用熏陸香沈水香白檀香乳汁和采色。不得用諸皮膠。功德天花身呪。呪其采色。五灌水著壇中心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七人。乃至三人亦得。其功德天像身端正。赤白色。二臂畫作種種瓔珞環珞耳環天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養天女。背後各畫一寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻。絞。馬。腦。瓶。瓶中傾出種種寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天伎樂。散花供養。其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。跪跪供養。於白素細上坐。以上功德天像法竟。圖云。白色天女形。左手持荷葉盛花。右手相扶狀云云。

羅漢。種香花飲食燃燈五盞。喚一畫師上好手者。日日與受八戒齋。清淨洗浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得還價。其像身長一肘一尺三寸五分。除其光坐。更須高六丈。亦彌精好。用熏陸香沈水香白檀香乳汁和采色。不得用諸皮膠。功德天花身呪。呪其采色。五灌水著壇中心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七人。乃至三人亦得。其功德天像身端正。赤白色。二臂畫作種種瓔珞環珞耳環天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養天女。背後各畫一寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻。絞。馬。腦。瓶。瓶中傾出種種寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天伎樂。散花供養。其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。跪跪供養。於白素細上坐。以上功德天像法竟。圖云。白色天女形。左手持荷葉盛花。右手相扶狀云云。

羅漢。種香花飲食燃燈五盞。喚一畫師上好手者。日日與受八戒齋。清淨洗浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得還價。其像身長一肘一尺三寸五分。除其光坐。更須高六丈。亦彌精好。用熏陸香沈水香白檀香乳汁和采色。不得用諸皮膠。功德天花身呪。呪其采色。五灌水著壇中心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七人。乃至三人亦得。其功德天像身端正。赤白色。二臂畫作種種瓔珞環珞耳環天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養天女。背後各畫一寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻。絞。馬。腦。瓶。瓶中傾出種種寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天伎樂。散花供養。其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。跪跪供養。於白素細上坐。以上功德天像法竟。圖云。白色天女形。左手持荷葉盛花。右手相扶狀云云。

羅漢。種香花飲食燃燈五盞。喚一畫師上好手者。日日與受八戒齋。清淨洗浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得還價。其像身長一肘一尺三寸五分。除其光坐。更須高六丈。亦彌精好。用熏陸香沈水香白檀香乳汁和采色。不得用諸皮膠。功德天花身呪。呪其采色。五灌水著壇中心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七人。乃至三人亦得。其功德天像身端正。赤白色。二臂畫作種種瓔珞環珞耳環天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養天女。背後各畫一寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻。絞。馬。腦。瓶。瓶中傾出種種寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天伎樂。散花供養。其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。跪跪供養。於白素細上坐。以上功德天像法竟。圖云。白色天女形。左手持荷葉盛花。右手相扶狀云云。

羅漢。種香花飲食燃燈五盞。喚一畫師上好手者。日日與受八戒齋。清淨洗浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得還價。其像身長一肘一尺三寸五分。除其光坐。更須高六丈。亦彌精好。用熏陸香沈水香白檀香乳汁和采色。不得用諸皮膠。功德天花身呪。呪其采色。五灌水著壇中心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七人。乃至三人亦得。其功德天像身端正。赤白色。二臂畫作種種瓔珞環珞耳環天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養天女。背後各畫一寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻。絞。馬。腦。瓶。瓶中傾出種種寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天伎樂。散花供養。其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。跪跪供養。於白素細上坐。以上功德天像法竟。圖云。白色天女形。左手持荷葉盛花。右手相扶狀云云。

羅漢。種香花飲食燃燈五盞。喚一畫師上好手者。日日與受八戒齋。清淨洗浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得還價。其像身長一肘一尺三寸五分。除其光坐。更須高六丈。亦彌精好。用熏陸香沈水香白檀香乳汁和采色。不得用諸皮膠。功德天花身呪。呪其采色。五灌水著壇中心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七人。乃至三人亦得。其功德天像身端正。赤白色。二臂畫作種種瓔珞環珞耳環天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養天女。背後各畫一寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻。絞。馬。腦。瓶。瓶中傾出種種寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天伎樂。散花供養。其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。跪跪供養。於白素細上坐。以上功德天像法竟。圖云。白色天女形。左手持荷葉盛花。右手相扶狀云云。

轉多羅三藐三菩提。三惡苦惡畢無餘云云

又云。自於所居房舍屋宅。淨潔掃除。以香
塗地。燒微妙香。敷淨好坐。以種種花香布
散其地。以待於我。我於爾時。如一念頂入
其室宅。即坐其座。從此日夜令此居家。若村
邑。若僧房。若露處。無所乏少。若錢。若金。若
珍寶。若牛羊。若穀米。一切所須耶得具足。悉
受快樂。若能似已所作善根最勝之分。迴與
我者。我當終身不遠其人。於所住處。至心護
念。隨心所求令得成就

大集經云。爾時功德天。以一解器盛諸種子。
奉上觀世音菩薩。而作是言。我今以此一切
種子。施善丈夫。為欲增益一切種子。願令我
意所欲成滿。又今我能四天下宛足衆生資
生之具。拔其苦難。令得安住菩薩之種。爾時
觀世音菩薩。即以手執彼種子器。遍示十方
作如是言。一切諸佛及以諸龍令現在者。願
悉令我令使。一切諸四天下所有種子牙莖
枝葉藥草五穀。及諸藥味地味精采衆生精
采善法精采增長無指。又復令此四天下中
三寶種性相續不斷。功德天所願皆悉滿足。
常使功德能令一切衆生資財豐足。三能教
化一切衆生。遠離一切惡。令發菩提心。又令
衆生得離三惡道。生於天上。又云。爾時世尊
告功德天言。清淨智。我於往昔與汝二人。於
因陀羅幢相王佛所。同發願。我今與汝得願
具足。我今已得阿耨菩提。汝亦住於功德之
處。功德天言。如是如是。世尊昔於因陀羅幢
相王佛所。同發誓願。令願悉滿。是故如來現

於世。我今得作功德之處云云

本云承應二年七月日書之

舜興

元祿十六年冬十一月十五日。命松安寫

兜率谷雜頭院閣梨嚴覺

行林第六十八

最勝太子法此法廣可檢羅軌等
今只出載大原說

最勝太子護摩記勝林院
依台藏
若悉地

唱禮

南無轉日羅記摩鷄冒地薩埵婆耶

南無曼荼羅主最勝太子冒地薩埵

南無五大明王冒地

南無十二宮

道場觀

樓閣中有大盤石山。山上有曼荼羅。曼荼羅
上有羅字。字變成刀劍。劍變成如意天
子。其像八臂四面當前正面。作平正圓滿之
相。猶如菩薩相。左廂面青黑色。大張口虎牙
相。右廂一面作自在天相。赤白色。當前上
面。作業又極惡相。牙齒長利。身赤黑色。髮
作金青色。其天王左右二手皆持刀。左右
二手雙持縛折羅叉。左右二手合掌當心。左
右二手下俱持槍。其身雄狀迅極可畏。以五
色雲散垂為蓋。諸天眷屬圍繞

讀諸天

根本印

先合掌當心。即以二大指右押左交入掌。二
頭指並豎。餘三指交叉作拳。然頂戴之。三上
三下。真言曰

唵那吒俱伐羅耶娑嚩訶

護摩息災

火天段曜宿已上
用常

本尊段大日本尊
用常

諸尊段吽俱伐羅耶
沙門十臂

世天段如常

伴僧呪同小
後加持

堂莊嚴相應日

願樂法

一面十臂呪云

唵俱梨三合毘曳埽利一智三昧三支知呂

十臂呪曰。二手合掌。二水互臥。呪曰

曇莫薩嚩他他藥多南入縛羅

承曆二年九月上旬記 已上大原說

最勝太子大靈驗私記

鎮西四王寺五壇修法與敷降
伏法

四王堂在山頂。西向三間四面。檜皮葺內五

寶殿並居。其內各六釋四天王像。并最勝太

子大威德明王安置此。一此方天。二東方天。

三最勝太子威德。四南方天。五西方天。皆向

西方並立

護摩堂檐合五間。板葺。其內五種地壇塗堅

置

一、四禪師。南端向北。陰息災。四境。毘沙門天爲本尊。

二、四禪師。向東。塗增益境。持國天爲本尊。

中境向東。塗鉤召境。最勝太子爲本尊。

三、四禪師。北端向南。塗降伏境。增長天爲本尊。

四、四禪師。向西。塗敬愛境。廣目天爲本尊。

但春者。始自三月八日寅時。至于十五日午刻。阿闍梨。四禪師。五壇各並居護摩。秋者。始自九月八日後夜。至于十五日中。五人同護摩。是聖朝御願也。夏者。始自六月八日。至于十五日。中境限勤修之。四禪師。四人爲伴。僧冬者。始自十月八日後夜。至于十五日。日中結願。但夏冬二季者。師大貳私所勤修也。

供養法等。依蘇悉地行法。先辨備供物等。如常。次入堂作法。先一四之四禪師。自南端。妻戶步具石橋入。次二三之四禪師。自北端。妻戶步登石橋入。次中境阿闍梨。從中戶獨入。又各唱畔字三度。次入堂內了。

灑水三返。次到禮盤前。先禮拜。先北方天。次最勝太子。次東方天。次南方天。次西方天。次返又禮最勝太子并大威德明王。

次誦我從過去世云云。次誦普禮真言。次著禮盤。次取香塗二手。先淨地印明。次淨三業印明。次三部印明。次護身被甲印明。次取杵加持灑水器。逆順各三反。次以散杖入灑水器。禮迴誦南莫三曼多沒駄南

覽三反。次誦鑿字三反。加次引上散杖灑自身。

頂三反。次灑本尊諸尊三反。次始自東北角灑境上供物三反。次灑上下八方堂內等三反。次灑聖朝玉體。次灑外朝府中。次灑勸使。

大灑伴僧承仕驅仕等云云。次以杵加持境上供物等。逆順各三反。之義也。次遣除身中毘那夜迦印明。如常。次辟除諸障印明。如常。次辟除供物所有諸難印明。如常。次拍掌。辟除印明。如常。次去垢印明。如常。次飲食印明。如常。次甘露印明。如常。次鑿字印明。如常。次須彌王印明。如常。次清淨印明。如常。次光澤印明。如常。次金剛羯磨印明。如常。次普禮印明。如常。次金打二反。次取香呂并珠杵啓白事由。次神分。次唱禮。

三身如常。南無當來尊師彌勒菩薩摩訶薩。南無本身觀音吽迦耶天。南無五大明王夢智薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶。南無佛眼父母菩薩摩訶薩。南無曼多羅主最勝太子低婆羅惹目地薩埵婆摩訶薩摩婆耶三反。

南無吠室羅摩拏等四大王提婆曷羅闍。南無吉祥功德提婆囉多。南無五大帝子等提婆曷羅闍。南無八大婆羅多提婆曷羅闍。南無二十八使者等眷屬部類。南無梵釋四王十自在宮天諸宿曜等一切權現等。南無三部海會一切龍神八部等。

大驚覺印明。如常。次九方便。如常。次取香呂發願。金打。但春秋五禮一度。取香呂發願并迴向云云。

至心發願。唯願大日。祕密教主。摩訶毘盧舍那。教令輪主。彌勒慈尊。法音林菩薩。大辨相菩薩。四大八大。諸大忿怒。三部界會。諸尊聖衆。外金剛部。護法天等。天王本體。婆娑世界。施無畏者。大悲觀音。本尊聖者。四面八臂。最勝太子。利益衆生。隨類示現。同體別體。毘沙門天王。禪賦子童子。諸大王子。四大天王。天王教勅。守護使者。毘那夜迦王。十羅刹女。十二夜叉大將。八大夜叉大將。金剛密迹。力士大將等。天神地祇。大小鬼神。還念本誓。不捨悲願。一切鬼神。唯垂納受。同心守護。護持國主。消除災難。天災地天。消除不祥。天變化異。惡夢物怪。所引災難。皆悉消除。皆悉解脫。本尊加持。諸尊加持。護摩功德。祕密威力。增長寶壽。熏入玉體。玉體安穩。皆令滿足。恒受快樂。無邊御願。諸人快樂。決定圓滿。外朝安穩。萬民興樂。異敵降伏。本朝安穩。萬民興樂。五穀成就。萬葉豐樂。伽藍安穩。興隆佛法。利益天人。盡未來際。廣作佛事。及以法界。平等利益。

20

之
元祿十七年甲申二月既望書之
拜興

台嶺兜率谷開梨巖覺洪道

行林第六十九

辨才天法 亦名美音天。亦名大辨天（已上義釋）亦名妙音天（胎軌）

一支度

若依最勝王經意者。明鏡利刀四箭四可有之。名香出三十二種。可見之下文云。常燒安息香云云。又云。五音之樂聲不絕云云

一起首時分等

一行法

此天無別本經。軌云。最勝王經辨才天女品。說洗浴法壇場法結界護身等法。往而見之。勤大日經。具緣品唯。列名。不說身相。密印品出印。普通藏品說真言。祕密品不說其境。玄法青龍攝大軌等皆出印明。其行法儀更可問之。今依大原記。附十八道。略而記之。先建立壇場安置尊像。次辨備供物。次於室內洗手嗽口。用辨才印明。有開說如悉地裏書云

裏書云

蘇々々上云辨才真言曰

唵出隱底塞囉底駄囉泥虎訖囉

以此真言。々々水三遍灑身作淨。私書人之

已上裏書

次護身 次上堂 次於壇前禮拜 次著座 次塗香塗手 次加持香水 次灑淨 次去

垢 次清淨 次光澤 次啓白神分等 次

供養文唱禮。用不隨時 三身 佛眼

南無曼々主薩囉薩伐底泥尾々々

大小々々 三部々々

次驚覺 次五悔 次五大願 次佛部 次

蓮花部 次金剛部 次護身 次地結 次

金剛結 次道場觀

作定印。當齊觀之。前地結之上。金剛結內有

大海。海中有寶山。山上有寶殿。殿中有妙壇

場。四角有寶瓶。香花闍伽天妙。周遍陳列。

懸諸瓔珞繒綵幡蓋。周布香普雨雜花。奏諸

音樂。周匝有寶樹寶網流泉浴池。於殿內境

上有荷葉座。座上有或寫字。字變成琵琶形。

形變成辨才天女。首戴寶冠莊嚴妙身。深嚴

白肉色。色野露衣。種種妙德以嚴身。日如修

廣青葉。衆相希有不思議。能放無垢智光持

琵琶。左膝立之。經云。常以八臂白莊嚴。無量眷屬周匝圍

繞

次三力偈 次普通供養。此大若 次寶車轆

次請車轆。迦羅差野之句下。加沙羅。婆羅帝曳曳囉囉之句。 次勸請。先二

手取香爐。啓白

唯願天女來 令我語無滯 卽入身口內

聰明是辨才云云

次召請印。若結金剛部心印。於梵號末加曳囉囉句。有之。

先以右手大母指屈入掌中。中指無名指小

指。又以左手向前。把右手腕。右手頭指來

去。呪曰

降姪他。唵三摩訶提婆布怛囉三却吒三合旁

伽四賀悉路三合曳五莎訶六

次辟除從魔印

以左手大指捻小指甲。直豎三指作拔形向

外託之。真言曰

唵枳里々々囉日羅三合訖泮吒

次視三昧耶

以右手大指捻小指甲。豎三指作拔折羅形。

向外託之。真言曰

唵昇羯隸三莽焰莎訶

次金剛網 次火院 次闍伽。先誦器常類新。次誦真言。 次

花座印

合掌。二手頭指中指無名指並相博著。開中

指去四指許。其二大指及二小指並相著。直

豎。真言曰

唵囉日羅三合 味囉也莎訶

次善來偈 次重結大界 次五供養 次普

供養。次讀諸大讚。私云。最勝王有。波羅門呪讀。可見之。

次入三摩地用定印

觀想。心月輪上有或寫字。金色也。字變成琵琶。

琵琶漸舒漸大。量等己身。琵琶卽變成辨才

天女。相好圓滿云云

次根本印明。口授云云

私勘大日經。云仰三昧手在於齊輪。智惠手

空風相持。向身運動。如美音樂。是妙音天費

拏印

義云。先仰左手當齊。如承把琵琶狀。右手相

捻。餘散申之。向身運動。如彈絃之狀。是音

天印。此即佛乾。國婆等。此是天后亦是乾闥婆類。

對記云。海大德說。定手舒。五輪仰安齊輪。惠

手舒五輪空風相捻仰安心上。三度如彈琵琶

豈謂伏印。投外三度。意大德說。安定掌。琴勢乍伏去來。惠和上說。伏定掌上。一右迴轉。掌面投外。如是三度。

私云。大原深密抄出胎藏印明矣。

真言

大日經云。美音天真言曰。

薩囉婆囉三合底_反以曳_二合_一莎訶_{有聲}

義云。又美音天真言亦名大辨天。亦名辨才天。是諸天中歌詠美妙者。於如毘首羯磨工。於伎巧類非乾闥婆也。薩囉婆囉底曳_反以曳_二合_一莎訶是彼名號。正音即爲真言。又是一種妙音天乘也。以初婆字爲真言體。是堅固義。如馬鳴自奏囉吒和羅樂。五百王子思惟世間過患。同時出家。今此真言亦爾。能以金剛誦誦。令一切衆生感悟三界。□常。無有堅住。懃修堅法成堅固身。又法花云。言辭柔爽。悅可衆心。隨順說諸法。皆令得歡喜。亦是此法同意也。

次加持珠

次正念誦

大日 佛眼 辨才 佛慈 誦 八字文殊 月歷持

次珠還本處

次入三摩地

如前心月輪上觀薩字。誦不可得義也。

次根本印

次部母

此大若

次五供養

次善供養

次讚

次闍伽_{此大若}

次解界

次禮拜本

尊諸尊

次奉送

作金剛縛。直聲中指。端插時花誦真言。

唵縛口羅目乞叉穆

次三部被甲

次五悔

次迴向

次下座禮

拜

次出堂

次隨意經行

右依大原記抄。入一兩事人不可用矣。若

欲歸此天者。最勝王經辨才天品。別持常可誦之。

裏書云

辨才天事

竊檢經文有二說。先上文似說六臂像。下文說八臂。初文在處常翅一足。乃至常著青色野蠶衣。好醜容儀皆具有眼目。能令見者怖。○頭圓髮。是等文說形體。次云。以孔雀羽作幢。一旗三振。大鈴鉦三或執三戟。四左右恒持日月旗。是等文說六臂像。師子虎狼牛羊鷄等說十二神。諸天大衆皆來集。乃至大婆羅門四明法幻化呪等。悉皆通等文。若依此等文。圖十二宮。次下八臂文明白七悉文爲一定者。上文無用何通互。但繪像六臂。日月旗三戟。三手如上文。刀輪二手如下文。右手印一手上下文所不說也。然而私案之。若表辨才義。此尊本體故。又撰取刀輪。頗有意味。適有他明文者。以可爲將南。只愚見之所及。粗所說進也。但至妙智藏布巾者。猶有題筆。無祕惜者。可被奉請下。愷拜見。欲開愚蒙矣。仍言上如件。

一形像

圖云。肉色。引琵琶。左膝立也。

經云。常以八臂自莊嚴。各持弓箭刀鞘斧長杵鐵輪并網索云云。

又云。常著青色野蠶衣云云。

一功能。最勝一品成就功能。其文繁廣可見之。

私云。依經可爲女天。所謂品題辨才天女。

又云。現爲焰魔長姉。依具緣品疏者。可謂男天。意云。西方近門置地神衆。次北設辨才。次置其妃云云。女天何可有妃哉。又義釋明手印文云。此即攝乾闥婆等。又云。亦是乾闥婆類云云。釋真言文云。是諸天中歌詠美妙者。非乾闥婆云云。一文上下相違如何。又如經者。可攝屬於焰魔之類。義釋何攝乾闥婆類哉。

康正元年十月十日書了

承應二年六月八日。以二尊院本書之了

元祿十六年癸未十月二十六日 敬寫

兜率谷鶴頭院閑梨大僧都嚴覺洪道

舜興

行林第七十

詞哩底母法水過羅
天法附

一支度

註進

詞哩底母供七箇日支度

壇一面方三

燈臺二本 半疊一枚 酥蜜

名香 壇供米如常

端 闍伽桶一口 加杓 折敷三枚 淨衣

阿闍梨 承仕一人 驅使一人已上淨衣
日供如常

右注進如件
年 月 日

名香

經云。燒沈水香熏陸以用供養云云

大藥又女法云。常燒沈水香

淨衣色隨一
白

一起首時分

經云。取用生五日起首云云 又云。每日三時

云云法云。白月一日及六日八日起首云云

又云。或四時三時乃至一時云云

一向方

經云。像面。向西持誦者。面東云云。法同之

一行法

詞哩底母經一卷內云。詞利帝母
眞言法。不發

此經中說根本眞言。并畫形像法。別成就等。

愛子心眞言。并印。不明母印契。無人修儀

大藥又歡喜母并愛子成就法一卷亦名詞利帝
母法。不發

此法略明本緣。發心。說自心陀羅尼無經心
眞言經根本。畫像法。別別成就請召。發遣印等。并愛子畢哩二合孕迦印明。形像。不委行儀

裏

西域第二云。健駄邏國北印。至布色羯邏代

底城。有率堵波。是釋迦如來於此化鬼

子母。令不害人。故。此國俗祭以求嗣

詞利帝母。因緣經一卷眞元云。是說一切有部律中
緣起。義淨鈔用故不入藏

此中廣說往昔本緣。尤委悉也

氷揭羅天童子經不空

此經中說愛子畢哩孕迦印明。并形像別別

成就法等。氷迦羅與畢哩孕迦梵語異歟

抑祕錄以此經入三兄弟。曰姊妹天法。其意

可尋之。三兄弟等見理趣經矣

裏

蘇摩呼經云。又詞利帝兒名曰愛子。般指

迦將所說眞言。彼作障難云云

今依升州池上。私記注其次第

先加持香水用辦。次灑淨供物等。次加持供

物等用辦。次加持飲食等三種印明。新圖天

時愛先開眼。次開白神分祈願等。次三部

次被甲。次勸請印明。口
裏

所傳諸天勸請印明云云

私勸大藥又法云。結請召印。以右手指於左

手背又。入把又左手掌。左手向身三招。其

印相即成私云。眞言可用心呪。
變轉上可加更隨應

又勸經云。次愛子心眞言。唵知上尾知上願

娑婆三合詞

印合掌屈大姆指。入掌中。誦心眞言。供養訖。

於頂上放二大姆指。即放去。請召發遣皆做

此印云云

右印經并法。同爲愛子印。大原其密抄。結

愛子印。誦詞利心眞言。爲根本印明。若依

文意者。以法請召印爲母印。以愛子印可

爲子印歟。但請召印立印難成。可問之

裏

集經第七金剛藏法之中。中云。召請隨心

印。第五十五。以右手掌押左手背。向下相

又。左手五指來去

私云。大藥又法召請印。此印同歟

次圓伽。次花座如十
八道。次五供養。次普供

次讚諸天。次祈願。次根本印明先母印明。
次愛子印明

私云。結先請召印。可誦二種明

法云。時歡喜母即於佛前說陀羅尼曰

曩謨引羅怛曩三合怛羅三合夜引耶一娜莫

賀引哩底曳三合摩賀藥乞叉三合捉尼移阿

謨伽去引曳四薩底曳三合嚩引嚩泥以
賴五

沒駄鉢哩三合野引曳六惹多賀引哩捉曳

七合半左補怛羅二合拾多鉢哩二合嚩羅引

曳十畢哩迦羅引曳變啊多引薩薩薩怛嚩

十一合引曩變塞訖哩三合移引曳十二婆去識鑊

賀引哩底曳十三合訖哩二合乃野底變引權

移以灑引銘十四沒駄帝惹日囉
婆去引

十五薩麼維多引曳十六婆去識鑊補羅之引

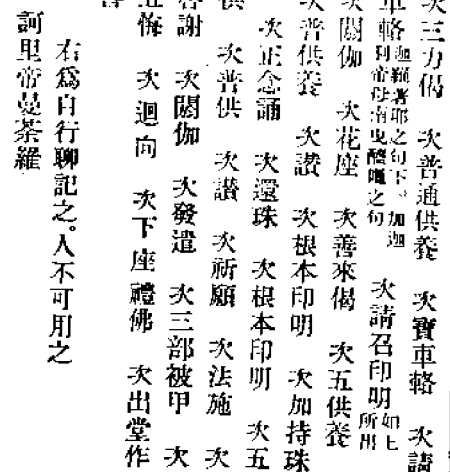
乞灑二合葉十七婆去識鑊母引紫續以
多引

十八跋羅補怛羅二合尾觀慧三合尾曩引

二四〇九 行林第七十

10

2014

雜共人語令真言間斷。不成遍數。虛費功力云云

一先承事遍數

法云。誦滿一萬遍。即成先行。必須慎密。勿使人知。勿對人前誦此真言云云

又云。清淨誦真言。滿三十萬遍略抄。舉哩。字通真言也。

一供自所食一分

法云。持誦者每於自所食物。先減一分淨食。以真言加持七遍。了持淨處寫之。常得擁護。不離左右云云

一作成就法

經云。又法。女人欲得男女者。月經後淫落。取黃牛乳母子同色者。攝乳一升。置銀器中。以右手無名指攪乳。誦真言。加持一千八十遍。然後取服。至七日內則有胎云云

又法。欲令他人歡喜敬愛者。或飲食菓子。或花或香。加持一百八遍。於真言句中加彼人名。將與彼人則得歡喜敬愛云云

又法。若有人作留難口舌者。畫彼人形。右腳踏之。誦真言。一千八十遍。則得無難云云

私云。此法有師傳等。如不動法中記

又法。欲得壽命長遠者。取骨屢草蠟苗。溫蘇密酥。護摩七夜夜別。誦真言一千八十遍。一擲火中。則得長壽云云

私云。蠟苗者。本朝野相公詩云。紫塵蠟廠

又法。若欲治病去時。先然燈一盞。安於竈下。以真言加持二十一遍。即蓋竈門。明日平旦檢看。若油盡即去。不盡即不須與治。必難得

著。此法其驗云云

米揭羅天經云。取赤色花。每花一誦一擲童子身上。滿十萬遍。其童子必來現身。即得滿一切願。日施千人。上妙衣食。無所闕私云。童子也。舉哩。字通真言也。

詞哩帝母經云。又法。百草花一加持散身上。得千人衣食云云

已上二法是舉哩孕迦之法也

勘妙勝經云。詞利帝兒名。曰愛子。般指迦將所說真言。有持誦者。彼作障難云云

一形像

法云。若欲成就此陀羅尼法者。先於白氈上。或絹素上。隨其大小。畫我歡喜母。作天女形。極令殊麗。身白紅色。天繪寶衣。頭冠耳璫。白螺爲釧。種種瓔珞莊嚴其身。坐寶臺。垂下右足。於寶臺兩邊傍膝。各各畫一孫子。其母於懷中抱一孩子。名舉哩二孕迦。極令端正。右手近乳。掌吉祥果。於其左右并畫侍。如眷屬。或執白拂。或莊嚴其具云云金也。

又云。我今復說舉哩二孕迦刻像法。取好白梅檀香木。無瑕隙者。長六指。或一握手。令巧匠彫作童子形。頂上有五朱茶鬘子。相好圓滿。以種種瓔珞莊嚴其身。於荷葉上交脚而坐。右手掌吉祥果。作與人勢。左手揭掌向外。垂展五指。此名滿願手云云。經云。頂上。作三指用子。云云。

水揭羅天經云。造像法。其像用白檀香木。長六指。作童子形狀。左手把葉。右手垂作滿願掌向外云云

私云。此經所說印明并形像。同於詞哩帝

四六

法。仍舉哩二孕迦與水揭羅是一天也。一功能并往昔本緣

經云。爾時詞利帝母。樂又母在佛衆會。從座而起。五體投地。禮佛雙足。而白佛言。我有

心真言。由如其多摩尼寶。能滿一切意願。爲利益安樂。聞浮提諸男子及女人故。唯願世尊。哀愍聽許云云

法云。時歡喜母既受三歸并五學處。歡喜踊躍。遶佛三匝。白佛言。世尊。我今已蒙如來加護。我有自心陀羅尼。能除一切災難恐怖。若有受持此章句者。我諸眷屬常爲守護。令獲安樂。唯願如來聽我宣說。佛言。恣汝意說。時歡喜母即於佛前說陀羅尼云云私云。大咒是也。

又云。世尊。我此陀羅尼有大威力。猶如真多摩尼寶。能滿一切有情意願。唯有如來及諸菩薩。當證知我。佛言。歡喜母。汝能饒益有情。護持我法。說此陀羅尼。未來世中我諸弟子。付汝守護。悉令安樂。時歡喜母白佛言。如佛聖旨。我當奉行云云

南海傳明僧食中云。復於行末安食一盤。以供呵利底母。其母先身因事發願。食王舍城所有兒子。因其邪願。遂生藥叉之內。生五百之兒。日日每食王城男女。諸人白佛。佛遂藏。其稚子名曰愛兒。觸處覓之。佛邊方得。世尊告曰。汝憐愛兒子乎。汝生五百。一尙見。憐況復餘人一二兒。已佛自他之令受五戒。爲耶波斯迦。因請佛曰。我兒五百。令何食焉。佛言。悉剎等住處寺。年。日日每設祭食。令汝等充飫。故西方諸寺。每於門屋處。或

在食厨邊素畫母形。把一兒子。於其膝下。或五或三。以表其像。每日於前咸陳供養。其母乃是四天王之衆。大豐勢力。其有疾病。無兒岳者。饗食薦之。咸皆遂願。

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十一云。

佛在王舍城竹林蘭住。時此城內於一山邊有藥叉神而爲居止。名曰婆多。此常擁護影勝大王。中宮妃后王臣宰輔。及諸人衆由彼力故。王及諸人悉皆安樂。時降甘雨苗稼善成。花泉池在處充滿。常無飢餓乞求易得。諸有沙門波羅門。貧窮孤獨乞之類。悉皆來萃摩揭陀國。時此藥叉亦皆覆護。婆多遂於自類族中娶妻同住。是時北方捷陀羅國。復有藥叉名半遮羅。恒住於彼亦常擁護。令彼國中安穩豐樂。與摩揭陀國境事無差異。時彼藥叉又於同類娶妻共居。復於異時諸方藥叉共爲聚會。此二藥叉得申歡愛共爲親友。執別之後各還故居。婆多藥叉取摩揭陀上妙花菓。送與半遮羅。彼以北方所出花果。送與婆多。如是多時共申情好。復因聚會重得交歡。是時婆多語半遮羅曰。作何方便。我等沒後所有子孫。共爲親愛不相疎隔。半遮羅曰。善哉此語。我意同爾。婆多曰。今可共作指腹之親。我等二門若有男女。共爲婚媾。彼言可爾。時婆多妻未經多時。遂有娠體。月滿生女。容貌端嚴。見者愛樂。其女生時。諸藥叉衆咸皆歡慶。諸親立字名曰歡喜。于時半遮羅聞彼生女。情甚歡悅。便作是念。婆多藥叉是我親友。今既生女。我當生男。彼

即是我所愛新婦。可作嚴身環珞衣服。令

使送去并持書曰。聞君生女。情甚歡悅。今送衣服。願垂納受。時婆多得書領信。還以書答。然半遮羅意唯求男子。未久之頃婦有還娠。月滿生兒。與其立名。既是半遮羅子。應號半支迦。時婆多藥叉聞半遮羅生一男子。便作是念。我友生男。豈得徒然。可寄衣環用申歡慶。彼即是我女夫何疑。遂裁書曰。聞君誕子。慶喜交懷。聊寄衣環用申欣賀。幸當爲愛表不空。彼質書已。報書答曰。許作交親。今皆遂願。各侍成立共作婚姻。時婆多藥叉婦還有娠。其時諸山出聲如大象吼。月滿生時其山皆吼。諸親議曰。此之孩子。託胎之日及以生時山皆鳴吼。既是婆多之子。應名婆多山。既長大已父遂身亡。自爲家主。是時歡喜年既長成。報其弟曰。我今欲得遊王舍城。現有諸人所生男女悉皆皆取食。弟言大姊。曾聞我父於此城主及諸人衆常皆擁護。令得安樂離諸憂惱。我今宜可更加守衛。此則是我所防境界。若有餘人爲損害者。我應遮護。爾今何得生惡心宜除此念。然藥叉女由於前身發惡邪願習氣力故。復告其弟說如前事。弟知婦意事難迴改。作如是念。我力不能遮其惡念。然父在日許嫁與他。我今宜可作婚姻事。即便裁書與半遮羅藥叉曰。我姊歡喜年既長成。宜可爲親當速來此。彼得書已便爲感悅。至王舍城娶妻歸故。既至本城經多時已。與其夫主情義相得。作如是語。仁者當知。我意欲得王舍城中現在人衆

所生男女皆取食之。答言賢首。彼皆汝家族

住處。餘來侵害。尙欲相遮。寧容汝今輒爲酷虐。與斯惡念。勿更再言。由彼前身所願發邪願薰習力故。作不忍聲壞慎且默。後於異時便生一子。如是次第更生五百。其最小者名曰愛兒。時五百兒威勢成立。母待豪強欲行非法。夫類勸誨意不受。其夫知彼心默爾而住。是時歡喜便於王舍城中隨來去處。現在人衆所生男女爲天食之。爾時城中既失男女。所有人衆皆失皇臣等男女皆被盜將。不知是誰作此巨害。痛惱中極欲遣如何。願王慈悲善爲尋察。王即勅令諸處衛衛四面城門令兵守捉。時諸兵士亦被偷將。日覺小人不知去處。婦人懷娠者咸亦被偷將向餘處。于時王舍城中大災成起。諸王佐重啓大王。今此國中發生大災難。具說上事。王聞驚怪。即喚下師問其所以。答曰。斯之災橫皆是藥叉所作。宜可速辦諸妙飲食而爲祭禮。王下明勅擊鼓宣令。告諸人曰。問無言客在我境者。皆須備辦飲食香花。掃灑衛衢城障聚落。種種嚴飾鼓樂音聲鈴鐸幡幢。于時王舍城人既奉王勅。各以精心備辦飲食香花等物。嚴飾衛衢。如歡喜蘭處處祭祀雖勞調備設災橫不除。苦惱憂惶莫知所計。于時守護王舍城天神。於睡夢中告諸人曰。汝等男女咸被歡喜藥叉之所食噉。汝等宜可往世尊處。所有災告佛當調伏。諸人報神曰。此既取我男女充食。即是惡賊藥叉。何名歡喜。因此諸人皆號爲可利底藥叉女。王舍城人

聞是事已。皆往佛所。頂禮佛足。白言世尊。此呵利底藥叉女。於王舍城所居人衆。便於長夜作不饒益。我等於彼先無惡念。然彼於我懷毒害心。所生男女悉皆盜去。以充飲食。唯願世尊。憐愍我等。爲作調伏。爾時世尊。默然受請。彼等咸知佛受請已。頂禮雙足。奉而去。至明清旦。佛即著衣持鉢入城乞食。次第乞已還至本處。飲食訖往呵利底藥叉女處。時藥叉女出行不在。少子愛兒留在家內。世尊即以鉢覆其上。如來威力令兒不見。弟見諸兒。時藥叉女迴住至處不見小兒。即大驚忙。觸處尋覓。及問諸子愛兒何在。答言我等並皆不見。便自槌胸悲泣交流。唇口乾焦。精神迷亂。情懷痛切。速趣王舍城。遍行諸坊廡莊道路。闌林池沼天廟神堂。客舍空房皆求不得。更加痛切。便即顛狂。脫去衣裳大聲號叫。唱言愛兒汝今何在。遂出城外巡歷村莊。大聚落中皆覓不得。即往四方。乃至四海亦皆不見。被髮露形宛轉於地。肘行膝步踣居而坐。如是漸次列瞻部洲。七大黑山。大金山。七大雪山。無熱池香醉山。覓皆不得。情懷苦惱。氣咽不通。又往東方。提訶西翟陀尼北俱盧洲亦皆不見。便往等活黑細衆舍。叫喚大叫喚炎熱極熱。阿鼻旨額部陀尼刺部陀。阿吒吒呵波呼呼婆。青蓮花紅蓮花大紅蓮花。如是等十六大地獄亦皆不見。又往高山處。先登下層。次登第二第三層。直過多聞天宮。至妙高山頂。先入衆車園。次入雜龜歡喜皆覓不見。又至圓生樹

下乃至善法堂中。入善見城欲八帝釋最勝殿中。時有金剛大神。與無量藥叉守門而住。見彼來入便即驅出善見城外。情加痛切。至多聞天處。於大石上投身壁地。悲啼號哭。白言大將軍。我小子愛兒被他盜去。莫知何左。願見施我。多聞天曰。姊妹。不須憂惱自作顛狂。汝今且觀近家室。晝日遊處誰來居止。答言。大將軍。沙門高答摩在彼而住。報言。若如是者。宜可速彼世尊所而作歸向。彼當令汝得見愛兒。彼聞此語。情生歡喜。如死再生。還來本處。遙見世尊三十二相八十種好莊嚴其身。則明赫奕。超千日光妙高山。深生渴仰憂惱悉除情同得子。既至佛所。頂禮佛足。退坐一面。白言世尊。我久離別小子愛兒。唯願慈悲令我得見。佛告呵利底藥叉女。汝有幾子。答言。我有五百兒。佛言。呵利底五百子中。一子若無有何所苦。答言。世尊。我若今日不見愛兒。必吐熱血而取命終。佛言。呵利底。五百中不見一子愛如是苦。況他一子汝偷取食此苦如何。答言。此苦陪多於我。佛言。呵利底。亦受我戒。王舍城中現在人衆皆施無畏。若能如是。不起此座得見愛兒。答言。世尊。我從今已來依佛教勸。王舍城中現在諸人皆施無畏。作是語已。時佛令彼得見愛兒。于時呵利底歸依如來。請受禁戒。城中人衆皆得安樂離諸憂惱。時呵利底母親於佛所。受三歸依并五學處。不殺生乃至不飲酒。前白佛言。世尊。我諸兒從今已去何所食噉。佛言善女。汝不須憂。於

瞻部州所有我諸聲聞弟子。每於食次出衆生食。并於行未設食一盤。呼汝名字并諸兒子。皆令飽食永無飢苦。若有餘現在衆生。及江山海處諸鬼神等。而應食者。皆悉運心令飽足。佛告呵利底。又復我今付屬於汝。於我法中。若諸伽藍僧尼住處。汝及諸兒常於晝夜勤擁護。勿令衰損令得安樂。乃至我法未滅已來。於瞻部州應如是作。爾時世尊說是語已。時呵利底母五百諸兒。及以諸來藥叉等衆。皆大歡喜。頂禮奉行。時諸婆闍聞佛說已。咸皆有疑。請世尊曰。呵利底母先作何業。生五百兒吸入精氣。食王舍城人所生男女。佛告諸比丘。慈弼汝等諦聽。此藥叉女及此城人。先所作業還須自受。汝等慈弼。乃往過去。王舍城中有牧牛人。娶妻未久。遂即有娠。是時無佛。但有獨覺。出現人間樂居寂靜。受用隨宜邊際臥具。世間唯有此福田。時此獨覺遊行人間至王舍城。爲大設會。有五百人各各嚴身。咸持飲食。并將香末共詣芳園。於其路中。逢見懷娠。牧牛之如持酪漿瓶。諸人告言。姊妹。可來舞蹈共爲歡樂。女兒相喚便起欲心。舉目揚眉。共爲舞蹈。由其疲頓遂即墮胎。城中諸人皆向園內。女懷憂惱掌頰而住。便以酪漿買得五百菴沒羅果。時彼獨覺來至女傍。其女遙見身心寂定。威儀岸岸。在路而行。情生敬仰。遂即近前。頂禮雙足。持香美果奉施聖人。諸獨覺者但以身化口不說法。欲飲飽益彼女人故。如大鵝王開舒兩翼。上昇虛空。

現諸神變。凡夫之人見神通時。心便歸向。如大樹崩。投身于地。合掌發願。我令於此真寶福田所施功德。願我當來生王舍城。於此城中現在人衆。所生男女我皆取食。汝等慈矜於意云何。彼牧牛女豈異人乎。卽訶利底藥叉女是。由彼往昔奉施獨覺五百菴沒羅果發惡願故。今生王舍城。作藥叉女。吸人精氣。食噉城中所有男女。汝等慈獨。我常宣說。黑業黑報。白業白報。汝等應當勤修白業。時諸慈獨聞佛說已。心大歡喜。頂禮佛足。奉辭而去。

訶利帝母 第七十

承應二年六月五日。以二尊院本書之

舜典

元祿十六年冬十一月。命松安寫之。天台山兜率谷鷄頭院藏阿闍梨法印大僧都嚴覺洪道寶永元年甲申七月二十六日。以幡陽大山寺藏本一校畢

本云

貞應三年九月十四日。於宇治平等院僧房書寫了享保十三戊申年。於出雲寺書寫校合訖

行林第七十一

北斗法

一支度

註進

北斗御修法一七箇日支度略定

壇一面可有 脇机二前 燈臺四本 禮盤一可有 酥 蜜 蠟 名香 白龍腦 白檀

御命木 御命穀

御本命色割出 色別一尺隨御 上紙貼 銀錢

白絹七尺常 壇供如常 三石五斗可 燈油如常

但三升五合 可被下 蠟燭料 五穀各七升 白布一端二丈

二丈蠟燭料 芥子袋尺許 佛供覆尺許 三

大幕一帖 小桶杓各三口供等料 折敷五枚

淨衣白色 阿闍梨 伴僧 承仕 驅使 見丁已上人

僧房裝束供所雜具如常 右注進如件

年月日

水精珠一顆贈物可奉返之

輪燈一本七層

油一石二升九合四十九燈料燈別三合

右二物有無可隨形勢矣

淨衣色多分白色。俱三味御

裏書

壇供米八石四斗七石佛供日別一石

御明油一斗五合八升四合御明日別

油日別三合

但可被加下一升四合

蠟燭料也夜別二合

桶七口之內大足桶一口 中二口 可加約二

口手水一口神供

已上各可有小約

入供 阿闍梨日別

驅使二升 見丁二升

助修 三斗

承仕 三升

私云。或云。仙經云。若有橫厄。呼屬星名。

常以所屬星二七枚。入所屬色之絹囊。男女各帶男女。衆邪疾氣萬病不能著煩。又出家修道絕穀者。探屬木。造五尺七寸杖并五寸七分枕。男女隨年常隨身者。神明不遠。衆邪不能言云云。可見本文

註進

北斗供一七箇日支度

壇一面方三尺 脇机一前 燈臺二本 半疊

一枚 酥 蜜 蠟 名香茅香云云。 御命

木 御命穀五色色割出各一尺 五穀少

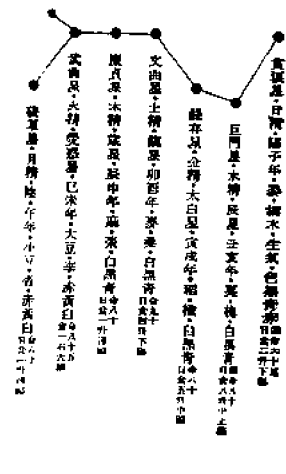
佛供如常但蠟燭料一 燈油三升五合

白布一端二丈壇敷并 上紙貼 銀錢

切七尺幣帛 少桶二口各加 折敷三枚 淨衣

阿闍梨 承仕 驅使已上人

供如常

【訶利帝母第七十】一〇 已下之典書甲本無之。甲本典書曰寶治二年云云。【略定】一〇 願註云。本命色只五色。割出各一尺可用之。【三石五斗二石一斗】一〇 三升五合二升一合。【絹切三尺許】一〇 絹切三尺許。【五色二本命】一〇 少二各三升。【一石四斗二七斗】

右註進如件

年月日

註進

△星供一七箇日支度

壇一面方三 燈臺二本 脇机一脚 半盤一

枚 酥 蜜 蠟 名香 白檀 龍腦 跋少 石可

家 白布一段二丈 蠟燭料 弘紙△帖 紙錢

白絹切三尺料 壇供如常 燈油如常 少桶一

口加約 淨衣

阿闍梨 承仕 驅仕已上人 供如常

右註進如件

年月日

一起首時分

義淨三藏屬星法意云。若修此法。准天竺法。

白月五日以前。黑月五日以後。當修之。五天

諸國。待月光滅。修此供法云云

私云。案此意。入夜分而可修之也

儀軌意云。祿命書云。世有司命神。每庚申

日。上向天帝。陳說衆人善惡者。可用庚申日。意

依此本者可

師傳云。本命供時。宿曜家必用本生日

亦名本。而今家只用吉日起首之云云

私云。本命日者。生年之支干也。假令甲子

歲生人者。以甲子日爲本命日也。他致之

火羅圖云。祭本命元神日。一年有六日。但

志心本命日。好紙剪隨年錢云云。年有六日

者。是本命日也。又只撰吉日可取三寶吉

神吉相並日歟

一向方

一行法

北極七星護摩祕要儀軌大興善寺觀經院

此儀軌中。但明辨備供具作法金輪北斗。不出

宿召請印明。不出行法首尾次第。先達異說

千殊萬端。今依傳授池上私記并口決等。粗

記大略。池上記有廣略兩本。其略本云。依

胎藏大法修之云云。其中不記行法次第。但

出護摩作法。今依師說聊抄記也

先莊嚴道場辨備供具

軌云。於靜室中作一水壇。或圓或方。各足

一時。以茅香。甘松。熏陸。龍腦。白壇五味和合

泥塗之。其壇內安著圓爐。飲食菓子七分別

置燒之。食謂。粥飯。腦菜餅。蘇蜜等。但五

穀并乳木隨人命星相換用之云云

三昧記云。爐底置五寶并命穀云云。又生五

穀可加命穀。乳木可用本星命木。故軌云。五

穀并乳木隨人命星相換用之云云。定難得命

木者。少々相伽壇分用耳。少々若難得者。

以例乳木觀命木許也云云

私云。見勝林上綱於賀陽院殿。被修此法

之時日記。大壇有之。其前置細棚。其上

立銀錢。插串七棒。大壇上居佛供七林。二行

插蠟燭。大壇與護摩壇之中間。立輪燈

一本七層每層安七燈。向大壇而懸北斗曼

荼羅矣

又私師說云。或所蠟燭供居細板壇指入

之或不奉蠟燭。布列七燈。無煩其佳矣云

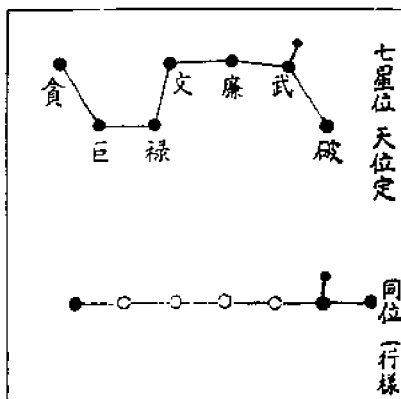
云是三昧和尚御說云云。私云。四角四燈

外佛前

可布列七燈耳。以左爲始或以右爲始。翻之可

知。同一行樣

七星位 天位定

次始自入堂儀及加持供物種種前方便。一

一如常儀。但光澤之次。加持飲食須彌王

一字心金剛羯磨金剛輪。合五種印明可用

之。但不護摩時者。金剛羯磨。次啓白神分等

供養文。次唱禮

三身 佛眼

南無北斗廣貞那羅摩訶那羅三反

々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々

々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々

谷廣本記佛眼次云。南無金輪佛頂輪王

佛自餘

三昧記云

三身 南無一字金輪佛頂坦他薩多

々々々々佛眼父母菩薩摩訶薩

々々々々北斗貪狼等那羅摩訶那羅

但以施主本命星可爲其主。若廣貞星者。可云北斗廣貞等也

五大明王冒地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶

大少自在十二宮天

三部界會摩訶薩埵婆耶

大原說云

三身 佛眼

南無縛日羅衍迦羅部瑟尼沙坦他薩多耶

三身 佛眼

阿梨耶左羅那多

日大明王

三部

私師說云

三身 佛眼

南無素嚩囉摩訶衍迦羅輪沒駄佛部瑟尼沙頂

三反

北斗巨門等那羅摩訶那羅

五大 大少 三部

私云若依大法者都填八葉九尊佛眼

南無曼茶心主龜多娜羅摩訶那羅

三反

若別境三身云云

次驚覺 次九方便 次發願

至心發願

一字金輪

七曜九執

部類眷屬

次五大願

常加觀金輪

廣記云依大法者以七尊星可安北方或安

囊括七曜之傍云云

大原說云曼茶心北方可觀北斗七星

可字變成七星云云 秘云座位如天位可觀

之

次治路乃至勸請如常

大原說云大鈎印之次可用此北斗勸請也

凡依大法修別尊法之時如之胎藏勸請之

次可用別別也又北斗法意有二勸請謂金

輪并北斗也此二如次用之或不用金輪勸

請謂本自曼陀羅中此尊請住故也謂最勝

佛頂是也云云

次先取香爐長跪誦奉請詞或金剛

至心謹請 一字金輪 佛頂如來

北極七明 貪狼巨門

火羅圖云至心奉啓北斗七星云云

祿存文曲 廣貞武曲 破軍尊星

諸宿曜等 與諸眷屬 來降於此

大曼茶羅 各住本位 受此供養

今爲施主 自行可云信心 得見百秋

災厄解脫 壽命延長 權護施主

納受供養 權護施主 壽命增長

災難解脫 壽命增長 所願隨心

信心佛子 破戒無慚 越三摩耶

造諸惡業 唯願星宿 順佛教勸

還念本誓 悉來赴會 此單誠

發歡喜心 拔濟我等 輪迴苦業

依佛教輪 變災爲福 無畏安樂

令安穩住

當來共結

互相饒益

一切善願

私加此偈

此意耳

二無名指

指小開屬

次誦一字頂輪

頂輪真言曰

三曼哆那囉囉破左囉

召北斗真言曰

三曼哆那囉囉破左囉

伊三迦伊四囉囉

娑嚩訶

私云私記意勸請印明如軌說

明先頂輪王次北斗各各招之云云

軌一印用二明也或軌印并頂輪王真言

只用金輪勸請次召北斗真言更用他印

左拳押腰右拳立風火招之云云

或云金俱吒三藏所述攝災決所出召北

斗印明可用之云云勸請印左手作拳捺

腰右手作拳舒頭指屬中節來去云云明如

下出之

又私記中無召請宿等若欲用之者私造

總勸請頌云

至心謹請

九執曜天

十二宮神

二十八宿

與諸眷屬

來淨於此

受此供養

印明可用普世明妃印明

堅實合掌並立二大指向外招之三反

唵路迦路迦羯羅野婆縛二合 賀私云。婆縛

唵句云之。諸文召請

次索鎖鈴乃至闍伽五供等

私師說云。燈明印時。以承仕令付於蠟燭

火。先付本命星假令貪狼星本命者。即始

自彼次第可付之。若巨門星本命者。即以

此為始。次付貪狼星。越巨門星。始自祿存

星次第付之。他効之。此之間阿闍梨助修。

同音誦諸天漢語讚三五七反。有人心。三

五反等者。只誦供養一段耳

或居別棚飲食印時。令承仕取之。阿闍梨

請取誦七星各別明。飲食明燈明明。合三

種明供之

次銀錢供

誦普供養明奉之。或插蠟燭上不別立之。

或別置之。令承仕取之。阿闍梨請取而供

之

次普供養

次讀大日一字。次入本尊觀用定。

先入大日如來阿字寂然三摩地而可觀念。

無所不至之。大悲誓願力故。更出囉宿曼陀

羅近住世間救護衆生之義也。次以無所不

至印真言。加持五處。可入念誦云云

次根本印軌有一印二明。如上動靜之中出。師傳云。

之屈

裏書

私面授之時。二風端相合可開立之

或云。金輪佛頂印。佛眼印。北斗總印。九執總

印。二十八宿總印。若委修者。一一可結之

云云

真言

私面受說云。桂林師曰。三昧和尚以軌中呪

為根本明。谷以攘災明為根本云云。凡奉請

明。除勸請句為根本明。此常途例也。又根本

印。金輪佛頂。北斗結軌印。誦攘災明云云

攘災決云。北斗七星真言曰

唵。娑。嚩。訶。而。嚩。嚩。野。伴。惹。惹。野。二合。野。染。普。他

摩。娑。縛。彌。羅。名。位。羅。訖。山。二合。婆。嚩。都。婆。縛

二合賀

私云。此真言中善他字或本音地也。或云

檢本所說阿陀蜜經。攘災決等皆地字也云

云

次念誦大日。佛眼。一字。北斗。九曜總呪。二十

大吉詳。八部總呪。諸天總呪。破宿曜障。如來慈護

破諸宿曜明曰

唵。薩。縛。但。羅。二合。三。摩。曳。室。二合。曳。婆。縛。賀。引

如來慈護真言曰。唵。沒。駄。每。但。哩。二合。囉

日。羅。二合。羅。乞。奴。憾

私云。阿陀蜜經有名無實云云

護摩

先火天壇如常。次曜段如常。次宿段如常但各可用

如本球。段記

大原說。合曜宿為一段。以佛眼為主。今九執

圍繞。外院。可請二十八宿之云云

裏書

先淨火。次扇火。次投散花爐上想成蓮花

私記云。本尊段金輪七星同段供養傳授。

私記為各別段。繁故合之。有何妨哉

私云。今云。傳授私記若是清涼房北斗護

摩私記歟。答此私記前後次第依清涼御

記歟。但又下加觀七十天之中。傳受記者。

無疑三昧御記也。然者清涼三昧兩記共

傳受歟

勸請偈

先可想爐中有蓮花并荷葉。蓮花座上有

銀字。字變成佛頂印。印變成佛眼部母。引率

七曜并八宿無量星宿。次第列座云云。作此觀

已。願啓詞曰

我今稽首請。佛眼父母尊。九執眷屬衆

二十八宿等。唯願降臨此。納受護摩供

次召請印明

合掌二風空端一所捻之共召之。真言曰

唵。藥。羅。醴。溫。縛。哩。耶。鉢。羅。跋。多。而。喻。底。摩。耶。曳

醴。四

以後作法如常。但發遣印明四字印。舒二

風發之。真言曜明未加藥車藥車句

大本尊段

先淨火。次扇火。次投八房花一房一字明。七

用散花。想此花於 次合掌願偈

先可想爐中有蓮花并荷葉座。蓮花座上有

壽部瞻畔二字。字變成金輪。金輪變成一字

金輪佛頂。頂前七荷葉。依虛空本上各有字

字。若依軌者。可變成星印。印變成各各尊形。

作此觀已頌啓詞曰

我今稽首請 一字金輪尊 北極七明羅

及與諸眷屬 唯願降臨此 納受護摩供

印明如上翻語之中。

次四字明 次漱口 次杓觀作三平等觀大壇即

身即北斗北斗即大日或北斗即金輪身口意和

次大杓油三反用金 次少杓油九反六星各別一

反次粥供 次粳米飯 次生穀 次鹽 次

房花已上或物各三反。或命輪七

星三反。金輪餘六星各一杓云云

次命木其數隨人意云云。私云。三昧御說云。百八

私面受師說云。百八支命木於此一段投

之

次命穀百反若

私面受師說命穀於三種物後可有之

次芥子 次粳米 次胡麻 次乳木三十六

三種合或用 次三十六枝或用 次三十六枝或用

私面受師說。百八支命木花次一段投了。

三種物次命穀百反若 然後以四種物和合

於一器投之。呪遍之數在於人意。一說。命

穀不用別之。糝生五穀用之云云

次骨瞻草二十一反 次寂災若隨事增減 次名

香 次雜香 次大杓油 次合掌祈願 次

漱口 次投散花 次奉送

次諸尊壇作法

傳授私記廣本云。傳授私記。諸尊壇中修三部

諸尊無量壽命決定如來滅惡趣護摩云云

私云。傳授記者。是三昧御記歟。彼記云。三

部總呪百反後。誦無量壽命決定如來真

言二十一反并隨意諸尊等云云 次滅惡趣

法如例云云

大原說云。誦無量壽命如來真言。只是人之

意也。必不可用之。若猶欲用者。延命真言

可宜耳云云 廣本又云。若依傳授私記者。如

常修六段。相替本尊段。可修北斗護摩。如

此依大法修之者。諸尊段時。可加修佛眼。

金輪熾盛光大白衣文殊破宿曜障被葉

衣等護摩云云。私云。今傳

次世天段如常

此段中諸曜宿星等。重重能可觀念供養

之

次念誦 次還珠 護摩了。以珠杵置於本

所 次入三摩地 次根本印 次部母 次

五供養 次普供養乃至下座禮佛

一期之間。不解界奉送樣讚後阿闍梨。以金

剛合掌當心。摺手祈願。祈願了。乍當心仰頭

禮佛。助修見之。同音唱發音。即同音誦四智

讚三反。初一反。阿闍梨以金剛合掌乍當心

同音誦之。次一反問。阿闍梨不誦讚而捧圓

滿器誦明奉獻即心次一反問。阿闍梨亦不

誦讚。作振鈴儀式。與助修讚音終齊相續即

出鈴音。又念誦護摩了。頂戴數珠時。助修見

之。同音唱發音。此作法清涼房樣也。法性房

樣。每時奉送云云

右傳授私記有三行儀。其中加觀大曼荼

羅。依於大法。且據此儀并大原說。兼師說

等抄記之。只爲自行也。可却之。可削之

護摩真言

正用儀軌所說真言。或用各別真言。今私案

云。用普世明妃小呪。有何妨哉。又軌云。北

斗七星者。日月五星之精也云云 若依此意

者。用七曜明。有何妨哉已上答

或可用囊括本曜明。或可用其名。或有各別

呪。可尋之已上同

裏書

囊括本曜明神

或祿令師云。囊括者。北斗七星總名也。囊

括衆星之故也。本曜者。云本命星歟。所詮

本命星真言用云心歟云云

私案云。谷說云。依大法者。以七尊星可安

北方。或安囊括七曜之傍云云 北斗即囊

括。何以七星置囊括之傍云哉。更可尋

之。抑囊括七曜者誰哉。可問之

大原說云。私案云。囊括本曜明者。七星是七

曜也。軌見。各彼本曜之明。以之七星各各

明可爲歟云云

私云。可用其名者。唵貪狼星也。ソハカ

云云。自

又有丹州口授印明。印音

北斗七星真言曰 唵嚩嚩那羅耶三合 娑

婆賀

雖無說所展轉相承云云 師說也可祕之。不可令知助伴等云云

伴僧并後加持真言

相傳云。三昧和尚依 宣旨被行此法。番僧令誦軌所出真言云云

師說。伴僧并後加持同用儀災決明云云 私人舉世如此。更不用軌真言耳

以命穀木獻本命星事

私面受師說云。小切之命穀少許加之。以本命色割出裹其上。本命星銀錢串插之。初夜時許奉之

裏書

或祿命師云。命木身也。仍植命木。依其榮枯知我盛衰也。令穀命也。命色皮也。為人命穀木等。皮色。裹奉屬星之義歟云云

私云。此義不可惡。但可尋見本文。是於身命奉星宿心歟。施身方便意可存念之

銀錢事

或祿命師云。以十二文爲一貫。而隨人歲數奉之。若一歲者。七星各一貫也。或以二十四文爲一貫。而宛一年裏書

火羅圖云。隨年錢刻紙。懸幣帛上。錢二連爲一貫。卽一年之數也。幣帛二枚爲一捧。各奉貢座上敷。茅草手執禮幣二捧。先財施後法施云云

私云。七曜經云。用紙錢云云 冥道無遮齊文云。京兆沙門有災。於日伽三歲親授。并中天然三藏不空口決。據梵經法中。本無

紙錢。自天寶至德年來。湖興國寺僧皎然。加以紙錢兼俗法。自貞元至于大和。所在行之盛矣云云

師曰。東寺最超開梨語云。龜絹以十二尋爲一疋。是類錢心也。宇治殿被修冥道供之時。山人某以龜絹供之云云 自花山御時。止錢成絹。其後可奉絹也。伴人申云云

私檢珠林述記道宣云解祠之時。煎白紙錢。鬼得白錢用。煎黃紙錢。得金錢用云云

依此意者。丁寧之時可用黃紙錢也。依之師說之中。或金錢以藥染紙也云云 幣不必用之。近俗法之故也云云

師說云。其錢供養後燒爐火。但護摩後吉云云 是忌其本體物送本宮意也云云

四十九燈事

只是師傳也。凡延命皆用之。今七星各七故。七之四十九歟。若臨時不能造輪燈者。或棚安之云云

水精珠事

已上行法中之要粗抄記之

傳授私記有三種法。一者單金輪北斗法依十八道云云。私云。此法順軌意

今依此法。略記行儀三昧御說。別尊之法多依悉地云云

先莊嚴道場。塗壇作法辨備供物並如軌說具如

種種前方便加持供物等。皆如上所記

大唱禮本說也。驚覺乃發願 次三部被

甲 次地結 次四方 或此大用 次道場觀

觀想地結之上。四方結之內有寶宮殿。宮殿之內有曼茶羅。曼茶羅之上有諸尊位

次三力偈 次普通供養 次觀本尊 結頂王

想曼茶羅上有日輪。日輪上有八葉白蓮花。花臺上有毒字。毒字變成金輪。金輪變成一字頂輪王。輪王放光照諸尊位。諸尊應光而顯現形云云

臺上觀輪王。輪王前葉上觀火天書安。不可安火天歟。餘七葉上觀七尊星。此極略觀也。若欲廣供養諸尊等者。如七天安佛眼部等。除七

私云。或時可觀想地結上金剛輪內。有大空界。空中有七寶殿。殿內有大曼茶羅。曼茶羅中心有蓮花臺。臺上有毒字。毒字變成金輪。金輪轉成金輪佛頂。有北斗七星周圍。自之以外一重界道。十二大天圍繞。曼茶羅周圍。有無量供具

或可想。一字佛頂放光遍四方。應光北斗七星九執大天十二宮神二十八宿諸曜等顯現圍繞云云

我中臺一字金輪。八葉前葉佛眼。餘七葉七星。次重十二宮九執二十八宿。次重十二天云云

次大輪壇印明 次治路印明 次振鈴 次隨方勸請 取香爐誦奉請詞。具次送車轆 次請車轆 次勸請印明 先金輪。次北斗一私云。或次勸請諸天印明 善世明妃

次辟除從魔 次示三昧耶 次金剛網 次

火院舊說已上二印善來偈。後重結。大

次花座 次善來偈 次重結大界 次五供

養者若有續供 次銀錢供 次普供養 次讚

先四智大諸天讚或 次祈願 次禮拜本尊北斗次

合掌 次入三摩地用定

觀想心上有日輪。輪上有壽字。壽字變成金

輪。金輪變成一字頂輪王佛

私云。或口決云。今念誦只道場觀時。奉請

本尊及北斗等。可奉供養念誦。別更入本

尊三摩地。并心上不可安置。星宿行法之

起只至誠。以請供爲本。成身觀念。或可

略之。只結根本印等。可念誦其本真言等

次根本印軌有一印二明

私云。或云。先佛眼部母印明。次大日印明。

次一字金輪印明。次本尊印明。次九曜十

二宮二十八宿印明云云

次加持珠 次正念誦先大日 次一字 次北斗 火供不 可念

私云。或云。大日百反。佛眼百反。金輪百

反。本尊若百若干。可在人心。九曜百反。二

十八宿百反。諸天總呪百反。如來慈護百

反。三摩耶戒真言百反。大吉祥天子真言

百反。八字文殊真言百反。延命真言百

反

次入護摩私云。先火天。次本尊 金輪北斗次世天三段

火天 金輪 北斗本命星 單金輪北斗也。私

更可 附酌 云。加觀瞻宿等之時。

次護摩了念誦用明 次還珠 次入三摩地

可觀壽字義云云。具如一字處

次根本印二明 次部母佛眼 次五供養 次

普供 次讚祈願 次關伽

先捧器啓謝云。所設供具。可笑龜惡。攀緣覺

觀。多不如法。惱亂冥衆。唯願慈悲。布施歡

喜

次振鈴 次迴向方便 次隨方迴向 次解

界奉道 次三部被甲

已上單金輪北斗法了。縱加觀無量星

宿。行法首尾只可依之

加觀七十天法依十

觀本尊中云。如七十天供者。依彼尊位觀曼

陀羅而行法也。此彼曼荼羅實有誠證。秘密

法中古佛所說。內院安置三部五大意樂尊

位此九位人 第二重安十六大天。第三重安十

二宮神。第四重安二十八宿。第五重安護世

八天。此曼荼羅息災圓壇。依此尊位行北斗

者。內院相替安置金輪北斗之位。前業上火

天不可置之。第五重中有此尊故。依金輪法

相替安置佛眼部母。圓輪之外安方界道。

圓外方內隅角之處。安置四大忿怒明王此四 又有文證 而安置之

私記文云。司命二星在虛北。司祿二星在司

命北。一依此文者。又可加觀而供養

之

若依七十天曼荼羅尊位行此北斗者。金輪

之段中供養佛眼尊。中位觀故

又修諸尊壇供養四重尊。作法如常。乃至觀

尊觀想。於壇中有四重尊位。尊位上有荷葉。

荷葉上有字。字變成諸尊。各持本標幟

次投花取散花 次勸請偈云

我今稽首請 四臂不動尊 十六摩訶天

十二宮諸宿 護世威德天 唯願降臨此

納受護摩供

次勸請印明用普世明 紀印明 次四字明 次漱口

次少杓油 次供合物

諸尊壇後。承仕以飯穀花香等交合於粥器。

此名合物

次命木七支 次誦普世明妃少呪百遍 次少

杓油三反 次諦緣度 次祈願 次啓謝

所設供具 多不如法 唯願諸天 布施歡

喜以後作 法如常

又有一說。依七十天觀尊位者。建立大壇修

供養法。至護摩時。就於壇壇修護摩法。至初

夜。或說日中時。辯備七十餘坏供具。各揮蠟

燭於大壇上一一供養。若不建立別大壇者。

於初夜時。以板用大香覆壇上。置供具。供養

已畢。取者供具令修護摩法云云

私云。此中行法次第如次上記。護摩火天。

金輪加佛 北斗。諸尊四壇歟

次結印用金輪 眞言曰

娜謨三曼哆那囉嚩瑟囉枳頗伊賀伊那伊迦

伊囉謨囉二合多囉伽羅伊哈莎嚩賀

次當年屬星九曜中其一也。若施主意

至心謹請 當年所屬某甲 星等 與諸眷

屬 降臨於此 受此供養

二手堅實合掌堅二空招之

唵薩羅嚩入縛哩野鉢羅鉢多而主喻二合摩

野曳醯咽九中其一真言。眞言未加曳醯咽句

次本命七曜之中 降臨於此 受此供養

至心謹請 本命某甲 星等 與諸眷屬

降臨於此 受此供養

次本命宿二十七宿

至心謹請 本命某甲宿等 與諸眷屬

降臨於此 受此供養

右手以空押地水甲舒風火召之眞言曰

唵諾乞灑恒羅濕蘇那爾曳曳醯咽切宿總印呪

次本命宮十二宮中

至心謹請 本命某甲宮 與諸眷屬

降臨於此 受此供養

用前一切結印眞言。或用各別眞言。或用諸天總眞言。眞言未加曳醯咽句

本命供時。以元神爲主。五位安之。屬星供

時。以當年星爲主。五位安之。若別供時

唯安一位。本命元神供之本命 若屬星供

唯安一位。當年星一位也。本命供時。先請

供本命元神爲主供之。本命囉囉當當年屬

星等爲傍。又當年屬星供時。以屬星爲主。

餘四爲傍供之

次奉闕伽 取散枝誦闕伽眞言各各座位灑

之各三

次奉座 右手取花誦花座明各各座位置之

眞言曰

唵囉日羅味羅也ハハ 可用迦摩羅獻

次塗香 以右手大指名指取塗香。誦塗香

眞言各各座位置之

次花鬘 以右手取一花。誦花鬘眞言。各各

座位置之

次燒香 以右手取燒香。誦燒香眞言。各各

座位右轉之

次飲食 先以兩手取仙菓捧額。誦飲食眞

言。各各座位奉之

次洗米 次茶作法

次燈明 以右手取燈器。誦燈明眞言。各各

座位奉之

次銀錢 以兩手捧銀錢。誦普供養眞言。各

各座位奉之

次普供養印眞言 次讚用普印。天龍

次法施用普 心經誦緣度等在人意見耳

次念誦作法 依勸請次第。先結印次誦眞言云

先大日 次佛眼 一字 文殊八字 葉

衣 白衣 本命元神等 破宿曜障 如

來慈護 吉祥天子

次祭文先盛著各各座位奉之。祭文

反 次啓謝用普

所設供具 可笑龜惡 樂緣覺觀

多不如法 惱亂冥衆 唯願慈悲

布施歡喜

次禮拜午居一

次發遣 右手作拳。仰印誦明。七反彈指。眞

言曰 唵縛日羅母乞叉移

次三部被甲 次下座禮佛 次出堂

本命宮○

本命曜○

本命元神○洗米

金輪○ 燒香 塗

當年屬星○當年供養 關

本命宿○

奉座料花置此

右依傳授丹州記并大原說等抄記了

師曰。本命供等修行法亦好。其作法如丹

州七星私記。道場觀等臨事可斟酌之

仙菓事

私師說云。先達說。或炒大豆。或煮大豆云云

他門人云。干棗用之。崑崙棗多。仙人觀之云

云。以先達兩說案之。若是鼓歟。以大豆作之

上好茶也。則重草云。鼓味苦寒無毒主傷寒

陶云。云。最食中之常用。春夏天氣不和。熱炒以清涼之

宮數可居蠟燭供也。主用大伴、可用小

次除從魔如悉 次示三昧耶如悉 次金剛

網 次火院 次闍伽 次奉座 次善來偈

次重結大界 次五供養 次普供養 次

讚諸天 次根本印或先入 次加持珠 次正

念誦 次置珠本處 次根本印或先入 次部

母用金 次五供養 次普供養 次讚 次闍

伽 次解界 次啓謝 次禮拜 次奉送

印明 次三部三昧耶 次被甲 次九方便

次隨方迴向 次下座禮佛 次出堂

七星私記 觀山遍照金剛撰

本命供次第

先室中儲置淨机三前。各各其上可備置供

物等

洗米三坏 茶三坏 時菓子三坏 闍伽三

坏 塗香三坏 時花三坏 燒香三坏 燈

明三坏 銀錢三棒准人 如此備置三座前之

其所供三星者。北斗七星之中屬星。九曜之

中當年所屬。其星二十八宿之中生日命宿

也

其作法者

先三禮 次如來唄 次加持香水 次灑淨

供物 次加持供物 次禮過去七佛 次依

大鉤召法勸請之 次用四明印 次若用觀

念者。結如來拳印。可想身前大地上有寶殿。

其內有日月北辰等九曜并北斗七星及二十

八宿諸宿曜等。周匝圍繞。如此觀念。次

可讀祭文 次獻銀錢等 次捧獻供物等

次普供養真言 次三力偈 次祈願 次念

誦當年屬星宮返。北斗真言本命宿 次迴向 次

發遣

右次第持明房說也。付保憲樣聊被加潤

色歎。私云。是天文道作法也。今云。如來唄

頌啓白神分祈願等可有之。觀念後以印

指地。誦者。可想成真實世界

祭文

維天曆五年歲次正月十三日庚午吉日嘉辰

弟子某甲位某甲行年若干。敬備禮奠銀錢謹

請破軍星字持大景子。謹請本命宿曜心宮

謹請當年所屬。謹啓北斗宿曜宮等其星宮。

若南方發慈恩宮伏願諸星宮等各垂慈悲降臨俗席歎

養薄禮。願納單誠。伊傳既生人世。忝在周

行。好道求靈常見尊儀。自性愚暗恐愆失。迺

者物怪屢示夢想紛紜。魂魄飛騰常居危峻。

所求不遂。疾苦相繼。加以今年行年在坤。所

屬當憂惑。仍今日本命元辰吉日嘉辰。謹獻

上銀錢仙菓。供養於北斗辰并本命元辰所

屬星宮。伏願攘災厄。於未兆保福祐。於將來

益壽增福。無諸橫禍。神魂安穩。元神自在。衰

年厄月驅遠方。久保壽命永奉星宮。常蒙榮

福。將謝神恩。謹啓

獻銀錢

謹獻上

銀錢。貫文

右爲益算延命獻上北斗某星宮如件

某年某月 日 某甲 謹獻上

銀錢

右云云 本命宿小宿宮如件謹啓

某年云云

謹獻上

銀錢

右云云 當年所屬某星宮如件謹啓

某年云云

私云。獻銀錢文三通事之。捧銀錢讀此文

可獻之歎。如太山府君祭解文歎

祈願次或念誦後可有法施心經諸念誦後

啓謝禮拜等可有之

發遣准勸請者。可已上爲私用時粗記之

右行法等大略抄記。臨事隨時而可用之

北斗法上 第七十一

右以二尊院本書之

本云

承應二卯月七日

舜興

行林第七十二

北斗法下

所用真言等事

北斗七星印明

七星總印明

軌云印明如上出

五大尊。或軌云。七星召請印。虛心合掌。以二

以下甲本無。甲本與書。實治二年六月九日於雙輪寺御所書寫訖。移點了。同十五日裏書移點了。通照金剛尊二十八。十七記之

大指捻各水甲上。二地二火指相。開去。二

風鉤。而各什中指真言之終來去。呪曰

羅莫三曼多沒默南那羅婆達羅呼

或云。阿陀密經云。印相。左右二火二空相係。

捻二水合指前面。二地二風張立。即其印成。

真言曰。云云。真言據

師傳。依合掌二火二空內鉤結。二次指少開

曲二少指大開直豎云云

私云。或云。三井寺以此印爲北斗密印云云

或說云。北斗七星總印真言。左手拳押腰。右

手立風火。云云。真言

或說。以九曜總呪。爲七星總明云云

裏書

集經第十一云。星宿天法印呪第十四

先仰左手。右手逆覆。左手相叉。以右手無

名指頭。累押左手中指內根節。以右中指

押左無名指內根節。復以左無名指逆累

押右中指內根節。以左中指頭捻右無名

指內根節。想綴正如索。以二小指直豎頭

相挂。以二頭指斜直頭相挂。以二指向身

頭相挂。開大指來去

呪曰。唵。一那利路羅。二提婆路曳。三莎。去音

詞四

七星各別印明

五大式軌云。七星一一密語顯之。以同印

口唱作意。私云。

貪狼星呪曰。唵。知羅布羅尼伽他曳婆婆呵

巨門星呪曰。唵。多羅多羅賀尼婆婆呵

祿存星呪曰。唵。佉伽佉伽佉耶羅尼耶羅

尼婆婆呵

文曲星呪曰。唵。鉢羅鉢婆夜羅婆夜羅尼婆

婆呵

武曲星呪曰。唵。到力迦到力迦尼引哩賀哩

賀夜哩尼婆婆呵

廉貞星呪曰。唵。迦迦迦引哩賀里賀夜哩尼

婆婆呵

破軍星呪曰。唵。縛帝縛帝多羅縛帝婆理波

理摩訶波利佐利婆婆呵

北辰國文云

貪。肢都迷婆婆呵

巨。那羅加勝盧遮伽ソハカ

祿。那都思盧伽ソワカ

文。婆帝那吉那羅ソワカ

廉。吐都羅陀ソハカ

武。那吉那ソハカ

破。朱盧羌音尙ソハカ

極樂寺座主乘叔和尚說云

貪。金剛合掌當額。陀羅尼陀羅尼呼

巨。同合掌當面。俱瞻陀羅尼呼

祿。同合掌當左眼。波羅陀陀羅尼呼

文。同合掌當鼻。利陀羅尼呼

廉。同合掌當右眼。吐吒羅尼唵

武。同合掌當口。誡都嚕呼

破。同合掌當頭。婆婆陀陀羅尼呼

平等房本云

唵。貪狼星野ソハカ。唵。破軍星野ソハカ

私云。此說之中有七星各別印。可見之

已上七星各別印明爲別誦本命屬星真言

所出也。但各可勘本文之

師傳云。北斗真言猶欲用各各呪者。五大尊

式中有各別呪用之云云。先師說本文不憚。真

言不可用之。私尋梵本製作用之。爲除疑心

也云云

七曜九執印明。七曜加經計

九執總印明。都曰九執云云

胎軌云。九執二羽合。空輪並而申。廣軌當

經云。以定惠手相合。並虛空輪而建之。是

一切執曜印云云

九執真言曰。清龍執名七曜十

師命藥羅薩濕縛二合哩也。三合鉢羅二合鉢多二

合孺底摩野婆縛二合賀

義釋云。揭栗係也。因也。濕縛哩也。自在。鉢羅鉢多

得也。乳底。故爲明也。摩。摩也。自在也。呼彼名。於此中

河得自

密印品疏云。次二手合掌。二空指亦並極磔

之。令餘指相離。仡栗何印也。此則是一。非人非

名執曜。若近宿即

合取九執爲定也

七曜總印明

五大尊式軌云。次七曜召請印。堅固合掌二

空來去。亦名一切執曜印。真言亦爾。呪曰

如台藏

私云。或所有七曜總印明。隨師可受學之

九曜各別印明。爲別誦本命曜

東北方日曜印。宿曜經上云。日精曰太陽。胡名術。

大日經云。以定惠手顯現合掌。屈虛空輪置

水輪側。是日天輿輅印

義云。日天車輅印。顯露合掌。乃屈二風指。

頭捻火指第三節背上。令與二水指頭相到也。其二水指亦在中指之背也。別本。仰定惠手並之。以空各捻二水下文。以風各繳火背。即是與疏不同。審勘之

胎軌云。日天福智仰風水加火背。其狀車轆形

對記云。海大德說。文云福智仰者。二掌仰之二側相著。是名顯露合掌。二水屈入掌。以二空押二水側上當額上也。惠和上說同海說。但云。二大少起立二空並立○云云

五大式軌云。日曜印。堅固合掌二空來去

九曜別明
同用此印

真言

大日經云。日天子真言曰 曩々々々 喃引

阿彌但夜二合野婆縛二合賀引

義云。又日天真言大日之義。如初品中已說。阿怛彌底野即是彼名。是故世間謂日爲常利衆生者。以初阿字爲真言體。此字引聲呼之。是實佛佛日本初不生之行。亦名日出三昧。亦名破暗三昧。次云彌者。即轉釋菩提心義。自開如是惠日。誓當轉授一切普利群生。乘此如實相者。毘盧舍那大日之位名爲日天乘也

五大式軌云 曩莫羅怛曇二合 怛囉夜引野 曩莫素里野薩縛曩乞灑二合但羅二合羅惹野 阿謨伽羅設底去婆縛二合 賀佛眼集同之。法 性記用此真言

火羅圖云阿彌夜二合野婆縛二合賀用之 火羅圖云 宿曜經云。月精名太陰。胡名莫。西北方月曜印 波斯名婁羅勿。天竺名蘇摩。大日經云。以三昧手作蓮花相。是梵天印。因

作潔白觀。是月天印

義云。左手作半蓮花印。一如作觀音印。法但一手作之耳。此是梵天印。別本云。以空捻地文是。又云。其月天印一如梵王印無異。但觀有白月輪爲異耳

胎軌云。月天三昧手觀若持於白蓮花

對記云。海大德說。文云半手印者。蓮花座印之半手印也。惠拳按腰。又大師傳云。定手申五輪。以空押水背第二節側。作持蓮花相。於此蓮花上觀想淨月輪。地火風開散。如梵天印。唯以觀月輪爲別云云

真言

大日經云。月天真言曰 曩々々々 喃引戰 捺羅二合野婆縛二合賀

義云。又月天真言是瑜伽淨月之義。戰捺羅野即是月名。一切世間以月能息除熱惱施清涼樂故謂之甘露造曆者。傳云。此甘露有十六分。乃至以十五分遍施衆生。以所餘一分還生。今以最初戰字爲真言體。戰是不死義。一切甘露味中無過淨月三昧。其服之者則離諸遷變不死不生。次云娜者。即是施衆生義。羅是無塵。又爲淨月用。以加曳聲故。所謂月天乘也

五大式軌云。唵戰上怛羅二合曩乞灑二合怛羅二合 羅惹野設底莎阿佛眼集同之。法 性記用此真言

記火法云 唵蘇摩曳婆縛賀 南方火曜印 宿曜經云。火精曰熒惑。胡名婁。波斯名蘇勿。天竺名蘇摩。法性胎記云。師云。右手五指直聚相著屈空。納著掌中。風屈中節。與莎縛賀相攝。左拳押

腰

真言

五大軌云。火曜呪曰 唵阿謨羅迦魯儼野 婆縛賀佛眼集同之

火羅圖云。火星呪 南莫三曼多沒駄南唵 摩利多耶莎阿

記火法云 東羯羅耶婆縛賀

北斗水曜印 宿曜經云。水精曰辰星。胡名婁。波斯名蘇勿。天竺名多火羅云。一名北辰。一名苑星。一名

法性記云。師曰。二羽內縛。堅合二次指云云

真言

五大軌云。水曜呪曰 唵母駄曩乞殺二合怛 羅婆縛引提契努二合摩婆縛二合賀佛眼集同之

火羅圖云。水星呪云 唵俱悉陀他姪他姪利 多岸崖紫紫爾帝莎阿

記火法云 唵沒陀曳婆縛賀

東方木曜印 宿曜經云。木精曰歲星。亦云木精。胡名嚩勿。波斯名木精。或云沒字。波斯名木精。勿哩訶波波底。火羅云。曜波斯者。是歲星。東方木精。一名嚩提。其星周迴一百里。法性記云。師曰。用鉢印

真言

五大軌云。木曜呪云 唵婆羅二合訶薩鉢二 合底婆羅摩此踰縛曩二合野摩囉囉駛二合寧 婆縛二合賀集同

火羅圖云。木星呪云 曩○南唵印那羅耶婆 婆阿

記火法云 苾芻訶諷鉢底曳婆縛賀

西方金曜印 宿曜經云。金精曰太白。亦云。風精曰太白。胡名那頤。波斯名教義勿。天竺名戌羯羅。火羅云。太白星。西方金精也。其星名太白。一名長重。一名那頤。其星周迴一百里。又云。那頤者是太白

星。一名辰星。

一名辰星云云。

法性記云。師曰。二羽內縛。舒歷二中指叉之。但惠中指稍屈之。

真言

五大軌云。金曜呪曰。唵戒上羯羅誑呬縛二合。羅縛羅惹室哩二合。迦哩婆縛二合。賀。集同。

火羅云。金星呪曰。曩○南唵吠尾野薩囉訶。

祀火法云。鶯伽維迦耶婆縛賀。

中方土星印。宿曜云。土精曰鎮星。胡名枳陵。波斯名翁孫勿。天竺名捨悉羅或摩乃以室折羅。

法性記云。師曰。用鉢印云云。

真言

五大軌云。土曜呪云。唵捨泥殺作二合。羅曩乞殺二合。恒羅二合。跋羅三合。訶摩曩嚧婆野普瑟底二合。迦里婆縛賀。集同。

火羅云。土星呪曰。曩○南唵替罰曳婆婆賀。

真言

祀火法云。唵珊尼折囉耶婆縛賀。

羅曩星印。此宿四星。隱而不見。一名羅曩星。一名黃精。一名大陽。

法性記云。用一切執曜印云云。

真言

五大軌云。羅曩星呪云。唵羅戶曩阿素二合。邏惹野塞摩捨都野扇底迦里婆縛二合。賀。

真言

祀火法云。唵邏邏虎耶婆婆賀。

計都星印。亦是隱星。一名約尾。一名鐵神尾。一名太隱。感光就名星屋。

法性記云。用一切執曜印。

真言

五大軌云。計都星呪曰。唵縛日羅二合。計都曩引曩乞殺二合。恒羅二合。邏惹野野。火羅法性記同之。

祀火法云。唵鷄都曳婆縛賀。

私所傳授七曜真言。

太陽 阿涅底也二合室哩。

太陰 素摩室哩。

木星 沒羅二合。賀跋跋底室哩。

火星 阿囉羅迦室哩。

土星 捨爾始者二合。羅始制二合。帝室哩。

金星 戌羯羅二合。室哩。

水星 沒陀室哩。

孔雀經云。日月及熒惑。辰歲并太白。鎮及羅喉。此皆名執曜云云。

大日經疏云。執有九種。即是日月火水金土七曜及與羅喉計都合為九曜。羅喉是交會食神。計都正翻為旗。旗星謂彗星也。除此二執之外。其餘七曜相次直日。其性類亦有善惡。如梵曆中說。

又云。執者梵音乾嚩何。是執持義云云。

又云。梵音陽迦是執持義。○藥里何者亦是別名也。經云。鬼魅所著。或云。非人所持。智度云。著義皆是藥哩何鬼所作。以著人不相捨離故以爲名。其日月五星等亦以終始相隨故。梵語名藥哩何。翻爲九執。正相會一處。天竺曆名正著時此執持義云云。

宿曜經云。日月天俱以五星爲臣佐云云。

十二宮神總印明。

青龍軌云如上。

熾盛光法云。請召十二宮天神真言曰。娜莫○喃。乞維系引涅縛二合。哩野三鉢羅二合。鉢外二合。穠室反。哩麼野四。憍計引。昨祚婆縛。

二合賀引。

五大軌云。十二宮神印。虛心合掌。二火外相叉。二空亦叉。以二空來去。呪曰。唵諾乞灑二合。恒羅二合。涅蘇那爾曳婆縛二合。訶。

十二宮各別印明。

七十天供中云。十二宮○若別別用印真言。一一梵號上加歸命句。下加波多曳婆縛二合。賀。用一切執曜印。

私云。十二宮梵號如熾盛光法中出之。波多曳者。青龍軌梵天真言中云。鉢多曳主也。永天真言中云。鉢多某也曳也。羅刹王真言中云。跋多王也曳也。

二十八宿總印明。

胎軌云。宿蜜火空交。

攝軌云。一切宿曜印。蓮合火空交。

廣軌云。宿印定惠合空建火輪交。

熾盛光軌云。定惠堅固合。雙建二空輪堅立。同於幢一切執曜印。不改前印相。空火各相交。令指著平背。是一切宿契。

五大軌云。二十八宿印。虛心合掌。二火外相叉。二空亦相叉。呪曰。唵諾乞灑二合。恒羅二合。涅蘇那爾曳婆縛賀。

又用輪壇印。呪曰。唵珍尼阿銀爾婆縛賀。

二十八宿通印明也。

胎軌云。曩○南唵阿上瑟吒二合。尾孕二合。設底南諾乞祭二合。恒羅二合。毘藥二合。爾。曩額曳。摘計吐惹婆婆賀。

二十八宿各別印明。

七十天供中云。二十八宿若用一一印真言。

私云。二十八宿梵號如熾盛光法中出之。五大或軌祀火法有各別明。可見之。已上七曜總別印明了。

The diagram consists of a large circle with a ring of 24 Chinese characters around its perimeter. The characters, starting from the top and moving clockwise, are: 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥, 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥. In the center of the circle is a line graph with 7 points connected by lines. The points are arranged in a zig-zag pattern, starting from the left, moving up, then down, then up, then down, then up, then down, and finally up to the right. The points are connected by straight lines, forming a continuous path.

師曰。若人屬羅睺計都。若此二星至本命宮宿時。修伴法者。以彼竹筒可令帶持。其期過後。以日可燒之。歟云云。師曰。生氣色紙。方五寸。切中。畫北斗七星形。右迴其形。梵書北斗真言。師曰。以朱書之。然後中折堅卷。納竹筒內。表覆生氣色絹褰之。置壇近邊。一期行法了後。以日燒之。

師曰。以珠向日。先取火燒之。圖書了置壇上。以件眞言百反加持ミツ。而後納宮脇机上。置行法時ミツ。如後加持了加之。七

師曰。件護膚。不當衣ハサフ。後方懸。不淨時。取淨置不懸之。無火珠者。不燒淨納。後又可懸之時用之云云。

卯青辰巳綠午赤未申黃酉白戌亥紫子

私云。已上以師本書之。師云。東寺人進一條院云云。

攘災決九曜祕曆等同云。若羅喉計都暗行
到人本命星。須持此北斗陀以尼朱梵書帶
之云云。

師曰：羅計一星入本命位，或本命位卽當行年宮，或無木星助救之時，只以朱楚書此北斗星眞言可佩之。是卽金俱吒勸請星宿所示傳云云。

私云。古支度所載。水精珠師傳。是取火料也。云云。開白時向日取火。用燈明等結願。

之時。卽以其燈明火燒之云云。若依此意者。書持真言之時。可用珠火。不然時。不可

必載之歟
三九法事爲自抄之。若爲他時。准望可知。

本命宿尼
 榮宿房 衰宿心 安宿尾 危宿箕
 斗 樓宿女 支宿虛 觀宿危 已上九宿

九爲
法始

業宿室	業壁	安妻	危胃	成胃	壞胃
支角	支角	已上九宿爲中九法	已上九宿爲中九法	已上九宿爲中九法	已上九宿爲中九法
胎宿井	榮鬼	安星	危張	成翼	壞軫
支角	支角	已上九宿爲後九法	已上九宿爲後九法	已上九宿爲後九法	已上九宿爲後九法
親井	衰柳				

宿曜云。凡命胎兩宿直日。不宜舉百事。業空直日。所作並得。下云。所作善惡不成就。作

熾乃承事師主。啓請要法者。衰危壞直日
不宜遠行。出入遷移買賣裁一剃頭並凶。但

○養直日。宜解除諸惡療病。安直日。移動。

遠行修園宅臥具作壇並吉。成直日。宜修學。

問道合藥求仙成就法并吉。支親直日。結交

明支吉○凡日月五星凌犯逼守命胎之宿

其人凡會之時也。宜修功德念誦真言攘之

若犯業宿及榮安戚友等宿。所求不遂。百事

遷。不宜念舊。若犯衰危壞等宿。可求稱

意百事通達云云。或云。命胎宿以上凶。不可。

舉百事。業宿所作並得。榮安成支親以上古衰危壘以

云云

裏書

六害宿事 宿曜經三九祓宿品云 凡十

六害宿者一省命筭二省事筭三省童

六害宿者。一者命宿。二者事宿。三者

從本命南數第十爲事首。第四爲意南。重

十六爲聚宿。第二十七爲同宿。第三十三爲古

宿 一 万金行 卷二 一 金川行 卷一 三 名

假令有人。屬婁宿爲本宿。第四得軍爲音。

宿。第十得星宿則星爲事宿。他確此別推

即可知也

尼命宿事室意尾聚畢同塊克婁已上爲
伯注之

二十八宿中牛宿有無事

大論惠影疏云。比列地動中。何故不列牛宿。

者。星書云。日月必合璧。五星如連珠。皆起生

宿。又堯舜嗟歎曰時之辭。日月俱起於牽牛。

之初。以牛宿爲根本故不論也
僧偏疏云。此間二十八宿中唯無牛宿云云

宿曜經下云。唐用二十八宿。西國除牛宿以
其天主事之故云云

私云。牛宿每日午時直之云云
一形像并曼荼羅

七星

貪狼星[●]狼本
字
妙見法云。又圍繞菩薩畫七少月輪。輪中畫
作北斗七星神形。西南第一月輪畫貪狼星。

小赤黑色。左手持日
或圖云。左右拳押左右腰少左方

巨門星
妙見法云。次四月輪畫巨文星。身面少白黃
色。右手持月

或圖云。立開左右五指當左右乳房。手掌向
外

祿存星
妙見法云。次西北月輪畫祿存星。少赤青色。
左手持火珠。珠上火焰起

或圖云。右手當胸。持寶珠。左拳押腰。少向左
方

文曲星
妙見法云。次北方月輪畫文曲星。面色赤青
黑色。左手掌向外。五指垂下。掌中流出水。水

流形
或圖云。右手執筆當右乳。左手立臂。如與形
印

廣貞星

妙見法云。東北月輪作廣貞星。身面黃色。右
手持玉衡。或圖云。合掌當胸向右方

武曲星
妙見法云。東月輪畫武曲星。色少青赤色左
手持柳枝。或圖云。右手申臂持大刀。左手申

五指押腰向左方
破軍星

妙見法云。次東南月輪畫破軍星。其色少白
赤色。右手持刀。星諸星皆作藥叉形。頭髮赤

色。天冠璎珞莊嚴其身
或圖云。左手持弓。右手持箭。當合乳房。少向

右方。皆坐荷葉。似菩薩形
裏書

皇帝遇北斗七星圖文云。皇帝遊終南山。
忽見一母披髮。身著素衣。山中遊行。皇帝

問曰。是何如乎。答曰。吾姊妹七人。是北斗
七星管。不問男子。生下便屬吾管。女曰。

夫事吾者。夜間北斗出後。各總北星合掌
禮拜。一生中無橫惡之事。大小便及穢惡

事並不得向北。緣吾姊妹在北陰之官。不
忍見穢惡事。世人犯者。所以貧窮。又多疾

病云云

九曜
義釋第四云。○南宮日天衆。在八馬車輪中。
并二妃在其左右云云

九曜圖云。其形如天人。兩手安膊上。執日輪。
乘五馬車

月

義釋云。月天乘白鵝車云云
九曜圖云。其形如天人。兩手安膊上。執月輪。
乘三鵝車云云

火
九曜圖云。神形如外道。爐冠。曰手執刀又
梵天七曜經云。老本云。形如少壯丈夫。面目

嗔怒。著豹皮衣。裝右手抱刀。左手忿怒五指。
鬚髮豎麗。其身赤色。首戴金兜印。火星之像

也
攘災決云。神形如象。黑色。向天大呼

又云。其神作銅樂赤色貌。帶爐冠著豹皮裙。
四臂。一手執弓。一手執箭。一手執刀。云云

畫圖云。右一手持手。一手持箭二支。右一手
持刀。一手持弓。虎皮裳開足立

水
圖云。其神形如女人。頭戴爐冠。手執紙筆

經云。梵本云。形如學生兒童子。著青衣。乘青
聰馬。天衣珠寶裝飾。水星之像也

決云。神形如黑有蛇。四足面食蟹

又云。其神女人著青衣。帶爐冠。手執文卷

畫圖云。右手執筆。左手執紙。開左右手立
木

圖云。其神形如卿相。著青衣。戴鸛冠。手執花
果

經云。梵本云。形如長君子。著禮衣。帶冠冕。
乘一黑猪。面目仁者如令之判史右之諸侯

也
決云。神形如人身龍頭。著天衣。隨四季色

又云。其神如老人。著青衣。帶猪冠。容貌嚴

●[狼本字]一●●頭註云今一手脫落敗

然

畫圖云。胸間左右手相並。捧盛花一环立

金

圖云。其形如女。頭戴首冠。白陣衣。陣紱

經云。梵本云。形如婦人。裝以綵衣。面目似

笑。乘一白師子。金星之像也

決云。神形天女手持印。騎白鶴

又云。其神是女人。著黃衣。頭戴雞冠。手彈琵琶

畫圖云。左手執琵琶頭。右手禪杖

圖云。其形如波羅門。牛冠手錫杖

經云。梵本云。形如老波羅門師。手執錫杖。著

黑袈裟。乘一黑牛。衣以金銀裝束。土星之像

也

決云。神形如波羅門。騎里沙牛

又云。其神似波羅門色黑。頭帶牛冠。一手拄

杖。一手指前。形似曲腰

畫圖云。右手執錫杖。左手立臂。申掌執。乘

牛

羅

圖云。三面。首九蛇。乘雲

畫圖云。雲中出三頭。忿怒面。赤色。頭上出九

蛇

計

圖云。三頭首在三蛇頭。乘雲

十二宮

宿曜經云。第一宮。其神如師子。故名師子宮。

主加官得財。第二宮。其神如女。故名女宮。主

妻妾婦人。第三宮。其神如秤。故名秤宮。主寶

庫。第四宮。其神如蝎。故名蝎宮。主禁病剋

身。第五宮。其神如弓。故名弓宮。主壽慶得

財。第六宮。其神如磨。故名磨宮。主闢諍。第

七宮。其神如瓶。故名瓶宮。主勝強之事。第八

宮。其神如魚。故名魚宮。主加官益職。第九宮

其神如羊。故名羊宮。主兩足人事。第十宮

其神如牛。故名牛宮。主四足畜牧之事。第十

一宮。其神如夫妻。故名夫妻宮。主子孫事。

第十二宮。其神如蟹。故名蟹宮。主官府口

舌

二十八宿

二十八宿。四方各七宿。四七二十八也

東南西北

或現圖東北西南

一功能

軌云。謂北斗七星者。日月五星之精也。囊括

七曜照臨八方。上曜於天神下直于人間。以

司善惡而分禍福。郡星所朝宗萬靈所俯仰。

若有人能禮拜供養。長壽福貴。不信敬者。運

命不久。是以祿命書云。世有司命神。每庚申

日。上向天帝陳說衆生善惡。重罪者則撤算。

輕罪者則者紀。算盡紀失即其命已。是故如

來爲末世薄福短命天死衆生故。說是一字

頂輪五召北斗七星供養護摩之儀則。爲供

養者。令其命屬星數削死籍還付生籍。若諸

國王於自宮中作曼荼如法護摩禮許供養。

北斗歡喜爲擁護。故久居勝位恒受安穩。后

妃夫人後宮綵女王子郡臣三公百官上下和

穆。不行非法人民熾盛稼穡豐饒國土安寧。

無有災難不現異怪。疫病死已不起境門。怨

敵群賊自然退散。故以是法甚爲祕要。本云。一

切諸男善女自唯於是恭敬

或云。夫以北斗七星者萬物之根本衆星之

統領也。人主歸之。寶祚無疆海內清平也。

臣下敬之。壽命不夭禍難無臻也。庶人崇之。

災害不成福祐尤盛也。緇徒信之。所行佛道

皆得成就云云

火羅圖云。若不知供養法者。但造一鋪棚。前

花水香花供。禮北斗七星。遍救人衰厄。得

延年增算。災難殃恐皆消散。若北斗星不信

者。縱有犯無有免脫之期。災害自來。必須慎

云云。若不犯七星不供九曜人無有犯免脫之

期。辰祐災害自來。慎之者其願如空谷傳音

聲云云

一祭文

謹啓諸星宿曜宮等。夫以人倫生乾坤之間。

群品受陰陽之氣。尊卑貧富寔難業因之所

酬。禍福榮衰猶是宿曜之所掌也。是以陰陽

因緯暗隱兩將。住二六宮之都。轉四七舍之

驛。或示雲上之變化。具告塵下之災祥。天

道一圖。普觀萬類。生日行年離無好惡。生好

宮好曜者自有福祐。屬惡宮惡曜者自招禍

殃。然而凡夫無識者妄爲憂喜。有幸者偏謂

自然之榮。不運者唯致薄命之嘆。設雖惡惡

宮。有好曜助於我。何不慎。吉宮有凶曜害

於已矣。某甲宿因多幸適生人間。自性愚暗恐

多愆失。踰天踏地常念天地之正理。朝懼暮
懼。遙仰日月之眞貞。而今物怪屢示。夢想
紛紜。卜筮之所告不可不慎。加以今年遊年
之周到於其方。八卦曜宿之行常於其曜。九曜
榮衰禍福盡祈來云哉。伏惟曜宿皆悉大日
如來分身。忝垂迹於萬邦。嚴施化於六道
古人所傳須到歸敬矣。然則爲權禍厄於未
然。爲保福祐於所樂。待本命之日僅備種種
禮奠。啓請事由於諸執曜等。伏願玄鑒必垂
淨臨。某甲誠恐誠惶謹啓。已上

次中段獻茶禮

某年某月某日某甲於此清淨地莊嚴於寶座。

謹備禮奠敬奉於尊星等。抑人在二厄定業
與中天也。定業者非佛力之所拘。禍而無處。
中天者必法驗之所資。慎以可懷。而世人不
辨。愚者混思。禱定業則貶無其驗。慎中天則
褒在其効矣。某甲具縛凡夫而不識其理。膏特
曜宿。聊獻禮奠。仰願北斗大神本命屬星
諸執曜等。殊垂慈悲納受所說供具。加行年
三十六。衰未然解脫臨本命。七十二危速疾
消除。剖死藉於北宮錄生名於南簡。四道
開通百殃消滅。久保壽命永奉星宿。常蒙榮
耀彌謝神恩。某甲再拜。中段

次後段獻茶禮

謹啓座上北斗大神本命元神當年屬星諸執
曜等。上府繁政下土多事。降臨良久夜更稍
深。留供恩於弟子之處。任福壽於施主之情。
見聞觸知所屬因緣。攀首平安各願圓滿。神
魂爲安元神自在。長生不死命競劫石。一切

善願如意滿足。再拜燒錢。合掌供養矣。已上後
段畢

丹州記云。先獻茶
初段

維當。歲次月某日吉日。良辰弟子姓名謹備香花
飲食之饌。設銀錢燈燭之奠。敬奉請當年屬
星本命元神本命曜宿本命宮神諸宿曜等。
致誠專心恭敬供養。伏願哀慈納受護持施
主增長福壽。中段

次獻茶禮

謹啓座上當年屬星本命元神本命曜宿本命
宮神諸宿曜等。信心施主姓名敬天道信三寶
無二心。而今年行年某奉屬某星不可不慎不
可怖。因茲謹請所屬天尊。恭敬供養香花煎
茶銀錢燈明等供具。唯願天尊垂哀慈納受
護持施主。年月日時厄害怖畏皆悉消除。惡
夢物怪可引災難皆悉消散。晝安夜安增長
福壽。後段

次獻茶禮

謹啓座上當年屬星本命元神本命曜宿本命
宮神諸曜等。唯願納受所獻供具。護持施主
增長福壽。所求如意家內安穩。消除不祥消
除災難。失火盜賊口舌譁論時氣疫癘厭媚
呪咀。一切不祥皆悉消除皆悉解脫。未然消
除未然解脫。上下諸人安穩快樂。謹啓

一卷數

御修法所

奉讀

般若心經云卷

歸緣度云遍

奉念

大日如來眞言云遍

佛眼部母眞言云遍

一字金輪眞言云遍

北斗七星眞言云遍

曜宿諸天眞言云遍

息災護摩眞言云遍

破宿曜降眞言云遍

如來慈護眞言云遍

大日祥眞言云遍

奉供

大壇供云箇度 護摩供云箇度

蠟燭供云箇度 銀錢幣帛供云捧

諸神供云箇度

右謹佑 仰旨始自云月云日至今日并云

箇日夜之間。口口大法師相共殊致精誠勸修

上件教法。奉祈大施主殿下御息災安穩增

長福壽之由仍錄行事謹言

年月日

阿闍梨大法師某甲

御祈所

奉讀

般若心經云卷 歸緣度云遍

奉念

大日如來眞言云遍

佛眼部母眞言云遍

一字金輪眞言云遍

御本命北斗星眞言云遍

御本命元神北斗星眞言云遍

御當年所屬云曜眞言云遍

御本命云曜眞言云遍

御本命宮眞言遍

被宿曜障眞言遍

大吉祥眞言遍

如來慈護眞言遍

奉供

花水供人箇度 蠟燭供人箇度

銀錢幣帛供人捧

右謹佑 仰首始自月々日至于今日并人箇夜之間。備香花飲食之供具。設銀錢蠟燭之禮奠。禮供御本命星等。然則將白以祭文之由。祈禱以攘災之辭。至誠奉修。仍錄遍數。謹言

年月日 阿闍梨大法師某甲

北斗下 第七十二

○本云

承應二癸巳年五月朔日以二尊院本書之

舜興

元祿十六年冬十二月命松安寫之

台嶺兜率谷鷄頭院園梨嚴覺洪道

伏願以此書寫力速滅天變地妖一天泰平

十一月十五日元變

同二十二ヨリ後地震宮根山已東大地震

江戶大火事等

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第七十三

摩利支天法

一支度

註進

摩利支天供七箇日支度

壇一面方三尺 燈臺二本 脇机一前 半疊

一枚 酥 蜜 名香安悉 佛供如常 燈油

如常 壇敷布一端 闕伽桶一口 加杓 折敷三

枚 淨衣白也

阿闍梨 承仕一人 驅使一人已上淨衣人供如常

右註進如件

年月日

一起首時分

經云。膺月十一日十五日爲勝云云 又云。庚

子日正月一日。餘月謂建日爲始云云 又云。

日月蝕日云云

一向方

經云。呪師在此壇西坐。正面向東云云

一行法

佛說摩利支天經一卷

此經中說造像法印及壇法諸成就法。不明

入修義則

摩利支天經

最略本也。出摩利支陀羅尼并心眞言佛說

不說印

末利支提婆花鬘經不說

此經大略同於集經。但頗簡略已上經等皆同本也

摩利支菩薩略念誦法不說

此法唯出三印三明。初一印明佛部心印并五字明爲大日印明。次二印二呪是摩利支也。

大日經并釋不出此天印明。玄法軌東方三十天衆中列。不出印說眞言。青龍軌同之。總

廣兩軌共出字明。大法行儀式都式別更可

問之

先建立壇場安置尊像

經云。作四肘壇。其壇中心作蓮花坐。於其坐

上即安摩利支天之像。東面安置使者之坐。

名婆多羅室哩夜。南面使者名摩利。北面

使百名計室哩。西門安置呪師坐處略抄

次并備供物

經云。至夜燃燈二十五盞。將五水雖中心一

灌四角各一。種種香花餅菓飲食而爲供養

莊嚴水灌如餘部說

次於室內洗手嗽口 次於壇前禮拜 次著

座 次塗香塗手 次加持香水 次灑淨

次去垢 次清淨 次光澤 次啓白神分等

次供養文唱禮用不臨時

三身 佛眼

南無曼荼羅主摩利支泥婆々々三反

五大明王々々々 大少々々々 三部々々

次驚覺 次五悔 次五大願 次三部被甲

次地結 次金剛胎 次道場觀

作定印當齊觀之。前地結之。上金剛胎內有

大海。海中有寶山。其空界中有寶殿。殿中

有妙壇。場四角有寶瓶。香花闍伽天妙飲食
周匝陳列。懸諸璎珞綵綵。周布香雲於
殿內。壇上有荷葉座。依經者蓮花坐座上有有摩
字。字變成天扇形。若依儀軌形變成摩利支
天。似天女形。左手屈臂向上。手腕常左乳前
作拳。拳中把天扇。右手甲臂并申五指。指頭
垂下。眷屬圍繞。

次三力偈。次普通供養此以次寶車轆。次
請車轆。通羅者耶之句下加戶次迎請聖衆。供金剛
於梵號末加。次臂除從魔印

以左手大指捻小指甲。直舉三指作拔折羅
形。向外託之。真言曰。唵。枳里枳里。嚩日羅
二合。咩。咩。咩。

次觀三昧耶

以右手大指捻小指甲。豎三指作拔折羅形。
向外託之。真言曰。唵。昇羯隸三。莽焰莎訶
次金剛網。次火院。次闍伽。先持器當額前

次花座印

合掌二手。頭指中指無名指並相博著。開掌
中相去四指許。其二大指及二少指並相著
直豎。真言曰。唵。嚩日羅三。合。味羅也。莎訶
次善來偈。合掌。次重結大界。次五供養。次

普供養。次讚。諸天

次入三摩地。用定

觀想心月輪上有有字。字變成天扇形。形漸
舒漸大。量等己身。天扇即變成摩利支天。相
好圓滿云云。

次根本印

念誦法云。先應結毘盧遮那佛印。二手內
相叉並豎二大指印成。誦真言七遍。頂上散。

真言曰。阿尾囉吽欠。平呼

次結摩利支菩薩。根本真言印。私云。經

以二手內相叉。豎合二頭指。二中指各糾持

二頭指合相捻。二大指並豎合即成。誦真言

加持身五處。印額次右肩次左肩次心次喉

上。以各誦一遍真言。

變莫引囉恒疑。二合。恒囉。三合。夜引耶。一但爾也。二

合。他引。三過迦沫思。三沫迦沫思過度引沫思。四

旨跋囉沫略摩賀引。旨跋囉沫思。六按但但娜

沫思。七摩哩制野沫思。八疑謨薩觀。二合。帝九落

乞。又二合。三。二合。輪引。十薩囉薩恒。二合。難

引者。十一薩囉恒囉。三合。薩囉婆庚。二合。跋捺羅

二合。吠毘藥。二合。娑囉。二合。訶。三。

次結心真言印。私云。經名摩奴印。

以左手虛作拳。頭指大母指相捻如環。想自

身入左掌中。以右手覆左掌上。即想此印為

摩利支菩薩形。想自身隱在摩利支菩薩心

中。摩利支菩薩心。真言曰。唵。摩引哩制曳

二合。娑婆訶。有聲。胎動制

經云。左手屈臂。掌向於胸前。以頭指已下四

指把拳。以五指押頭指甲上。少開掌中作孔。

以右手手中掌從左手節上向手掌摩之。到於

孔上。即以右手覆蓋孔上。心相念之。左手掌

見摩利支心。右手掌是摩利身。於左手掌心

中我身藏隱在摩利支天心內。斯天藏我身。

著摩利支在我頂上護我身。此是好

對記云。海說出先根本真言印云。此印儀軌

不說。是密印也。云云。權借正大和上說。定空

捻四輪甲如管。以惠手平伏以覆定管上。是

密印也。昔良房故大政大臣家夜居之次。珍

和上所授也。私云。惟謹本云。摩利支寶瓶定

乎。慮成拳智掌。舒而覆云。餘本不說云云。

師傳云。左虛拳。大頭相捻作環瓶口也。下尖

狹。小指堅握申右掌。以指末安左瓶口大指

上摩覆之。如指刺刀宮之蓋也。只一反指之。

想我身在摩利支心中云云。是即瓶也。彼尊

以毫為三形。既細也。如持誦不同圖也云云。

又摩利支天法。先舉大日印明。謂表本迹也。

大日是本也。摩利支是迹也。佛部心印為大

日印。或經中有之云云。

私勘頂輪王經意云。佛言。我今說大印。金

剛手言。願說佛言。我分明解說。即三部四

印。佛部心印云云。此是一切如來心印云云。

真言只出大日五字明云。此是一切如來心

印。真言云。次即說輪王根本印也。更可詳

之。大原甚密抄出初印并心真言云云。

次加持珠。次正念誦。大日。佛眼。本尊。月摩。尊。次珠還

本處。次入三摩地。

如前心月輪上觀有字。吾我不可得義也。

次根本印。次部母。次五供養。次普供養

次讚。次闍伽。此次若次解界。次禮拜

次奉送

作金剛縛。直豎中指端插時花。誦真言上投

之。唵。縛日羅目乞叉穆

次三部被甲。次五悔。次迴向。次下座禮

拜。次出堂。次隨意經行

右為自行抄記之。人不可用之。若依胎藏

者附日天壇。其中用心斟酌在意。

一念誦遍數

經云。日日誦呪一坐一百八遍。或一千八遍。

若一萬八千遍云云

一先承事呪遍

經云。滿十萬遍云云

一作成就法

經云。若人欲行東西遠行在路者。先作水壇。

喚摩利支天安置。取稻穀花和蘇蜜。火燒一

千八遍。并誦呪。隨欲趣處去者。火吉得大靈

驗

又法。若欲遠行。先於私房七遍火燒薑陸香

并呪者。若道之時數數誦呪行者。路中若逢

賊難鬼難等。皆不得近。悉自離人

又法。若欲得錢財者。黑月十四日至十五日

兩日之中。日別三時取胡麻粳米稻穀花三

種火燒。并呪一百八遍者。即得錢財稱心如

意

又云。爾時摩利支天白佛言。世尊。我有別

法。今欲說之。用紫檀木廣三指長三寸。其木

一面剋作摩利支像。似天女形。其像左右各

剋作摩利支侍者。亦似天女形。復以別紫檀

木作蓋。蓋之於像。作此像已。欲行遠道。將

於此像不離自身隱藏著之。莫令人知。數數

誦呪。若有所願即作水壇。壇中心安像。喚

摩利支安置。以種種供養。復取蓮花一百八

箇以供養之。其供養法。手取一一蓮花。一一

呪之。用以供養。復以胡麻粳米火燒一千八

遍并呪說。把像行時種種得驗云云

私云。作成就法。其數多多可見本經

一形像。材料。撰好手。博士祿法。博士授戒。
長寸法。正形像。帶身法。屏時離身。

經云。應用金若銀若赤銅若白檀若赤檀等。

隨力所辦作摩利支天像云云

撰好手

經云。其作像人遺最好手轉士云云

博士祿法

經云。其價直者隨博士語不得還價云云

博士授戒

經云。授八戒齋。日日洗浴。著白淨衣作之

長寸法

經云。身長大少一寸二寸乃至一肘。其中最

好者一二寸好

正形像

經云。其作像法似天女形。其像左手屈臂向

上。手腕當左乳前作拳。掌中把天扇。如維摩

詰前天女把扇。於扇當中作西國萬字。字如

佛胸上萬字。字四曲內各作四箇日形。一著

之。其天扇上作焰光形。右手申臂。并申五

指。指頭垂下。其像左右各作一侍者。其侍者

亦作天女形。種種嚴飾云云

花鬘經云。有一本云。左一手○當左乳前把

拳。掌中把拂形。如講法所高坐上所把形。於

其拂中作西國萬字云云

帶身法

經云。作此像已。若比丘欲行遠道。於袈裟中

裹著。彼像。若授優婆塞。頭髻中藏著。於像

云云

頭印第二

准前身印。各屈二中指上節頭向大指垂甲
相背。即是頭印

頂印第三

准前身印。唯改二大指屈上節頭入掌中。即

是頂印。若比丘欲行遠道於袈裟中裹像。若

倍人頭髻中著像。即作此頭頂印以安像頭上

二十一遍誦呪行道所至之處無有怖畏

私云。身印如上可見之

屏時離身

經云。大少行時離身放著不得共身上屏大

小行

一切能

經云。爾時世尊告諸比丘。日前有天名摩

利支。有太神通自在之法。常行日前。不見彼

彼能見。日無人能見。無人能知。無人能捉。無

人能害。無人欺誑。無人能縛。無人能責。其財

物無人能罰。不畏怨家能得其便

又云。佛告諸比丘。若有人知彼摩利支天名者。

彼人亦不可見。乃亦不為怨家能得其便云

云

又云。此呪有大神力。所作成就破一切惡。若

用結界。百由旬內一切諸惡無人敢入者云

云

或處云。摩利支天菩薩者。是大日三昧故。入

於日喻三昧。即日天眷屬

又云。羅睺阿修羅王為軍。彼舍脂女上天

帝宮時。日月天子放光。照耀修羅兩眼眸子。

修羅以手欲執日月天子。摩利支天有大勢力

便故。現人間三歲少兒形。覆翳日月天宮命

修羅迷惑。亦吾以隱形法不令知。日月天子及修羅王。恒令帝釋天王悉摧破修羅王軍。或說云。摩利支助護天帝日月。恒得其形。衆應日月天子前。如微馬鹿現其色界之形相也。帝釋天每月十六日講說大品般若。故一切諸佛權化皆應稱。帝釋天所勢見故。摩利支天以大方便神通力。助護天帝也。摩利支有二印。身印隱形印。依隱印加持力故。一切天魔惡鬼不善邪魔外道不得其便。亦無見其行者形體。雖求覓。空盡神力。終不得見持修者形體。是故每七種所行時。以印真言可加持。一睡眠時。二覺寤時。三沐浴時。四遠行時。五達客時。六飲食。七如廁時。云云。取意抄之。

●本云

承應二年六月七日以二尊院本書寫之畢。閱梨舜興紙數十一丁。元祿十六年冬十一月下絃日命松安寫之。山門橫川兜率谷鷄頭院嚴覺。年四十五歲三十四卷

行林第七十四

行林第七十五

十二天供法

一支度

註進

十二天供其箇日支度

壇一面方三尺。燈臺二本。脇机二前。半疊。

一枚。酥。蜜。蠟。名香沈。白。檀。蘇。金。

佛供米。御明油。五穀。時菓子。胡麻。

白布一端半。壇敷并。上紙。紙。銀。錢。白絹一丈。

淨衣。阿闍梨。承仕。驅使。已上淨衣。供如常。

右註進如件

年月日

右支度大略也。廣略在意矣。

一赴首時分

十二天軌云。白月良日云云。

瞿醯經云。又於日沒之時。諸天集會觀視作法之處。加威彼人。云云。私云。以此謂之。以日沒時可修此法。

一行法

然和尚護世天法意云。興善寺三藏護摩法中護方神供。又不動鎮壇及翻經院施八方天儀則神供等法。是金剛頂大教行法。而或持明者不委諸搜。於胎藏教多以行之。青龍寺大阿闍梨供養護世八方天法。及大興唐寺大阿闍梨施諸鬼神法。元出瞿醯及妙勝中。妙勝中云。供諸鬼神已後。日別供養護方天。今儀軌中。先供諸天。後施鬼神。大悲

藏及秘密壇之要用也云云

●秘錄云。私云。胎藏灌頂四門神供法。出大日經具緣品義釋。胎藏一百一十二天供法。出大日經秘密曼荼羅品義釋。金剛界灌頂八方神供法。出略出經。金剛界十二天供法。出護摩儀軌。蘇悉地天供神供法。出蘇摩呼及灌頂經云云。

私云。此供可有二意。一者受習真言印契一期念誦。及修護摩灌頂等法。爲助修法。爲護道場。爲除障難。可請供之。其時儀則可隨本法。二者但爲消除災障增長福壽。可祈供之。其請供儀須會諸文。以足効驗之扶蔬矣。

護世天法云。增益守護清淨行品及供養品成身成地。如大悲藏及秘密品。但普禮中加申壇主事主及十六天梵號十二小壇天帝爲首中央四臂不動之壇云云。

私云。丹州池上私記有兩三本。行儀各異。今依一本而抄記矣。

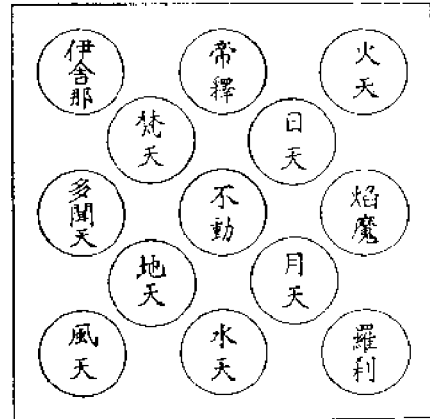
先設壇場

此有二樣。一者作一方壇總供諸天。二者道場之外八隅。或敷茅草。或敷蓮華。或敷餘青草。或塗圓壇。

護世八天法云。蘇婆呼經云。修眞言行者日。日供養護方天神。則無災難。於道場外八方。敷茅草。或荷葉。或塗圓壇。若道場外無置位處。卽於道場前開淨處爲方界。於中布八方。

●此下甲本無。甲本與云。寶治二年六月二日於雙輪寺御所書寫了。兼胤。●此卷原本甲本俱闕。●子十(長櫃。自餘雜具可隨形勢。繪一十寸)●●頭註云。私勘秘密曼荼羅品釋不得其說可尋訪之

然和尚護世天法云。青龍寺傳但申小境。唯山王院傳茅草覆地

私云。日月一對。梵地一對。此二對位亦有二說。一云。如今。一云。日月置北。梵地置南

護世八天法云。中央安置梵天地天云云。又云。於帝釋左右置梵天地天。或復於龍方梵地相對置日月天位。曜宿皆隨轉中位觀四臂不動忿怒王云云

十二天軌云。八方天位如常。東北角梵天東南角地天西北角日天西南角月天

次辨供物
瑜伽護摩軌云。十方天供養雜粥。所謂粳米油麻菜豆相和煮盛一器中云云

又云。用小蠟燭。或香燭。便插粥上云云
私云。隨所穩便懸本曼荼羅。前立小壇一面。以白布敷壇上。布上敷茅草。壇前敷半疊。疊左右各立脇机。脚。壇左右立燈

臺二本。闕伽并花瓶等如常列置。壇上鈴杵立之。師傳私記。無鈴鈴。且是依道具。爲法成就。且又依此。嚴也。

燈明二坏居燈臺矣。右方机置灑水器。可在於此。

塗香所用。香鑪。祭文。打鳴。左方机置闕伽。盛瓶。塗香。多人。花。盛之。

擬錢十三棒。燈。盛之。

蠟燭粥。已上三物。之。

此机狹少難居數盃。五穀粥等遍能護淨。以燭插上。隨其尊位安置壇上亦無妨礙。

或云。此机便宜所立之。至供養時承仕取之獻供師云云。五穀粥。便。大。小。麥。大豆。小。可煮。粥之。堅。固。爲。古。不。可。稀。疎。以。少。澆。和。以。忘。計。之。勿。實。於。口。亦。和。蘇。蜜。并。胡。麻。粉。或。盛。器。之。後。蘇。蜜。胡。麻。粉。以。淨。器。盛。若。其。黑。覆。其。器。物。等。加。其。上。云。云。

可薰香烟。然。後。盛。之。中。位。一。坏。殊。以。倍。加。自。餘。均。等。莫。令。多。少。但。留。少。分。宛。雜。類。料。

師傳云。十二天供蠟燭只如常。白飯用之。不以五穀粥飯。上以胡麻阿禮少許覆之。

其上立燭云云

蠟燭。細。蠟。淨。市。而。燒。松。木。若。樟。於。油。中。良。久。染。之。多。銷。蠟。可。和。雜。油。列。諸。長。燭。一。枚。者。火。料。

記云。淨人六人各令持一器。所。謂。燭。燭。若。無。淨。人。承。事。一。人。拜。之。隨。阿。闍。梨。之。後。云。云。

私云。相與六人修。此供天事可見施八方天儀則并妙心云云

次行者潔浴清淨。著新淨衣。護身如例

次入堂禮佛著座如例。次加持香水。用。單。茶。利。印。明。

次加持供物。用。不。動。次。拍。掌。碎。除。次。彈。指。碎。除。次。去。垢。次。清。淨。次。光。澤。次。加。持。飲。食。印。

以右手大指摩中指中三兩遍。三指置之。又以大指捻頭指。彈指作聲。一誦呪一彈指。明日。巽莫薩。轉向他說。修一轉路。積帝二。呪。引三

三婆羅三婆羅。轉

師傳云。右手如。無畏印。勢。修。食。屈火。以空面橫。磨。火。甲。異。摧。罪。印。上。下。磨。也。而。拳。作。彈。指。拳。面。本。立。向。外。彈。指。異。發。遣之彈指。仰。拳。面。也。又。先。師。說。初。以。空。面。而磨。火。甲。而。即。申。立。火。屈。風。當。彈。之。如。撥。遣火天印。彈水。勢。也。餘。指。如。本。立。之。已。上。二。說撥。遣。之。時。彈。指。拳。面。仰。而。上。彈。之。異。前。也。謂。仰。掌。勢。拳。作。彈。也。云。云

次蒙甘露法味印

以右手緊臂。展五指置上。真言曰

巽談蘇上。嚕婆也。一。合。但。他。上。葉。去。耶。二。但。爾也。他。三。唵。四。素。嚕。三。合。二。合。鉢。羅。二。合。素。嚕六。二。合。七。婆。嚕。賀。引

次須彌王印

用普印。明白

唵。蘇。迷。盧。嚕。嚕。嚕。嚕。素。嚕。三。合。婆。羅。素。嚕。三。合。一。字。心。水。輪。觀。印

仰右手掌觀掌中。鑲字。從字流出甘露醴醐日月乳海。即展開五指向下。臨食器中。明日。三。鑲。有。歸

次啓白。次神分等。次供養文。次唱禮

南無三身

三。曼。茶。羅。主。四。臂。阿。梨。耶。婆。羅。那。多。菩。地。薩

埵。婆。耶。摩。訶。薩。埵。婆。耶。三。反

二四〇九

行林第七十五

671

十二泥鰌諸宮宿曜一切眷屬

三寶海會一切佛菩薩等
次驚覺 次九方便 若五悔不用供養文。唱禮九方便之時。亦可用金剛輪印真

次發願

至心發願 唯願大日 曼荼羅主

大聖四臂 不動明王 以本願力

現暴怒相 吞諸障惱 帝釋天王

三十三天 八大藥叉 火天大山

五大佛衆 十二大天 四十六神

琰摩法王 死王死后 大黑夜神

七母女天 大山府君 五道大神

司命獄卒 羅刹大王 三部鬼王

九種鬼神 三類神鬼 水天龍王

八大龍王 五方大龍 二十五部

一切龍王 風天大王 風輪毘風

障散懷等 定界地中 一切風神

多聞天王 四大天王 八大藥叉

十二藥叉 十六神王 乾闥富軍

鳩槃荼等 毘舍毒龍 夜叉羅刹

伊舍那天 魔波旬天 六欲天衆

四十住處 十一天衆 大梵天王

四禪八天 三十六天 五那含天

十地菩薩 地天大王 堅牢善女

大辨功德 二十八部 河海山野

聚落巷陌 宅園井池 龍門草樹

一切神等 日天子衆 七曜九執

五星七宿 月天子衆 二十八宿

十二宮神 百官主宰 大施主等

三九合宿 本宮本今 各各還念

本誓悲願 降臨道場 護持 某甲

消除不祥 諸不吉祥 皆悉解脫

增長福壽 一切所求 皆令滿足

殿內安穩 諸人快樂 及以法界

平等利益

次五大願 次三部被甲 次地結 次金剛

牆 次道場觀定印

端身正坐。當想前地結之上金剛牆之內有

大宮殿。七寶合成。垂諸璎珞。繒綵幡蓋寶柱

行列。垂妙天衣。周布香雲。普雨雜花。奏諸音

樂。寶瓶闍伽天妙飲食。摩尼爲燈。於宮殿

中有大壇。壇中心盤石。盤石之上。有素憾

字。字變成劍。劍變成四臂不動明王。有十

二大威德。天圍繞明王各坐本位。若欲觀。請天

暨各種子。三昧耶形。其種子普初消息。

次治路 次勸請 調跪合掌。或云捧香片

先奉請不動明王

謹請曼荼羅主大聖四臂不動明王與諸眷屬

來降。於此我所辨供願垂納受。伏願宜加衛護。於

消除災難。增益福壽。得

大安。至心頂禮云云。

次召請十方世天 心請十方諸白延請

謹請東方橋尸迦天主。東南方火天佛等。南

方瑤摩天王。西南方羅刹天王。西方水天龍

王。西北方風神王等。北方多聞天王。東北方

伊舍那天王。與諸眷屬 次次如上

謹請上方大梵天王。地居所有諸天神王。日

天月天。九執諸宿。與諸眷屬 次次如上

若此外有所樂尊者。臨時加之。斟酌在意

右手結刀印 誦慈救明。明末加翳係咽句。三

度召之

次帝釋天印

內縛二風申如針。真言 鑽吃羅二合也婆縛

二合 賀有歸

次火天印

定掌火空相捻。三用惠堅。四輪空度。橫在掌

中。風屈三召真言 阿擬疑二合曳娑縛二合

賀引有

次焰摩天印

定惠合地風背入月。真言 縛反 縛娑縛多

野二合娑縛二合賀有歸

次羅刹天印

左掌向外。以空押地水甲。置堅火風。名刀印。

右手安腰。真言 羅入吃察二合 娑地跋多曳

娑縛賀引有

次水天印

內縛二風叙圓相柱。是索印。真言 阿播鉢

多曳娑縛二合賀引有

次風天印

惠拳直叙水。以空押地火風甲。定拳置左腰。

真言 嚩引野吠娑縛二合賀有歸

次多聞天印

虛心合二地入掌交空堅。風側屈一寸不相

著真言 味室羅二合摩拏野娑縛二合賀引有

次伊舍那天印

定拳直堅火。而風消火背屈之不相著。真言

嚩捺羅二合野娑縛賀引有

次梵天印

定掌立向外。以空捻水。餘指叙散。惠掌如常。
眞言 鉢囉二合惹野鉢哆曳娑縛二合賀引有

大地天印

合掌十指端相捻屈之令圓。其掌令空如瓶形。眞言 鉢囉二合體丁以 吠曳娑縛二合賀

次月天印

二手顯現合掌。二水入內。二地相並。二火少屈不相著。二風直豎。二空置額。眞言 阿彌

怛也二合野娑縛二合賀引有

次月天印

定手火空捻。餘直豎。如持蓮花也。眞言 戰

捺羅二合野娑縛二合賀引有

次七曜印明

先合掌十指相著。二風與二空極相開。眞言

囉 囉囉羅二合 囉囉囉二合 哩耶鉢囉二合 跋

多而輸二合摩耶娑縛賀

次二十八宿印明

先虛心合掌。二火外相又。二空亦相又。眞言

唵諾乞迦二合 怛囉二合 濕完而 蘇那爾曳娑縛賀

師傅此二明不用之云云

已上諸明之末可加曳囉咽之句

次金剛網 次火院 次悶伽以散杖 次花座

次善來偈 次重結大界 次祭文

某甲敬白護世天王十二宮神九執火天二十

八宿業道冥官本命宿等。我今遇此災變。其

事相凌敬謝天衆。願佛教勸。受我迎請。悉來

赴會。嚮此單誠。發歡喜心。爲我某甲。息災除

障。增長福壽。唯願護方天王遊宮宿曜。順

佛教令施我無畏。令安樂住。此啓請是本文也。當時意趣臨事而用

次供養

先散杖灑中心四臂不動位。眞言 誦闍伽明

次以中名指彈小塗香。用塗香明

次以一花置之於坐處。以獻花。用奉花明

次取燒香器置之。用燒香明

次以粥一杓供之。用飲食明

次以蠟燭指粥上。用燈明明

次供養世天

先取散杖灑帝釋位。眞言 曩莫三滿多沒馱

南印捺羅二合耶退錯

次以中名指彈斯少塗香。即言斯淡

次以一花置之於坐。以斯花言浦薩二合 甘

次焚薰陸香置之座前。此云。取香薰之度補甘。

次率一杓粥置於案上。即言末臨

次用小蠟燭插在粥上。即言爾補甘二合 布惹

引室哩引 泥去 爾補恒囉二合 寫扇底俱瞻

娑縛二合賀

東南 次南方 次西南 次西方 次西北

次北方 次宿 每位從水至燭獻畢。然

向其次。其燭作意獻諸位。未遍已來。莫令燈

滅。或須助伴驅使數人各執一事以施供。若

一。自取。恐燈不終。法事似不吉祥。此云。每座未加過什乃至婆縛賀

已上供養作法師傳。私記如此。是護世八

天法之意也。私稟受師說云。先捧闍伽器

誦其明。想始自中台四臂不動尊。總諸天

等奉之

次塗香 時花 燒香 粥飲食 蠟燭燈助

一一淮闍伽奉之。但蠟燭日本粥上插之。

今只付火誦二箇明不捧之耳。私云。似違

本法。右易行矣

次讚諸天讚讚。右旋誦之。或打鉢云云。然和上讚世動須具五讚

次還著座 次普供養如十 次法花云云

次再白求事如祭文也

觀想護世天王。各從天宮降臨來此。作本位

標心令住。某甲敬白護方天王十二宮神云云

具如

次念誦 佛慈護百八遍 當壇主天之眞言百八返 自

大吉祥眞言 然和尙護世天法云云。有用大吉祥天女眞

云云。私云。更不可問之。

當壇主天之眞言 息災帝釋。皆從梵天。又可有事

主天勘十二天儀軌矣

念誦了可唱云

將此持誦 饒益諸天 轉更增勝

次乞歡喜歡喜師歡喜香爐遍乞歡喜求諸無失

供獻之間 多不如法

唯願慈悲 施我歡喜

次禮拜作居 次解界火院 次發遣偈曰 打金

云云。次作印明云云

諸天自在威神力 令所求者速成就

唯願天主還本宮 後若請時垂哀赴

印明

以右手作拳。以大指捻頭指。仰掌彈指作聲。七度。噫吉里吉里。噯日維。今日莎訶。

次三部被甲 次大神分

傳授記云。末後留少許。除粥多著清水。於粥中著少許餅子菓子。塗香時。花總著了。誦甘呂真言。以手加持令人等送淨處。寫地上。施與諸惡鬼神。願擁護施主。歡喜更莫迴。願便須往還。然後洗手。於道場中發遣聖衆。始廢道場。盡皆歡喜。令得福祐也。護世八天法云。六右附丹州池上記之次第抄之。伴私記多依護世八天法云。若樂最略。行者如形師說記。今略抄出其願許耳。

普座 護身 加持香水 灑水 加持飲食等 三種印明 略啓白 勸請大餉 獻供如私 普供 誦諸天漢語讚 法施 心經。大明。念誦 慈護。帝釋等真言。祈願 啓謝迴向 發遣 護身 超去

若依十八道欲修此供者。如丹州一本記。左所出是也。

十二天略次第

先行者護身 次入堂 次禮佛 次著座

次加持香水用辨 次灑淨供物先將自身衣始自灑淨 次去垢 次清淨 次光澤

次加持飲食 次甘露 次一字心水輪觀已上三如

次九方便若五 次五大願 次佛部三昧耶

次蓮花部三昧耶 次金剛部三昧耶 次被甲 次地結 次金剛牆 次道場觀定印

觀想前地結上金剛牆內有大海。海中有須彌山。山上有師子座。座上有蓮花。花上有寶樓閣。閣內有大壇。壇中心有盤石。石上有哈字。哈字變成智劍。劍變爲四臂不動。有十二大天圍繞。行者有闍前云云。

次三力偈 次普通供養 次勸請若香燭至心奉請 本尊大聖 四臂不動 十二大天 與諸眷屬 來降於此 受此供養

次送車轆 次請車轆 次迎請聖衆或一。用勸請 先右手結刀印。不動明末加繫係咽句三度召之。次從大自在天次第結各各印。誦各各明勸請之。

次辟除從魔如悉 次觀三昧耶如悉 次金剛網 次火院 次闍伽 次花座 次善來偈 次重結大界如悉 次塗香 次花鬘 次燒香 次飲食先以承仕以蠟燭補一杯。飲食所阿闍梨。次誦不動明。頂戴供養。諸令得承仕。周梨指示等位。令置後所。始自大自在天次第供之。但本過供了前。不令續 次普供養 次讚 次祈願 次根本印

或說始自不動 十二天皆結 次加持珠 次正念誦不動十二天皆誦之 次置珠本處 次根本印 次部母金剛部母 次塗香 次花鬘 次燒香 次飲食用印 次燈明 次普供養 次讚 次祈願

次闍伽 次啓謝 次解界火院 次奉送 次三部 次被甲 次下座禮佛 次出堂已上依十八道。但供養作法。本執相連。依易作之。 池上記了

池上記又本云。若供八方天之時。後四天除之。或供十七天。或供二十餘神。是只人師之意耳。

私云。瑜伽護摩軌出十天。八方上下如常。以東方爲始。中置四臂不動。雖無圖位。用七曜二十八宿真言。然和尚云。金剛界十二天供法出護摩儀云云。意加日月二天。數

十天法中出十二天。以東方爲始。十二天儀軌唯出十二天。如常但以東。護世八天如常。法中出十二天。如常。但以東方爲始。又中位四臂不動云云。又九執諸摩宿云云。 十天法云。東北方大自在天印。右手作拳安腰右。左手五指直豎相著。地水二指屈中節。火風空三指各少相去即成。真言曰。噫伊去舍囊曳娑嚩訶三台詞。

東方帝釋天印。右手同前。左手五指直豎相著。地水二指屈中節。以風著火背。空屈中節。真言曰。噫闍捺囉野娑嚩訶。

東南方火天印。左手作拳安腰左。右手五指直豎相著。屈空納著掌中。風屈中節。與娑縛訶相招。真言曰。噫阿哦那曳娑嚩訶。

南方焰摩天印。先合掌。二地屈中節背相著。二風亦屈背著。以二大指押各風中節即成。真言曰。噫焰摩耶娑嚩訶。西南方羅刹天印。右手作拳安腰。右手五指直豎相著。屈地水中節。以定端押地水甲即成。真言曰。噫地哩底曳娑嚩訶。

西方水天印

右手如前。左手握拳。空勿入掌中。風直豎中節少屈卽成。眞言曰。唵。嚩。嚩。嚩。野。娑。嚩。訶。

西北方風天印

右手如前。左手五指直豎相著。地水屈中節
卽成。真言曰。唵嚩耶呬_{藏洗}娑嚩賀
北方毘沙門天印

先合掌十指內相

微屈。左空入右掌中押左火甲。右空越左空
背入左掌中押右火甲。二風與訶相招。真言
曰。唵呾室囉嚩拏野娑嚩訶。私云。已上八方
天印出略出經。

上方梵天印

右手作拳安腰右。左手五指相著略之少屈。其高少許過肩。卽成蓮花想。真言曰。唵沒羅含磨寧娑嚩訶。

下方地天印

先合掌。風以下四指頭相拄。前方大開。二空
各著風側。眞言曰 唵畢哩體地以反 微曳娑嚩訶

日天印

不異前地天印。但以二空頭各挂水下節。眞
言曰。唵河去。憍底_{多夜反}也。娑隣訶
月天印。

如前梵

噫戰散反捺囉去也按囉訶
瑜伽證摩軌不明印唯出真言皆如十天
法十二天軌印明大略同十天法但風天

以下印稍異。本明之外出密語呢。可見

之

曼荼羅

十二天軌云：先畫其像白疊上。非寄膠。但用木膠。作四肘壇。安置其像從東北爲首。順迴乃至北方毘沙門。境中地四角安。今四天東北

角大梵天。東南角地天。西北角日天。西南角月天云云。

一 形像

私云。此軌不明形像。此等大像。諸軌散在。不遑委勸。但於此中。帝火焰羅水多梵地。各如彼抄。自餘四天。今略抄之。古今曼荼

羅

風天
護摩軌云。西北方風天。雲中乘麋。著甲冑。左手托膝。右手執獨股頭。創別同。創上有緋幡。

二天女傳之。并藥父衆。

圖云：黑紫色。右手持幢。木有半月形。赤幡。靡風飄之狀也。左手牽挈腰。身著胃等。鬚髮白長。仙形也。

伊舍那舊云摩醯首羅天。亦云大自在天。熾盛光

護摩軌云。乘黃鬘牛。左手持劫波环盛血。右手持三戟劍。淺青肉色。二目忿怒。二車上出。獨雙爲嬰路。頭冠中有二仰月。二天女持。

花

圖云：青肉色。左持鉢，右持三股戟，以髑髏爲璣珞。著天衣。後本黑色。戟著草袋。

固云

色赤後本白馬

或十二天曼茶羅中。右手持杖。杖上有仰月。月上日輪。左拳押腰。乘八馬車。輅前有小天月天。

岡云

鳥
或本。持杖之上有半月形。左手屈指當胸
或十二天曼荼羅。右手持杖。杖上有半月形。

形上有鬼左拳押腰
一功能
十二天軌云爾時普賢菩薩○卽從大寶金

色蓮花

生五濁惡世。煩爲貧賤癡。煩爲嫉妬邪慢。或依山神樹神邪魔鬼神通。爲厭魅呪咀。手爲切害。壽命短損。福德威耗。唯願世尊。爲我

說是法要。令得利益。爾時蓮花胎藏世界摩訶毘盧舍那如來讚言。善哉善哉大士。汝久遠已來具足大慈悲。於衆生多所饒益。諦聽

思念之。護持佛法十二聖天成就大願。護助佛法。覆護衆生。若欲求壽命。若求官位。若求敬愛。應此答此。至大無不遂所願云云。

又云。爾時摩訶毘盧遮那如來。說此法要已。
告普賢菩薩。汝普令得一切衆生聞知。皆
蒙利益。無多七去。內外皆淨。勿生疑惑。

在家出家大饒益。所以者何。愚癡者得於智惠。短命貧賤者得無量珍寶。修此法時。覆四方雲雷動。鳥大地振動。必而去蓋。又

衆一切大衆皆歡喜云云

本云

承應二癸巳年五月十日以二尊院本書之

阿闍梨舜興

元祿十六年冬十一月命松安寫之

中天難頭院開梨殿覺

行林第七十六

七十天供法

一支度 支物皆如十二天法。但米油五穀其錢等。可相
處供之 計七十餘增之程也。又可見熾盛光法中七十天

一起首時分等 可准十
二天法

一行法

七十提婆供法

私云。學此天供人。以此書對受。非是本書
人師抄也

初出普禮。其次云。本軌。中天竺國大那爛陀
寺梵僧尸羅跋陀羅三藏。貞元十二年。於興
元府譯

次列十六天名 熾盛光軌。
熾盛光軌。同

次出諸天漢語讚。引珍和尚口決。又次五大
三部十六天十二宮二十八宿八天印明出
之。十六天以下諸尊印明。全同熾盛光軌。此
中不出行義次第

大原決云。師曰。七十天人師意樂也。其靈驗
炳焉也。其圖。是熾盛光曼荼羅八葉。替安

意樂尊也。而其供作法一同十二天供。但熾盛
餘也。以 初供養時。獻蠟燭供。次普供。次讚
之力畢耳 如十二天供。次可禮拜七十餘尊。一一尊若一二三
五七乃至百反。一一起居。禮之。此禮拜儀。有次
如常念誦之一一諸尊真言云云。若有助修諸
共漏之云云

先著座 次排此供物。八十四杯。或念誦了後
啓白。神分祈誓發願。次供養法。次念誦
次正供之。見之。次祭文。有傳。今 次須彌
等三真言。次誦緣度罪常大般若略頌。次
諸天總別真言。次左方五供。次作法
云云

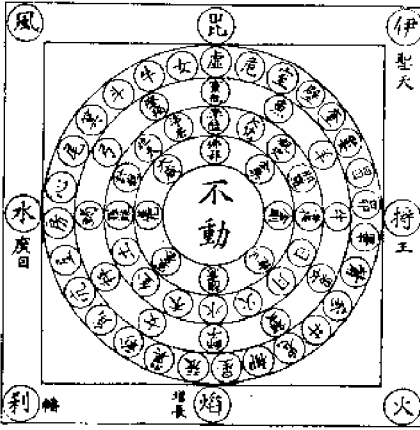
已上法性房 後夜中。初夜作法也。
先啓白 神分 唱禮 九方便 發願 次
供養法 次讚 大日 不動 次念誦 三部總呪
次三種真言 加持供具 次以蠟燭刺明上
次正供之 次以紙錢捧頂拜供。納料 次布
施 次普供養 次諸天讚 次發文三反 次
諸天總呪 一二三 次諸天心呪。反 次一字呪
次佛眼呪 次五如來名 次緣生偈 次
三摩耶戒 次後供養 次闍伽 次振鈴
次禮佛 次五悔 次迴向

已上禪定僧都 初夜作法也。後
先辨六種蠟燭 次著座 次禮拜 三寶 次淨
地 次淨三業 次三部被甲 次加持香水
次光澤 次加持壇 次表白 次神分
次供養文唱禮 次驚覺 次五悔 次金剛
輪陀羅尼 大地結四方結 次觀壇中有哈
字 次四字印明 次諸天總 勸請 次梵

名勸請 次示三昧耶 次闍伽 次花座
次虛空結火院 次五供養 次普供養 次
尊讚 次持總供養印真言。可供天等。用金剛
次天讚 四智讚 次祈願 次以劍印加持
五處 次念誦 次以前劍印加持五處 次
後供 次尊讚天讚 次祈願 次補闕 心
經 次迴向闍伽 次解界 次示三昧耶
次發遣 次三部被甲

已上古私記。御願寺僧都本云云
已上決了
私云。本軌那爛陀寺尸羅跋陀羅譯云云。是
何本哉。私案云。見四城軌可知之
一圖

天曆元年十二月十二日。稟受熾盛光普
薩七十天供儀軌。於法性寺座主內。供奉
十禪師鎮朝阿闍梨既畢
七十天唱禮
先三身。佛號。如熾盛 次梵天帝釋七十諸

●已下之與書甲本無之。甲本與云。行林第七十五。十二天。貞應三年九月下旬之比於平等院僧房奉請熾盛光曼荼羅。寫了先年自筆書寫
本或人借之。熾盛光曼荼羅又書寫者也

天諸宿曜等云云 次三部界會云云 自餘更無云云

但二十八宿起自星張至千鬼柳。十二宮始自師子終于蟹宮。今案大師故闍梨御圖。不載增長廣目二天。今據能授師說圖。既有二天王。即大阿闍梨傳說云。今慈覺大師渡海圖無此二王。但山下座主上綱御大師胎上綱奉為故。贈大政殿下。於九條院奉供伴天供。最初之夜夢中著金銀甲冑。魏佩金鏘二人來去。我等隨力勤仕公家。今有何意上人撰捨我等問云何人云云。即度之稱名雖今不聞。其人漸以覺畢。傳案夢想頗以難得意。但總計所供七十天諸威儀有勢提婆。皆以烈圖。今所不載增長廣目二人。若是天示歟。次以和加上二天奉供。其夜夢想前二人來感悅云云。因是我一室必可加供此二天傳說云云。今此夢件內供奉傳示。乘微為後記之

本云

○承應二年六月九日以二尊院本書之了

元祿十七年甲申上元日書之

舜興

鷄頭院嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第七十七

歡喜天法

一支度

註進

聖天供一七箇日支度

壇一面方三尺五寸廣八寸 燈臺三本 脇机二脚長一尺五寸廣八寸 半疊一枚 酥 蜜 名香沉香白檀

白布一端壇敷 紙一帖雜用 火鉢一口口徑一尺七寸

小桶二口各可約圓 定桶一口 水桶二口大小 杓一柄 飯櫃一口 呂子二覆 折敷五枚 裏黑十口 小出器五十 炭七籠 菓子十合 胡桃二百果 小豆一斗五合 能米三石五斗 油七升

淨衣 阿闍梨 承仕一人 驅使二人已上人供

右註進如件

年月日

名香 白膠素陸本 安息白膠沈水迦陀鉢 淨衣色白赤等色

聖天供支度七日

白米三斗五升 油五升御明一升四合。香油一升八合。煎物料一升八合。

少麥彩一斗四升七升糯米二斗。八升一斗四升。 糖一升

四合 胡桃子三升百四 赤小豆七升三升

酒一斗四合 大根十四把 時菓子一斗四

升 鹽一升四合 叩戶五口 黑燒十口

少春日五十物 炭少少能 薪七荷 續松

七把 蘇蜜 名香少 紙一帖 壇一面經二尺六寸高八寸 脇机一前 半疊一枚 燈臺二本

火爐一口 足桶一口 大桶一口 小桶二口圓桶并 約三六二 折敷五枚 飯櫃一口 壇敷 大幕一帖

淨衣赤色 承仕一人 淨衣 驅使二人 淨衣 人供

如常

右或人支度也。臨時加減消息在意

一起首時分

軌云。白月一日云云。經云。廣本。取白月四日作

即是成就日云云

迦那鉢底經云。白月若黑月二日八日十五

日云云。軌云。平曉日午云云。經云。一日三時

或一時取意

教行記云。日中平曉供飲食。但至初夜只用

香花供也云云

一向方

使呪法經云。彼像向西方。呪師向於東方云

云有法同之

私云。息災等向方可依常儀歟。又隨所穩

便

一行法

使呪法經善提流

經云。爾時毘那夜迦。於鷄羅山。集諸大眾梵

天等及無量億數鬼神等。於大自在天請言。

我今說一字呪曰云云

私云。是略本也。此經略說作壇法浴油法。

不明行法。不說手印。其廣本中說多呪法

大聖。天歡喜雙身毘那夜迦法

○已下之典書甲本無之。甲本有末題行林第七十六七十天之九字 ○頭註云。標(カラスムキ)一升。胡麻二升五合。大幕一帖。但甲本作胡麻三升五合 ○譯十(私云廣略兩本就其廣本亦有異本) ○[天]一

天下

私云。勸集經第十一卷云。諸天等獻佛助成三昧法印。此卷中說梵天等乃至夜叉羅刹二十餘天印。歡喜天其一也。不容譯出與集經有少異。所謂集經唯出身。軌如心。心中心兩。軌有讚歎。呪水護身洗浴三。軌經無之。軌造像法六。經無之。自餘大略同於集經。此兩本中不委行法。

佛說金色迦那鉢底陀羅尼經金剛智譯經云。一時佛在舍衛國加蘭竹林園。愍念一切衆生。說此陀羅尼。付囑金色迦那鉢底。爾時世尊即說真言曰云云。其言如下抄。佛告舍利弗。此是金色迦那鉢底除障難真言云云。

此經中說塗壇法畫像法結線法。不說印相。但云印法並通用諸毘那翼迦法通用云云。

大自在天法則儀軌菩提支此軌中明六道真言加持淨水香花等呪奇飲食法造像作壇成就法。不出印相。

私云。蘇婆呼經上卷降伏毘奈耶伽經陀羅尼集經第八十一面經奇特佛頂經第二卷等。有除毘那夜迦障難法。往而見之。不能具載。

有丹別記并大原記。但附持明房記傳習行儀。今依彼等聊記大略。

初莊嚴道場安置本尊有法善無畏云云。三造像已在室房中。勿置佛室云云。

云

私云。阿里底法有此意云。當別置淨室。不得於佛佛堂精舍中。作法恐難成就云云。

使呪法經云。於室內。用淨牛糞摩作圓壇。隨意大小云云。本軌調和毘那夜迦法中云。以水摩水。作二肘水圓壇。如盤大亦得云云。

有所云。縱廣一肘半。高一指。以黃土塗云云。又法云。今世塗壇處不用牛糞。若不塗土壇者。以木壇圓作之。隨願便宜耳云云。

或私記云。和念答忽新不能作木壇者。軌等上數淨布。圓滿置供物。則可圓壇耳。

私云。有所說高一指者。准阿里底法若是大壇上更作短小壇歟。若不然者。高一指言尤難思矣。彼法意云。作四肘方壇如法塗拭。又以白壇香泥於方壇上。作一圓壇。安像於中云云。

大辨備供物。燒闍塗花如常。清酒。蘿蔔。歡喜團。餅。飯。羹。粥。唐菓子。木菓子。種種珍物。以上各二盛。但至于粥者。後夜可奉供之。師說云。以胡桃淨酒上。或和蜜入團中可煎之。

私勸本軌云。用蘇蜜和麴作團。及蘿蔔根。并一盞酒。及歡喜團。時新花果等。如是日列取新者供養云云。迦那鉢底經云。食用饅餅乳粥歡喜團蘇蜜菓子種種供養云云。使者呪法經云。歡喜團麴團蜜和蘿蔔但是新勸菓子蘇燈一盞以為供養。取蓮絲宛燈心云云。

教行記云。作團法。用蘇蜜和麴。以小豆煮之。入其內作入油煎。又以蜜糖入餅。每時新可作之。

又云。新花菓蘿蔔美酒羹粥種種珍美之物。能備可辦備壇上。

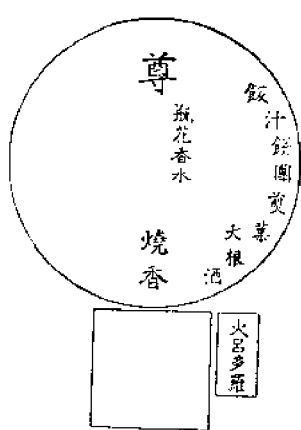
又云。本法云。一盞酒而為宛前後之供。已上物皆不課各各二盞。日中平曉可供養並飯食。但至於初夜。只用香花供之云云。

私云。有法云。諸貴物皆備好物莊嚴。每日三時奉供云云。或記出此文云。違例事也。若二時飲食一時花水隨言便故云每日三時。云爾故不言三時飲食。供也。

一會大為別意趣。三時供又有何失耶。次令大日經義釋云。歡喜丸。應以蘇煮諸餅。糝以衆味及三種辛藥等。令種種莊嚴。

寶樓閣經中云。歡喜團。所謂沙糖糯米麴和蜜漿作云云。涅槃經三十九云。蘇麵蜜薑胡麻必鉢蒲桃胡桃石留子。如是和合名歡喜團丸云云。

後夜 粥團餅菓子大根酒

日中 飯汁餅團煎餅菓子大根酒

私云有所云。蘿蔔二十枚云云。或記云。二十枚者。二器各可盛二十枚歟。爲當二器合可盛二十枚歟。二器合可盛二十枚也。蘿蔔多各盛二十枚彌吉也云云。酒以胡桃子淨其上。或記云。以蘇和入酒。冬溫盛之云云。或記云。酒有餘剩者重供之。例如人間與熟也

本軌云。口別取新者供養云云

或記云。有法云。餅等每時新可作之云云。此事似甲一也。雖而多人。依安條數日斷一度調置。是似宜耳。私安之。若好嚴重者。雖非每時。而一日斷爲一度調置尤宜歟云云

又云。施主送供皆悉可盡之。不可有欲染爲施主頗有不如法。兼爲自身可招災難。多人依此邊誤耳云云

有所云。若呪師白衣著。皆驅使等淨衣。不淨者不用作。其供養時。以人口莫火吹。以扇。不信人。死亡事。產生家人。奴婢諸女人。假名僧沙彌弟子。莫近觸淨薦庭桶杓。其資具皆清淨云云

次上堂作法

清淨沐浴。著新淨衣。入空無相無願三昧。頂上觀覺字。燒身內障外障煩惱。至道場門。彈指如常

次未著座禮拜三反。觀智法身毘盧舍那隨類示現之身云云

教行記云。欲供時。先清淨洗浴。著新淨衣。往向本尊曼荼羅。啓白三日五日乃至七日可

供施大聖天之由。其辭云。今日爲某甲欲求成就其事。可供大聖天。仰願本尊軍荼利菩薩摩訶薩。勅語彼天及眷屬等。供施之間不嫌飲食龜惡。哀納接受。決定可成就悉地者。既隨順佛法。誓願護持諸修修瑜伽者。化度衆者。今日相應本願必可護持成就之。即往天壇。未著座禮拜三返。觀想禮大日如來最後之身也

又云。大日經釋文云。毘盧舍那無所不至之身。我爲化度隨類衆生。普賢最後現尾那夜迦身也

私云。此記意者。先立軍荼利壇請供祈請。然後可供此天歟

次著座。塗香摩手。普禮大聖眷屬六道尾髮也迦等

含光記云。將修此法時。先應敬禮大毘盧遮那。次禮觀世音。後禮軍荼利。即得効驗。遍照與觀音是其本尊身。軍荼利其調伏者。所以先歸教也。大廣智言。若有毘那夜迦障礙者。應修眞言法。其眞言法中有三部。三部即三尊。三尊即佛菩薩金剛。佛菩薩金剛即毘盧遮那觀世音軍荼利。是三部法能制三業懈怠。除其懈怠。障難永絕不起云云

次加持香水等光澤之後。加持飲食等印明可用之

次加持香湯召承奉令煖湯。夏時用水亦吉

二手外叉。二風堅屈。頭相著。二空入掌中。明曰

唵阿拏婆折利波跋鞞拏訶

先以吉里吉里明灑香湯。然後以此印眞言加持之七返許。次以長二尺許箸挾取天像。

臨香湯上。以杓酌湯。當洗浴天像。洗浴之間誦上眞言七遍。洗浴向天啓白可洗浴之。由跪取天像洗之。觀想以本清淨水洗浴毘盧舍那身。以鑲字。洗阿字本不生之體義也。奉浴已。即以二三枚紙拭天像。挾箸安本座。此洗浴初後之事也。中間不可洗浴

私云。洗浴呪出本軌。餘經軌等中不見此事。教行記等皆用之。結願時浴油。次洗浴之。而後用五供等也云云

次啓白 次神分祈願等 次唱禮

南無清淨法身毘盧遮那佛

南無報身盧遮那佛

南無千億他身釋迦牟尼佛

南無伊舍那耶提婆羅惹

南無象頭人身大聖歡喜毘那夜迦羅惹

南無毘那夜迦九千八百諸大鬼王無量無邊一切眷屬毘那夜迦羅惹等

次佛部 次蓮花部 次金剛部 次被甲護身 次地結 次方結 次道場觀

想水壇上有鷄羅山。山上有宮殿。宮殿之內有圓座。座上有荷葉。荷葉上有虎字。是字變成毘那夜迦王。象頭人身也。本誓之故。十一面觀世音菩薩現女天身。相著眷屬。天等圍繞

教行記云。觀想圓壇上。有四葉蓮花。每葉有四種字。東面葉在唵字。西面葉在誦哩字。南面葉在爾賀字。北面葉在忙字。此字變成大聖天身被勸請眷屬毘那夜迦。圍繞圓壇邊

那謨粹親底一羯吃羯吃二未吃未吃三訖
柳三合 爐擊四合 盧那五合 畔聞畔聞六 南無
粹親底七 羯盧陀羅八 婆遮尼曳九 莎訶十 阿
步多毘頭十一 乞叉摩質多十二 喝羅縛娑摩
伽梨都十三 摩訶訶耶十四 摩訶訶悉都十五
達側曰龔十六 波羅伽波耶寐十七 句盧句盧
十八 主廬主廬十九 慕廬慕廬二十 納慕那摩
二十 莎訶

誦此呪者。一切驗悉皆速成。一切善事如

意所營一切願事皆得如意。如其作上諸事不遂意者。呪者卽知定有障礙。卽於白月若黑月或八日或十五日。牛糞塗地。設飲食花菓。燒安悉香。取白旃。呪之一遍一結。如是作四十九結繫之左臂。所有障礙鬼神皆被縛。更不得障礙。以下本法

私云。此經意全同於迦那鉢底經。是諸法通用除障難之法也。仍用摩利天法之中。歟。故置。以下本法註文見者悉之。卽一切修善時爲除障。必可加誦此真言耳。

又勘攝大軌云。頻那夜迦天真言不出印摩訶訶訶拏跋跢曳娑縛賀有歸

又勘金界對受記審和上所傳二十天印明
口授 內傳火堅交 ㄅㄆㄇㄏㄏ

同所傳文授說云。或云。內縛二火風堅交
婦相私云。眞言如前

次以香水灑多羅上并火上。而後火上置多羅令油煖其油不太熱不太冷。其間祈願。煖了之後。執之置壇中心。次以箸挾天

次誦大身呪一百八遍，加持灌油，次大日佛
眼十一面真言各百遍許誦之。

次左手執念珠。右手以銅匙若杓率油。誦大

心中三百返。每百遍祈願之灌浴了後。誦天
心眞言天悅眞言。各百返許。又軍陀利眞

自在天真歡喜天總呪如來慈護呪大
吉祥天呪各百返許次法成就料觀音若普賢三昧耶

次以箸挾天像著本坐

珠。次正念誦。次沐油。次以珠杵安本所。
次根本印云云。今且依此次第而記浴油作

法
先根本印
次念誦
先佛眼
次大日
次身呪
次心呪
次上三呪

二面真言出舍光記。私云。十一面佛。上卷。

娜羅娜羅地里度嚕度嚕壹知縛知者

轉隸壹里弭里止里致若羅摩跋義也跋

歡喜天總呪。可問之。

義謨羅怛曩怛羅夜野曩莫室戰拏噶曰羅鉢

野唵戶膽戶膽地瑟吒地瑟吒盤駭盤駭訶

六自在天真言出軌

次溶油

軌云當取一升清胡麻油以淨銅器盛之用

上呪文呪油一百八遍，卽煖其油。然後將像
放著油中。安置壇內，用淨銅匙銅杓等率油

灌其二像頂身一百八遍。一日之中七遍灌之。平曉四遍。日午三遍。共成七遍。已後每日

更呪舊油。以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願卽得稱意。正灌油之時數數發願。

私云。行法以前。調供具時。取油一升。以網

入多羅中。置脇机^上。當浴油時。開多羅蓋。取少名香^{白檀}入其油中。以香水灑

淨多羅。并火鉢上。火鉢亦籠入滿淨灰。盛炭置火。然後火上安置多羅。令調寒溫。其間右手執杵。左

手執珠。加持灌油一百八遍。師說云。先誦身呪七遍許。

反加持之。若夢不燒者。可拜尾。呪曰。唵步
入縛。然取多羅安壇上。若有鈴杵者。先取
羅昨。去之。可置便宜處。次合

掌啓白可奉沐浴之由。思念本誓。祈請所
求。次以箸奉請尊像。安置多羅師說云。以
有手火指願

此說。欲取尊像先用塗香。拈弄取尊像。或論中亦不次取七酌油。誦真
言。灑尊像頂。其呪反在在師口傳。師說云。右
手取七。左

手取念珠。誦心呪浴之。其間能用心。以七其觸像。誠心謹慎可奉浴之。呪反在口傳者。軌云。平曉四遍。日中三遍。共成七遍云云。四遍四百反。正。灌油。

之時。數數發願。師說云。每百遍修置。七合掌。祈願。請施主所願成就之由。浴

了又以箸奉諸尊像安置座上用乎。以香

十一面軍荼利大自在歡喜天總呪問之

肝心呪 唵伽那夜乞哩三合呬

天悅真言 唵婆羅訶摩尼曳呬洋吒

師曰。二箇真言說所未詳。可尋之云云。私云。有所出之。伴法先達引用之

如來慈護 大吉祥天呪 次法成就料

次法施心經。勝勝陀羅尼。諸經中支。

右浴油作法依丹州記加私師說記之

次根本印 次佛眼印 次五供養等一一如

前次普供讚 次祈願 次懺謝

所設供具。可喚龜羅。唯願聖天。普施歡喜

次闕伽 次迴向方便 次隨方迴向 次解

界 次奉送 結願時奉也。中

次結根本印。以大指向外撥之三反。真言在

儀軌。除鬼咒。可加驅車。次三部被甲護身

等如常

以前次第。依大原法橋記。所記大略。若欲用

者更可取捨。私云。勘大教文。大日經中不說

此天玄法。青龍大軌等北方天衆列名中云。

大戰鬼太白毘那夜迦等。依文生起抄。說印明中。

唯攝大軌出頻那夜迦天真言。餘軌不云

其印真言。現圖在於東北金界對受記述略

出經意云。若准此經。於第三重外壇之中。可

觀二十類十五歡喜自在天云云。勘二十天印

真言等。皆出此天。故知此天在兩部中。其行

法者。准焰魔等可知之歟。又第七卷云。持明

男女使。忿怒諸使等。依前法而傳云云。抑伴

僧隨師傳受此天法之時。師教誘曰。此法行

人多有障礙。不知理趣之所致也。行法首尾

但以大日可爲其本。可觀想毘盧遮那無所

不至之身也。若依此行者。自他無障礙。能可

存念。努力努力

一軌云。調和毘那夜迦法。私云。就此可有二種法。

集經說。三依

文云。但是誦呪人夢中驚怖。見諸畜生惡境

界等。當知是毘那夜迦王顯。夢中覺已。即慚

愧乞莫瞋。明日自有飲食勞謝云云。下文云。

非但夢中。但覺有魔事。即作前法定好

先作壇

軌云。以水摩地。作二肘水圓壇。如盤大亦得

一小木壇。私云。可用

次辨備供物

軌云。饌餅五顆。蘿蔔三顆。火燒熟。有花著

花。并燒白膠。薰陸等香。安於壇中云云。

私云。淨一杯。花一杯。燒香一杯。白膠。飲食

饌餅五顆。蘿蔔三顆。燈明一杯。灑水一杯。加散

次護身等。次著座。軌云。現人壇。次灑淨

次加持供物。用解事。次加持飲食等三種印真

言

次勸請。用普

至心誦請 大自在天 與諸眷屬

來降於此 受此供具三反

次召請印明

軌云。請一切天。作帝珠羅施印。以二小指

無名指相叉。於掌內。二中指指頭相捻。以

二頭指各加中指背第一節下半分。大指來

去。呪曰。唵一鏢都嚩三波羅摩駄備曳三莎

詞。誦七

次闕伽 取散杖。誦闕伽明。灑座所三反

次花座 取一房花。誦花座明。用金所置於座

次塗香 次花鬘 次燒香 次飲食 次燈

明 次普供 次讚用普印 次心經誦緣度等

次大自在天印 次讚諸天讚 次心經誦緣度等

首羅並名大自在天也。此經調和毘那夜迦者。亦名大自在。

合掌。以二大指二頭指二小指皆著緊。即以

右手中指又左手中指無名指著緊。又以無

名指復又在左無名小指著緊。以左手無名

指又在右手無名中指著緊。又以中指又

左手頭指著緊。二手指相叉以向外。各擗

著手背節間。大指來去。呪曰。唵一毘毘羅

二合薩尼三波羅二合未平音陀去音尼三瞋陀去

音尼四頻陀去音尼五莎去音訶六

私云。右印明出集經。上文摩薩首羅天法

印呪是也。下文調和毘那夜迦法中。只出

上呪。名大自在天呪。即知大自在印上。文

摩薩首羅印也。軌真言加二句。如上事

也

次念誦。大日。佛眼。大自在。軌云。誦一

次闕伽。如先。次啓謝。用普

前設供具。可笑。龜羅。攀緣。覺觀。多不如法。惱

亂大天。唯願慈悲。布施歡喜

次撥遣。用勸請印明。大指向外撥。或有拳擗指。唯

次護身三甲等

次取壇中雜物盤盛。出門向西棄却。西北亦

得。口唱云 薩婆藥叉羅闍阿萬捨訶婆鉢
闍伽車

作是證已。棄却即歸。私云。不
得國視。

右調和法爲自行記之。未見先達說。人不
可用之。早可破却。

一。教行記引玄奘譯一卷十一面經云。復次
若知身中有諸障難。所求善事多不如心。襄
禍時無因而至。應以香水浴此像身。復取
此水呪之一百八遍。以浴毘那夜伽像身。復
取呪之一百八遍。自灑其身。一切障難自然
消滅。諸有所求無不如意云云。一百八遍者。

彼觀音根本大呪也。欲修行供養此大聖歡
喜天像者。必可誦十一面根本真言云云。

私勘不容譯三卷經上卷并集經第四卷云。

經上卷云。復次樂香和水沐浴觀自在菩薩。又
加持浴觀自在一百八遍。浴毘那夜伽像。
一切障難皆得消除。集經云。若有人自知身
有障難。種種妙香相和塗像。復以香水洒浴
其像浴像畢已。還收取水。對像呪水一百八
遍。自身體自浴身已。一切障難悉皆消滅。

私云。集經不說浴毘那夜伽。唯浴自身。
經上卷云。浴毘那夜伽像。無浴自身。然玄
奘譯頗委悉。世有一書。名水歡喜天供
法次第。此法第
五次第云云。今略抄記。

先辦供。次著座普禮。次三部被甲。次加
持香水灑散。次加持灌水器。次散安觀
音像於香水中。次加持焚香真言。次加持
花真言。次加持飲食。次普禮。次五悔。次
四無量。次大輪真言二十一反。次金剛剛概

次金剛剛概。次道場。可用步
欠真言。次大虛空藏菩

薩伽陀。次送車轆。次迎車轆。次四攝

次金剛網。次大三昧耶。次闍伽等供物

次普供明。次禮尊號。次本尊加持。次念
珠百八。次本尊加持。次灌浴

晨朝四百返。自返之終普供養祈願。日午百
返。

次後供養。次移居其像他所。次更加持浴
觀自在。次百八反。用樂天
真言。次安天像於水中

次迎請天。次荷葉坐。次闍伽已印法則
如常。

若滿期日。其水和湯。自身沐浴。能除一切障
難。意願滿足。

次發遣真言天。發遣真言在其儀軌

已上略抄了。此中所云真言等。皆依十一
面軌。但次第不正。更可斟酌。

或人傳云。先修十一面行法。至闍伽時。以
觀音真言盧計等加持水。浴觀音一百八

返了。又令著本座。次以天真言。虎
真言。加持

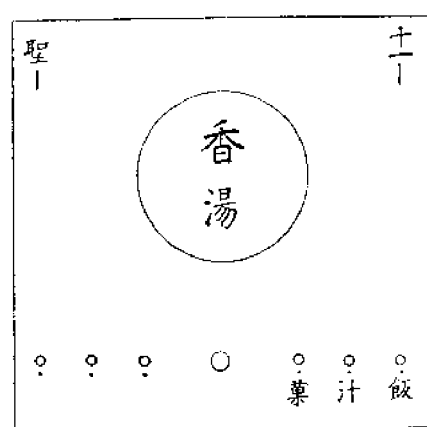
件水浴天。後夜四百返。日午三百反。又
令著本座了。以軍荼利呪。加持上件水

同密
里帝浴自身。若境
所謂如湯和之浴之也。爲
除障難云云。

已上或人傳了

私案十一面經意。是十一面法中之除障

難法也。浴觀音浴毘那夜伽浴自身等。只
可用十一面根本大呪也。故教行記引十
一面經文了云。一百八遍者。彼觀音根本

大呪也云云。用天真言等說可思之。是又
除毘那夜伽障難法也。仍調和法中可爲
一樣。

一。教行記云。復供養之間。若有障礙之想者。
以根本法先可修調和毘那夜伽法。猶復不
平和者。行者入忿怒三昧。以軍荼利金剛護
身印。自身護念。誦彼金剛大心真言。即能
像想彼摩訶畢伽王於悉遮山隨順軍荼利
菩薩之敬禮。住悉遮山中。且以懺悔謝。且以
忿怒尾那夜伽王。即時滅嗔恚之心。更無障
礙。令悉地就。若夢中示現安和之想者。例供
外調備歡喜園并羅綺美酒。獻雙身王。以人
間父母之心禮事恭敬云云。

私云。教行記說出陀羅尼集經。其文具抄
如左。

陀羅尼集經第八云。金剛阿密哩多軍荼利
菩薩自在神力呪印品。
爾時世尊與軍荼利烏樞沙摩等共會。宣說

是大自在威力陀羅尼法印神呪時。三千大千世界六種振動。毘那夜迦諸惡鬼神等不信敬者。生大驚怖。欲走入山不得。而者復欲入海亦不能去。無處藏避。走至佛所。頭面著地。請佛救護。佛言。住住。汝等莫怖。金剛打爾頭作七分。汝等曾聞摩訶畢伽那王。昔在於彼悲遮山中。已被金剛打殺摧碎。汝憶此不。我此金剛有大力故。若復有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等。日日供養廣為懺悔。及欲救護一切衆生厄難之時。汝等畏神皆護助。力不得惱亂。若有人等憶念此呪印等法者。汝等好看勿使一切惡鬼神等得便惱亂。若復有人設食酒肉五辛等味錯食不淨鮮而食者。汝等亦忍不得惱亂。汝等若能不違我語。當令汝等得免如是怖畏之難。爾時伽那王白佛言。世尊。若有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇。常能護行諸佛法要。廣設供養我等眷屬。受佛教勅。不令一切惡鬼神等作諸障礙。若復有人誦持佛呪及作印法曼荼羅者。常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等。我等護念。若令誦呪人起種種想。或令其病。或令眠悶。或念財色。由是想念不令衆生日日入壇而誦佛等陀羅尼呪及作法印。設使誦持。徒然無驗。皆由諸想不能成就。若復有人。或以燒香散花設食作諸供具為欲供養。若遂被鬼神偷盜將去。使誦呪人作法不成。如是等事我悉擁護。所有惡魔鬼神等輩隨逐人者。我悉遮護不令隨逐。或復有人。誦持我佛正

法呪印。有時誤犯錯食雜味。及其食中有諸不淨辛蕪血器臭穢氣者。或復與女人交雜。我悉不為障礙所惱。皆由我護行法人故。爾時金剛藏言。若復有人受持諸法印呪者。恐諸不淨之所染著。懼犯前事。當勤洗浴時宜禁戒。每日平旦誦呪七遍。食時亦爾。即破一切所有障礙。所作之法一切無畏。悉皆成辦。爾時金剛軍荼利菩薩等。於佛會中。說此祕密方便法已。一切諸佛菩薩摩訶薩等。皆悉印可。同時讚成。我等心願如汝所言。汝等皆當信受作禮敬奉修行云云

私云。此卷中盛說軍荼利法印呪等。若欲修此法者。可依靈悉地行儀。敘行記軍荼利金剛護身印者。集經云。軍荼利護身法印用大心呪相。又二少指。於掌中以二無名指雙屈入掌中。捺於二少指又。上令腕堅。二中指頭相柱。兩頭指少屈曲當中指背上節。後勿著之。呪曰。唵。一戶盧戶盧三底瑟吃三合。底瑟吃三合。盤陀盤陀四訶去聲。那訶去聲。那五阿上音。密哩三合。帝六鳴。訶七。棟八。誦呪七返。是法印呪。若但有人常欲受持金剛法者。先每日平旦洒手面已。即以右手掬於淨水呪七遍。向東散却三遍。泮之。後泮己身。即入房內。作護身法。護身法當燒香已。結印不解。口誦心呪。將印頂戴。次印左肩。次印右肩。次印胸前。次印頸下。次印眉間。次印髮際。次印頂上。次印頂後。如是八處各三遍印。是名護身法

以上調和法三種作法畢。以本軌所說可為本法集經之意總別要也。善思念之。

一。含光記云。修此法時。欲知所祈成不成者。以壇上供物盛盤。出門置西方西北淨處。還時不返見也。後時東往見之。若供物不失者。知不成之相也。若不成時。設經數日。鳥獸不食也。或上座上見之云云

私云。法則軌云。棄飲食真言曰。唵。薩摩藥乞又三合。離惹惡藥設賀引薩橋引舍薩蹉薩。二合賀

右誦七遍盤盛。出門向西棄之。西北亦得云云

私云。右真言者。本軌所云調和法中棄食口言也。含光記意總有修中歟。或云。花山僧正每時被修此事云云

一形像。此有六事。一。御衣木。二。長寸法。三。正形像。四。造像不同。五。造像日數。六。工匠祿法。御衣木

本軌云。白鐵銅木等及花木云云

使呪法經云。阿伽木白壇木苦練木云云

又云。造像取虛桃及虛藥。懸相好不得輕耐云云

法則軌云。取象牙。或取苦練木或金銀云云

金剛智經云。白壇紫壇苦練木通用。餘木不得云云

長寸法

本軌云。五寸或七寸云云

使呪法云。一指節長云云

又云。高以五寸或復尺二云云

有所云。高六寸

正形像

本軌云。其像形夫婦二身。令相抱立。並作象頭人身云云

又云。造像法。其像形端立。象頭人身。左牙出。右牙折。面少向左。其鼻向外。有六臂。其左上手把刀。次手把果盤。下手把輪。右上手把棒。次手把索。下手把牙

法則軌云。剋作四臂。著大虫衣。頭戴七寶冠。右下手把越斧。右上手把歡喜團盤。左上手執棒。左下手執牙。其頭如象頭。左邊牙折。以此角繞取歡喜團勢。頂底種種瓔珞著。白綿朝霞。右脇上角絡。披腳踏金山云云

金剛智經云。其像形人身象頭六臂。其身正立。鼻向右。曲左上手把刀。次把歡喜團。下手把劍。右上手把棒。次手把輪。折下。下手把索。身作金色。腳踏金山頭。上五色雲。雲內有四天王及諸仙散花。左邊有俱摩羅軍衆。右邊有阿吃薄俱元率大將。向下左畫天美女。音樂俱養立。右畫四樂叉。各執器仗。一羊頭。一猪頭。一象頭。一馬頭。皆著虎皮褲云云

令光記云。象頭人身。左牙出。右牙折。面少向左。其鼻向外。身色赤黃。有六臂。左上手把刀。次手取果盤。次手把輪。右上手把棒。次手把索。下手把牙。於此像前誦前大真言。所求皆成云云

又像有二天身抱正立。雙象頭人身。其左天著天花冠。鼻牙短。其目亦細。以天兩足踏右天二脚。又左天者。著赤袈裟。福田相衣。身白肉色。右天面目不慈。鼻長目廣。不著

天冠及福田衣。身赤黃色。唯以黑色衣而纏其頸肩。此天以面相著前女天面。作愛惜相。是像顯權實相。於此像前持誦先第二真言。善增惡滅云云

又像二形如先相抱正立。唯以男天面繫女天之右肩。而視女天背。亦以女天面繫男天之右肩。而視男天背也。目細牙短爲婦天。其二天並不著法衣天冠。而現本毘那夜迦身。於此像前持誦先第三真言。一切惡事皆悉消滅也云云

私勘胎藏現圖。象頭人身。左手持羅刹。右手持鉤。白肉色。金曼荼羅二十天中。左手持羅刹。右手拳持圖

造畫不同
本軌云。須畫像。或若鑄若刻。並得云云。使呪法云。剋作四臂云云。不云畫鑄。金剛智經云。於白疊上畫之。刻作亦得云云

造像日數
有所云。造時一日一夜。莫越過云云
工匠祿法

本軌云。造像不得還價云云
私云。文意者。如工匠乞請與之。不可爭多

少也。故下文云。造此像不得還價。足數付之也。又摩利支天經云。其價直者。隨博士語。不得還價云云。卽意同

一功能

本軌云。一切善事隨意成就。一切災禍悉皆消滅。其所獻食。必須自食。始得氣力云云
又云。此大聖天祕要法。人間希有。實勿傳

之。宜誠慎也。使呪法經云。爾時毘那羅毘伽。將領九千八百諸大鬼王。遊行三千世界。我等所爲神力自在。遍歷諸方。奉衛三寶。已大慈救利益衆生。自於世界俱發聲言。我以自在神通故。號毘那羅毘伽。亦名毘那夜迦。亦名毘微那提。亦名日摩毘那夜迦。如是四大天下稱名不同。我於出世復有別名。卽以神變昇虛空。而說偈言

我有微妙法。世間甚希有。衆生受持者。皆與願滿足。我行順世法。世衆希有事。我能隨其願。有求名遷宮。我召使國王。有求世異寶。使世積珍利。家豐足七珍。世皆所希有。有求色美者。發願願然至。莫須言遠近。高貴及難易。志心於我者。我使須臾間。有衆生疾苦。神狂及癡顛。疾毒衆不利。百種害架惱。誦我陀羅尼。無不解脫者。獨行閑冥處。依我皆無畏。劫賊忽然侵。我皆令自縛。世相凌冤者。我悉令摧伏。逍遙自快樂。宛然無所之。有念皆稱遂。有隨感滿足。設衆惡來侵。我悉能加護。我使如其意。住居皆吉處。宅舍皆清寧。男女得英名。夫妻順和合。上品持我者。我與人中王。中品持我者。我與爲帝師。下品持我者。富貴無窮已。恒欲相快樂。無不宛滿足。奴婢烈成群。美女盈衢道。遊行得自在。隱顯能隨念。出入無所礙。無能測量者。我於三界中。神力得自在。降世希有事。我皆悉所爲。若說我所能。窮劫不能盡。若持我真言

我皆現其前 夫妻及眷屬 常隨得擁護

我有遊行時 誦我呪速至 遇於險難處

大海及江河 深山險隘處 師子象虎狼

毒虫諸神難 念我皆安穩 若有侵燒者

頭身皆七分 若住淨信心 持我供養我

壽命悉延長 福祿自遷至

教行記云。大日經釋文云。毘盧舍那無所不

至之身。我爲化度隨類衆生。普賢最後現尾

那夜迦身云云。私云。可勝本文之。迦那鉢底經云。金色

迦那鉢底白佛言。我當擁護持此真言者。若

有衆生持此真言者。其人所須資財以具衣

服飲食金銀珍寶僕從。給足不令乏少。一切

真言法速令成就。所作如意云云

私問。蘇悉地經疏引大神力陀羅尼經云

○不得食○毘那夜迦鬼魔之食○歡喜團

等○於三昧力不得成就云云。諸教法中如

是等制其類繁多。何故儀軌云。其所獻

食必須自食。始得氣力。豈不損悉地法耶。

彼疏答此問云。教法中所以許食者。爲求

得力故許食之。今斷愛喫故。不許食也云

云

一卷數

寂山御天供所

奉念

大聖觀喜天真言七萬遍七箇

奉供

大々々供十四箇度

神供并幣一箇度

奉讀

金剛壽命經三百五十卷

右謹依 仰旨。自何日七箇日夜之間。殊致

精誠請供大天。轉念前件經王真言。懇懇奉

祈。其由如件。仍錄卷數言上謹言

右卷數在阿彌陀房難決戒壇說云云。同決

云。戒壇口受云。聖天供更無餘念誦。一向

可念聖天呪。又供具。一向可奉聖天并四

部大將億那由他部類也。卷數。只可書聖

天真言云云

御祈禱所

奉讀

般若心經

奉念

大日如來真言 聖歡喜天真言

奉供

關伽等供々々 飲食供 浴油ム箇度

治曆四年五月五日 權律師大原

御祈所

奉讀

般若心經ム卷

奉念

大日 佛眼 十一面 軍荼利 聖歡喜

天 大吉祥 佛慈護

奉供

關伽供 飲食供 神供某箇

右云云

●治曆四年五月五日 權律師大原

御祈所

奉讀

般若心經某卷

奉念

大日佛眼十一面軍荼利聖歡喜天大吉祥

佛慈護

奉供

關伽供飲食供神供

歡喜天法行林畢七十五

承應二年卯月三日以二尊院本書之

江州栗田郡芦浦觀音寺 舜興藏

裏書

歡喜天食蘿蔔浴油因緣。天食干肉云云

于肉食後腹中ニシホトモハル云云。天爲

消干肉蘿蔔浴油云云。此兩種物有消物

用云云。故用之云云。此因緣可尋。本書出處也

歡喜天住象頭山。其形如象。天求似我形

妻。時觀音現似同女身。天即歡喜相語云。

汝爲我妻。汝若有夫耶。女答云。我夫軍荼

利明王也。天聞此言。雖愛念不息。怖畏

退去。女又云。我縱雖有夫。汝隨我言。我即

爲汝妻。天言。可隨言。女言。汝奪人精氣損

害人民。汝止此事即爲汝妻。天即承諾畢。

即相懷抱。歡喜天即其形

此事谷大原等師匠傳語也。靜真供奉語

云。未見本文。是傳語也云云

私云。舍光決云。雙身事有往昔因緣。如餘

部說云云

功德天法云。先共畫師斷其功。隨所須者。

金剛童子經上云。慧師必須澡浴清淨。著新淨衣。受八齋戒。閉口吞聲。勿令吐氣。以衝其像。亦不應與彼畫人論說價直。彼此和同。以賞功力云云。

私云。作譯難者。其類雖多。勘妙膊經。總

有四部被經意云。世間有諸障礙。毘那夜迦爲覓過故。遂念誦人。於中分別總有四部。一者摧壞。二者野干牙。三者一牙。四龍象。從此四部流出無量毘那夜迦。

摧壞部主名曰無憂大將。其部中有七阿

僧祇以爲眷屬。護世四王所說眞言有持誦者。彼作障難。

野干部主名曰象頭。於其部中復十八俱
胝眷屬。摩醯首羅所說真言有持誦者。彼
作障礙。

一牙部主名曰嚴髻

俱胝眷屬。大梵及帝釋日月天那羅延風神等所說眞言。有持誦者。彼作障難。

龍象部主名曰頂行。於其部中有一

與多一千波頭摩以爲眷屬。釋教所說諸
妙真言有持誦者。彼作障難。又訶利帝
兒名曰愛子。般指迦將所說真言有持誦
者。彼作障難。又摩尼寶將兒名曰滿賢。於

摩尼部所說眞言有持誦者。彼子滿賢而
作障難云云。此外亦說六種毘那夜迦名。

為黑獻燈燈頂獻燈咲花獻花嚴髻念誦水行
浴香食香獻塗獻燒香等之時。法若有闕。

等得便作種種障取意如斯障難縱使梵

王及憍尸迦諸大龍等不能破。彼里那夜迦障難誓願。唯有大明眞言之教。如法修行。免斯障難云云。

又法則儀軌中說八種毘那夜迦名字

一曲鼻二一牙三像取四黑頭五擔胝六利
牙七魔王八烟色。如是名字之心既憶念。
所作一切法皆有感。一切罪障悉皆消滅云

軍荼利軌別本云。菩提牙印呪。奄博曰。

囉那瑟都曠多迦吒尾婆耶畔佉訶婆底瑟
吒瑟吒滿馱滿馱訶那訶那畔半吒婆婆

若有持呪人。被外道惡魔諸鬼神毘那夜

此明悉前推而伏之是毘

性受殺害云

長寬二年正月中旬。奉詔法印大和尚云。

尊前。以匙汲上成奉浴思云。依用此說。

如何。大和尚曰：件說故圓陽房常所語給。但於予者正浴像而已。

調哩底法云。不得誦金剛部眞言及諸雜

今且可准之歟

陳念誦。一向可念聖天呪云云

寬文六丙午歲卯月二十五日。歡喜天法
勤行之中。江州芦浦觀音寺寶藏之御本
令恩借。於山門橫川飯室谷安樂院書寫
畢

正法房幽尋

行林第七十八

大黑天神法

一支度

一起首時分

四季五更時云云

私云。五更者。顏氏之問。一夜何故五更。云。

丁夜戊夜。又云。鼓一鼓二鼓三鼓四鼓五

鼓六云一更二更三更四更五更皆以五爲節。假令正月建寅斗柄夕則指寅晚時指

午。自寅指午。凡歷五辰。冬夏之月雖復長短參差。然間竟開盈不至六。縮不至四。進

退常在五辰之間更歷也。故曰五耳。

行政法

無指本書南海傳神懣記等明其本緣胎軌諸本此方天衆雜類之中雖列其名不出印

有私亂并大原証、依彼而行之

①此已下甲本無，甲本與書云，安永四未年以播州赤石大山寺藏本令書寫畢，苾芻亮範妙嚴記。

香水一坏散枝 塗香一坏 花籃一坏 燒

香一坏 菓子一坏 酒一坏若無者 餅一

坏 洗米一坏若飯 燈明一坏 銀錢一棒

疏加用

次於房中洗手嗽口 次護身淨三業 次入堂

持株 次到佛前踰跪合掌誦懺悔偈并淨三業

真言 次著座 次塗香塗手 次加持香水

用明事 次灑淨供物 次加持供物 次加持

飲食等 三種印明 次去垢 次清淨 次

光澤 次啓白神分等 次驚覺 次金剛輪

陀羅尼用金剛 次五大願 次三部護身 次

道場觀印用定

樓閣中有荷葉座。座上有寶字疏云 字

變成袋形。袋形變成大黑天神。膚色悉作黑

色。頭令冠烏帽子。令著袴。驅塞而不垂。令

著狩衣。裾短袖細。右手作拳令收右腰。左

手令持大袋從背令懸肩云云。其袋色爲鼠毛色。其垂下

據餘傳上。南無傳第一云。坐把金剛脚諸小床。一脚垂地。其腰油狹。黑色袋形。

次勸請用略貨

至心謹請 摩訶迦羅 大黑天神

與諸眷屬 來降於此 受此供養三反

然後即以二空招之三反 真言曰 唵摩訶迦

羅耶曳隨四三反

私云。此呪不攝大軌名摩訶迦羅神不說

印相。胎軌諸本此方天衆雜類之中雖列

其名。不出印明。勸對記云。此天部無印

明。衆可用通法。其通法者。諸師不說。私

云。爛脫儀軌下文普世明真言曰注云。通

用一切雜類天等印金剛合掌云云 神像記

中出其印呪。彼文云。其呪曰 唵密止密

止含婆隸三令多羅羯沙呵

印者。內縛舒地水來去是也云云

次闕伽

取散枝誦闕伽明。於座所灑之三反 真言 誦

誦誦婆隸三摩娑闕伽明

次花座

取一房花。誦花座明。置於座前。真言 唵囉

日囉味羅耶沙呵或但用印明

次塗香 次花籃 次燒香 次飲食先菓子。次

米 次燈明 次銀錢用普供養明

已上供等皆捧其物各加本明而供養云云

次普供養 次讚諸天讚 次根本印真言

前召請印不招爲異真言亦同。但除曳隨

四矣

次念誦大日。佛慈 次法施普印。心經。 次隨行

次闕伽作法 次啓請用普

所設供具 可咲龜惡 畢緣覺觀

了不如法 惱亂冥衆 唯願慈悲

布施歡喜

次禮拜半座 次發遣

右手作拳。以大指捻頭指。仰掌彈指作聲七

反是也。真言曰 唵拔折羅母乞叉三令穆誦七

次護身三部發 次下座 出堂

右依丹州大原兩記爲自行抄之。

一形像

南海傳一云。又復西方諸大寺處。或於食厨

本尊

錢

餅

酒

燒香

菓子

燈明 花籃

洗米 塗香

深木闕伽

柱側或在大庫門前。彫木表形。或二尺三尺爲神王狀。坐把金囊。却踞小床。一脚垂地。每將油拭。黑色爲形。號曰莫訶阿羅。即大黑神也云云

神像記云。此天誓夢中語詞之中曰。吾體作五尺。若三尺若二尺五寸亦通免之。膚色悉作黑色。頭令冠烏帽子。悉黑色也。令著袴。驅塞不垂。令著狩衣。裾短袖細。右手作拳。令收右背腰。左手令持大袋。從背令懸肩。其袋之色爲鼠毛色。其垂下程餘臂上云云

最勝心明王經云。摩訶迦羅大黑被象皮。橫把一槍。一頭穿人頭。一頭穿羊云云

圖云。三面六臂。前左右手橫執劍。右次手執人頭取也。右次手執羊把。次左右手象皮

張背後以獨體爲也也。後本云。黑淺色也云云。調圖云。青黑色。有三面六臂。右一手執劍。橫前左一手握劍叉。右次手執人

髮髻。左手執羊兩角提。次左右第三手取

象皮張覆背。以獨體蛇土爲王。銀劍冠飾也云云

一功能

南海傳第一云。古代相承云。是大天之部。

屬性愛三寶。護持五衆。使無損耗。求者稱情。但至食時。厨家每薦香火。所有飲食隨列於前。侍親見說大涅槃處。般彈那寺。每常僧食一百有餘。春秋二時禮拜之際。不期而至。僧徒五百臨中忽來。正到中時。無宜更煮。其知事人告厨家曰。有所倉卒事。欲如何。爾時有一淨人老母。而告之曰。此乃常事。無勞見憂矣。遂乃多燃香火。盛陳祭食。告黑神曰。大聖涅槃。爾徒向在四方。僧至乃禮聖跡。飲食傳承勿令闕乏。是仁之力。幸可知時節。即總命大眾令坐。以寺常食次第行之。大眾咸足。其食所長還如常日。咸皆明善讚天神之力。親行禮拜觀故親黑神見在其前。食成大聚。而其行意報此所由。准北雖復先。無江南多。有置處求者。効驗神道非虛云云

神僧記云。大黑天神者大自在變身也。五天竺并吾當朝諸伽藍寺皆所安置也。有人云。大黑天神者堅牢地天化身也。伽藍安之。每日所炊飯上分供養。此天誓夢中語詞之中曰。若吾伽藍安置日。日敬供者。吾寺中令住衆多。便每日如養千人之衆。乃至人宅亦爾也。三年字心供者。以此來供人授與世間富。乃至官爵職祿。應惟悉與焉

又云。如是作畢。像如土出。居大衆食。屋禮供者。堂屋房舍如自然之榮聚集涌出。又吾呪

若人常持念。四季大備飾綬酒羹飲食乃至百味。以五更時不知衆多人供吾者。決定與富云云

又云。來供人者。必於此神成父母想。於三寶成外護於衆人成父母故也。余久聞天竺王風并吾唐朝古風諸寺安此天尊。非豐饒因之。爲斷後輩之疑以野客夢事。引尋贈之焉云云

新譯仁王經云。以祭塚問摩訶伽羅大黑天神。良賁疏云。言塚問者。所住處也。言摩

訶者。此翻大言。迦羅云黑天也。上句梵語。下句唐言。大黑天神。謂戰神鬼也。若祀彼神。增其威德。舉事皆勝。故聲神祀也。何以知者。三藏引別梵夾之孔雀王經說。烏尼國之城東有林。名奢摩那。此云尸林。其林縱廣滿一由旬。有大黑天神。是摩醯首羅變化之身。與諸鬼神無是眷屬。常於夜間遊行林中。有大神力。多諸珍寶。有隱形藥。有長年藥。遊行虛空。諸幻術藥與貿易。唯取生人血肉。先約斤兩而貿易等。若人欲往。先以陀羅尼加持其身。然往貿易。若不加持。彼諸鬼神乃自隱形盜血肉。又云。減斤兩即取彼人身上血肉。隨取隨盡。一人血肉斤兩不宛藥不可得。若加持者。實得寶具及諸藥士皆隨意。所爲皆污成就。若禮饗者。唯人血肉。彼有大力。即加護人。所作勇猛。開戰等法皆得勝也云云

大日義釋云。擊吉尼之毘盧遮那。以降三世法門化作大黑神具大威力。以灰塗身作法

二十本云。悉召擊吉尼輩而呵責之

承應二年五月十三日書之

舜興

元祿十六年癸未九月念八日寫之

兜率谷鸚鵡院開梨嚴覺

享保十三戊申年於出雲寺書寫校合訖

行林第七十九

神供

先證文

蘇婆呼經云。復次若欲念誦及欲成就并行諸事無諸難事速悉地者。以諸飲食祀諸天修羅藥叉龍伽路茶共命鳥等。楊吒布單那乾闥婆部多諸鬼魅等。或居地上或在虛空略出經云。即從壇出取豆藥餅飯胡麻屑諸花等。和水安瓶盆中。以歡喜心四方散之。諸天鬼神眷屬等。各以誦本陀羅尼。施諸天龍鬼風水神等食

先掃地

令淨驅使以淨鐵掃淨其供地

次辨供

先設五穀二三升許以辨事。眞言加持入淨盆而煮之。其水又加持入花水。以蘇蜜若無代煮訖。以水二斗許入淨桶。與粥相合。時花名香加之而和之。又用密帛

次往神供處修之
先護身如常

大令淨驅使持供具。驅使在前。行人有後行
大著座 即持供物置行者右邊。還去行人
後

大淨地 先結火印。誦囉字唱三反淨地

大誦辨事明加持其地

大加持供物

先右手作拳。取水念誦令通灑諸物。便成清
淨 庵闍沒喋帝許洋吒

次誦辨事明加持之 次加持飲食等三種印
明次啓白事由勸請師說蘇婆呼經
啓請文用之

敬奉始八方神天。一太白大將軍王相。大

歲八神行疫流行神等。年中一切神祇冥道
閻魔法王五道大臣。太山府君伺命伺祿等。

一切冥官冥類聖歡喜天。大黑天神聖牢地
神五帝龍神。山王三聖王子眷屬赤山明神。

當所權現王城鎮主諸大明神。當所主託護
法神等。日本國中有勢無勢。已知印未知印。

權實二類。總普天率土。一切天神地祇。乃至
一切夜叉部多南餓鬼。鬼類。申。今。來。

中調穀御粥散米幣帛。加三密加持。以廣施
無盡之心。勸請之供養之奉。一一降臨影

向。給。哀感納受。給。信心。息災延命。持給
隨事具可。依三蜜力故。所。瑠璃寶殿。清淨。地。

成。供具。甘露醍醐。微妙飲食。成就。納受給
乃至所修。行法靈驗證利。決定。守顯給。

乃至國土豐。人民平。持。給。慎。申。

次先奉請四臂不動尊。刀印
慈救呪明 末加曳隨咽句
次勸請諸天等

二手合掌空並直豎招之 庵路迦路迦羯羅
也曳隨咽一切天神地祇冥官冥類餓鬼鬼類
曳隨咽

三昧記無不動勸請。唯以大鉤召印誦路
迦路迦呢加句如上。大原決云。良明阿闍

梨云。大和尚云。神供時中。安四臂不
動二臂身。是本身也。更現四臂。是雜類者

易見身也。仍安此身。凡先請不動者。雜類
來時。且為護行者。且為止狼藉。平等與食

也。請此尊時。右作刀印。誦慈救呪。末加曳
隨咽云云

次供施 若有幣者先供之。立地上以取酌酌粥先供。

中心四臂不動。誦慈救呪。次誦普施明。妃普供養所
請天等。若散供者。此次供之三昧記。先粥。

次普供養印明 次讚。普印。天龍。次法施。如五
來名號。心經。諸緣度。三昧記云。三昧耶戒
發菩提心明合掌。五智圓滿五古印五字明

次祈願 財法二施相並。天恭敬供養。迴向莊嚴奉悅。

貴給。所求一一令成就給。隨事具祈請云云
次願以此功德云云

次啓謝善印 所設供具 可嘆施惡 惱亂冥衆

唯願慈悲 布施歡喜 次撥遣

以右手作拳。以二天指捻頭指。仰掌彈指作
聲 庵路折羅母乞叉二合穆

次護身 次起去 右為自行抄記之。抑今世修法。於道場中

而修神供。雖無所據。傳來久矣。建立瑜伽
兩本儀軌。護摩終後。別於淨處祀八方天。
若於道場修神供者。每事可有用心歟。如
此事可問達者耳。大原決云。今此雜神供。
只可請雜類之天鬼等也。十二等猶不可
爾歟。謂於道場內供之故。又威德自在故
云云

神供 第七十九

承應二年五月十五日書之

元祿十六年癸未冬十月三日敬寫

舜興 鷄頭閣梨嚴覺

行林第八十

施餓鬼法

祕錄世天部中施餓鬼法十五云

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經不空

佛說救面燃餓鬼陀羅尼神呪經實叉難
陀譯

私云。已上一二經同本異譯。實叉之譯。頗以
簡略

施諸餓鬼飲食及水法并手印
不空

私云。此法依經委出施法。以此等經軌可
為本法矣

先取所用飲食上分入集一器其器用銅。若
白瓷。若漆器

次待日入時。以淨水入其食器。居行者之前
也面向東
立坐亦得

次以吉哩吉哩呪加持供物。印相。右手空指加風甲。餘三指直舒。眞言曰。唵吉哩吉哩。囉日羅昨發吒。

次以軍荼利小呪加持供物。印相。右手大指捻小甲。餘三指開展。眞言曰。唵阿蜜囉二合帝昨發吒。

次以覽字眞言七遍加持。印相。火印。眞言曰。

○南引覽

次開門印眞言。

印相。右手大指與中指面相捻。餘三指相去微作曲勢。即以大指中指彈指作聲。此名破地獄門印。眞言曰。唵引保補帝哩迦恒哩恒他誒多耶。

次召請印眞言七遍。

印相。以右大指與中指面相捻。餘三指相去微作曲勢。即是名普集印。曩謨保補里迦哩恒哩恒他誒多耶。

次開喉印眞言。

印相。如前開門印。眞言亦同彼。

次甘露印眞言七遍。

印相。作施無畏印。以右手堅臂。展五指直上。

眞言曰。曩莫蘇上嚩播也二合恒他去藥哆耶。

去二恒嚩也二合他去三唵引四素嚩二合素嚩。

五合鉢羅二合蘇嚩二合鉢羅二合蘇嚩七娑嚩三合賀八。

想能令飲食及水變成無量乳及甘露。能開一切餓鬼咽喉。能令飲食廣得增多平等得也。

次施飲食印眞言七遍。

印相。以右手大指摩中指甲。三兩遍。三指直立。又以大指捻頭指。彈指作聲。一誦呪一彈指。即是作手印。誦此加持飲食呪眞言曰。曩莫薩嚩恒他誒多一嚩路枳帝三唵三引摩羅。

々々四三摩羅々々々々。

想一切餓鬼各各皆得摩伽陀國所用之斛七七斛之食。食已皆得生天。或生淨土。能令行者業障消除增益壽命。現世獲福無量無邊。呪當來世。

次一字水輪印眞言七遍。

先想此字。在右手心中猶如乳色。變爲功德海。流出一切甘露醍醐。即引手臨食器上。呪此字一七遍。即展開五指。五指向下臨食器中。觀想乳等從字中流出。猶如日月乳海。一切鬼等皆得飽滿。無有乏少。眞言曰。曩莫三曼珍沒默南嚩裏。

裏。

決云。施餓鬼飲食印。右手如施無畏印勢。臨食屈火以空面橫磨火甲。異摧罪印上下磨也。而拳作彈指。拳面本立手向外。彈指異發遣之彈指仰拳面也。

又先師說。初以空面磨火甲面。即申火屈風。當彈之。如發遣火天印彈水之勢也。餘指如本立之。已上二說彈樣異也

發遣之時。彈指拳面仰向上彈之。異前也。

謂拳仰勢拳作彈也。

良明阿闍梨云。無動寺和尚云。中院僧都云。施餓鬼開喉印。彈指作法中指內彈加持飲食印有二說也。自用後說謂之彈指。

甘露印云云。

私云。冥道無遮香文云。召請眞言并印。以右手大母指捻中指頭。餘三指微屈。即成彈指作聲。那謨部布哩迦哩多哩但他揭多夜。

次念開喉印。不敬前印。唵部布帝哩迦多哩但他揭多夜。

法印曰。此印結ビニクキ也。大指中指相捻。彈指作聲難有事也。故圓陽房大相捻。以中指三度招。次ウルハシク彈指作聲。此與文相違。彈指作聲思。只頭大捻。可彈指也。故都率記。以此二印別別印出。已上

次發心奉持偈。

比丘某甲	發心奉持	一器淨食
普施十方	窮盡虛空	周遍法界
微塵刹土	所有國土	一切餓鬼
先亡久遠	山川地主	乃至曠野
諸鬼神等	請來集此	我今悲愍
普施汝食	願汝各各	受我此食
轉持供養	盡虛空界	佛及賢聖
一切有情	汝與有情	普皆飽滿
亦願汝身	乘此呪食	離苦解脫
生天受樂	十方淨土	隨意遊往
發菩提心	行菩薩道	當來作佛
永莫退轉	前得道者	誓願度脫
又願汝等	晝夜恒常	擁護於我
滿我所願	願施此食	所生功德
普持迴施	法界有情	與諸有情

平等共有 共諸有情 同持此福
盡將迴向 真如法界 無上菩提
一切智智 願速成佛 勿招餘果

願我此法 疾得成佛

次寫食淨地無人行處。或水池邊樹下。唯不得寫於桃柳樹石欄下云云。

次五佛印真言。印相金剛合掌

寶勝如來

疑謨婆訶囉帝鉢羅二合保他羅怛曇二合耶怛

他誒多耶

妙色身如來

疑謨婆訶囉帝蘇嚩婆耶怛他誒多耶

甘露王如來

疑謨婆訶囉帝阿密栗二合 帝羅闍耶怛他誒

多耶

廣博身如來

疑謨婆訶囉帝尼補囉訶怛羅耶怛他誒哆耶

難佈畏如來

疑謨婆訶囉帝阿婆迦迦羅耶怛他誒哆耶

疑謨寶勝如來除怪食業 福德圓滿

疑謨妙色身如來破醜形 相好圓滿

疑謨甘露王如來灌法身心 令受快樂

疑謨廣博身如來咽喉廣大 飲食飽滿

疑謨難怖畏如來恐怖悉除 離怖鬼障

五佛名號本文梵漢相交而出。然今梵漢

一准書之爲誦易也

祕藏記云。寶勝如來南方寶掌佛平等正智

用。福德身也。先以布施退除障質。故爲第

一。妙色身如來者。四智中右近理大圓鏡用。

萬德圓滿妙色具足身也。除堅貪可受殊勝

妙果。故居第二。甘露王如來者。妙觀察智

用。說法身也。甘露是妙法故。既受妙果堪爲

法器。便可授法故。爲第三。廣博身如來者。法

界智用。遍法界身。既聽授妙法。可使其咽喉

開寬。身體廣大。故爲第四。難怖畏如來者。成

所作智用。變化身。經六道四生界爲一切衆

生作諸事業無怖畏也。既得廣博身。其身心

無畏。是故爲第五云云

次受戒印真言

印相二手外縛堅合二中指真言曰 唵三昧

耶薩埵嚩三合

次五大願 次法施於勝陀羅 足等也

次迴向

以我所修福 普露於鬼趣

食已免飢苦 捨身生樂處

次發遣印真言七返

印相。右手作拳。以大指捻頭指。仰掌彈指作

聲。真言曰 唵引跋折囉三合母乞又二合穆

次三部被甲如十 八契

右依丹州記抄記之了

不空譯經云。爾時世尊在迦毘羅城尼俱律

那僧伽藍所。而爲說法。爾時阿難獨居靜

處。念所受法。即於其夜三更之後。見一餓

鬼。名曰焰口。其形醜陋。身體枯瘦。口中火

燃。咽如針鋒。頭髮蓬亂。爪牙長利。甚可怖

畏。住阿難前。自阿難言。却後三日。汝將命

盡。即便生此餓鬼之中。阿難聞此語已。心

生惶怖。問餓鬼言。行何方便得免斯苦。鬼

言。汝於明日。若能布施百千那由他恒河

沙數餓鬼并百十波羅仙等。以摩伽陀國所

用之斛。各施飲食。并及爲我供養三寶。汝得

增壽。令我離於餓鬼之苦得生天上。阿難

聞如是不順之語。甚大驚怖。身毛皆豎。即

疾至佛所。五體投地。頂禮佛足。身體戰慄。

而白佛言。願救我苦。所以者何。我住靜處。念

所受法。見焰口餓鬼而語我言。如上世尊我

今云何能辦若干餓鬼仙人等食。爾時世尊

告阿難言。汝今勿怖。我有方便。令汝能施若

千百千恒河沙餓鬼及波羅門佛等上妙飲食

○一皆得摩伽陀國所用之斛。七七斛食阿

難。我於前世作婆羅門。於觀音菩薩及世間

自在威德如來所。受此陀羅尼。故能施與無

量餓鬼及諸仙等種種飲食。令諸餓鬼解脫

苦身得生天上。阿難。汝今受持福壽。今皆得

增長。爾時世尊即爲阿難說陀羅尼。○加持 食呪

佛告阿難。若有善男子善女人。欲求長壽福

德。增榮速能滿足檀波羅蜜。每於晨朝及一

切時。悉無障礙。取一淨器。盛以淨水。置小飲

匙及諸餅食等。以右手按器。誦前陀羅尼滿

七遍。○於淨地上。展臂瀉之。○有百千○餓

鬼。○悉皆飽滿。○悉捨鬼身生於天上。阿

難。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。常以此真

言加持食施鬼便。能具足無量福德。則同供

養百千俱胝如來功德等無差別。壽命延長。

增益色力。善根具足。一切非人夜叉羅刹諸

惡鬼神不敢侵害。又能成就無量福德。○云云

法云。若不具足如是法者。施諸餓鬼。皆不得

周匝。或有得者。或有不得者。虛用功力。深

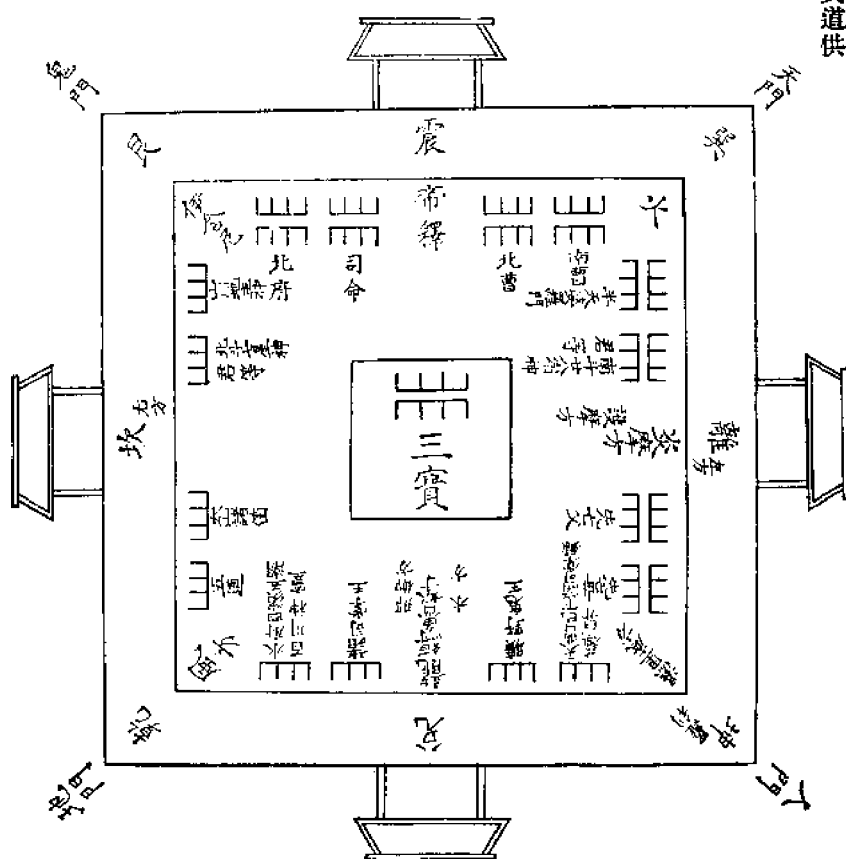
可慙哉。若有行者，發菩提心，能如是修行，具足此法，施諸餓鬼者，一切餓鬼皆得飽滿，無有乏少。持法之人，悉應知之。若以加持飲食陀羅尼，持一器淨食，寫淨流水中，能令一切婆羅門仙皆得此食。食已異口同音，呪願此人，此人於現世中即得延壽。其人具足梵天威德，行梵天行。若以此呪呪一切供養佛物，若水若香花飲食，皆呪二十一返，然後供養佛。卽如種種以供養十方一切諸佛，無異云云。

本云

承應二年五月十五日以二尊院本書之

行林第八十一

冥道供

①甲本與云：行林第八十一施餓鬼，貞應三年九月中旬之比於宇治平等院僧房奉請嵯峨御本談他筆書寫了先年自筆書寫本或人情之樂失之間重又書寫了。

註進

冥道供一夜支度

墳五面 一面方六尺。高二尺。四面廣三尺。前机一脚

長二尺八寸。廣一尺三寸。高一尺五寸。燈臺六本。本高三尺。二

尺六寸。高一尺。機二脚。廣一尺五寸。長一尺。禮版一基。高八寸。白

米二石二斗。大麥小麥大豆小豆各二斗。燈心少少

菓子少少。第草五束。油一斗。燈心少少。蘇少少。蜜少少。蠟少少。名香少少

二段。上紙二十帖。大幕四帖。有幕柱。布十

桶七口。之內足桶二。杓二柄。長櫃二合。長

席三十枚。薪五十束。續松三十把。肉廬

十足。疊五帖。淨衣白色。阿闍梨。伴僧。承仕。驅使。已有

衣淨。右註進如件

年月日

若修護摩者

壇一面。方三尺五。半疊一枚。脇机二脚。燈

臺二本。大火鉢一口。壇敷布一段。上紙

名香。炭二十籠

已上可加註之

焰魔王檀拏供法則

先前方便如常

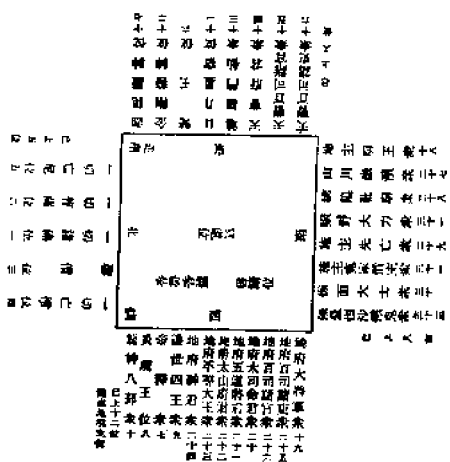
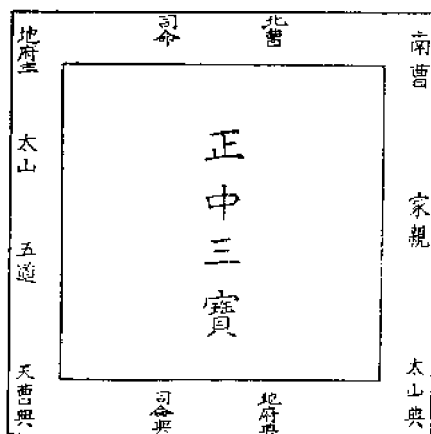
次總禮。次啓白。次讀御祭文。次神分祈

願。次供養文。次唱禮。次加禮。次慶天。次

驚覺。次九方便。次五大願。次三部被甲。次讀大讚佛。次成身。次觀曼荼

次地結。次金剛。次道場觀。次觀曼荼

縱觀也

次三力偈。次普通供養。次治爐。次成不

動身印。次振鈴。次道車輪。次軍荼利

次請車輪。次迎請聖衆。次方言勸請。次

蓋冥道無遮之儀。運一念而心廣。功用少而

福大。境離自他之異。故曰無遮心絕冤親之

念乃稱平等。能行此行。是菩薩行。能運此慈

是如來慈。爲諸福之王在三境之上者。良由

佛說無量威德自在光明勝妙真言加持之力

也。能令一食爲無量食。又使一財成無量財。

一一財食量同法界。普施有情。悉充足。甘露

法食。法食充飽。罪滅福生離惡。超身受天人

報。能令施主增益壽命業障消除。即得滿足

境波羅蜜。現招勝果。當證菩提。妙力難思。信

而信而不議。今日施主某甲奉爲皇帝宰輔及

法界有情。普設無遮廣大供養。今當奉請

一心奉請摩訶毘盧遮那佛

一心奉請東方寶幢阿闍梨佛

一心奉請南方花開敷寶生佛

一心奉請西方無量壽阿彌陀佛

一心奉請北方天鼓雷音不空成就佛

一心奉請本師釋迦牟尼佛

一心奉請世間廣大威德自在明佛

一心奉請當來下生彌勒尊佛

一心奉請十方盡虛空界一切諸佛

一心奉請十方盡虛空界眞淨法寶

一心奉請文殊師利菩薩普賢菩薩摩訶薩

一心奉請觀世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩

一心奉請藥王菩薩藥上菩薩摩訶薩

一心奉請除蓋障菩薩地藏菩薩摩訶薩

一心奉請虛空藏菩薩金剛藏菩薩摩訶薩

一心奉請十方盡虛空界一切菩薩摩訶薩

一心奉請大聖四臂不動明王

一心奉請十方盡虛空界聲聞緣覺一切賢聖

一心奉請一切護法金剛密跡諸善神衆

惟願十方盡虛空遍法界一切諸佛諸大菩薩

摩訶薩一切賢聖。今日今時不捨弘願。爲諸

衆生故受我等請。降此道場受今施主所獻

供養。今當能以召請真言召請冥道。惟願三

寶加威護念。使一切冥靈悉皆雲集志心歸

命常住三寶

召請真言并印

以右手大姆指捻中指頭。餘三指微屈卽成

彈指作聲。真言 那謨部布哩迦哩多哩但

他揭多夜

次念開喉印不說前印

真言曰 唵部布帝哩迦哩恒他揭多夜

常聞佛說。十方世界六道四生其中所有統

領上首。皆是住不思議解脫菩薩。慈悲誓願

分形布影。在六道中爲主。爲尊爲道爲師爲

友。教化調伏一切衆生。悉能令其離生死苦

得究竟樂。是諸聖者各有三明明四智五眼六

通。悉知今日施主某甲等并心同力謹依佛教

罄竭精誠。運平等心。起大慈悲拔濟之心。奉

設無遮廣大供養。今爲施主次當奉請。一心

奉請梵王帝釋四天王龍神八部日月星宿

婆羅門仙等一切天衆。願降道場受我供養。

志心歸命常住三寶

次當奉請

焰魔法王死生明王七母暗夜侍后焰魔妃烏

鷲婆栖野干衆等。各與眷屬願到道場受我

供養。至心歸命常住三寶

次當奉請

天曹府君一切天曹百司官屬都官使者及諸

部從。願降道場受我供養志心歸命常住三

寶

次當奉請

地府神君平等大王太山府君五道司命一切

地府百司官屬都官使者諸司部從。願降道

場受我供養。志心歸命常住三寶

次當奉請

地主明王山川岳瀆城隍社廟一切神衆。各

與眷屬願到道場受我供養。志心歸命常住

三寶

次當奉請

命過僧尼未解脫者。施主先已七代久遠一

切魂靈及無始時來怨家債主。願到道場受

我供養。志心歸命常住三寶

次當奉請

曠野大力燄面大士。無量百千萬億那由他

恒河沙諸餓鬼等。各與眷屬願到道場受我

供養。志心歸命常住三寶

次當奉請

二百位之中一切三寶諸天護法冥官冥衆天

神地祇夜叉鬼神餓鬼鬼類等。及與各各都

類眷屬。乃至無名位一切鬼神。各與眷屬願

到道場受我供養。志心歸命常住三寶

惟願十方盡虛空界諸大聖者。今日今時各

隨形類。與諸眷屬受我等請。承三寶力。駕

遍飛空悉皆雲集。到道場禮佛法僧。次第就

座。受今施主平等無遮廣大供養。今日施主

既是凡夫。不識冥道官班次位。惟願各隨班

位依位而坐。復次以三寶及陀羅尼不思議

力。令其到已。各依本位。一位中廣博嚴淨。

悉能容受無量無邊微塵數衆。不相妨礙。無

迫窄相。又當奉請地藏菩薩。願以慈悲令一

一聖者次第指搗無令失所。各得其位。志心

歸命常住三寶

次辟除從魔依前說者不可用之 次視三昧耶不用辟除隨不可用之

次金剛網

次火院

次闕伽讀經祭之 次花座

次善來偈

次重結大界

次成事業身印

今日謹以依佛爲阿難說施食陀羅尼。名無

量威德自在光明勝妙真言。復有陀羅尼。名

甘露王如來開甘露門真言。復有陀羅尼。名

毗盧舍那心乳海真言。我今當以如上真言

加持飲食。能破地獄。能令一切飢渴苦趣一

一各得那伽陀國十六斛食。能令此食悉皆

變爲法喜禪悅甘露醍醐清淨乳海。充滿法

界廣大無量。無不飽滿。悉皆解脫。志心歸命

常住三寶

次念無量威德光明自在勝妙真言

以大指捻母指。彈指作聲。又用大指摩中指

第三節三遍。此是印矣。佛食三七遍。菩薩食

二七遍。餓鬼食一七遍。真言曰 那謨薩婆

恒他揭多婆盧羯帝三唵三摩羅摩羅四三摩

次念施甘露水呪印

展右手於左肩位置。衆指開申。念三七遍。眞言曰。那謨蘇盧婆也。一但。他揭多也。二但。他三。他。蘇盧蘇盧五婆羅蘇盧蘇盧婆河。次念毘盧遮那心轉乳海眞言。

展右手。五指下臨食器中。即成想梵字於掌中。眞言曰。那謨三滿勃歇南。譯本。

我今悉以如上眞言加持所奉諸飲食。願悉皆具足。如上美妙廣大無盡諸功德。願普爲一切諸衆生等持此法食奉獻十方盡虛空界。

一切諸佛及法僧。願次復持此甘露法食。以奉獻十方虛空界一切諸天及護法龍神八部護世四王日月星宿婆羅門仙等一切大衆。次復持此甘露法食。奉獻盡虛空界天曹地府業道冥官諸司典吏等一切大衆。次復持此甘露法食。奉獻地主明王山川社廟先

已久遠債主怨家及命過僧尼未解脫者一切大衆。次復持此甘露法食。普施十方盡虛空界曠野大力熾面大士及無量百千萬億那由他恒河沙等飢渴苦趣一切大衆。願諸佛子。受此無量甘露法食。受斯食已。先當奉獻十方盡虛空界一切三寶。然後食之。能令佛子福德智慧廣大無量。志心歸命常住三寶。諸佛子等從來得食多是人間世俗禮祀烹宰物。令腥穢羶穢。設此食但增苦本。無解脫分。今日所說乃至清淨甘露法食。又是清淨珍寶法財。既承佛力法力僧力諸佛勝妙眞言之力。皆悉能令此食充滿法界。無窮無盡。假使十方盡虛空界一一衆生所受糧食猶若須彌。所飲甘露如四大海水。所用財物覆於大地。亦未能令此財此食而有傾竭。大方以類聚物以辟分。然我所施一切無多無高無下。平等普遍不擇怨親。今日不得以貴賤。用強陵弱。獨遇孤獨令不得食。使施均平。越佛慈濟。必須互相愛念如父如母生一子想。諸佛子等各各父母兄弟姊妹妻子眷屬善友親識。有事緣不得來者。願可各各齋持飲食錢財足帛。更相銷置。悉使充足。無令乏少。志心歸命常住三寶。次添香。次花鬘。次燒香。次飲食。次燈明。阿闍梨理供養之間。勸修先可用諸天護諸。初句自第二句自諸佛諸天。打鉢。次令承住。續續付火。其之間可通供養。不可限過數。以火付畢爲期。供養。如前打鉢。次奉送段打鉢。已上段三誦之。次普供養。次讚佛讚法讚僧。次根本印。更同。次加持珠。次正念誦。次法施。次當爲稱諸佛如來吉祥名號。諸佛子等志心諦聽。

南無寶勝如來 南無離怖畏如來
南無廣博身如來 南無甘露王如來
南無妙色身如來 南無多寶如來
南無阿彌陀如來 已上各三遍稱名

次受三昧耶戒三說 唵三昧耶薩怛梵諸佛子等已具得甘露法食故。能令佛子色法二身皆悉具足。已聞寶勝如來名號故。能令佛子積却塵勞皆悉清淨。已聞離怖畏如來名故。能令佛子得大安樂離諸怖畏。已聞廣博身如來名故。能令佛子悉得除滅明喉之苦。已聞甘露王如來名故。能令佛子所食

之皆成甘露永除飢渴焦枯之苦。已聞妙色身如來名故。能令佛子色相具足端正無比。已聞多寶如來名故。能令佛子具足法財受用無量。已聞阿彌陀如來名故。能令佛子神生淨土見佛聞法住不退地。已受三昧耶戒故。能令佛子得一切諸佛清淨禁戒一切菩薩勝妙律儀皆悉具足。佛子今日已得如此勝利。非無因緣。良由過去善業弘深故。得今生遇善知識。是故經言。善知識者是大因緣。所謂化導令得見佛發菩提心。佛言。一切衆生不遇善友。於無量劫墮在生死苦海。不得解脫。佛子今日既遇善友。必須捨邪歸正發菩提心斷惡修善求佛智慧志心歸命常住三寶。唯願諸佛子等。從於今日乃至無上菩提。於其中間。常得值遇諸佛菩薩明師善友。供養承事而無厭足。常與普賢文殊觀音勢至諸大菩薩共生一處。同心同行習諸善本。常蒙諸佛及諸菩薩。以大慈悲憐愍攝受。放大光明照觸身心。智慧法水洗滌身心。說深妙法開悟身心。以金色手摩頂接引。既聞法已於念念中速能開發菩提正性。速能開發大智光明。速能開發甚深三昧。一一所作與諸如來習性平等。與諸菩薩大悲普遍。汝今發此廣大誓願。百萬阿僧祇諸大願門悉皆現前。通達無礙。捨此報身同生淨土見佛聞法住不退地。志心歸命常住三寶。

次還珠 次入三摩地同之 次根本印同之 次部母 次成事業身 次五供養 次散供

是此爲案下者所備也。作法更同。 次普供養

次還珠 次入三摩地同之 次根本印同之 次部母 次成事業身 次五供養 次散供

是此爲案下者所備也。作法更同。 次普供養

是此爲案下者所備也。作法更同。 次普供養

諸佛子等既受施主某甲等無遮廣大供養已。必須留足置福利祐。今日施主爾眾災禍百疾延福慶益長年仕官者高遷資生長益子孫嬰盛宅舍安寧有所願求悉皆果遂又願占境山川冥官聖者威神赫熒擁護人倫驅災疫於無人之郊引福慶於設齊之人定內使安災害不生風調雨順海變河清災害不生禍亂不作盛臻五福各保百齡開供養門盡未來際志心歸命常住三寶

次讚四智 次闕伽 次振鈴 次禮佛

南無三世常住大日摩訶毘盧遮那如來

南無本師釋迦牟尼如來

南無當來下生彌勒尊佛

南無十方三世一切諸佛

南無十方三世真淨法寶

南無文殊師利菩薩普賢菩薩

南無觀世音菩薩大勢至菩薩

南無十方三世盡虛空界一切菩薩摩訶薩

南無十方盡虛空界聲聞緣覺一切賢聖

南無二百位中一切佛菩薩金剛蜜跡諸大善神冥官冥衆

南無大施主玉體安穩寶壽長遠三反

次五悔 次迴向

次燒錢財祝曰

今日施主所有錢財足帛悉皆奉上冥官業道百司寮屬怨家債主負財負命者悉願領受施主既是凡夫不識官班位次不散分判奉請地藏菩薩大慈大悲令一一聖者各依次第如法分付普令周遍無令失所燒錢盡即

處世界等唱三歸

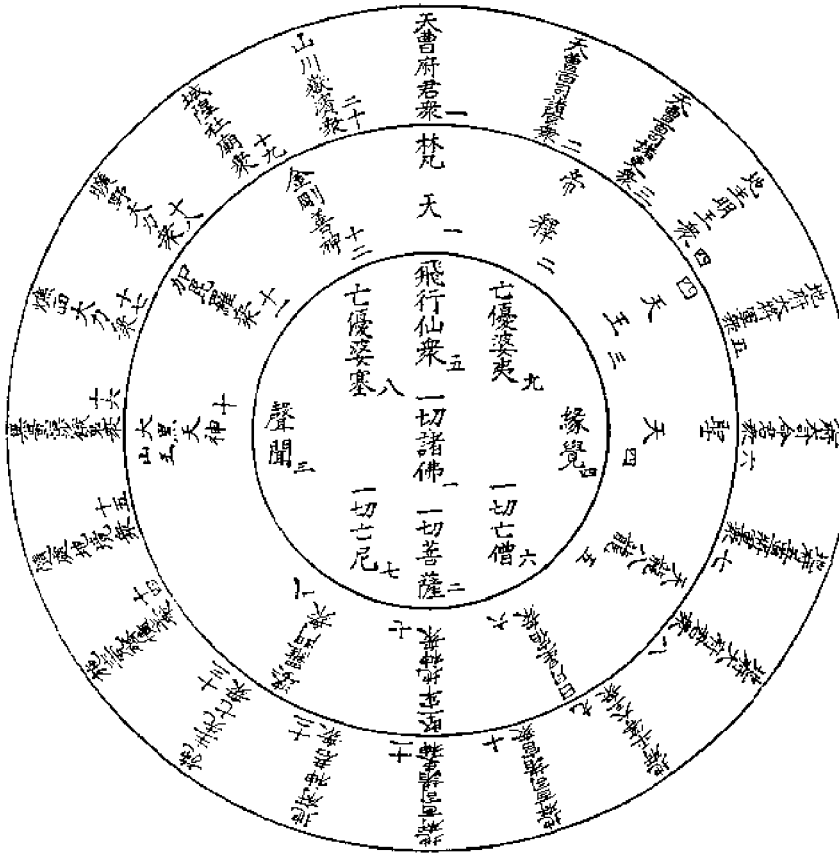
次解界 次泰送 次三部被甲 次下座禮佛

次出堂行道一匝

齊法云時大府貞元二十二年歲在乙酉五月五日壽洲草堂寺比丘太素字海鏡抄此本兼別傳授文書永為恒記又除災祈福祭靈之法并押除怨靈魂神靈之法一塗祈福者穿作團地爐其闊深者任力作之地爐之時廣略大心如是

中滿著炭火准擬紙錢千貫萬貫兼以名香

請一高行能誦陀羅尼師進於地爐踞跪而座所誦呪一遍誦時即取一箇名香二取紙錢十千文以投於火乃至燒盡十萬貫錢若能有力限三箇日及限七日隨力作之某詞曰願某神靈領納名香兼此錢財發歡喜心莫為國家行諸災禍作如是言種種詞

爲息災炎摩天 爲除疫病自羅刹天供養

爲欲水雨自水天供 行水道時風天供 爲

五穀地天供 若貧多乏之類以花水雜花供

養云云 日月良日云云

修此法時 覆四方雲雷電響鳴 又大地振

動各知法感又夢大蛇見端嚴小兒現又大

雨風吹應知法感

火壇供養及供養十二天法云云

富饒壇之鳥摩和飯亦得云云

成就時節 若用五月中作法 決定有雨 而

覆雲雨不降 若用九月作法 決定雷雨電 有

是等相現 決定成就云云

大日經疏云 西方飯有種種以酪飯爲上 獻

此食時 應配以砂糖鹽置諸味云云

施八方儀則云 五味者 粳米 菰豆 油 麻 牛 乳

酪 各量多少 以意令其有味 著少許鹽切

云云

瑜伽現智十二天軌云 若欲得官位自大梵

天供養 欲得壽命自帝釋天供養 欲得敬愛

毘沙門天供養 爲調伏自在天供養

裏書

行道四智讚錄

蘇心

瑜伽護摩軌云 十方天供養雜粥 所謂梗

米 油 麻 菰 豆 和 煮 盛 一 器 中 每 座 置 一

淨 葉 先 以 淨 瓶 盛 香 水 寫 少 許 置 葉 上 獻

次 塗 香 以 禪 指 獻 次 花 燒 香 次 卒 尊 獻

一 杓 粥 各 以 本 眞 言 加 持 三 遍 卽 用 少 蠟

燭 或 紙 燭 便 粥 上 其 燭 作 意 令 獻 未 返 未

不得令滅云云

布施梵云壇波羅密者 唯識第九云 無貪及

所起三業爲性 此三種一財施攝 誦施物

者 受者此不可得三輪清淨 是真財施 對

法論云 施度是財施 餘五無畏施也 一切

六法施 世親金剛般若論云 壇度攝論於

六資生 無畏法 此中一二三是名修行住

云云 二無畏施 攝論云 謂止損害濟拔驚

怖 三法施 攝論云 以無染心說契經等法

千手軌也 得三種施福 所謂資生施無畏

施法施 卽壇波羅密圓滿 現生獲得富

饒資緣具足 心得自在 壽命長遠 已上

念誦畢可著護摩段

若前方便等如常

先火天段 應前段

次諸尊段 如常 但法界衆

次世天段 今行法大旨以諸真道爲初下字 仍以是段

於此段可用 爲本尊段 故紙時名香藏心等相應物

之 更同 次後火天段 如常 大日 一字 佛眼 炎摩 太山

無供養

大日 卽

一切佛心普印

歸命暗薩嚩設駄目地薩怛嚩訶哩捺野爾也

吠奢嚩疑莫薩嚩尾泥ソハカ

一切菩薩普印

歸命迦薩嚩他尼摩底尾枳羅摩達囉摩駄略

濕佐多三、訶ソハカ

諸金剛持地

歸命救昨々々發吒々々聲ミソハカ

諸聲聞 梵釋印

歸命保羅鉢囉底也野尾棄多羯摩濕惹多昨

諸緣覺 內轉火燈圓端

歸命嚩

諸天 虛合地風入內背相著

炎摩 虛空自風上越致火指

歸命嚩嚩婆嚩多野ソハカ

諸天普印

摩迦嚩嚩迦羅野ソハカ

諸龍 龍印

歸命鉢伽捨爾曳ソハカ

諸藥叉 定拳屈風如鉤 又別本云 內轉

歸命藥叉又濕嚩羅野ソハカ

羅刹衆 虛合二水內

落乞叉細毘栗ソハカ

乾闥婆 內轉二水銀

歸命尾戌駄薩嚩羅嚩係爾ソハカ

諸阿修羅

歸命阿素羅運延ソハカ

迦樓羅 下之惠手銀 五指向外 以定兜拘重雲 左右

結印 動也

阿鉢羅底賀多捨薩那南怛爾也他唵捨句娜

摩賀捨句娜尾且多跋乞叉薩嚩跋曇該那迦

佉迦佉四三摩野摩奴薩摩羅昨底瑟陀冒地

薩怛舞枳孃跋野底ソハカ

緊那羅 金胎二風指 合二空散聚 掌中一

賀佉薩喃尾賀薩嚩枳那羅救ソハカ

摩睺羅 結三角印 閉二風

藍羅藍尾羅隣ソハカ

裏書

大日義釋云。炎摩壇擊印

炎摩相猶如棒形上有人首。作極忿怒之狀。以手爲座。身作黑玄色。阿闍梨言困絕。少時皆因重病。神識往詣冥司。觀此法主與后同共語言。貌甚慈忍。然此壇擊印以忿怒形檢初生未所犯。口出火光至爲嚴切。及驗出家以後功業便爾寂然。不復有言。炎摩王及后尋即降階善言。稱歎。懃懃致教求受歸戒。赦却還比至蘇後。其兩臂繩所繫持處。猶有瘡痕旬月方愈也。愚依此意。壇擊供時法施處。先欲奉受三歸五戒。此由何師其承諾。又申云。若爾菩薩十重何師又隨喜也。言師傳雖有三戒印明總略仍如狀尤可也。我自今以後可用此言耳。仍其名同註之

永治一年八月九日記之

雖有飲酒者。酤酒者所無也。仍可授不飲酒歟。具足妻妾者有之。仍准在家法可授不邪淫哉

私云。雜神供此間供之道場不入眷屬步多等斷也。銀錢幣帛等各々端々少々相加。自所望者有之歟。奉送以前尤可修事也。供師出來於東北供之。其呪云。此止々々。此舍止南婆轉訶遇遇部多南ソハカ。大火壇供養云。一切使者及諸鬼神等明。於東北方散施之。依此文也。私今壇上。座位。不著部類眷屬等也。番僧等壇下。散米。私今結大日等印。可爲炎摩天本體也

玉體安穩寶壽長遠伴僧佛終。可唱之此言施主可隨云云。讀祭文

一欲押怨魂靈者。穿作三角地爐。亦滿炭火。其淵深者任力任之。准擬紙錢并以蘇心有蘇摘等也。請一持呪師。近於地爐踞跪而坐。取其紙錢兼取蘇心。以誦押惡靈神之呪。每一遍誦投於火中。其紙錢十萬貫許。蘇五千許。總燒盡之。其詞曰。汝某神靈。願取紙錢物。莫動惡心。若動惡心者。以此蘇心者汝不止種種言之。其誦呪師者事須禁誦之。一某作地爐處者。取一空閑淨處。張幕燒爐。勿令風入吹火。某誦呪師幕中獨坐。結界誦之。有見大唐不空三藏入於宮中。每月作如是法。若作大唐俗法。有空地敷席云云

云云。以證本可比交之。任本寫之頗不尤多端多端

行林第八十二

地天法

一支度

註進

地天供七箇日支度

境一面五尺

燈臺二本

脇机一前

半疊

一枚

名香

酥

蠟

常

燈油

五穀

各一斗

布一端二丈

壇敷并

小桶一口

關佛料

枚

淨衣黃色 阿闍梨 承仕一人 驅使一人

右註進如件

年月日

一起首時分等

本法不云々々々 隨事可斟酌

最勝王經神品云。白月八日布灑星合云云

一行法

堅牢地天儀軌善無

此儀軌明根本印呪護摩之法。無行法儀

大日經中具緣品密印品普通藏品祕密品

說形印言。壇金剛界中可勘之矣

先前方便如前光澤之後加持飲食等三種印明可用之

唱禮

三身 忙莽鷄

曼荼羅主鉢囉三合體毘曳泥婆

道場觀

觀想地結之上。金剛胎內有寶樓閣。樓閣內有妙座。座上有體字。字變成寶瓶。寶瓶其

中瓶變成地神。相好具足。眷屬圍繞。行者在

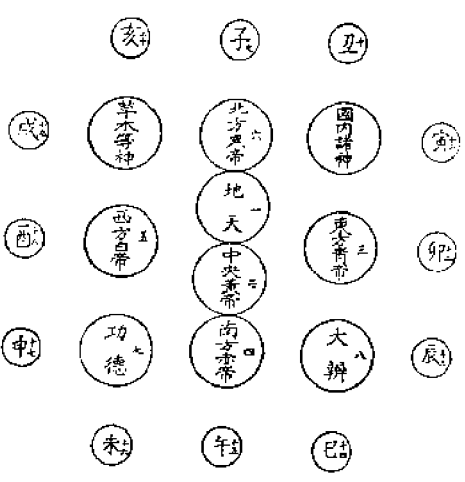
閣前向本尊云云。

裏書云

大集經云。爾時功德天以一斛器盛諸種子。奉上觀世音菩薩。而作是言。我今以此

一切種子。施善丈夫。爲欲增益一切種子

○云云 文廣可見之

私云、作三重壇者、准諸天別壇可知之
隨方勸請

至心謹請 堅牢地天 大辨功德
中央黃帝 東方青帝 南方赤帝
西方白帝 北方黑帝 十二神將
日遊月殺 將軍大歲 黃幡豹尾
青龍白帝 朱雀玄武 六甲禁譯
土府伏龍 普天率土 大小神祇
王城鎮守 諸大明神 年中行疫
流行神等 巖石池溝 草木叢林
方維主託 龍神井神 庫藏廩厠
門戶等神 與諸眷屬 降修道場
受此供養 某甲所願 如意滿足
請車轡 具言末加詳禮
請召印明 具言末加詳禮

合腕、以二頭指及二小指反叉、在掌中、右押於左、以二中指及二無名指直豎、頭相拄、以

二大指並緊押二頭指側、大指來去、呪曰
唵一婆孫陀哩三陀那陀若三鉢囉婆二合囉
怛二合 備四沙去音訶五
讚說天

入三摩地
觀想心月輪上有(卐)字、字變成寶瓶、瓶變成
地神云云

根本印 本軌云、印如集經說。
南莫三曼多沒駄喃一唵三囉羅二合 囉羅二合
怛囉二合 設哩三曼多 五合 阿駄阿駄六合 阿豆
阿豆七合 比哩底曳二合 比哩底曳八 莎訶

大日經云、定惠相合、二定輪圓、屈其餘四輪
亦如是、是名地神印

義云、次地天印、先合掌、其十指頭並屈而相
捻令圓屈之、空指令入其掌內、形如瓶子、即
是也云云

對記云海說、合掌開掌、二空著二風側、二風
端相離、少動召之、意大德說定惠、合令掌中
虛、形如瓶子云云

大日經云、地神真言曰 鉢囉二合 體反以 梅
無義 曳合上 莎訶有 歸

義云、地神真言、地為萬物所依住處、皆悉因
之而得生長、如來心地如是、為一切衆生所
依處、善種由之而得滋長、故名持本三昧、亦
名普載三昧也、又跋哩(卐)體反以 嚩呬反引即

地神名、以第三(卐)體字為真言體、正音是(卐)
他字門、謂一切法皆所依住處故、如來藏猶
如大地、今諸法本不生故、一切法所依住處
皆不可得、上加伊字、即三昧聲也、次有(卐)轉

字、加以(卐)聲聲、是三昧、亦是指物之聲、謂
真言之體、此處出過語言之地、不可示之、唯
觀行者內證之境也、曳是乘義、如世間車乘
要因於地而得前進、如來已出過一切心地、
不須依止進行、是故離一切乘也、二十本云、亦
是轉過方便化
身耳

念誦
部母 大日 釋迦 觀音 本尊 諸天
佛慈護 大吉祥 出現智 次又部母
法施

當誦行者心中所覺甚深法藏般若心經等
云云 入三摩地

觀想心月輪上有(卐)字、一切法住處不可得
義也

右行法中摘要記之、首尾皆同梵天法
等、若依最勝王經意、亦有結線事、可見
之歟

一諸成就護摩法
軌云、以稻穀花護摩、得五穀豐登成就
又以開底花護摩、得養千萬斤成就

私云、或云開底花、此云一生也、謂一月一
實也、此土無此木也、代用一熟木也云云
或云蘆薇花也云云

又法以粳米護摩、得無盡福德、及生生殖福
因

又法、以大麥小麥護摩富貴
又法、以競草護摩、得無數六畜財
又法、有福人家竈額上土取、臘月八日持來
我所安置、如富得取土時、用前天呪二十一

〇頭註云、真書云長勝王經云請召呪、怛囉他里、主嚩、句嚩、狗柱、觀柱、梅阿上、伐捨、莎阿已上

返須達多優婆塞。又檀畢哩優婆塞。福寶光明優婆夷。行此法

一形像

軌云。可畫堅牢地神像法

男天 肉色。左手鉢盛花。右手掌向外

女天 肉色。右手物當心。左亦物當股

大日經云。地神持寶瓶

圖云。赤色。左手持鉢盛鮮花。右手向外舒翻

仰。或云。屈火水當乳下

地神后 肉色。右手物當心。左手亦如與願

契向外安腕下垂

私云。大日經及疏胎軌。在東門亦在西門。

其意可尋之

又圖西門置寶瓶有二口

不空絹索經第五云。壇中誦現地神。半耳聳

髮向上。面目大瞋。眼赤如火。狗牙上出十指

脾。赤唇如朱丹。貌面黑鬚。身重體肥。兩臂臃

纖。白帶絡膊。五頭斑蛇纏繞臂腕。其蛇口眼

赤大瞋怒。腰搏虎皮。一手執斧。一手執鈴鐸。

觀眺九方。是神名曰大地藥精云云

頂輪王經二云。地天白色。以一手捧寶花籠

子。二膝跪地云云

一切能

軌云。念誦我真言者。我恒常出地味資潤彼

人命。其身中增益壽命。是地精氣充溢。行者

身中得色力。念喜精進。智慧辨才。三明六通。

人民愛敬。無盡大福德。如輪王福德云云

又云。若有人誦持此呪。滿足十萬遍。為最初

法誦呪供養地天者。富貴無極。七珍無限。速

成一切悉地

大日經疏云。若人誦持修習。不久亦得如來

心地。十二天軌云。天五穀地天供云云

師傳云。犯土之時。如能可供地神故。更無

崇。若不供。則為入崇也。謂備五穀及銀錢。

大底如受地法供之。又誦驚發偈等作法。

具如受地之法。凡是人師指示也云云

先辨備供具開加香花等如常。蠟燭紙錢散米可備之。

次先三部被甲如十次入堂禮佛著座面向東方次

加持香水灑淨供物。次加持飲食利軍茶次去

垢等如常。次甘露王等三印明。次啓白神分

等。次供養文。次唱禮

三身 佛眼

南無堅牢地天并眷屬

大小自在三部

次驚覺。次九方便若五悔。次五大願。次入

佛。法界。轉法輪。被甲。次羅字。次無堪

忍。次驚發地神。次勸請先胎大次召請地

天印如胎可想地天形。如天女與諸眷屬次因伽

來降道場。臨所求願。皆令滿足。

次花座四藥。善來偈。次五供養蠟燭付火。誦

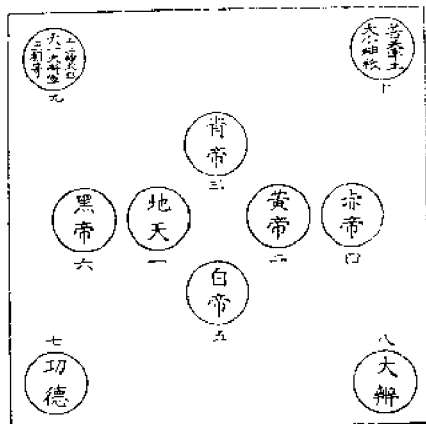
法如。次散供唯三婆羅門誦之普供。讚諸天

次念誦如常。次後供養。普供。讚。闍伽

次禮拜。次祈願。次心經誦緣度等。次懺

謝偈。次發遣。次護身。出堂

却。右犯土時。為充私要聊以記之。早可破

寫本云

建久二年八月四日比校了

本云

康正元年十一月八日。於西園寺聖門院。

以石山寺本令書寫訖

本云

右以二尊院本書寫了。舜典

承應二年癸巳五月十二日

元祿十六祀冬十月。於橫川兒率溪鶴頭

院磨寫

住持三部阿闍梨大僧都嚴覺年四十五

享保十三戊申天。於出雲寺書寫校合訖

溪嵐拾葉集并序

夫法身內證之春花焉。梵風吹而遠熏。舍那外用之夜月矣。甘露映而高照。是以西天破有之尊。琢金言於八方。東漢虛無之客。遺玄訓於五千。誠尋教法流傳之源。在文點書持之功。者歟。於是予生邊土之幽介。爲法林之荆棘。長薄地之陋質。爲禪庭之羝羊。然而纔明因果之理。聊辨邪正之差。遂則卜山中之寂寥。拾世上之憤丙。獨交華頂之霞。一紀也。三千之妙觀。猶暗鎖結草繫之露。幾日也。八萬之細行。惟缺悲哉時移事改。今日漸傾。春往夏闌。今黃壤既近。以何爲無生之因。以何爲度生之緣。情觀今時之云爲。志學者似牛毛。況成功立業哉。訪道者如鱗角。況窮玄探赜哉。師資自相承。其器隔雲泥。名望雖似古。其德如天地。然則法命之既迫。在今。學燈之纔殘。若存。若亡。請爲吾門資者。進步於菩提場矣。遊心於弘誓海焉。彼通藏達多之人。行窟也。以心性之開迷也。得定比丘之沈。奈梨也。由惠眼之閉却也。矧暗證之禪師。誦文之法師。佛祖之所誠經論所嫌也。文武不虧其國治。長短不損其車成。蓋此謂者歟。依之以行學三餘之隙。集內外一切之要。所謂中道圓融之譚。上乘真實之藏。鵲珠死

後之譽。難距夢中之才。膏腴隱入之治。枕嗽石流之答。加之龜毛兔角之語。山猿海虬之譚。都看目觸耳梗。概錄之。就中孤溪之幽砌。無物而不令。與嵐嶺三界之枯菴。無時而不秋。拾葉吟。故名溪嵐拾葉集。不定赤軸。不調黃卷。予者記之。之終焉。爲期。資者錄之。日夜不懈者。寂場長時之華嚴述。心佛衆生之一體。今拙庵常在之葉集顯。戒定惠解之一致。抑絨燕石詞卑。得嘲在指掌。買周璞。招。唉難迴。辱。更無素意。只爲驚。明窓之眠。恐又有玄念。將欲備遍界之功。毀譽共善因也。必入阿字門。視聽同良緣也。乃舉泥洹道。嗚呼吾者半百之旅館也。定去焉。焉。書者萬葉之遺塵也。冀至龍華矣。于時文保二年戊午六月九日。於散岳西福院黑谷慈眼房記之而已

山家記錄有四分。所謂一顯二密三戒四記云云。又於四分記錄各有灌頂。謂第一顯部者。生智妙悟秘決也。第二密部者。都法灌頂也。第三戒部者。鎮護授戒也。第四記錄部者。和光同塵利益國土灌頂也。云云。於第四記有六科。故山家御釋曰。建六科。篇章。辨一山儀事。已上六科者。第一淨利結界。第二佛像安置。第三嚴神靈應。第四鎮護國家。第五法住方軌。第六禪侶修行云云。今又建六箇篇目顯三字義門

第一顯部

觀心爲正
表相爲傍

<p>一 淨利結界章
七重結界
表三事。發光。一
九院十六院。
本尊等
香山開闢。時諸天
聖衆瑞應</p> | <p>二 佛像安置章
三嚴神靈應章</p> | <p>三 嚴神靈應章</p> | <p>四 現行</p> | <p>五 雜</p> | <p>三戒部五</p> | <p>一 佛寺
三寺不同</p> | <p>二 佛上座
文殊頭盧
兩上座
大小兩戒
不同
上師五師
不同</p> | <p>三 佛戒
不同
佛授戒
不同</p> | <p>四 佛授戒
不同
佛授戒
不同</p> | <p>五 雜</p> | <p>二密部五</p> | <p>一 宗義
真言。宗旨
三部。大意
天台四教。大意
加。大日。一教。
曼荼羅會
示現。相貌
三部五部
行要次第
大師先德
形儀要語</p> | <p>二 教相
加。大日。一教。
曼荼羅會
示現。相貌
三部五部
行要次第
大師先德
形儀要語</p> | <p>三 事相
加。大日。一教。
曼荼羅會
示現。相貌
三部五部
行要次第
大師先德
形儀要語</p> | <p>四 義科
文科諸
文科諸</p> | <p>五 宗要
宗。大事</p> | <p>一止觀
觀心</p> | <p>二 玄義
教相</p> | <p>三 文句
教相</p> | <p>四 義科
文科諸
文科諸</p> | <p>五 宗要
宗。大事</p> | <p>第三戒部
宗義爲本
事相爲傍
大綱爲本
綱目爲傍
大事爲本
津略爲傍
既効力
成現益
和漢美旨
道法。味風</p> | <p>第四記錄部
宗義爲本
事相爲傍
大綱爲本
綱目爲傍
大事爲本
津略爲傍
既効力
成現益
和漢美旨
道法。味風</p> | <p>第五醫藥部
宗義爲本
事相爲傍
大綱爲本
綱目爲傍
大事爲本
津略爲傍
既効力
成現益
和漢美旨
道法。味風</p> | <p>第六雜記部
宗義爲本
事相爲傍
大綱爲本
綱目爲傍
大事爲本
津略爲傍
既効力
成現益
和漢美旨
道法。味風</p> | <p>第一顯部五
宗義爲本
事相爲傍
大綱爲本
綱目爲傍
大事爲本
津略爲傍
既効力
成現益
和漢美旨
道法。味風</p> |
|---|---------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|---|---|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--|---|---|---|---|

四鎮護國家章 天子本命、道場鎮護、秘密、念誦等

五法住方軌章 三學、道場并、顯密、軌則

六禪侶修行章 六條八條四條、學生式是也

又三聖二師二十卷記錄事

三寶住持集上下 山家、御釋

三寶輔行記五卷 前唐院

顯密內證義上下 山王院

已上三聖

四明安全義十卷 五大院

御遺告一卷 御廟

已上二師

又就記錄有六箇習事

一散在流章記 能流、記、引、用之、真俗、日記至、于、未來際、一

二雜記 自他共、知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

三總目錄 知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

四別目錄 知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

五祕目錄 知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

六面受決 知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

第五醫療部 知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

一既効方 知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

二加持法驗方 知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

三胎息仙術方 知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

第六雜記部 知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

一三才軌範 知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

二古今芳談 知、之、不、知、之、名、義、共、他、家、不、知、之、本、後、一、言、唯、授、二、人、

有此集者抄大師四分之錄爲愚老一期之記。蓋是佛道之全體法門之精髓也。只納于心腑。留于門室。曾勿見異門異流之

人爭可許偏執偏墜之輩哉。傳持之本所深慎此旨。同學之朋友更存此按。又受法之仁書寫之族。若無讓付之器若有移門之志且返本所且授火中耳。若背此旨令違反者。顯密緣起釋迦迦那圓宗守護山王諸天證明證覽。恐之慎之而已。

文保二年六月 日 沙門光宗遍照

貞和四歲初冬中潛於阿字息障院書此

拾遺之學沙門吾宗示

大永三年癸卯月三日書之 亮政

元祿十四年歲次辛巳秋九月望以野之下洲 本對于天台山淨教坊

住持法印實觀

十五年辛巳夏四月二十七日重閱

溪嵐拾葉集緣起

夫真言上乘教法傳來良

者山家大師者從順曉和尚

隨慧果和上傳受之前唐院者從八

山王院者就一師和尚學之。然本朝弘

師傳持而流行于今不

絕。爰覺大師曰

然則谷阿闍梨者從

其隨一也。仁海僧正者值一千

傳是也。就中相實法印者兼備諸流而

之德號榮西僧正者遍學諸方。而業上流之

康樂寺慈胤法印云。不爲我師者無之不爲

無之云云。看賢思齊。仲尼遺訓在眼。依之

始自天台流流終至東寺

大小權實教法醫術工巧

之作業等大綱學相承次第列左耳

一。溪嵐所詮事

再興和尚時示衆云。今度弘通者所詮三

箇條也。所謂戒法者持相爲本。顯宗者觀心

爲本。真言者宗義爲本也云云

第一戒法者。南都戒者。最初鑑真和尚傳來

而弘通于天下。而星霜頻移戒相似忘。然

中比解脫上人建於律學院。令與戒學。未

及持相。爰思圖上人而爲鑑真再誕。而戒

法流傳于今。不絕矣。次我山圓頓戒法者。

傳教覺大師傳來既久。而持相亦如忘。爰祖

師求道上人建長比企龍山。圓戒由致雖

令興行未及守持。而先師和尚德治比致

龍山。云戒相致再興。是弘通本意也云云。山

家釋曰。爲我勿造佛勿寫經。唯與此戒

法者。我願滿足耳。覺大師釋曰。謠草纔立

條緒未成。藥石無驗而微風忽至。若有同

宗者遂此願言者死骨不朽矣

第二顯宗者。凡天台圓頓教行者。不似餘

宗餘行。爲教觀一致宗旨信法相資深義也。

然而我山風體以教門義道爲本。觀心修

行似忘。仍爲我門資者。三時行道。二時坐

禪。莫令廢忘矣

第三真言者。事相現行。書抄者。祖師先德鈔

多端。而當代真言師等。唯專現行一偏。於

祕密宗義以更暗之所歎者此一事也。爲我

法流者。安。心寶說毘盧之自證。進。心馬於舍那之覺路耳。

因師物語云。德治。比靈山院。寂仙上人關東。下向事有。公文所評定。次談合云。真言宗者。攘災祕術也。其護持大功也。律宗者。戒行如法。方可崇敬也。禪宗者。坐禪工夫。爲出離大要也。而天台宗者。八講請用許也。論義學。匠非爲護持非爲出離。總以無用宗也。爰和尚歎曰。彼方天台學侶無之哉。又真言學者。無之哉。先戒法事。南都北京戒法者。依馮小乘權宗。故。不窮。如來出世本懷者也。爭及圓頓妙戒哉。次真言宗事。自身即佛。宗旨。而建立心佛國。唱成等正覺。以心傳心之祕法也。豈攘災一偏哉。大方迷宗旨者。歟。次禪宗事。悟道得法。置。不論。然。末代愚鈍禪僧等。教法者。不學故無智也。心地者。未開通故暗證也。道而無可論者也。可祕可祕。夫天台圓頓教法者。三學俱傳妙法。即身頓學。直道也。所謂戒法者。於受戒即座。盡三惡非。六即成佛。云云。又定惠二法者。天真獨朗。內證無作本覺佛也。前代未聞宗義。諸宗所分絕也。所以出離生死者。極天台宗。即身成佛者。在真言宗哉。加之弘仁皇帝建。於我山。爲本命道場。安置於早法。禁固於魘魅路。豈非攘災祕術哉。將又持經擁護之神呪。是非除災方便哉。不知子細。難勢非所論者也矣。山家釋曰。無相甚深教法者。攘災過於未萌。災而無不除。樂而。不與。圓頓教行。不可。

勝計者歟。抑此鈔所載者。顯宗者觀心大綱也。密宗者宗義大事也。戒法者祕旨深奧也。記錄者末後一言也。以此等赴。可令料問者也而已。

一。不可許可作法

先嚴淨道場

次禮佛 次五瓶若一瓶

次塗香 次著座

次啓白等

次灑水

次灌頂 儀式如常

次三摩耶戒

次胎藏傳法印

次金剛傳法印

次金剛傳法印

次蘇悉地傳法印

次瑜祇密印

次非內非外印

次祕密印

次總許可印

次殊八字印明等

次教誡云

祕密教法使不斷絕矣

次迴向

願以此功德

普及於一切

我等與衆生

皆共成佛道

次禮佛起去

不可許可作法

示云許可以後可授目錄也云云

一支度事

壇一前 半疊一帖 燈臺二本 屏風一雙

袈裟二帖 淨衣二具 佛供 燈明 佛

布施 觀施 調鉢等

右所註如件

文保三年正月十一日。於天台黑谷任師說記之畢

天台沙門阿闍梨光宗記

一。天台流真言事

出家大師御流 金剛覺三藏

已上

三昧流 門跡方 佛頂流 小河方 法曼院流 靜然方

已上谷三流

兜率流 變橫川流

已上根本兩流

智泉流 聖行院流 蓮華院流 葉上流

已上傍相傳

一。書寫流性空上人異相受記 文殊普賢授與云云

一。東寺流真言事

三寶院 理性院 號中院流 金剛王院

已上小野三流

御流御室法流 保壽院西院

已上廣澤兩流

智證大師御流者。不出三井寺院故。弘通不廣博也。然而祕事大事等大旨者相承所謂祕旨與淵奧等是也

已上真言宗云云

一。神明灌頂事

公慶僧都真言院灌頂事 義源僧都嚴神靈灌頂事 智圓僧都神書二十七帖准之

已上

一。真言宗依學師事

公慶僧都 惠顯上人 傳信和尚

法圓上人 惠鎮上人 忠賴僧都

行遍阿闍梨 盛慶阿闍梨 義憲法印

義源僧都 承教法印 智圓律師

桓守座主僧正 性總阿闍梨 圓信禪師

守源禪師 寶月上人 圓快僧都

明觀上人 心性上人 豪覺阿闍梨

實真僧正 仁宗上人 覺舜上人

俊增僧都 宣與註記 最顯立者

專鏡上人 宗遍大德 尊曜僧都

尋快律師 融慶阿闍梨

已上或授職或許可或教相或得鈔皆教

一。悉曇相承事

公慶僧都 承覺二品親王 智圓律師

仁宗上人 澄譽大德 澄惠闍梨

已上大綱習之

一。天台宗依學師事

傳信和尚 承教法師 殿深僧都

辨深法印 惠鎮上人 玄慶阿闍梨

靜聖上人 承性上人 閑證上人

大鏡上人 資乘阿闍梨 義憲法印

義源僧都 忠範僧都 拾圓大德

慈救僧都 道存立者 空觀上人

明緣大德 運盛立者 重朗僧都

能承律師 禪心聖人 頓寂上人

已上

一。禪宗相者師事

白雲禪師 巖松禪師 本覺禪師

山叟禪師 藏山禪師 白首座

凝然禪師 玄真禪師 道顯禪師

事圓禪師 守源禪師 實智禪師

已上或參學或五燈錄等讀畢。諸方遍參畢

一。華嚴宗依學事

示觀上人 凝然 禪明上人

已上一宗大綱讀畢

一。三論宗依學事

智通上人 玄通上人

已上一宗本書等大旨讀畢

一。法相宗依學事

義憲法印 智圓律師 義圓大德

已上大綱讀畢

一。俱舍宗依學事

義憲法印 智通上人 唯圓上人

智圓律師

已上大綱讀畢

一。淨土宗事

性海上人 任心上人 靜觀上人

已上大綱讀畢

一。醫方事

行法聖 元一律師 清增聖

已上

一。俗書事

公慶僧都 資乘阿闍梨 爾贊禪師

智圓禪師 智乘大德

已上

一。歌道事

爾贊禪師 義憲法印 義源僧都

慶盛阿闍梨

已上

一。兵法事

義憲法印 義源僧都 定宗法印

榮俊阿闍梨

已上黃石公傳 神明相傳等

一。術法事

公慶僧都 慶盛阿闍梨 觀慶阿闍梨

一。作業

通文傳 依事林廣記 智乘大德

已上

一。土巧事

傳信和尚 公慶僧都

已上

一。算術事

公慶僧都 性圓阿闍梨 事圓禪師

已上大綱依學師等也云云

一。傳授門資事註文別有之

授職灌頂仁一百餘人 傳法許可仁三百餘人 一尊一法結緣仁五百餘人結緣衆一千餘人

已上

右大概所顯錄如斯。秘密云。舌相言語皆是眞言。身相舉動皆是密印。意相思惟皆是密觀云云。天台云。或從智識。或從經卷於名字中。通達解了知一切法皆是佛法云云。然則順道機緣皆成知識。龜言軟語悉轉妙法。生生廣演佛法。世世普利群生而已。

文保三年己未正月 日

金剛光宗記

于時曆應元年戊子十一月四日。於江州靈山寺阿闍梨位光宗授金剛如圓畢。嘉吉二年九月二十七日。以紹惠本奉傳受畢。

猷秀生年五十七

同三年癸亥三月二十六日。以猷秀阿闍梨本書寫之訖。探題法印權大僧都仙承金剛。同二十七日授點畢。

同四年三月六日。以師自筆本書寫畢。

沙門隆海四十二歲

萬治三年庚子六月。以葛川本書之。

拜興

元祿十二年十月。哉生明書之。

天台兜率谷鷄頭院沙門嚴覺洪道

溪嵐拾葉集目錄

一。顯部之內 九卷

序目錄 觀道用心合二卷

神明部合六卷

禪宗教家同異合二卷

禪與教事

一。密部之內

佛部四卷合一

舍利法一卷

藥師法二卷

阿彌陀法一卷

同四卷合一

佛眼法一卷

金輪法一卷

尊勝法一卷

尊勝佛頂修瑜伽法一卷

菩薩法七卷合一

慈氏菩薩一卷

愛染王法一卷

求聞持法一卷

五秘密一卷

文殊法一卷

地藏法一卷

六觀音法一卷

經部四卷合一

法華法一卷

同大意附觀智儀軌一卷

同三種法華一卷

同祕決一卷

明王部四卷合一

不動鎮護國家祕法一卷

不動四種身口決部一卷

佛母愛染明王最勝眞言法一卷

青面金剛法一卷

天部七卷合一

辨財天本末二卷

多聞天祕決一卷

吒枳尼天祕決一卷

大黑天口決一卷

大黑天灌頂密印一卷

四天王合行法一卷

聖天祕決一卷

求子姪胎法一卷

眞言教相部一卷

眞言宗名目一卷三卷合一

東寺流眞言教相本書目錄一卷

道具類聚鈔一卷

山門東寺血脈同異一卷此帖四卷合一

諸家印信不同一卷

眞言血脈相承見聞一卷

眞言血脈此卷非溪嵐乎

曼荼羅口決一卷此帖五卷合一

東曼荼羅類聚鈔一卷

胎藏界曼荼羅池上一卷

曼荼羅類聚鈔此帖私一卷

五大院先德事一卷

兩界要事集一卷 此帖三卷合一

結願作法一卷

祕密傳授次第一卷

行法事一卷 此帖六卷合一

五大願事一卷

密祕決部一卷

護摩法一卷

法花明三密護摩事一卷

佛菩薩供養事一卷

怖魔事一卷 此帖二卷合一

除障事一卷

圓寂記芳談記合一卷

大日經說處一卷 此帖五卷同一

三部經說處一卷

光明真言一卷

陀羅尼集經事一卷

十住心論事一卷

灌頂部一卷 此帖四卷合一

祕密念誦作法一卷

真言灌頂部一卷

證不由他灌頂事一卷

阿字義一卷 此帖八卷合一

修觀部一卷

真言雜難一卷

牛玉事一卷 大納具阿符雜阿之事

知死期法一卷

護法事一卷

真言口決一卷

安養都率事一卷

鐵塔事一卷 此帖二卷合一

神明二間安置等一卷

菩提心論抄三卷合一卷 第一第二第三

同抄三卷合一卷 第五第六第七

戒部之內

普通廣釋抄合五卷爲一

一。記錄部之內

佛像安置事一卷 十六卷合一 此帖

佛像安置事一卷 根本中堂

記錄部寶藏院一卷

記錄部總持院一卷

一。雜記部之內

神明二間安置等之事一卷

圓寂記一卷 此帖二卷合一

芳談集一卷

右總計一百一卷合二十一帖也

凡溪風拾葉集者山門古記也。都三百卷。顯

密戒記具記無漏之。然近代散失不全。傳

素有「好古之癖」故求東詢南之。漸求得一

百一卷。故令管城千書寫之。以納莊嚴藏

中畢。冀不散失之。垂不朽矣。且亦雖余沒

後。猶求索闕卷。滿全帙。此則余大望。法孫

勿廢此念而已

元祿十一歲 大歲在戊寅 東井穀日

山門校殿峯鷄足院住

淨蓮臺院探題法印大僧都覺深識

寶永丁亥 秋八月

傳領 嚴覺

私曰。從一卷至二十五卷。目錄之分記

之。二十六卷終。此一卷者目錄之外見出

記之

目錄三卷合一

五種供養釋 青面金剛傳屍二十五病事

三衣一鉢并座具 以上

溪風拾葉集

止觀坐禪用心

坐禪有四種。一。小座禪者讀誦經典。二。中

坐禪者解大一義。三。大坐禪者離別答歸

四。大大坐禪者起臥。又云。下讀誦。中修

行。上證得。上上無所作。已上諸禪異名。如

來禪。祖師心性禪。我禪。默示默開禪。一棒一

喝法然禪。寂奧不寂教外禪

溪風拾葉集

溪風拾葉集

觀道用心

問。以何方便。卽身開悟。若又順次。可

生安養淨土乎。答。現身思成佛。決定

欲生極樂。先順菩提心。以可觀三諦

理也。問。所言菩提心者何義。答。衆

生無邊誓願度。煩惱無邊誓願斷。法門無邊

誓願知。無上菩提誓願證是也。問。所云三

諦者何義耶。答。一空諦。二假諦。三

中道也。弘決第五云。心性不動。假立中

名亡。浪三千。假立空稱。雖亡。而存。假立假號。此三諦理。以心性可心得。依之玄義第一云。適言。其有不見色質。適言其無。復起慮相。不可以有無。思度故名心為妙。但心性計。非備三諦理。非情草木等。悉備之。窓前梅花迎春。花色鮮。香勾芳。欲言其有。冬梢空。無色形。有也。又無也。歸中道理。今此三諦不思議理。此名真如法性理。天台者為顯此妙理。立三種止觀。其中圓頓止觀。文云。圓頓者。初緣實相。造境即中。無不真實。繫緣法界。一念法界。一色一香。無非中道。心界及佛界。衆生界亦然。陰入皆如。無苦可捨。無明塵勞即是菩提。無集可斷。邊邪皆中正。無道可修。生死即涅槃。無滅可證。無苦無集故。無世間。無道無滅故。無出世間。純一實相。實相外更無別法。法性寂然名止。寂而常照名觀。如此觀者。諸法悉是三諦理也。故一切諸法。毘盧之身出也。故法華懺法云。如經中說。釋迦牟尼名毘盧舍那。遍一切處。當知一切諸法。悉是佛法也。妄想分別受諸熱惱。是則於菩提中。見不清淨。於解脫中。而起纏縛云云。問。所云決定往生義如何。答。今此三諦理者。即阿彌陀如來法報應三身也。故意者觀三諦理。口者稱南無阿彌陀佛。故誓持戒云止觀。慈悲為往生路。身口持自行戒意恒。天台禪門。要略證有二種方便。止觀方便者五緣。衣食持

戒。居常息務。知識。又呵五欲色聲香味觸也。又棄五蓋貪瞋睡眠悔疑。調五事者。貪眠身息心。行五法欲精進念巧惠一心。欲者捨。安念。精進者持戒清淨也。念者一色一香。無非佛法。巧惠者轉魔事即為佛事。一心者世法即出世法也。坐禪約出入。略此法。可知通塞。法有是非。心有邪正。通塞者集為塞。滅道為通。無明十二因緣為塞。無明滅為通。六弊為塞。六度為通。云云。蓮實坊座主問。長安阿闍梨云。即見傳教大師御影入定相。右手。上左手。下。是阿闍梨樣。共入定相。有三種樣。一。常入定相者。左手。上右手。下。以定止惠觀也。一如問是正。入定相也。禪門口決見。座主稱美之。但謂觀音經疏見。闍梨不勘定也。溪嵐拾葉集觀道用心。

永亨十年五月七日書畢 金資榮幸
元祿十五年春二月十四日 法印實觀閱

溪嵐拾葉集

山門黑谷光宗記

問。天台所立宗旨。其肝要如何。答。實天台釋廣博。難知。然而所詮者教觀兩門是。教門者四教。觀門者三觀也。四教者。一。藏教。二。通教。三。別教。四。圓教也。三觀者。一。空觀。二。假觀。三。中觀也。教觀不同。源是一也。所以者何。開我等一念立

三觀。分三觀為四教。依之四教義云。三觀從一心起。四教從三觀起。文藏通兩教。說空觀。別教。說假觀。圓教。說中觀。爰以弘決第三云。藏通為空。別教為假。圓教為中。文明知一代聖教。雖廣博。不出一心三觀。所謂華嚴。說別圓兩教。假中兩觀也。阿含。說但三藏。但空觀也。方等。說四教。明隔歷三觀。般若。說後三教。故明空假中三觀。法華。說純圓教。明圓三觀也。當一代五時雖廣博。不出四教。不出三觀。三觀者我等一心也。

問。其一心三觀者如何。答。雖有多種不同。大分爲二。一。次第三諦。二。不次第三諦也。先知次第三諦。可知圓融三諦也。先空觀者。一切諸法皆從衆緣生。緣生之法。無主無主故。自性空。故。說他起也。觀一切諸法。皆離自他。其皆不可得也。譬如於繩起蛇之思。繩似蛇。故謬思蛇也。實非蛇。生死思謬也。以偏計所執故。有思也。又尋其繩者。緣生之法也。實當體麻也。繩者依手。緣假成繩也。是依他法。故。全無自性。尋其體離。自他共。皆不可得也。緣生之法似有思有。辭緣生。萬像森然也。一向不可云空也。次中道者。一切諸法自性空。而緣生宛然也。故不可云有。偏不可云無。是名雙非雙照。中道觀也。是則次第三觀相貌也。次不次第三觀者。觀根塵相對之一念心。即空即假即中也。因緣所生法。我說即是空。亦名為假

名。亦是中道義矣。玄、一云。適言其有不見色質。適言其無復起虛想。不可以有無思度。故名。心爲妙矣。此釋正以三觀量。一心。肝要文也。以一心三觀。釋妙法也。夫。一心三觀者。觀息。我等思想念慮法體已成。三諦相貌也。非諸佛菩薩天人修羅之作。我等心法法然具德義也。依之妙樂大師始終心要云。夫三諦者。天然之性德。非造作所成。所詮覺知。三諦三觀者。於一切法門可得自在。所以約。能說教主。者名。三身如來。約。所說教法。者名。四教五時。約。所居之土。者。四種佛土也。約。所觀之理。者名。三諦。約。能觀者名。一心三觀。約。智者名。三智。約。眼者五眼也。皆是不出三諦三觀也。一切准例可得意。雖能觀多。不出三觀。雖所觀多。不出三諦。依之止五云。所觀不出三諦。能觀不出三觀矣。爲顯此等意。勸文。少少注之。

問。一心三觀與一念三千同異如何。答。一念三千者。隨緣真如法體也。萬法攝於三千。三千漏法無之。此三千者我等一念也。所謂一念具十界。十界互具者。百法界。百法界各具十如。千如。各具三世間。故。一念三千云也。此三千者法性體也。緣起隨緣真如相貌也。此三千法體者。各各皆悉三諦三觀之法也。爰以弘五云。心性不動假立中名。亡浪三千。假立空稱。雖亡而存。假立假號矣。三千法體卽三諦三觀也。但

一心三觀與一念三千同異。流流有異義。且述一義者。一心三觀者。山王影向法門也。故。久遠實成大牟尼尊。多寶塔中。授於南岳天台。南岳天台受生於震旦。成師弟。南岳授天台。天台授章安。乃至道遠和尚。授傳教大師。傳教天台大師。御再誕也。依之道遠和尚云。日本國圓澄三藏者。天台再誕也。彼多寶塔中。釋迦牟尼垂迹於叡山麓。成山王權現。語座主慶命大僧正。曰。我名號。山王。者。以一心三觀爲名字也。山字。者。以橫一點。消橫三點。王字。者。以豎一點。消橫三點。是則不縱不橫。非一非三。一心三觀之義也。已上權現。宜御爲義。一心三觀者。例如伊字三點。面上三目。非豎三水。非橫連火。如草下也。故知修於三心三觀。入。山王權現如影隨相。令守護也。又唱。南無山王。者。修。非三非一不縱不橫。一心三觀。人也。是則山王。一心三觀。山門祕藏大事也。復兩所三聖奉。值根本大師。受。圓頓戒。御時。大師參三聖。奉。授於御法名。號。法宿花臺。聖真子。就此等義相。圓頓戒家。一心三觀。云事有之一。一心三觀者。旁山王御影向法門也。奉。尊三聖。本地。者。釋迦彌陀藥師三如來。高高山。安置本地之三佛。一下下。麓。奉。崇。垂迹。之山王。是則本迹雖殊。不思議。一意也而已。右爲識靈社。來山。遍得斯記錄。卒拜寫而已。近日以來。都鄙亂劇。兵塵甚盛。王法佛法

滅亡在于茲。伏乞山王七社三如來四菩薩本迹高廣顯密爾昌耳。大永丙戌十二月二十四日。尊契謹記。右台家之法門光宗集記別而殊勝。乍書感淚餘袖。唯恨無後學而已。天台三昧院灌頂大阿闍梨僧都定緣春秋六十七歲。慶長二丁酉年八月二十五日。三井微妙寺於千手堂勞筆了。

溪嵐拾葉集

- 一。我國號大日本國事
- 二。神明相傳真言事
- 三。三種靈寶事
- 四。神宮僧不詣事
- 五。日域號神國事
- 六。二間御加持事
- 七。璽箱之事
- 八。伊勢太神宮不云本地事
- 九。天人影向供物事
- 十。祖師求道上人山王勸請事
- 十一。神冥與佛陀所精旨趣事
- 十二。參詣北野者可爲正直事
- 十三。煮布祕法事
- 十四。胎息法法性身事
- 十五。稻荷與北野中惡御事
- 十六。諏訪明神託宣事

溪嵐拾葉集

神明等事
秘藏極極

一。我國號大日本國事

密談云。或人物語云。大日如來色界頂成道。南浮提之海中。天逆鋒。投下給。入海之時。泡沫凝成。州。所謂日本國是也。日本國南州。二中州。內遮末羅州也。俱舍。此州羅刹婆居。其羅刹婆。伊勢太神宮是也。私云。大日。垂迹也。內外宮。因果兩部。曼荼羅。意也。滅罪生善之方。羅刹噉食有情。意似也。日本遮摩羅州。云證據。傳教大師學生式。傳法。遮跋。云云。大日本國。大日本國也。云云。此事故大師。說片忠濟語云云。極秘事也。云云。學生式。問云。今我東州。但有小乘未開大類者。其東州者何處。又其小乘及大類何答曰。其東州者。南瞻部州東海之東。東勝身州。西海之西。遮末羅州。大勝語。獨牛州。日言小像者。謂小乘像。言大類者。謂大乘類。云云。一。神明相傳真言事

私云。莊嚴院者。法性寺真言院事。此灌頂。接錄家相傳。奉授王也。莊嚴院祕傳云。我大日本國。五畿七道。分又九品淨土。今擬又云。城。九重。金界。九會。曼陀羅也。五畿。分。胎藏界。五大法性也。七道者。蘇悉地。七識相應不二妙成就也。云云。又云。是伊勢太神宮習事也。於神宮內。宮外。宮二社有之。外宮者。社形八葉也。是表胎界也。內宮。社形獨古形也。是表金界也。鳥居イカキ

等造。直造。是表正直也。又野羅子片十歲。內男女有。童男童女。不知其數。其遊爲。稱夫婦冥合。相貌。振舞也。不可說之神明者。和光垂迹。故歟

一。三種靈寶事

神靈國圖也。尊形。蘇悉地。應身也。寶劍。三形。金剛界。報身也。內侍所。種子。胎藏界。法身也。

我國劫初。大海最底。大日印文有之。三輪金光。是也。國形。獨古也。種子。蘇悉地。蘇悉地。四劫中。成劫。蘇生義。故也。號。大日本國事。可思之。

一。神宮僧不。諸事。昔天照太神於日宮。阿修羅王。與約。諸故也。云云。又云。凡天照太神者。大日如來。應用自性法身。自體也。僧寶者。釋迦法中。聲聞形。斷迷開悟。形體也。密教。意。自然覺了。本法俗諦常住。所談也。始覺。斷迷。方。密教。病也。故。經。中。壞二乘品。說。可思之。問云。壞二乘品。真言。者何耶。答云。文殊真言也。云云。

又云。神明相傳灌頂事者。真言未渡以前。我國。流布。印明在之。祕抄等有之。道光獨傳受之餘人。不知之。可。感之。一。日域號。神國事。天然。佛生國也。震旦。彌佛國也。日本神國也。故。國。神明化導。盛也。悲花經云。現大明神。廣度衆生。云云。大師釋云。如來唱於三密者。利益滅後衆生。唱於舍利者。是如來身。

密唱於神明者。是如來意密也。云云。一。二間御加持事。示云。內裏。內侍所。奉安置處。二間也。是亦號。貴所也。故。二間。御加持。參。貴所云也。山門。淨藏貴所。云是也。東寺。柿本。貴僧正。云是也。其本尊。如意輪觀音也。最極秘事也。不可。口外也。云云。又云。天照太神者。即如意輪觀音也。內侍所。御鏡。天照太神。御形。寫給也。真實。今鏡者。遍照法界。心月輪。全體。三昧耶形也。一。靈箱之事。正親町。禪門。物語云。後二乘院。崩御之時。神璽等。持明院。殿。方。被渡時。上廊。達。各。各。重寶等。持給。靈玉。箱。以外。輕。地。體。如。形。重。動。不。鳴。也。世。間。不。吉。事。有。此。箱。輕。力。ハカハト。鳴。也。云云。

一。伊勢太神宮不。云本地事。一說云。太神宮。本地者。日神也。然而彼國。風。總以。天照太神。本地。云事。不。云也。但。代代。爲。異。敵。降。伏。被。修。之。時。者。如意輪。行。法。被。勤。仕。并。二。十一。社。別。宮。祈。禱。被。修。本地。如意輪。云事者。一經。說。見。習。合。事。都。表。如意輪。義。軌。說。可。見。得。云云。又云。太神宮者。大日。遍照。尊。習。事。東。寺。一。流。大。事。也。神明。相傳。灌頂。事。可。思。之。一。天人影向供物事。師。物。語。云。後。嵯。峨。法。王。御。時。公。卿。會。議。云。天人影向。事。有。以。何。物。可。供。養。耶。云云。法。王。勅。定。云。瓊。路。囊。內。柘。榴。盛。入。六。位。以。

供養云云。私云。天部行法時。天人影向供物。片環瑤囊內。柘榴入供。事有之。被知食被思食。被思食侍。凡六位裝束。ウツクシキ形也。國王御衣。如山ハト色裝束也云云。六位殿上五人。其中一郎。極節片一人。許國王御衣。如山鳩色表也。故以六位可供養勅定有也云云。

一。祖師求道上人山王勸請事

上人御物語云。十二年龍山以後。每日參社法樂。爲山王。我心月輪中。奉勸請。所謂我五陰山中。心王御座。心數眷屬圍繞。我淨土不毀也云云。龍山以後鏡中。奉移素月上人光師上人。被送鏡是也云云。仍阿儉陀比丘。鏡面釋尊真容移。天照太神神體。又鏡面留。鏡像圓融義。可思之云云。

一。神冥與佛陀祈禱旨趣事

師云。奉行佛之時者。修懺悔法也。所謂一切業障海皆從妄想生。○云云。我心自空。罪福無主。○如此事理懺悔。令修所念事。可爲祈禱精也云云。次神冥奉祈禱時者。只世間人。如物申。クトキコトラスル也。事旨趣委細可啓白也。參社祕法。神明法樂祕法。如此法味舉也。三歸十戒授神明弟子成也。山家大師山王三聖奉受戒也云云。教戒事。示云。授灌頂於神明。次授三歸十戒也。時可教化。我若有衆障。可懺悔若無罪者。可擁護給也。今神明所奉授十戒中。嗔心不受懺謝戒。若不受懺悔者。此戒犯給。爭犯戒神。成給耶。今是圓頓大

戒者。千佛大戒。佛傳持妙戒也。今神明又諸佛應來也。爭內證所持大戒。棄捨耶。若爲實者神者。依受戒功力。離苦得樂。內證階位。進令成所願。給若爲權者神者。佛佛授手大戒。隨喜令滿所願。給。クトキ語ヘキ也云云。

一。參詣北野者可爲正直事

師物語云。北野天神參詣事。北向ツイ垣。キハ。後門妻戸。向奉念誦也。就之三重。習事有之。初重。此神菅頭相。御座時。依無實之咎。被罪給。故妄語。殊誠給。而世間人。皆不實意以參詣。萬人竟樂皆神虛背。仍北方向給。故。北面參詣。所念事。奉祈請也云云。第二。此社壇後門。舍利塔安置。此舍利處。天神常居給。故。北面參祈念也云云。第三。今舍利即天神御體也。一切諸神本源舍利習也。加之此天神元。辨才天法行給。即以舍利爲最極大事也。其上此神。不妄語神體金界。大日全體習也。○口傳云。身密舍利。口密經教。意密神明。又云。伊勢八幡等。以不妄語爲體也。サレハ正直頭。ヤトラント誓給也。可思之云云。

一。煮布祕法事

頌文云。略略此布能煮給。口傳云。火爐上金輪立其上。スヘテ其上。木二筋。打渡其上。桶入水。其中入布。葺コシキ。如スフル也。三度禮拜上件頌文。可唱也。一宿經。委煮也。秋長夜。夏夜分

齊。量可置也。久置。煮過也。能可令用意也云云。相傳云。宮崎御息女神所授給。祕術也。故。神明相傳祕法。習也云云。口傳云。或仁此祕法。成疑夜陰。忍。伺見之處。童子二人來。終夜火。タキケリ。云云。又或仁生疑。同樣。釜立。一。禮拜。眞言。頌。一。如此不作法。不作法。布。一切不煮。不思議。不思議。云云。或傳云。絹。ネル。アテ。實。ツキシ。ホリ。テ。アツキ。湯。入。絹。ヒテ。テ。置。タレハ。即時。被。練也云云。

一。胎息。法性神事

口傳云。法性身禮。云。常三身。中。法性身。非。五藏精神體。云也。所謂五行精皆神形也。五色人形也。五辛龍色。如。云云。

一。稻荷與北野中惡御事

物語云。北野天神雷電神。成給。內裏。亂入。欲。成。障礙之時。公卿僉議有。今日三十番神何。神相當給。云云。其時稻荷大明神乘雲來現給。仍天神神威和諍。故。自在不成。障礙故。北野與稻荷中惡御事也。仍當日。詣北野。即日稻荷不參詣也云云。

一。諏訪明神託宣事

業障有情雖放不生。放食身中同證佛果。文謂意者。或聖參詣諏訪大明神之時。此神以千頭鹿奉祭。事令不審。奉祈念之時。神託也云云。或說云。汝入死門。放不得生。我食身中共成佛道。同神託。文也云云。或一義云。訪諏大明神緣起有之。其意者。一切畜類者。徒生。徒死。出離。指南無之。以生死依身。奉

明神、爲結八相來緣。此明神者本地普賢大士也。普賢者法界、以爲體。萬法悉令、法界宮、意也。祕經、焰口三昧地意也。已上口傳云云。深祕意者、又十惡悉是無作、戒行示意也。其深云云。又云、祕密教意者、金剛夜叉炎口三摩地意也。萬法悉、法界、會非能接所接也。不受而受、哀納受自他安住祕密藏深可思之。總體塔婆之內、攝別體塔婆、以心王納、心數意歟、不可口外也。

●溪嵐拾葉集

元祿十四年歲次辛巳十二月五日法印實觀閣

溪嵐拾葉集拔書

金剛祕密山王相承 灌頂第三重血脈以後口決

夫山王權現者、祕三如來本體顯三聖之靈神、因茲奉尋此由緒者、昔天地開闢之初、溟涬蒼海、耀浮三輪之金光、爰陰陽判之終、葦原中國、化現三聖之靈神、大比叡明神號法宿菩薩、釋迦一宮俗體正一位山上僧形、人皇第三十代磯城島金判宮欽明天皇即位元年庚申、大和國城上郡三輪明神天降、第三十九代大津宮天智天皇即位元年大比叡明神顯給云云
我イホハ三輪ノ山本戀シクハ
訪ヒキマセ杉立ル門

第二宮 小比叡明神號花臺菩薩。藥師僧形正一位。昔天地開闢之始、天神第一皇子國常立尊、高峯五色花開、是則妙法蓮華經五色也。是故、天地開闢之初降故號、地主明神云云二宮小比叡御詠
波母山や小比えの峯のみ山のは
嵐も寒し問人もなし

阿彌陀 聖眞子僧形正一位
人皇十六代輕島明、宮應神天皇即位元年、鎮西豐前國宇佐郡八幡大菩薩顯御、第四十代天武天皇元年壬申、近江國滋賀郡垂迹、今聖眞子云云、於宇佐宮御詠
千早振玉の簾を卷あけて
念佛の聲を聞そうれしき

三寶輔行記云、三輪三神同溫金仙教法風應之地。流注、葦原中國現三聖靈神爲一乘鎮守云云、已上三如來
金剛定智灌頂
嚴神靈應章文云、夫以法性凝寂、莫歸心而不通。智地玄奧、感熱城而還顯、是也。以我法主山王垂迹三聖或出自、本有、性德之、境智或出自、遍應法界、冥合、故顯三聖之靈神爲一圓之全體、不縱不橫之一心三德示之、爲名良有心乎、已上

尋云垂迹山王內證如何、口傳云、山王者、即三諦圓融心地也。此山王靈神法界獨明也。只天真獨明、法界歷歷、此三聖者本地甚深妙門也。此時垂迹靈神即法界遍照、是圓融無礙處、山王鎮、圓滿、故顯靈神以圓

宗爲我命、故三世諸佛根本法花妙行也。故顯三聖靈神、法界依正己己利益也。是即法界本有、圓滿、

尋云、無作三身山王內證如何、口傳云、指法界心地也。是久遠實成內證、即法界圓滿、故無作三身山王云也。是多寶塔中、本有妙行三世諸佛、本地甚深妙行也。此本地久成處、山王圓滿、本有常住、事事物物圓滿、是即無作法界靈神是也。此無作、山王即三千、口傳也。

尋云、不二山王內證如何、口傳云、指修性一如也。此不二山王者、法界事事緣起處、萬法不二、本來常住也。故萬法不可得、而法界歷歷、此不二山王明神鎮、本有、十界三千、已己圓滿、是云不二山王靈神、此不二內證、一念三千妙行、只向法界可、暮日心地也。

尋云、法身山王內證如何、口傳云、法身內證法界圓滿、故云山王只心境微妙、萬法寂然。此心境者本地甚深妙行周遍法界、事事物物義也。即天真獨明、三千鎮、圓滿、是云法身山王也。
尋云、報身山王心地如何、口傳云、此報身山王指法界智體也。其故十界三千鎮、不縱不橫三千也。是法界本有、圓滿、是報身山王習也。
尋云、當體山王心地如何、口傳云、境智圓體、十界互具、法界本有圓滿、此當體即法界遍照、故山王法界依正、サテハツル

●奥書並尾題甲本無之 ●原本傍註曰、ヒトリイハ ●甲本傍註曰、人もとひこす ●甲本傍註曰、無作三身山王 ●甲本傍註曰、不二山王 ●甲本傍註曰、住身山王 ●甲本傍註曰、當體山王 ●甲本傍註曰、一念三千山王 ●甲本傍註曰、法身山王

處御立行也。此時境智冥合、顯當體山王、也。又顯七社靈神故。在天、顯七星、在地、現七社明神、在人、成七佛藥師治、法界衆病也。此當體山王鎮、法界、遍圓三千已成、事物物本有已成也。

尋云、首題山王心地如何。口傳云、妙法蓮華經當體三聖靈神者也。故我等、心地鎮本有常住、依正鎮、圓滿。故云首題山王靈神此時、□三千、妙法、當體自顯山王、利益、一天四海、也。妙法顯、道場三千一念、法界、悉圓滿、サテ居處也。

尋云、一念三千山王心地如何。口傳云、三千者法界、法體、已已振舞處也。一念、是法界總體也。只法界、總念總體取、山王明神、習也。故三千常住、三千獨、法界圓滿、只顯三千靈神、此當體目三千、妙行也。故不縱不橫、本來常住也。故云、一念三千山王、也是以、只是一切法一切法是心、此意也。

尋云、觀心山王心地如何。口傳云、三德祕藏妙行、法界圓滿。此時、向月見、花當體即、法界、心地也。只安住、法界、觀、朝朝暮暮、可日、晚也。此前、山王靈神法界、圓滿、三千事事妙行サテハツル處、法界、念相也。尋云、法性凝寂、心地如何。口傳云、指法界道場內證也。其故、法界凝寂處、三觀、覺月、遍照。是三千依正、當體、萬法鎮、無作三身、所成也。故、天真獨朗、意地、萬法鎮、事物物、是云、法性凝寂、山王、是寂然法界、心念也。故此凝寂處、山王靈神獨圓滿以、

一乘、爲我命習也。

尋云、智地玄奧心地如何。口傳云、智地玄奧處、本有、山王靈神鎮、圓滿。故是、自受用法界功德、三千獨天然。故云玄奧、是三世諸佛內證多寶塔中、日也。本分、思成也。

尋云、我法空山王三聖心地如何。口傳云、我法空者、根本大師弘、圓宗、顯三聖靈神、一天四海、護持、也。是即久遠實成、靈神也。法花守護是也、是無作、三身、內證也。

尋云、山王於本有性德之境智心地如何。口傳云、本有性德處、無作、山王圓滿、只法界功德、サテ居、處立行也。此時、山王明神、即無作本有、事事圓備。

尋云、現於遍應法界之冥合心地如何。口傳云、冥合者、境智圓體冥合也。此時、山王靈神遍照、法界歷歷。此三世諸法、內證遍照、法界已成也。是萬法同時、依正歷歷、處也。

尋云、被顯三聖之靈神、忽圓之全體心地修行如何。口傳云、此三聖者、顯首題山王給也。故法界、利益自然、事事緣起、靈神三輪金光、法界、遍照云云。

尋云、不縱不橫之一心三德心地如何。口傳云、不縱不橫處、山王明神鎮、圓滿。是法界三德祕藏、姿也。是法界萬德、內證事物物、已已、三千、云也。又我等、尋胸中、心王、上、萬法同時、圓備、是三世諸佛、八萬聖教、姿也。是山王明神、口傳、惠心一流、相傳。

是也。我山、我等本青蓮院、口傳、處也、相構相構不可、口外、偏、三寶之恐難、測云云。

祖師、試云、此金剛祕密山王、者、三門跡御相承而天下人更不知之、只前唐院御經藏之一箱底奉、納之、口傳、□庭、然惠心嫡弟內證與內證、面授口傳也。返返不可授、不思議傳授也。臨終之刻、可埋、火中底、云云。

證覺親王在判、若爲率爾者、山王權現之恐、可有之者也。努努不可、率爾、深妙深妙、穴賢穴賢。

溪嵐拾葉集

記錄部

山王御事

尋云、天照太神、與山王權現一致習方如何。

答、五大院御釋云、於天照社、者爲太日。

應迹神明、於日吉社、者爲釋迦應現、明神。

顯密且雖殊、一致幽明爲神明矣、以此文、

天照太神、與日吉權現一體習合者也。口傳云云。

尋云、山王權現者、崇廟社稷神中、何耶。答、

凡山王、者、宗廟社稷共、兼也。所以、大宮與、

聖眞子十禰師、是宗廟神也、二宮、社神也、餘、神、稷神也。

尋云。宗廟神者其相如何。答。爲百王中。宗廟故名宗廟也。

尋云。社神者其相如何。答。社神者地祇也。所謂紀錄云。高天下立厚地不可敬盡。故對地爲社矣。又云。天神無氏。示由爲神。地祇有氏。示地爲社矣。口傳云。上句。大宮權現也。下句。二宮權現也。凡社者。尋云。稷神者其相如何。答。稷者五穀總體也。五穀萬葉皆有精靈不可敬盡故。五穀精神勸請尊敬。以之爲稷神。今日吉稷神并賀茂等是也云云。

一。山王七重習有之其相如何。第一垂迹。山王也。所謂天智天皇御宇。傳教大師山門開闢時。圓宗教法爲守護影向給。以之垂迹山王也。第二本地山王者。我國爲神國故。應迹神明多之。然而今日一代教主釋尊應迹。神日吉大宮權現許也。自餘神明以垂迹爲本。故本地沙汰無之。山王權現獨爲應迹神明。本迹雖殊不思議一山王也。故日本一州神明者皆山王應迹。前方便也。故山王秘決云。會三權諸神歸一實山王也。此則神明開會云祕事也。然則日本一州諸神皆歸本地山王也云云。第三觀心山王者。以圓頓止觀習山王御體也。秘決別有之。更可問之。第四無作山王者。無始無終非近非遠實修實證成道顯。十界三千諸法皆無作本有山王也云云。口傳別有之。第五三密山王者。以妙法蓮華經首題五字爲山王御體。此

則如來三身也。又是行者三密也云云。第六元初不知山王者。記錄云。一陰一陽山王三德祕藏妙理。出不知其元初云云。凡山王者。萬法所歸諸佛本源也。故陽無形陰無形。陰陽不測故名元初不知也。第七如影隨影山王者。在天名七星。在地名七社。明神。此則行者七覺分是也。尋其本源。東方七佛藥師閻浮移影名之云云。七星。七星精氣降令生一切衆生。故以七星名本命星也。今山王則七星精神。故行者色體則山王全體也。故如影隨形致守護給也。仍如此名也云云。秘決云。七星者面上七穴也云云。此則當體山王祕事也。口傳云云。已上山王七重秘決如斯。

尋云。以十禪師爲山王總體方如何。答。就十禪師三重習有之。一者十方衆生法喜禪悅食受給故名受十禪師也。二者神代十代禪師。得故名十禪師也。三者十者圓也禪者頓也師者止觀也。其故止觀云。十者非橫非豎故圓也。禪者爾雅云。禪者疾也。疾者頓也。師者諸佛所師法也。所謂止觀也云云。故十禪師者圓頓止觀云事也。故所云觀心山王云云。以今十禪師習極也。加之。以十禪師山王總體習事。神道得禪神明政道此神當職也。故以十禪師指山王總體習也。故青蓮院治山王時。十禪師許參詣給也。

問。十禪師本地何耶。答。此神本地重重習事有之。或彌勒或如意輪或地藏。是皆

有本說更可尋之云云。尋云。以山王出世習如來出世方如何。答。山王神託云。樹下和光同塵事。二度其事既已畢。今度不詣我寶前。何知生死盡不盡云云。以此文。山王出世則如來出世習也云云。

尋云。樹下和光者何處耶。又二度其事者其相如何。答。二度者西天菩提樹下與日吉樹下是也。如常義者菩提樹下成道本地身也。山王出世者和光垂迹也。本地垂迹各一度也。何二度和光云耶。此事最極祕事也。常教相意。今日成道佛以本地沙汰也。故西天本山王垂迹云也。圓教無作意。以本地法身爲本以八相樹下成道和光垂迹義也。仍二度和光云也。又義云。以無作本有爲本地身。以西天成道垂迹習也。故神明秘決云。大日應迹釋迦成道神事佛事併之道理云云。義云。神明者大日也。釋迦應迹佛也。此時我國大日本國西天釋迦應迹國也。然則山王出世樹下者。是大日本土也。西天菩提樹下者。化身應迹也。爰以山王參詣時三惑同時斷。越三祇劫。咸成佛得道。習也。故今度不詣我寶前何知生死盡不盡託宣給也云云。

問。三祇劫越一念者其相如何。答。三僧祇者。又云劫數。此妄執之義也。顯密之大乘意。劫數者非時分斷三惑妄執事表也。所謂初僧祇者龜妄執則見思也。第

尋云。以十禪師爲山王總體方如何。答。就十禪師三重習有之。一者十方衆生法喜禪悅食受給故名受十禪師也。二者神代十代禪師。得故名十禪師也。三者十者圓也禪者頓也師者止觀也。其故止觀云。十者非橫非豎故圓也。禪者爾雅云。禪者疾也。疾者頓也。師者諸佛所師法也。所謂止觀也云云。故十禪師者圓頓止觀云事也。故所云觀心山王云云。以今十禪師習極也。加之。以十禪師山王總體習事。神道得禪神明政道此神當職也。故以十禪師指山王總體習也。故青蓮院治山王時。十禪師許參詣給也。

問。十禪師本地何耶。答。此神本地重重習事有之。或彌勒或如意輪或地藏。是皆

有本說更可尋之云云。尋云。以山王出世習如來出世方如何。答。山王神託云。樹下和光同塵事。二度其事既已畢。今度不詣我寶前。何知生死盡不盡云云。以此文。山王出世則如來出世習也云云。

尋云。樹下和光者何處耶。又二度其事者其相如何。答。二度者西天菩提樹下與日吉樹下是也。如常義者菩提樹下成道本地身也。山王出世者和光垂迹也。本地垂迹各一度也。何二度和光云耶。此事最極祕事也。常教相意。今日成道佛以本地沙汰也。故西天本山王垂迹云也。圓教無作意。以本地法身爲本以八相樹下成道和光垂迹義也。仍二度和光云也。又義云。以無作本有爲本地身。以西天成道垂迹習也。故神明秘決云。大日應迹釋迦成道神事佛事併之道理云云。義云。神明者大日也。釋迦應迹佛也。此時我國大日本國西天釋迦應迹國也。然則山王出世樹下者。是大日本土也。西天菩提樹下者。化身應迹也。爰以山王參詣時三惑同時斷。越三祇劫。咸成佛得道。習也。故今度不詣我寶前何知生死盡不盡託宣給也云云。

二僧祇者細妄執則塵沙也。第三僧祇者極細妄執則無明也。三惑以。其等三觀斷之。故山王參詣時。其等三門通。詣山王。寶前。故一念。越三僧祇斷三惑。奉拜見無作本身也。故山王參詣時我等出離生死極也。仍參詣法片當流大事有之。所謂三種悉地。印明是也。奉拜見無作山王時顯本地三身。意也。甚深口傳別有之。問。山王秘決三卒都婆。云事有之。其相如何。答。上所云。其等三門是也。更可問之云。

問。以神明大日。習方如何。答。凡顯宗意。以佛爲本故。以八相作佛釋迦爲教主也。真言教。意以一切衆生無作本有體自性法身習也。故神明者宗廟稷社神。云。一切衆生。本體押崇神明也。此無作理。超過三世。還施三世化用也。加之我國神國也。尋其元神。天照太神也。此則大自在天也。今真言教主。色究竟天。成道大自在天是也。故以神明習大日也。方方其謂有之。口傳云云。

問。以我國三部。曼多羅習方如何。答。帝都。有九重。是則金剛界。九會曼茶羅表示也。近國五畿內有。此則胎藏界曼茶羅表示也。諸國有七道。蘇悉地曼茶羅表示也。故神明灌頂秘法中。以此三部曼茶羅名。三衣秘法。口傳有別云云。

尋云。神明灌頂者。本說何事哉。答。神明相傳付真言。重重習有之。所謂一者實證和

尙皇太神宮義記一卷有之。以內外兩宮爲兩部。大日以七所別當爲蘇悉地。大日云。口傳別有之云云。次聖德太子。神明記行基菩薩神明。記弘法大師神明。秘決慈覺大師。神明秘決。已上此秘決等中。神明灌頂秘事有之。口傳云云。

尋云。以日本爲大日本國方如何。答。覺大師秘決云。夫日浴灌池水。出扶桑路。爲神明應迹國。大日本國。故號日本。云云。此事者。隨分神明灌頂秘事也。以我國大日本國。釋給故也云云。

尋云。神明灌頂時。波羅提木叉。云事有。其相如何。答。波羅提木叉者。天竺之言。此云戒。其故諸凡。夫四季轉變。被移爲四相被遷移。是生滅去來。見則顯常住不滅相也。故以神爲神明法體也。凡此木不被移四季木也。故以神名波羅提木叉也。尋云。以五大輪爲神明法體方如何。答。神明秘決云。或現大地身。或現大海身。或顯火神。或成風神。或顯靈空神也云云。又云。內宮。日神外宮。月神也。或土宮。月宮。夜宮。天宮。風宮。此等皆五大輪表相也云云。

問。太神宮。不入僧形。事何故耶。答。付之教門實義有之。先教相。此神明我國開闢時影向神明也。諸神事祭禮等。以俗諦勸之畢。僧體佛法傳來。以後現也。任最初義。或不入僧體也。又云。天照太神影向時。神請。魔王。開我國。給不。得我佛法。

贊給。故神宮。不入僧形也云云。上爲魔王誓約。給故。不崇佛法。義誠。內證佛法崇敬神明也。次以佛法案之。僧形者外現是聲聞形體也。故不及報身報土。粧。故嫌之。其故。阿含經無常觀爲成沙門形。云云。意小乘聲聞。觀法以無常觀爲本。故。修骨鎖觀。悟無常理也。是故除頂髮。乍生白骨形。現形也。是則小乘權教意也。故神明。顯常住不變內證。給故。自性法身。大日也。故。忘沙門形。給也云云。

尋云。付神明習鐵塔方如何。答。素盞男尊依惡事。天照太神成。嘔。天岩戶。閉籠給時。容闢黑成。畢。其時。八萬神達集。聚。舞。ナテ給。其時。天津。小屋根尊與。手力男尊。天岩戶。左右立給。八萬神達。燒。庭。火。神樂給時。天照太神諸神達。神樂。納受。給。神威光少顯。八萬神達。照面。其時。諸神達。アラ面白。ヤト被。申。自。夫。面白。云言。始ケリ。其時。天津小夜子尊。與。手力男尊。引。開。岩戶。給。此二神。大力神也。故。開。岩戶。給也。已上。本說意也。取意云云。以法合之時。天照太神。自性法身。又法性王也。素盞男尊。無明也。又提婆達多也。鐵塔者。法界。塔婆也。天岩戶。閉籠者。無明法性。法義也。開塔者。法性無明。法義也。大力二神。定惠二法也。經云。定惠刀莊嚴。以此度衆生。文可合之云云。燒庭火者。諸方便教也。八萬神者。指八萬聖教也。所詮。天岩戶。閉籠。給。云者。一切衆生。明暗。指也。開。岩戶。云者。開。

○其等三門字○ ○還施三世化用一歸三施化用○ ○今真言教主二今教意○ ○[宮]一○ ○小二兒○ ○甲本傍註曰。日本記男二爲○ ○法義二義○ ○[法]一○

法界屏義也。問付教主釋迦鐵塔有之耶。答有之。其證據者。今經化城喻品中。大通佛法事。說曰。大通智勝佛十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。又云。佛告諸比丘。大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時。十方各五百萬億諸佛世界六種震動。其國中。間幽冥之處。日月威光所不能照。云云。義曰。大通佛者。大日也。十劫坐道場者。鐵塔籠給也。幽冥之處者。指無明黑暗也。十六王子。八方作佛。覆講法花經。給。十六王子者。十六大菩薩也。覆講法花者。開法界屏。佛法現前也。此則顯密一致意。開塔定惠二德本有無作功用。深可思合云云。

尋云。於山王權現寶塔涌現相。習方如何。答。多寶佛者。自東方寶淨世界來。即藥師如來也。指本有法身也。釋迦者。修德顯了。如來自受用報身是也。二佛並座。冥始覺本覺。是自受用身。境智冥合。習也。契一座本有妙境。無相離。故。法花經中。釋迦入塔文。有出塔無。文云云。又云。山王影向時。其表示有之耶。答。所以二宮權現者。本地藥師如來也。我國地主權現。今大宮神立御座。然大宮權現影向我山。麓給時。地主權現神立。去大宮權現令。鎮座。此則多寶佛去。半座如與釋尊給。以此等儀式。思彼以山王出世。法花二所三會相共習也。

尋云。以我山。習靈山淨土方如何。答。今五大院釋云。夫尋法花宗流轉。始靈山

中天台終我山。雖為三傳末山。不異昔三變土。得道因不植我山者。何處得出。鍛不求此峯者。何處修。案此等文義。我山開闢時。傳教大師豁然入定。照了法花。給時所為不毀。靈山釋迦多寶二佛并座。法花會上二所三會儀式。歷然。故。山王出世儀式者。法花會上。相貌也。深可思合矣。

問。於日吉社頭。寶塔涌現習方如何。答。明達律師建立寶塔奉勸請。山王三聖。今塔本三聖是也。尋此建立元起。今塔本結庵被居給。有時靈山一會儼然未散。寶塔空。涌現。二佛並座。說平等大會法花經。給。其時三聖神法花肝心。以一心三觀。授明達律師給。今相應流大事是也。其時儀式為顯建寶塔奉勸請三聖也。明達律師者。龍樹菩薩應迹也。今小禪師是也。依顯教意。法花寶塔也。依密教意。南天鐵塔也。龍樹者為本身。開鐵塔。明達應迹。開寶塔。給也。顯密一致。故也。問。山家大師戒奉授三聖神云事。其相如何。答。山家大師我山最初御當山時。於今戒壇峯。三聖影向給。三聖無礙。金剛定智。以灌頂奉授大師給。大師又以梵網戒品奉授三聖神給。其時三聖神號大師稱。山家大師給。山家大師者。與山王給所大師號也。而後三神登虛空。三輪現金光。如伊字三點。此時又山家大師傳一心三觀給。大宮相傳大事云。此

事也。云云。此時又寶塔涌現空。靈山一會儼然未散也。云云。凡圓實妙解開時者。必一切衆生寶塔涌現相有。又真言秘密智生時者。南天鐵塔可開云云。甚深之口傳也。問。於社頭文殊入海教化習方如何。答。文殊入海者。為化龍女也。海中所說一乘者。虛空藏菩薩真言也。以之授龍女。龍女守護之。唱無垢世界成道也。凡虛空藏菩薩者。寶部菩薩也。龍女此入三摩地名。南方成道也。又海中者。生死海最底也。故王子宮降。最下下居給也。凡龍女成道者。為顯平等大會法花經也。故於平等性智方成正覺也。山王出世本意。為衆生成佛也。今龍女既唱一切皆成佛道現成明證成道。故今以辨才天山王總體習故。梨本座主參社時。巖瀨參給也。問。神明垂迹必現蛇身方如何。答。神明者。和光同塵體故。似向凡夫給也。凡夫者。三毒等分極成體也。三毒極成無作本有形體者。必蛇體也。仍小野弘法四十帖決云。一切神義迹化歸虫類云云。迹化者指神明應迹也。虫類者蛇身也。付田夫愛染並不三寸不動云事有之。口傳云云。

尋云。龍女之詣。驚峯體形如何。答。靈山聽衆見八歲龍女也。釋尊見十六丈蛇形也。其故一切衆生無作本有形體蛇形也。不改此無作體。開覺本有法身也。一切衆生理性海中。不三寸蛇形有。今第六識是非思量識主也。指之習龍也。口傳云云。

尋云。理性海中者何耶。答。北野天神御筆云。寶珠何在性海底。惠日高照心空境。止觀一云。夫寶珠者九重淵底龍額下在。夫是則本有性德指第六識也。寶珠者一乘無價珠也。此事相習時者一切衆生第六無障識主也。我等肺腑中本有蛇身有之。口傳云云。

問。以申爲山王使者事如何。答。凡申者。雖爲畜獸依身。付顯密。隨分習有之。先付顯。此云者。尋天台宗流傳。依彌猴相傳緣起也。所謂南山傳云。傳三觀於古德受四教於神僧。凡神僧者。今彌猴是也。天台師於台廬山修法花三昧。發旋陀羅尼時。夢中神僧來授與四教其時相貌云者。現丈六金身肩覆金光。踊入林中。大師後朝見林中。彌猴現居。是則釋尊化身彌猴云云。唐土圓宗寺庭上二竹有之。左名金篠。右名叢篠。我山山王社頭竹臺其所表也。

問。於彌猴種種習有之。其相如何。答。花嚴經云。神彌猴王矣。又云。山母山神山王矣。

尋云。以申爲山王使者事。何深義有耶。答。凡神明者。不出五行精神。所謂大地精神者。或堅牢地神或山王等是也。故天竺飛來峯緣起云。靈鷲山長角闕飛來成唐土天台山。天台山長角闕飛來成我國比叡山。此三國飛來峯皆乘白猿飛來。故天竺靈鷲山唐土天台山我國比叡山皆王城。

良方有之。西天靈鷲山鎮守以猿爲使者。天台山圓宗寺鎮守又以猿爲使者。我國山王。又以申爲使者。其中以白猿爲權者猿。故社頭手白猿有之。可思合之。因物語云。俊範法印終焉之時詠之神垣ヤマシヲナリトモ稚柴ノ

コノミナレニシ法ヲトナヘン。諾

ト讀成手白猿在社頭ケルトカヤ。問。山王現猿給有證據耶。答。山王秘決云。無動寺智信記。於心法有五性。所謂魂心魄意神。如次五行精神也。今山王者釋尊應迹以猿爲垂迹。天神無氏。示申爲神。地祇有氏。示土爲社云云。已上又云。五行大義序云。申者無所擁滯故名云。神云云。凡猿者。其形貌人形。畜獸兼。於天地得自在。故擁滯無所云也云云。凡猿者。天台宗四教大事真言教。北山石藏相傳大日經緣起等深祕習事有之。更可問云云。

問。付山王一兒二山王云事如何。答。山門記錄說曰。高祖大師最初御登山之時。二人化人。值給。先現天童。次山王影向。給故一兒二山王云也。又云。十禪師寶殿內童子形御座其義也云云。因物語云。山門延年時。秀口兒髮サカリタレバ。一兒二山王申也。

問。於神明習四攝行。方如何。答。諸神祭禮之時必頂戴神輿。爲祭禮拜觀十方衆生群集以之爲鈎召義。右神輿ヲラ

ビテノ曲其義意也。爲祭禮拜見神明結緣。以之爲索。仍神輿必善繩有之。次來。衆衆生結八相來緣。是鎖義也。仍繫諸璽瑠。次結緣衆衆生拜見神幸。成歡喜思。神明又衆衆生值遇結緣歡喜悅與。是則鈴之義也。故神輿莊嚴懸鈴鐸。是則神明利生四攝行也。深可思之。

問。我國大海最底有大日印文事如何。答。國常立尊天逆鋒降。此下無國云。搜給時。海底有三輪金光云云。是其印文有云云。此山王三聖表示也。又三部三密表示也云云。口傳更可問。又傳云。大日印文者獨古也云云。我國獨古形。故也。口傳云云。

問。於大神宮南閭浮提國軸云事如何。答。於神宮社頭莊嚴深祕習有之。故神殿中央。心御柱云事有之。是則南閭浮提中央須彌山王習。仍難他跋難陀守護之故。我國三千大千世界中央習也。如此心王神明擁護之故。不爲異國被襲也云云。

問。於神明三位有之。其相如何。答。皇太神宮義範云。於神明三位在。上位花藏世界。中位梵天。下位神宮。已上是則如此三神三部三密表示也。今神明大日應迹。故花藏世界云。深可思之。

問。以我國習蓬萊宮。方如何。答。唐玄宗皇帝共楊貴妃至蓬萊宮。其蓬萊宮者。我國今熱田。明神是也。此社壇後有五輪塔婆。五輪銘。釋迦種子。宇。書。此塔婆。

楊貴妃墳墓也。熱田神儀見。

尋云。以熱田社習。五智如來。方如何。答。

熱田明神者。金剛界。大日也。故以五智習。

本智也。或又以真言三部經爲本地。或又

以寶劍爲神體也。皆是金剛界智門。表示

也。凡達萊宮云。順寶者不壞金剛智體也。

法花宗旨。本地無作三身指久遠時。習

不老不死妙藥也。故天台御釋云。實相常

住。如天。廿呂。是不死之藥云云。深可思。又

云。金剛界曼荼羅。大海中有金龜。金龜上

有寶山。寶山上有寶塔。今熱田社壇

相貌。伊勢海。如月輪之圓滿海也。北

端中央。有金龜。今社頭是也。神體有

三部經。蓬萊又有三山。多生不死藥。不

死者天仙名也。今真言教持明仙義。深可

思入之。

問。以我國。習獨古形。方如何。答。行基

菩薩記云。日本。其獨古云。謂意行基菩

薩。日本。遍歷定國境。開田島。給。其時十

人。可作田。變十人。被展。乃至百人。可作

田。變百人。被展。如此變作我國田島。開

給。其時感見。樣片。圖。給。其形獨古形也

云云。

北 敦賀海氣比湖山玉

南 伊勢海神明

口傳云。伊勢與湖海。北海三所獨古鬼目

也。伊勢者寶部神明。故。以如意寶珠爲

神體。氣比。北方事業神明。故。以羯磨爲

神。明體也。山王。不二中道神明。故。以圓

滿月輪爲體。以此三神。顯宗意者三諦三

觀。三身。圓滿之如來。習也。密宗意者三部曼

荼羅。理智事。三密三業是也。云云。

尋云。以寶珠與羯磨爲神體。事誰人所

觀耶。答。弘法大師緣起。事起。所謂付

太神宮。瑜祇。與理趣。秘決。其中神明。以

寶珠爲體。云云。異本云。弘法大師氣比社壇

詣云。北神。我國北方神也。故以羯磨可爲

體云云。此其元由也。云云。

問。以湖海爲辨財天淨土。證據如何。答。

法花經。東北方。少國有。大乘流布國也。

其中有湖海。又有靈島。辨財天所在也。云云。

可知。竹生島是生身辨財天所在也。云云。又

五大院錄。文云。江州有靈島。生身辨財天

坐。叡山佛法可繁昌。相州有靈島。生身

辨財天坐。鎌倉佛法可繁昌。義云。如

此等文理。湖海者是辨財天淨土。事深

可思之。

尋云。湖海是辨財天三摩耶形。方如何。答。

凡水海形。琵琶相貌也。所以竹生島覆手

也。十羅刹島。此撥也。辨岩室。陰月也。竹生

島與白石半月也。沖島。遠山也。熱田。龜頸

也。其下。至于海半月也。宇治。大渡等橋

轉手也。至海者海老尾也。此等皆辨財天

三摩耶形妙音天全體也。故琵琶有三曲

是則辨財天三昧耶本尊一身習也。深可

問。以竹生島明神在世。明神習方如何

答。竹生島明神初。辨岩屋。出現。磐岩屋

影向。給。此則如詣。龍女靈鷲山。次。行

基菩薩勸請。今社壇。奉安。置宮崎。給。其

時。未及御體安置。次。慈覺大師御代。建立

神體。社壇造營。給。以之龍女。南方無垢成

道習合也。又一相傳云。竹生島今宮崎根

本地主權現坐。此神本地靈山。釋迦也。辨

才天此所影向。給。龍女。自入寶部三摩

地。不二平等。法花。開悟。唱外。用八相。事

今。石山。如意輪爲本地事。顯也。故。南方無

垢成道者。指石山寺也。云云。

尋云。辨才天淨土。於日本幾有之耶。答。

相傳云。吉野。興天。川安藝嚴島。江州竹生

島也。此三箇處。如次。如三辨寶珠。互穴。ア

キ通也。其外處處。靈巖皆是。辨才天淨土

也。或表本地高高。居高山峯。或表深

禪定。居大海最底。此外山河大地。悉是此

尊。部類眷屬所住也。悉無有其隙也。云云。

問。日吉社頭。諸神影向。方如何。答。大宮

伊勢太神宮也。二宮。下賀茂明神也。並。春

日明神是也。聖眞子。八幡大菩薩也。客人。白

山權現也。劍宮。同神也。八王子三宮。諏訪

明神也。王子宮。熊野神。藏明神也。氣比。明

神。敦賀氣比是也。十禪師。天照太神。御孫

子。正哉吾勝勝尊是也。嚴滿。竹生島明神也。

早尾。江州三上。一。王子。一王宮是也。大行

事。十禪師。伯父也。聖女。稻荷。大明神。大宮

●順寶二於密教●

●(明)一●

●觀二作●

●正二眞●

●宮二當●

凡山王者。總云時六十四所也。別云時三
七社是也。是皆我國大小諸神影向。圓宗
教法守護給也。此外日本國中大小諸神
各各互爲主伴諸神影向。事如山王社
壇云云。

問。於大峯眞言祕密。習方如何。答。彼山
傳記云。先大峯者眞言兩部峯也。故熊野
者胎藏權現也。金峯山金剛權現也。大峯
中間兩部不二曼陀羅有。自此至熊野。悉
胎藏界三昧耶形有之。自不二曼陀羅至
吉野山。金剛界三昧耶形有之。役行者是
金剛薩埵也。故三生靈骨有之。其遺骨持金
剛奉筌。岩屋有之云云。凡山伏峯行上成
苦行。三途八難苦患。經盡也。論其內證。
祕密甚深無云。妙行云云。

問。山臥行體如何。答。相傳云。如義者。不
動形體也云云。所以袈裟名。不動袈裟。頭巾
者頂上蓮花也。此等形相其義也云云。又祕
傳云。山臥以形體三天相貌。習也。所謂柿
衣者。辰狐之色表也。不動袈裟。クリカラ
圍繞表也。此則辨才天也。頂上頭巾表胎
藏蓮花也。此則聖天三摩耶形也。故以山
伏形體。三天合行之祕法。習也。口傳在別
紙云云。凡大峯者神仙屈宅賢所居也。
故彼峯結緣者。植不知不覺。大善根也。
仍峯行者。入壇灌頂功德具足也。其故。
所所靈崛諸祕所。悉是兩部曼茶羅相貌
也。此拜見時不知不覺。曼茶羅結緣也。
又云。大峯者密嚴花藏莊嚴也。大日應現。

峯者眞言祕藏也云云。

問。葛木峯相如何。答。大方者大峯與葛
木者兩部峯習也。然而別是云者。大峯者
眞言峯。葛木者法花峯也。イ故宿所所靈堀法
花二十八品題名也

問。役行者本地如何。答。曼無竭菩薩化身
也。故花嚴經云。從此五百由旬東方有大乘
流布國。其中曼無竭菩薩在。又云。密眞和
尙葛木之峯巡禮之時。有鬼神布薩鐘鳴。
和尙問云。何故鐘鳴耶。鬼神答云。曼無竭
菩薩布薩也云云。仍和尙布薩共取籌。其
籌今南都。有。日本奇瑞是也云云。

問。曼無竭菩薩何故有之耶。答。葛木一宿
二上笙。南谷靈崛有之。被行布薩云云。又
云。鐘ツキノ鬼神者。葛木守護神深沙大
王。是則多門天化現也。又云。玄奘三藏渡天
時。流沙惡嶺七生。經給其七生靈骨頸眼
懸。今深沙大王是也。

尋云。止觀云。常啼請東善哉者。求南文常啼
東方請曼無竭菩薩。合聞般若云云。可知
我國者曼無竭菩薩淨土也。又云。大乘流布
國也云云。今役優婆塞。是曼無竭菩薩也。
又傳云。今熊野權現。日域淨土也。故。一
度參詣輩。決定往生者。定也。故。彼參詣
道三輩九品淨土表相。故。證誠殿神拜
上品上生往生習也。仍心王彌陀拜見奉
也。又云。參詣路次。道立片男名。サ。ヲ。
女名。イタ。尼。名。ヒツソキ。法師。名。ソ
リ。如此改世間名字。付新名字。是則凡
夫執心著相。處改著相壞迷情心也。又

云。參詣發心。願日入精進屋。不犯十惡
也。是則持十戒心也。十惡裏必十善。戒故
也。凡我國神明者。或劫初影向。又佛法
名字。不顯神明本地。皆是久成薩埵往古
如來。故。替風情。改體回衆生。利益方便
給。故。今熊野參詣作法皆是示佛道修行方
便也。或破定相。或持十戒。不知不覺令
植善根。神明和光。利益不可盡者。耶
問。付神明天岩戶。云事有之。何處耶。答。
相傳義云。在大和國。如此說者。和州有之
歟。所明大和國伯馬山南端峯中央。有石
窟。所諸神影向。砌也。其中安置大般若
經。以之名天岩戶。歟。云云。又云。弘法大師
秘決云。太神宮高社。云宮有之。其後有岩
屋。空十八切石並。其形如天桂。是則十
八梵天王表。是金剛界曼茶羅也。地十三
石並。是則胎藏界十三大院是也。以之
名天岩戶也。是最極之祕事。不可出口
外云云。

尋云。天照太神天岩戶。閉籠給相貌如何
答。凡天照天神者。日神。坐上日輪形天岩
戶籠給者也。又云。相傳云。天照太神天下
給後。天岩戶籠給云者。辰狐形。籠給也。
諸畜獸中。辰狐者自身放光明。神故。其
形現給也。云云。

尋云。何故辰狐必放光明耶。答。辰狐者
如意輪觀音化現也。以如意寶珠爲其體。
故名辰陀摩尼王也。寶珠者必夜光。故
諸眞言供養時。以摩尼爲燈云。旁以可。

思合也。又云。辰狐尾有三古。三古上有如意寶珠。三古即是三角火形也。寶珠又摩尼燈火也。故此神現威光明。法界也。云云。又云。一傳云。未曾有經說云。辰狐アガメヲ成國王云。是以天照太神百王元神習神也。

問云。以神道配當六波羅密。方如何。答。我國神明雖多。不出四攝行。又云。於佛法雖有萬行諸波羅密。縮不出十波羅密。又縮十波羅密。在六度。故神道利益不出六波羅密。所以第一檀波羅密神者稻荷并嚴島當國竹生鳥等是也。皆是施福神明。故也。第二尸羅波羅密神者八幡以不妄語爲本。故正直頭宿誓。北野天神亦如此。第三忍辱波羅密神者賀茂平野等神也。是以忍辱爲體給也。第四精進波羅密神者熊野權現是也。故參詣宿願始。下向喜日至。以精進苦行爲本也。第五禪定波羅密神者天照太神也。故神明參詣作法社司禰宜至。諸事皆以端靜成之。是其深習有之。追可尋之。第六智慧波羅密神者春日大明神并山王權現也。影向最初。以法施爲本。以法門爲神體。仍以智慧爲神通壽命。故名智慧波羅密神明也已上。此外我國神明多之。或顯檀度益。乃至智慧法門利益施給。以六度可攝之。云云。又云。付神道折伏攝受。二利益有之。所以諫訪住吉等。是折伏神明也。其外賀茂春日等。是攝受神明也。餘又准例可

知之

問。以天照太神我國祖神習方如何。答。

雖佛法廣。不出顯密兩道。其能化導顯密教。以釋尊爲本。眞言者以天照太神本習也。論此實義。以本地身爲自性身。以其變化爲釋尊也。顯密習雖殊。其本意是一也。故經云。今此三界皆是我有。其中衆生悉是吾子。文是以二十五有衆生如來長者。窮子諸十方衆生。皆釋尊一佛分身。故也。次付神明論之者。我國開闢時。天照太神獨天下。其神子孫漸廣。我國流滿。我等衆生至天照太神苗孫ナラスト云事無之。事相論之者。神明實是我等孫親也。加之大自在天。三界所有衆生悉是我子也。思成生者養者見立慈悲給也。今天照太神又大自在天也。深可思合之。云云。

問。何故諸教法中三乘弟子號佛子。耶。答。佛子者相續義也。故天台釋云。佛子者紹續之義也。文謂意世間人子孫其家業相續出世佛弟子法令相續令不絕。故以紹續義名弟子也。弟子者弟子續也。所謂次第相續義也。今神明亦如此。本地久成薩埵應迹隨降。我國衆生利益給也。一切衆生亦本有無作覺體。來我國生在成神明子孫也。故神門託宣云。自他國我國自他人我人中給也。故如影隨形擁護至也。可仰信也。云云。

宗意以法花寶塔品本習也。其故法花者諸佛出世本懷諸經王也。萬法中以中道爲本。萬行諸乘歸一乘故。十界三千諸法歸法一理。故平等大會法花經爲證。寶塔涌現。先付名字立之者。多者指諸法也。寶塔者一乘妙法也。全實相一理也。凡多寶佛是平等性智三摩地住成正覺。故號多寶佛。故以寶塔爲其體。約法門云之者。二邊是理智也。平等是中道也。是約事談時。色心二法。是定惠理智也。此理智以不二多寶習也。云云。

尋云。此以寶塔行者用觀方如何。答。此寶塔者諸法實相妙理證誠故。其當體是行者用觀也。所以天台釋云。實相即是三諦異名云云。所謂寶塔莊嚴全體是三觀也。云云。又云。寶塔品疏云。塔從地涌示不與分身共坐。示不生入。塔示不常。現塔示不斷。分身示不二。全身示不異。多讓坐示不來。釋迦坐半座示不出。八不顯體也。此故眞實云云。義云。此塔婆涌現破八迷爲顯。八不中道也。故天台釋云。有一切衆生各自謂實念。鐵床非苦變易非遷。此心等覺拾身至云云。次付密教云之者。塔婆莊嚴是全鉢此三部總鉢也。所謂塔婆色體五大法性也。塔內寶蓋是心法也。色心不二者是兩部冥合塔婆也。所詮一切衆生當體併鐵塔全體也。開塔婆者一心萬法開覺也。故唐決云。以一心本子開萬法。屏文深可思之。又云。付天照

太神開塔開塔義有。此則兩部灌頂教相也。口傳云云。

問。天照太神每日神明法樂。方如何。答。山家大師每日神明法樂。法云。常在靈鷲山及餘諸住所。我此土安穩。天人常充滿。此文。如山家大師御法樂。天照太神自每日誦。秘文也。不可口外。甚深也。

問。富士岳以真言秘事。方如何。答。富士者郡名也。此山富士郡有故也。實事云。真言布字義也。謂意此峯四方圓滿山高秀。頂上八葉形有。昔火炎立。故富士煙云。頂上八葉不動。頂上蓮花也。又有十九相布字故名布字。故人云。其

リ云云。是十九布字。ヨメル也。又一傳云。我國有兩部曼多羅。富士是金剛界曼多羅也。故堅高秀。武藏野胎藏界曼多羅也。故橫平等也。此野中無山無峯。然而山有之底深。有谷生萬木。然而自餘所不見也。是胎藏理內萬法含藏意也。故以此武藏野爲胎藏曼茶羅。以富士爲金剛界曼茶羅。云云。尋云。有何證據以

此兩所爲兩部曼陀羅耶。答。案世間事相。堅者必兼橫。橫者必堅相對。故古老傳云。武藏野峯皆富士集。富士谷皆武藏野集。云云。又云。富士緣起云。富士峯是金界曼茶羅也。武藏野是胎藏曼茶羅也。云云。又云。以此義案此。胎藏曼陀羅也。凡胎藏界曼陀羅者。於智所成十三大院。

四重圓壇聖衆橫布列。胎界理智法門。故橫攝法界。全武藏野其相也。次金剛界曼茶羅次第昇入爲本故。堅建立之故。智所成。至。尼吒天。九會曼茶羅聖衆列座。給。次第堅入故。堅建立也。今富士岳堅秀其相觀也。故號金界曼茶羅也。云云。因物語云。禪三。中務富士衆云。峯秀云意。ヨモ山高根高根。ツタイ來。富士。スソ野。カカル白雲。

三塔云事

傳云。師云。我山高祖傳教大師坂本生源寺云。處御誕生給。然。大師左右御手。拳。生給。至。七歲。不開此手。諸人不吉相也。怪。不審。父母悲之。時。七歲。正月八日。朝日向。南無藥師如來。南無妙法蓮花經。唱。左右御手。開給。見。是右御手。金銅藥師佛。持給。左御手。水精軸。小經有之。其佛御胸。宿生本尊銘有。經。軸。生生世世持經。云文字有。是我山持經。本尊。大事。秘藏。法門有。當時二分梨本青蓮院收。此法門。傳教。天台垂迹。習。天台大師。知。靈山。聽衆也。今略法花經是也。サレハ入唐時。法花。開。コ。先是得給。其後世世生。持經也。思食入。錦袋。繫。御頸。給。經。料紙。西天多羅葉也。知。是經。天台說也。天台靈山。是略說。給。開。釋尊。座。條。無。疑。也。三國一師。習。是也。靈山。釋尊。唐土。智者大師我朝。傳教大師貴事也。但。經。軸。水精藥師薩達摩分陀利伽法花經也。本尊。持經。一

具。右御手。持給。云相傳有之。法花藥師佛。一體義爲顯也。御誕生傳記。左右御手有。以之爲正敷。縱。本尊。持經。別有云。佛教一體義此成無疑也。藥師衆病悉除顯座。今經。善治衆病說。佛經一體義自顯。付之山門造立時。虛空藏。谷云。處有杉切。佛三體同印相造。一體名藥師爲中堂。本尊。名。號。止觀院。是藥師。向。東。立。瑠璃壺。不持。持。其箱中。妙法蓮花經。收。意。藥師。向。東。彌陀藥師一體意也。法花。持。給。法界衆生。衆病悉除。藥也。云意也。一體名釋迦。西塔爲本尊。一體名觀音爲橫川本尊。印相同。三身一體意也。一體上。建立。三世也。中堂。止觀院也。止觀寂照二德也。寂照。寂光義。故。寂光云也。西塔。釋迦。報土教主也。釋迦牟尼佛實報土中院故。橫川觀音。娑婆示現教主。同居。凡俗引。方便土。送給。故。方便土也。九院立。八葉。九尊。己心安置意也。一山。三千衆徒置。一念三千故也。如此建立。王宮鬼門方。靈地。卜。鎮國。出家。勢。施。魔界。即佛界故也。諸國。出。家人。彼山。登。以。受。戒。云。爲。離穢土。至。淨土也。彼山。須臾。剎。那。參詣。志有步進。永。六道。輪迴。門。閉也。能。能。可。祕之。不可。口外。又。師。仰。云。所。證。三。塔。迷。門。意也。山王。本。門。意也。故。一。傳。三。塔。云。本門。山王。迷。門。云。本。高。迹。下。傳。人。有。當流。山王。本。三。塔。迹。是。本。下。迹。高。習。也。此等大。法。門。辻。也。能。能。可。祕。藏。事。也。

●本云于時寬弘七庚戌七月二十五日沙門源信記

至德二六月二十一日於武洲兒玉郡金□所書寫了

應永二乙亥極月十日於上總州武村身鄉多田光明寺藏本所書寫了

元祿十四年辛巳十一月二十二日法印實現校閱

十五年壬午二月十七日淨教坊重閱

溪嵐拾葉集神明部

一。山王出世本懷事

山王院。大師釋云。山王出世。本懷者。示開示悟入儀之智見。利益國土。所謂利益國土者。在圓頓戒與灌頂已上。問。山王出世圓頓戒相如何。示云。神明應述者併爲利益國土也。所以入慈無量心三昧地。大悲示現給事。偏爲饒益有情也。是則諸惡莫作衆善奉行之本誓。豈非戒行乎。可思合之。尋云。十禪師戒體相如何。示云。就此十禪師名號。圓頓止觀習事有之。所以十者圓也。禪者頓也。師者止觀也。是則中道妙觀戒之正體。十禪師圓頓戒全體也。云事。又云。就此神明。染隨緣戒體。云事有之。所以阿鼻。依正全是防非止惡無作戒行也。是以祕經云。地獄極猛炎。字能燒滅。加之六道次第深。示是遮惡持善之戒相。乃至四聖界拾劣得勝。豈非戒法耶。依之五大說釋云。

一心戒體十界戒相三千戒行。深可思之。

尋云。十禪師三聚淨戒相如何。示云。就十禪師。本地垂迹。三聚淨戒習事有之。先就事相謂之者。闍王瞋造惡者攝律儀戒也。地藏薩埵持善者攝善法戒也。利益衆生慈悲者饒益有情戒也。云云。次就法體謂之者。右此尊祕密真言三聚淨戒有之。所以初字者本有無作之性德戒也。次字者修德之傳受戒法也。次字者修性不二之發得戒也。然則此尊之自證化他悉是戒法也。云事。是以梵網經云。心藏地藏戒藏云云。三聚淨戒之證也。地藏名。言深可思合之。

尋云。梵網經中。圓頓證有之耶。示云。經云。汝是當成佛。我是已成佛。常作如是信。戒品已具足。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺。位真言諸佛子。是其證也。

尋云。法花中國頓證有之耶如何。示云。法花圓頓名義事。在理絕言。所以須臾聞之。即得究竟。或於須臾頃便成正覺。或遊於四方直至道場。開示悟入佛之知見。又云。是名持戒行以陀者。即爲疾得無上菩提。深可思之。

尋云。十界通受圓戒相如何。示云。經云。國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子庶民黃門婢男婢女奴婢八部鬼神金剛神畜主乃至變化人。但解法師語。盡受得戒。文法花經云。諸法實相。或云。一切衆生皆成佛道。天台釋云。十界具足方名圓佛。深可思之。

尋云。山王出世灌頂相如何。示云。覺大師

釋云。教有二種。一者顯示教。諸三乘教是也。二者祕密教。花嚴維摩法花涅槃等諸大乘經是也。於祕密教有二種。花嚴法花等明世俗勝義。融不二故。號理祕密教也。大日金剛頂經等經者。非明。世俗勝義。融不二亦明。三密事相。故號事理俱密教也。應化八相。佛名釋迦。自性法身名大日。然則釋迦者顯密教主也。神明者真言教主也。是以太神宮五大神明宮有之。大日經五佛表示也。又五種木名波羅提木。又四相遷流四季轉變。不遷故也。是亦大日自性常住表示也。依之扶桑明月集云。於天照宮者爲大日示現神明。於日吉社者爲釋尊應迹之權現。於彼者表真言教。於此者顯教門顯密且雖殊。致幽冥神道也。云云。深可思之。又云。天神宮神說云。順我教令者。可度安樂國。違我教令者。可遭根國底國。云云。私云。安樂國者安養淨土也。根國底國。無間大地獄也。凡地獄者。此地最下有之故也。深可思之。

次灌頂事

示云。先佛智水。灌於後佛頂。是也。所以灌者金剛界智體也。頂者胎界理頂也。瑜伽瑜祇無底其事也。是以或云。始覺冥本覺。或云。境智冥合。此等皆灌頂異名也。云云。然則一乘寶珠者。顯於寶生之心地。灌頂智水者。灌於無垢世界。依之唱八相成道於一念。彰五相三密於須臾者也。誠圓經勝用不可勝計者哉。

尋云。我國六波羅密。神明有之。其相如何。示云。稻荷。檀波羅密也。八幡。與。北野。戒波羅密也。平野。忍辱波羅密也。熊野。精進波羅密也。神明。與。賀茂。禪。ハ。密也。春日。智波羅密也。

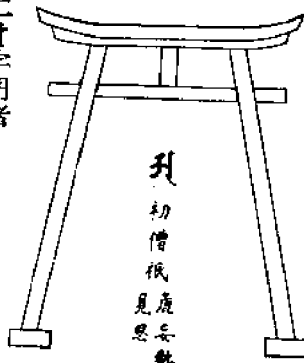
尋云。何故。山王。不攝六度耶。示云。於之有。二義。總屬。別名。故不攝也。一。稻荷者。聖女也。平野者。王子宮也。八幡熊野。聖真子也。賀茂春日。即二宮也。神明。大宮也。故不攝六度也。又云。六度者。因分修行相好業因也。故山王者。正覺成就果上體也。故不攝也。問。神明開會事。其相如何。示云。智信阿闍梨。山王。秘決云。十界三世諸佛菩薩者。釋尊一佛之分身也。我日本國中大小神明者。山王三聖之應迹也。仍山王出世而開顯久成實本之時。開三權諸神歸一實山王。以之山王。為開會深可思之。

尋云。七重山王其相如何。示云。記錄云。山王七重。習有之。所以第一。迹門山王者。天智天皇御宇志賀郡顯現給也。云云。第二。本門山王者。三如來四菩薩是也。云云。第三。觀心山王者。非堅非橫一心三觀。字訓是也。云云。第四。無作山王者。無始無終久遠實成山王是也。云云。第五。三密山王者。我等之三業三密三諦三觀三身三部三聚淨戒是也。云云。第六。無初不知。山王者。一陰一陽山王者。陰陽不測故號無初不知也。云云。第七。如影隨形山王者。山王七社者我等之本有七覺分也。故如影隨形之擁護非他物也。所

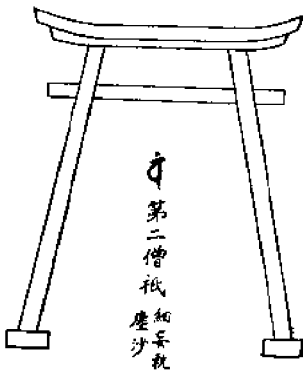
以南方無垢成道者。平等大會。妙法也。無始色心本是理性。妙境妙智豈非此事耶。深可思之。已上總決別有之。可。尋。之。

問。山王三聖。云事如何。示云。三聖者。三如來故號三聖也。又云。三輪明神故號三聖也。所明我國成立之時。大海最底大日印文有之云云。三輪金剛是也。即是三輪明神也。又是三身如來也。又三部大日也。云云。無作本有覺體實修實證三如來也。云云。尋云。山王三聖三率都婆。相如何。示云。記錄。說云。我。才。三門即是三率都婆也。亦是日吉鳥居是也。云云。所謂三門者。

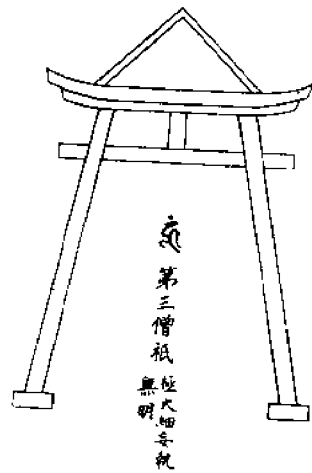
第一阿字門者

第二才字門者

第三義字門者

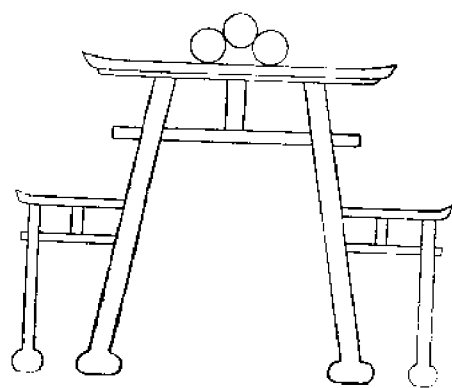

記曰。第一阿字門者。日吉馬場。末大鳥居是也。第二才字門者。馬庭鳥居是也。第三義字門者。內鳥居是也。通此三門詣社頭。即三重無明一時俱盡意也。

問。何故神前必立鳥居耶。示云。神明瑞籬表門也。大國法者。自四門入。如奉見一君。故四方立門也。神明亦如是。以鳥居為門標也。次以法門謂之者。阿字門者。流轉還滅皆阿字門出入也。仍神前之參詣下向必阿字。出入深可思之。

尋云。鳥居相貌如何。示云。我國最初工巧未作人事調之時者。神明表門如此也。云云。人屋亦如是。材椽不削次第不切風情深可思之。

尋云。三輪明神鳥居相如何。示云。神明有三輪。鳥居有三形。所謂三形者。神體。鳥居。

已上三輪明神立如此。遍於法界神體故不構社壇也。在天者日月星宿是也。有地者三聖明神是也。在佛者三身圓滿如來也。在密者三部大日是也云云。

問。以山王應迹爲釋尊成道方如何。示云。山王神迹云樹下和光。同座事二度其事既已畢。今度不詣我。實前何知生死盡不盡。口傳云。以此神說山王出世即是如來成道習也。深可思之。

尋云。二度其事既已畢者。其相如何。示云。山王出世者。三土應迹也。第一。西天釋迦之應生也。第二。晨旦應現也。第三。者我朝山王是也。天竺與晨旦二度已畢。今度不詣者何知生死盡不盡云也。又云。二度者西天與本朝指也。所以樹下者。第一。菩提樹下也。第二。今日古樹下。指也。是以記

錄相承云。社頭樹下即是菩提樹下習也。依之今度不詣我實前等也。深可思合之。尋云。參社巡禮即詣靈山相如何。示云。付之教門實義二種有之。所以以山上三如來爲本地。以社頭三聖神爲應迹也。已上教門義。次山上三如來者。始覺修顯故述門新成三佛也。社頭三聖者。無作本覺三如來也。故本門意者。山王三聖即是本覺顯證三佛也。如是開佛知見之時。參社即是詣靈鷲山儀式也。深可思之。

尋云。以山王參社爲開佛知見方如何。示云。大小半滿諸教雖餘八萬。不出於四教四教即是三觀也。三觀即是一心也。所以以三智一心心得具一切佛法之知見開。時名開佛知見也。是以山家釋云統萬法於一心了衆途於三觀云云。依之釋云。於念中中止觀現前即是衆生開佛知見云云。深可思之。

尋云。菩薩要經三劫無數者性相所判也。何於一念開佛知見耶。示云。一心有三妄執。迷妄之時者三惑也。覺悟之時者三歸也。所以小乘意者。三妄斷除之時分名三無數劫。世大乘意者。縮三祇於一念了。三惑於三歸也。是以釋義云。越世間三妄執出世間心生者。若以淨菩提心爲出世間心。即是超越三劫瑜祇行。梵云劫數有二義。一者時分。二者妄執。若依常途解釋。度三阿僧祇劫得成正覺。若祕密釋。超一劫瑜祇行即是度百六十心等一重龜妄執名一阿僧

祇劫。超二劫瑜祇行又度一百六十心等一重細妄執名二阿僧祇劫。眞言門行者復越一劫更度一百六十心等一重極細妄執得至佛惠初心。故云三阿僧祇劫成佛也。若一生度此三妄執即一生成佛。何論時分耶云云。此等文理分明也。一念超越三祇劫應成佛云事。深可思之。

尋云。一念成覺事如何。示云。一念成覺者如上云。一心三歸三觀覺了。名成覺也云云。

尋云。一座成佛事如何。示云。一座成佛者論云。不起于座三昧地現前云云。所以眞言教意者。三祇百大劫修行縮一念成正覺也。所以三祇者化他位也。百劫者相好修因也。然則三祇即是三妄執亦是三密也。百劫者六度萬行也。六度者定惠二法福智二嚴也。以六種供具修三密修行外。無成佛事者也。深可思之。

問。何故以猿爲山王使者耶。示云。一切諸神者皆以山王爲本習也。所以魂神魄意志五。以如次肝心脾肺腎五臟時。神者藏也。今神者以山王可爲本也。五臟中心臟王也。是諸神王與五臟王相對然以申爲使者事。申顯智門故。神申ツクリニスル也。爲示字。スル。福智圓滿義。表也。尋云。以猿爲使者有證據耶。示云。五行大義序云。昔原在義檢之。神者申也。清靈之氣也。無所擁滯故云神云云。已上俊範抄意也。一俊範法印臨終詠歌。

神垣ヤマシラナリトモシイシハノ

ユノミナレニシノリヲトナヘン

然則十禪師方手白猿成爲猿說法利生給由詮宜アリケリ

云云經論中以猿爲使者證有之耶示爲眷屬給也一經說也或爲鹿說法鹿野苑其證也或爲雁身說妙法五百羅漢緣起是也天台釋云初從此佛菩薩結緣還於此佛菩薩成就云云深可思之又云天台大師神僧授與四教事是以彌猴天台宗緣起スル也又此天竺石藏之大日緣起又是以猿秘教大事習也深可思之

元祿十四年十一月十五日法印實現校閱

壬午十二月十八日重閱

一八幡習事佛菩薩明王天童也先佛者阿彌陀佛也菩薩者地藏也明王者愛染明王也天童者聖天也聖天本地十一面也十一面男天又ヒナヤ天者女天聖天書聖二人讀也口八幡慈悲二字習之也常此念可持也口傳云云可祕可祕

溪嵐拾葉集

戲神靈應章第三

日吉七社降臨垂迹時代事

扶桑明月集云大江戶房和屋房在生之時號

大比叡明神俗形人皇三十代磯城島金判官欽明天皇即位元年庚申大和國城上郡大三輪神天降第三十九代天智天皇大津宮即位元年壬申大比叡大明神顯座日吉與三輪大物主神此國地主也法號言法宿大菩薩但非僧形俗體也小比叡明神俗形天地開闢之昔天神第一皇子國常立尊高峰五色花開大揭天地開闢初天降故立地主權現法號花是菩薩聖眞子唐形人皇第十六代應神天皇輕島明宮御代天降欽明天皇即位三十二年鎮西豐前國宇佐郡八幡大明神顯御第四十代天武天皇元年壬申近江國滋賀郡垂迹八幡一御前八情大菩薩者今聖眞子是也八王子俗形天神國狹槌等入皇第十代崇神天皇即位元年甲申近江國滋賀郡小比叡東山金大巖傍天降八人王子行卒天降故言八王子客人宮唐形桓武天皇即位延曆元年天降八王子龍白山妙理權現顯座十禪師若唐形童子形桓武天皇即位延曆二年天降地主宮前天兒屋根尊顯御今十禪師是也三宮唐形桓武天皇即位延曆六年從空垂紫雲女入形八王子金大巖傍天降手持法花經大師奉見之崇三宮權現永曆元年新日吉社御體安置任匡房記大行事俗形非普通人尊高名顯神也此大神天地開闢之時天降

大和社也傳教大師勸請爲天台山神彼本社者天神也無社嚴上有三輪以虛空爲座也昔邑長作社群鳥來以賀壤社不殘一木後人見其如此不後更作今大比叡神是也

一山王二字釋事顯密內證義云初言山義者則藥王品云衆山之中須彌山爲第一此法花經亦復如是於諸教中最爲其一文文句云此法花經所說諸理常樂我淨如四寶所成開示悟入者所依是故此義最爲尊上止觀云觀心處者諦理是也中道之法幽遠深遠七種方便絕跡不到名之爲深高廣不動名之爲山遠離二邊稱之爲靜不生不起稱之爲閑云云大品云若干由旬外赴聲聞心者此人身雖遠離心不遠離以慣開爲不慣開非遠離也云云是知神明位斯山千界皆成即境也三身法子住斯山三聖同證即智之兩足也云云

一王義釋事同文云次言王義者亦藥王品云如佛爲諸法王此經亦復如是諸經中王已上玄義云稱王者空假調直未得名王所以二乘入空菩薩出假不名法王中道調直故得稱王一一三昧皆有中道悉稱爲王是知二十五有之火宅五百由旬之險難當位即妙不動名之爲山究竟清淨自在無礙名之爲王已上

一山王奉名社稷神事戲神靈應章云初言社義者字訓云社者市者反土地神主也弘決云社謂后土土者吐也土所生如

●此與書甲本無之 ●此一段原本無之依甲本補之 甲本傍註曰此一箇拔書ト有之卷ニアリ ●[色]一 ●甲本傍註曰山王院 ●甲本傍註曰山家釋

口吐物。即地神也。國語云。平凡土故祀以爲神。田正也。又云。戴黃天履后土。土地廣不可盡敬。故封爲社。已上

一。稷神釋事 同文云。次言稷義者。字訓云。稷子力反。黍稷爲五穀之長。已上 弘決云。稷謂五穀總名。即五穀之神也。已上 五者三草

二木之種子。故疏記引論云。一。種子無上指樹兩解。已上 穀謂純真一味之藥王也。故止觀引淨名云。於食等者。於法者亦等於法等者。於食亦等乃至如來用此法喜禪悅。歷一切法。無不一味一色一香無非中道之法。具

一。社者可限地主明神云事 同文云。藥草喻品云。一地所生。一雨所潤云云 弘決云。荷萌氣昇天爲五衰化爲五龍。其音名五音文弘決云。地圓理也。雨圓教也。文明知言社者獨是吾地主大明神也

一。宗廟社稷神事 同文云。弘決云。天子所居。左宗廟右社稷布列四時五行。故以國已爲失。社稷既入怨國及姪女房。右社稷壞也云云 應知欲護王法者。專可崇此神。欲求成佛者。先可祈此神文

一。以山王名天下善神事 顯密內證義云。智者大師引龍樹論云。除諸法實相餘皆魔事文 若非圓宗護法者。誰神明爲天下善神文

一。本迹山王事 三寶輔行記云。引文句云。非三非一爲本。而三而一爲迹。皆言語道斷

心行所滅不思議一也已上

一。大宮權現名法宿菩薩事 明知本迹雖殊。不思議一之神明。依正色心同宿四一之妙法。故號法宿文

一。法宿菩薩號事 文句云。三力即是三德秘密之藏。初心棲此初心與佛不殊故。名與如來共法也。又信力。修學覺空。如來智如來棲。畢竟空。爲舍。此人信力。亦學。畢竟空。故名與如來共宿。已上 法宿名號良。有以。先師所。由此謂乎云云

一。大宮權現本地尊星王云事 顯密內證義云。在天名尊星王。在地名法宿明神

一。山王七社北斗七星云事 嚴神靈應章云。陽在名。七星宿。在陰名。七明神文 宿者平地異訓字也。宿者三光天子七星九曜二十八宿皆是山王也。當流秘口決有習子細

一。二宮權現事 顯密內證義云。小比叙神又號二宮者。宗廟社稷之二神不二而二。主天地之二義。圓智妙境之二法而二。不

二。謹二世之悉地。故以二爲名號。二宮云云

一。聖眞子權現事 相對法則集云。言聖者妙覺之極尊圓宗之極聖也。言眞者第一義諦之淨德第七和合之眞諦也。言子者從佛口生之佛子從法化生之法子也云云

一。本迹聖眞子云事 惠心先德聖眞子念佛表白文云。夫明聖眞子本迹者。本謂阿彌陀也。故藥王品云。即往安樂世界阿彌陀佛文 佛義經云。見諸法實相名爲念佛文 故

疏記云。正明本迹體性。性即實相。實相非遠。誰論其本。實相非近。誰論其迹。實不思議故名爲一云云 明知眞諦如海水。俗迹似波浪。事理圓融水波一體。界如顯本皆成四二。故言聖眞子。次觀心聖眞子。止觀云。轉色成法身。法身常樂。轉識成般若。般若即淨。轉受行成解脫。解脫即我云云 我等色心自本無作三德。當知三德各開三德。三三九品淨土也。三德各異四德。即是十二光佛也。十二光佛各具四德。即是四十八願王也。然而衆生六根各具八倒。亦成四十八顛倒。悲哉。乍具是心是佛之六根。妄謂五燒五痛之六道。喜哉。得即心即性之安樂。了是心是佛之彌陀。所以尋梵音於月氏。則阿彌陀三字也。念三德於日域。亦聖眞子一社也。止觀云。專以彌陀爲法門主文 弘決云。佛表法身。觀音表智。勢至表福云云 是知法身三德則阿彌陀三字也云云 以下略之

一千手千眼觀世音事 八王子 自行要記云。五大院釋云。千手者。實相法身總爲佛體。般若即惠手。解脫即定手。五指即五陰世間。今取法性四德之五陰。一指具十界十如。五指即成五百。合定惠總成一千。故云千手也。言千眼者。止觀云。一心三觀所成三眼。見不思議三劫。此見後心得故受眼名。又云。眼者是智。智即是眼。眼故論見。智故論知。知即是見。見即是知。佛眼具五眼。佛智具三智。王三昧一切三昧悉入其中。首楞嚴定攝一切定云云 明知一一手指無非佛眼。故云千眼也。言

觀世音者。文句云。三智名觀。三諦名世。三觀語本。故名。音文

一。本門。八王子之事。相對法則集云。法花經序品云。是八王子威德自在。各領四天下云云。疏記云。從彼教王即王三昧云云。故藥王品云。於諸經中最爲其尊文。又云。諸經中王文。八王子。護法生。於此經故。云。八王子云云。

一。客人權現者。白山妙理權現云事。慶命大僧正記云。無動寺座主。現神力於普門之青龍降藥珠之雨。飼忍草於雪山之白牛。施醍醐之味。所以名之曰妙理權現。今爲護一乘之佛法。來中道之山下。列七社之神。明得賓客之字。故名之曰客人明神。文

一。本門。千福師云事。二門相即集云。引玄義云。本者理本。即是實相。一究竟道。述者除諸法實相。其餘種種皆名爲述云云。知地藏者。地謂一實智地。藏謂如來祕要之藏也。弘決云。地圓理也。雨圓教也云云。文句云。一切祕藏者。遍一切處皆是實相也。此語。妙體也云云。是以吾等久遠已來常住此地。常在此藏。未曾暫廢。法花妙行。故藥草喻品云。貴賤上下持戒毀戒威儀具足及不具足正見邪見利根鈍根等。雨法雨而無懈倦。一切衆生聞我法者。隨力所受住於諸地。文

一。觀心。十禪師云事。付此文。誠是開會實相之一地。如來祕要之大藏也。凡十謂假諦名之爲十。禪。謂空諦名之爲禪。師謂中道名之爲師。得名。十禪師。總在一念未出色

心。故釋籤云。總在一念別分色心。何者初十如中。相唯在色。性唯在心。體力作緣義兼色心。因果唯心。報唯約色。十二因緣苦業兩兼。感唯在心。四諦則三兼色心。滅唯在心。二諦三諦皆俗具色心。真中唯心。一實及無諸誰之可見文。故十禪師者。諸神之總社衆生之正體也云云。

一。本門。三宮之事。相對法則集云。三宮者。即一而三。故名。三女。即三而一。故爲一宮。知是一心三諦之妙理。無緣大悲之神體也。兩卷疏云。便生端正有相之女。端正。無邪醜。表中道正觀離二邊之醜。即惠之義也。相即三十二相。慈心所種。即表定義也。雖具二而名女文。止觀云。苑中有女。女表慈。若無緣慈。豈能以神通力假身令小入此娑婆。通由慈運。如花擎女云云。乃向此神轉。三宮於三德。詣此社淨三業於三身。以三爲名。良有由文。

一。觀心。三宮之事。相對法則集云。言三者正了緣也。三種熟脫之三也。故文句云。示勝因。若能五種法師。即三世佛所爲種爲熟爲脫。此人同未來諸佛。法細字書之也云云。

一。三宮本地普賢云事。得脫故言同普賢。行。此人已於先佛前植善故。言深種善根。此人爲現佛所熟。故言手摩其頭。文。言宮者。諸佛所住祕密藏義也。止觀引大經云。安置諸子祕密藏中。又云。自入三德名歸。令他人三德名。故名。指歸。文。故知三德名三。祕藏名宮。號三宮。文。弘決云。若信三道

即是三德。尙能度於二死之河。脫三界耶。一。本門。大行云事。相對法則集云。大行事者。顯四諦四德之是。獨居發大心之首名之爲大。受日月證明佛之付屬。行藥王之大事。故言大行。文。

一。大宮。權現天照太神分身也。康和五年十二月十日。以近江國愛智庄寄進當社。官府曰。權中納言大江匡房。宣奉御神者。大八島金判朝庭顯三輪明神。大津宮御宇。起。初天下坐奉。尋其本爲天照太神。分身或號日枝。或名火枝。或申日吉。是則垂迹於叡岳之麓。施威於日下御云云。

一。大宮。二宮父母云事。菅家清人記云。天照日吉地主權現者。日本國地主也。即天照太神父也。大宮權現者。天照太神也。分身於兩國。垂迹於吾朝。文。

一。天照太神日本國地主事。日本紀神代上云。素戔嗚神娶國神女。生大己貴神。遂就於根國。云云。大己貴神。一名大物部神。名大國。國城上郡大。三輪神是也。與少彥名神。子道當世國也。共勸力一心經營天下。

一。日吉三聖三光天子垂迹云事。顯密內證義云。天現三光。養育千象萬物。地顯三聖。護持一天四海。內證利生之慈雲。無所不覆。外用和光之惠風。無物不扇云云。

花宗共以一致幽遠也。其道也文。

一、賀茂日吉一體事 神祇鑑典云。大比叡山王亦名日神。小比叡山王亦名日神。聖真子山王亦名雷神。云云。口決云。日吉聖真子與賀茂大明神一體也。云云。是以於賀茂社者名別雷太神。日吉聖真子社亦名雷神。云云。最極秘密也。非口決不可知正義而已。

一、中西賀茂祭事 秦氏本系帳云。又云。初秦氏女子於于葛野河澗濯衣裳時。有一矢自上流下。女子取之還來刺置於戶上。於是女子無夫懷妊。既而生男子也。父母怪之責問。爰女子答云。不知。再三詰問。雖經日月遂云。不知。父母以謂。雖然無夫而無生子之理也。我家往來近親眷屬隣里孤黨之中其夫應有。因茲辨備大饗招集諸人。令彼兒執盃。祖父母命云。父。思人可獻之。于時此兒不指示人。仰視行指戶上之矢。即便爲雷公。折破屋根昇天而去。故鴨上社號分雷神。鴨下社號御祖神也。戶上矢者。松尾大明神是也。是以秦氏奉祭三所大明神。而鴨氏人爲秦氏之聲也。秦氏爲受聲以鴨祭讓與之。故今鴨氏爲禰宜奉祭。此其緣也。鴨祭之日。楓山之奏。插頭。當日早朝。松尾社司等令齋頭斷參。候內藏寮。祭使既來置楓山葵於庭中。詔戶申使等各插頭出立。禰宜祝等賜錄物。又走馬近衛二人捧謝幣與禰宜祝。俱參松尾神社。是乃父母子愛之義芬芳。永孝之意也。云云。

一、日本國地主有二神事 神祇宣令云。日本國地主有二神。一假神住山城國乙訓郡賀茂村。一假神住近江國滋賀郡文。

一、日吉松尾一體事 大山昨神亦名山木大主神。松尾神也。此神者座淡海國日枝山亦座山城國葛野邑。共用鳴鶴神也。

一、松尾日吉一體事 智證大師傳云。仁和二年冬十月。和尚於松尾明神社發願。曰。我願每年五月八日十月八日。比叡明神社頭詣講演法花佛名等大乘經。以爲一生之事。即於彼松尾社始終講事云云。

一、聖真子垂迹事 神祇鑑典云。當寺鎮守法宿權現傍有聖真子。地神第二主正哉吾勝命云云。地神五代。天照太神。正哉吾勝云。速日天忍穗耳尊。

一、垂迹八王子事 神祇宣令云。八王子。言八王子者。天照太神所生也。五男三女等八王子也。父祖賴于上帝。皇子六宗同久代天恩來歸率欣八十萬神。八子同天降故曰八王子。云云。

一、垂迹十禪師事 神祇宣令云。天照太神曰。夫瑞穗國吾子孫可王之地。皇孫就而治焉。葦原之中國當與天地無窮。即以三種神器授賜皇孫。永爲天璽。彼皇孫者。天照太神。皇孫天瓊瓊杵尊。今日十禪師是也。治護寶祚之隆。過去蒼生之交神世當第十代。爲受禪即位神。亦名十禪師文。

天神七代事

國常立尊 國狹槌尊 豐斟淳尊 泥土煮尊 陽沙土煮尊

大神五代事

天照太神 正哉吾勝尊 已上二神坐天上不彥火火瓊瓊杵尊 天照太神忍穗耳尊 瓊瓊杵尊彥火出見尊 鸕鷀草葺不合尊 云云。

一、三宮垂迹事 神祇宣令云。日吉三宮者。天照太神所生八王子中三女。剪除天下之兇渠。衛護天璽之望。朕天降。三神奉齋同殿故曰三宮。文。

一、垂迹大行事之事 神祇宣令云。日吉大行事高皇彥靈神。天地開闢之時。防護皇孫天降。葦原瑞穗國中大勅行天位事故。曰大行事。文。

一、日吉大行事又名猿田大神事 日本紀神代下云。皇孫天降之時。居天八達衛有一神。其身長七尺。背長八尺餘。口尻明耀。眼如八咫鏡。而敕然似赤醜齋也。乃至天細女命問曰。天孫所幸之路居之者誰也。衛神對曰。聞天孫應降。奉迎相待。吾名是猿田彥大神。文。

一、神明現申事 五行大義云。管原之神者申也。清虛之氣也。無所擁滯故曰申。文。

一、地主權現奉名山王事 嚴神靈應章云。夫伊勢諸伊勢冊二神御宇。天地創闢州縣新作。以降土地最初者。是小比叡神。山之示土爲社示申號神。識了小比叡大明神者。

土爲社示申號神。識了小比叡大明神者。

爲吾國之地主。爲吾山山王云云

一。山王三國法花宗鎮守事。顯密內證義云。傳聞日吉山王者。西天靈山地主明神。即金毘羅神也。隨一乘妙法東漸。顯三國應化靈神乃至。秘密灌頂之庭奉勸請山王。顯密雖異大道一味也云云。五大院口決云。金毘羅神者宮毘羅神。即主家時釋迦垂迹云云。一行口決云。宮毘羅神彌勒垂迹云云。

一。山王現猿事。法花宗傳記云。天台山花頂峯西南有圓宗院。見叢篠竹林。碑名文曰。決云。件文現行宛如墨字書文。圓宗佛法東漸故。叢篠竹林自然生。神明和光垂迹。化衆生皆令得利益。

一。天台大師傳。四教於神僧事。天台大師。陳大建十一年戊戌歲。夜夢一神僧。身長丈六。首冠金光。即唱偈曰。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦是中道義。文。圓宗佛法東漸故。叢篠竹林自然生。神明和光垂迹。化衆生皆令得利益云云。神僧踊以入。叢篠竹中。大師待旦見竹林。有大彌猴云云。付此文有口決云。天竺佛陀波利三藏。隋開皇二年入天台山詣圓宗院巡禮曰。西天靈山鎮守宮毘羅神前有篠竹茂林云云。

一。根本中堂篠竹中山王御垂迹事。中堂神祇祭文云。叢篠竹林中方便傳來神明垂權迹人間萬世奧云云。中堂左方叢篠南西有金篠口決云。傳教大師御歸朝之時。自圓宗院移植止觀院大宮寶前。同此篠竹也云云。

一。山王者唐天台山鎮守云事。三寶輔行記云。先師在唐求法歸朝之海中。過暴風逆浪之巨難。至心發願祈念平著。一人童子化現船頭。先師問云。童子是誰耶。童子答云。吾是天台山鎮守圓宗權護明神隨使。佛法之東漸。將屈聖人之本國云云。先師重問云。如何稱號耶。童子答云。下堅三點加橫。一點。下橫三點。加堅一點。云云。先師此時恭敬合掌唱諸佛救世者住於大神通爲瞻禮。而未及上首忽爾不見云云。

一。山王三聖法號妙法蓮華經五字之事。後傳記云。三聖菩薩號是妙法蓮華經五字也。所謂法宿者。妙法。花臺菩薩者蓮花。聖真子者經也云云。

一。大宮二宮兩神難測陰陽事。顯密內證義云。當寺法王大比叡小比叡兩明神陰陽不測。造化無爲弘誓。佛護國爲心云云。一。嚴神靈應章云。一陰一陽之冥威被微塵界而遙及。利於利生之法力歷恒沙劫遠至。口決云。一陰。一陽。一陰一陽。一陰一陽。口決云。陰。具陽德。陽德。具陰德。故云。陰陽不測也。不二冥合義可思之。

一。山王三聖元初不知神明云事。安全義云。當寺鎮守山王三聖者。元初不知之神明。垂迹幽致之冥道也。故不可以常情測。不可以衆例求。本迹雖殊不思議一也。

一。三輪三神同住日本國事。三寶輔行記云。三輪三神同渴。金仙教法感應地流住。

葦原中國現三聖靈神。爲一乘鎮守文口決云。波母山者ナミノタクハウルヤマトヨム也云云。口決云。一。神天降小比叡峯神歌云。波母山哉小比叡能峯能一人居波風茂寒之間人母無云云。一。神者住三輪山本神歌云。繼之久波訪來摩世大和南流三輪能山本杉立留門云云。一。神者住宇佐宮神歌云。何事加於和志摩須羅牟瑞羅耳久南梨怒美多天摩津羅天云云。三。神行列神歌云。吾母思布君母和須流南阿利曾海能浦吹風能耶無時母無云云。大宮垂迹之時神歌云。大友能三津能濱邊於打左羅志與世久流波能由久邊志羅須母云云。

溪風拾葉集
元祿十四年歲次辛巳冬十二月十六日
法印實現閣

溪風拾葉集

禪宗教家同異事

問。教與禪勝劣同異如何。仰云。效教爲八家。小乘權門等。且置之。天台若真言家。爭可及耶。尋云。禪宗不及天台宗云云。意如何。先天台心立四教三觀法門。四教者界內外機爲之備之。戒定慧三學立之令斷。斷之。後後增進。無明漸盡。三昧展轉增。我性分分顯等云。有能治有所治。斷迷

●甲本傍註曰。山王現猿。●甲本傍註曰。山家御釋。●甲本傍註曰。付此文有秘決。●甲本傍註曰。山家御釋。●甲本傍註曰。唐唐院御釋。●甲本傍註曰。光宗記。●(利於)一。●甲本傍註曰。五大院。●此與書甲本無之。

開悟從因至果顯然次第也。依高野大師從淺至深從近至遠轉妙轉樂已上。然禪心者無煩惱無是菩提云云。盡本無煩惱體令直達。無能治無所治。又無從因至果成所談遙超過。非就中廣證錄云。達磨西來教外別傳不立文字直指人心見性成佛已上。禪宗教外別傳云教者諸佛說教也。禪律論三藏戒定慧法門於之法義因果信解修證者宜說。斷迷開悟終至佛果菩提。談不立文字下者。如此不煩直見性成佛云故。即身頓悟義教學所談超過者乎。禪律論不學。教行證次第不修習。直指人心見性成佛速脫生死。是非超過分乎。

新仰云。誠人心見性成佛云。巧似用公案分猶以不及天台宗也。其故用公案心手立。念起時。狗子無佛性庭前柏樹枝云。是懸心遮念想也。遮念想手立用公案也。譬止觀等爲還念想。如用西運四性觀也。然四運四性觀望一心三觀一念三千觀時猶不及也。還念想深空寂處見性成佛云故。從果至果修行也大品經。真如觀別教此中俱理不具諸法義別教但中爲佛心。菩提心論。妄心若起。知而勿隨。妄若息時。心源空寂。心無相違。是別教心地也。十住心中他緣大乘心義門也。指心源空寂萬德此具妙用無窮故。不離二邊水出纏池月。處法性空。義相之外起也。サレハ仍僧都御房關東御下向時。道證禪門師云宗門者有之。重重問答之給

時。修門修行心地者。所詮大品空無生心地也被仰時。サリト領狀申也。云天台一心三觀一念三千。分不論能所。斷迷開悟義無之。無能所云心行縱指義。只心是一切法。一切法是心連也。縱橫云。道理立味。可出來也。於之全。不論斷不斷二法無之。何宗云。此上超過分不可有之。眞言法界體性智。天台一念三千觀。二法不分位。直達無作三身分也。是號即身成佛。是名無作三身。宗門用公案。機三類機中。第二類機也。公案爲無技。是心地故也。直達義無之也。第三常教學機也。學戒定慧三學。教行證修習分也。第一機者禪錄圓云。向上宗風千聖不能說。向上機全不用公案直令達也。此義千聖不能說云也。止觀正機向上宗風空廢立也。不置取持也。宗門向上無機常云也。道證等虛空也。唯唯佛與佛境界也。向下論機云也。然東福寺聖一房向上機存也。其有子細歟。

聖一房入唐聖人也。唐土禪師佛感禪師爲高祖。其門弟中一寺長老程者五百人。其外學之類不知其數。其中對得者三人。其內唐土二人日本一人。其一人者聖一房也。佛感禪師種種感之障子書付。サテ天台正機者一念三千觀也。禪門向上無之云手。天台立機正觀機圓頓直達行人也。常禪師等不立機云說分殊不及天台向上論機分。天台眞言同之分有之。前重八義八門外不二摩訶衍重彼向上分當。

彼義往機根故雖教後放云。無機根手。ヒク。天台此上立機圓頓直達行人也。仍教觀俱實宗云也。妙樂大師釋云。尙理觀教。ナヒカシロニスル者誤レルカナヤト釋給。教教ヨルヘキ也。仍向上宗風千聖不能說云。向上機第一也。是不立機存。禪門天台不可及。立機存輩カラシテ同分也可云也。

僧都仰云。教家禪家論唐土サル事。我朝學禪宗弘通法宗輩自昔至于今有之。南都大安寺行表和尙云人御座。傳教大師先初行表和尙禪宗傳給。御授戒小乘篇聚戒等傳受給。然傳教大師天台六十卷等以前我朝渡。御覽甚深殊勝聖教也被思召爲決之御入唐有之。遂師若爾圓頓戒可有御傳受之旨被仰問。龍興寺西庇於極樂淨土境圓頓戒受之御。其初天台法門傳受之於吾朝值行表和尙習禪法御。其後御入唐後禪林寺參禪師。禪法稟給。仍我朝大安寺行表和尙其後傳教大師等稟之給。其後近頃入唐僧共習禪宗。輩用淨房聖人後號僧正。此人於唐土習禪法歸朝後弘通之。眞言吾朝於日本習學アリキ。於唐土雖願望之。唐土眞言教廢人師無之。仍用淨房於唐土眞言師セラレタリ。當世ナントハサコソ廢タルラベ。此人弟子般若房法印云人有之。其隨分眞言師也。用上房御意。禪宗天台上眞言下可置之由思召給。是山法師也。此人弟子般若房

法印。禪宗依經金剛般若首楞嚴經等云。首楞嚴疏六十帖計造之。然而彼宗無彼經可云也。又我禪法師云人有之。是於我朝學天台入唐於唐土隨公請論決授人也。此人爲禪宗。然者禪宗天台不及存問。於吾朝不弘通。泉涌寺最初建立人也。彼寺キ長者也。

尋云。我禪聖人處禪房可云也。仍法師可云乎。新仰云。唐土法師號大師次ス、シキ號也。法師號給也。仍殊彼門徒我禪法師云也。法師法師也。大師於三學明了名也。聖一房東福寺長老也。元寺法師也。此人習禪宗。意據日本國天台真言等行人本寺本山多之。故人目不可立。日本國禪宗弘通人盛無之。仍習禪宗弘通。思習之云云。其時真言宗如法法タリキ花嚴宗猶盛隨分習タレドモ。花嚴宗不弘通。聖一房存知。禪宗天台真言等其上置之思也。常禪宗輩此定申也。道證禪師聖一房同時人也。建長寺長老也。壽福寺長老也。僧都御房重重御問答有ケリ。今禪林寺法皇御師範道隆禪師門葉也。

尋云。傳教大師於唐土御傳受宗天台真言禪法也。傳法要偈云。一心三觀心境分兼稟達磨法云達磨法稟之給。然真言止觀其旨一故。於一山弘兩宗釋給。禪宗若天台真言等無相違者。何於我山不弘通之耶。僧都御房云。仰云。此事年來不審也。禪宗尋之不知之云云。但我所爲天台真言外禪宗

可云法義無之。天台宗極機不殘立之了殘。事無之。宗別別立之云事。殘。事。法有之。法義各別立之故。別別宗有之也。天台止觀修行重無盡手立有之。禪宗立行全不出之。故別不弘通之。次禪宗別而無依經云事。無術難有也。其故今禪宗之源釋尊。已來教外上祕術相傳云也。真言宗ナレハトテ釋迦所證非。自性受用證云。異也。釋迦傳大迦葉。阿難等次第大傳之。第二十八祖師達磨和尚也。達磨天竺人也。達磨和尚來唐土時。惠可禪師又習之。向達磨和尚許七日七夜立。達磨和尚日。ミセス。慧可禪師切臂獻之時。得記云初授之。達磨和尚日本來見。所詮元祖佛也。何無依經乎。天台大師講止觀給時。達磨和尚現空中。汝教文字云云。天台答云。汝愚痴也云云。達磨心教學下之。抑以名教外別傳達磨西來不立文字直指人心見性成佛也。不立文字宗故天台教學下之。仍教文字許之也。天台御意。天台教觀俱實宗心不知教外觀全無之心不知問愚痴也。釋也。教禪。譯論大師御在世有之。大師愚痴也答給上。達磨和尚閉口不舉難者也。天台大師應化禪師也。仍禪法得之。已心中所行法此之止觀。天台智者說已心中所行法門。釋以三千觀爲已心中所行法門。全以禪法爾不云也。大師御說法御言。靈山一會儼然未散已上是一念三千觀有也。三千法法本來本有。所儼然未散一念三千云也。引此言天

台大師應化禪師御故禪師云也

尋云。用公案遮念想分。天台四性推檢等之間。大品空無生觀同之分間。是第二反機分也。第一向上宗風千聖不能說。此分止觀正機相當。此分自共心聞。何聖一房天台真言等上可置之耶。又葉心房天台上置之事。其心不審也。此事能明事苦也。有門三句者。殺斷衆流句者。狗子無佛性云庭前柏樹枝等已上是不立義味心也。函蓋乾坤句者。聖教云也。妙法蓮華經。南無阿彌陀佛云。遮念想也。又隨波逐浪句者。是世體證因因相也。是等三句云也。臨濟真觀者。何佛法云時エツト聲ツクロイヲスル也。殺斷衆流句也。德山棒者。何佛法云時以棒打。是殺斷衆流句也。

問。禪公案第二反機以公案是遮念想入問第二反機云之歟。此分天台直達機劣也云云。其分自問。抑公案云其心如何。新仰云。於禪門前百丈後百丈云禪門有之。其中後百丈云。禪門一千七百公案集之以之爲末論法由來スル也。其取公案云事。譬國國政政。定法義有之。武家御式條ナント云樣。物シテ以之爲手本國政スル也。國師代代替共。此公案云物不替也。此定行人昔行人論法人替此狗子無佛性。庭前柏樹枝云。悟也。是公案云也。是得法トリエ也。是心懸寄之得法也。是宗門取置取枝故第二反機云也。第三。教家機也。問。第一機。何名耶。新仰云。第一機。向上

宗風機云也。是如不立取枝也。止觀正觀向上宗風定廢立シタ也。取枝不置也。汗縱橫義只心是一切法一切法是心直達也。縱云機云是道理立義味司出來也。正出離生死云。此不立道理味無所達上事也。新仰云當時禪師教家學生何シテ味付ント味會鹽付腰也。此味會鹽付ケン輩何只生死可遊也。

問云何道理イミ味付乎。何付之生死可遊耶。新仰云道理云二法起上事也。彼此相望上是非立之也。二法不分時是非能所善惡無之也。二法不分只是心是一切法達上コソ。去此經彼我永止不立道理イヘルハ。二法不起心也。二法分上能所善惡有之也。此前於死此生彼也。問。狗子無佛性云庭前柏樹枝云心如何。新仰云禪門輩有弟子何法問タラハ。有師或唱之或以棒打之。或庭前柏樹枝云。或狗子無佛性云。此意也。無道理子細心也。庭前梅櫻云。梅香殊勝ナルトモ云子細櫻色妙ソト云故可有之也。庭前柏樹枝庭前樹枝。狗子無佛性ナレハ狗子無佛性有之也。最取枝指出以之懸心爲本得法由來スル也。公案是也。第二反機也。第一機不置元枝直達也。問。禪只其詮句可習何禪錄談之。其心如何。新仰云字只以心知之可足サレハ一句通スレハ千句百句云也。談錄事禪人師ナムトノ其條教家同事也。

問。禪公案。後百丈禪師一千七百公案集中。樣樣言有之。假令何物佛法問タラハ庭前柏樹枝阿字一心三觀若火何樣可答也。其教家學生其字五點有之。即五大也。萬法不離五大體也。ナント付道理分別之也。禪門輩如此道理不付其字ナレハ阿字畔字ナレハ其字有之。定其不同也。然前六重止觀是妙解位也。此時心アリ樣引證據委釋之。此時道理教有之也。正修正觀修行位三千觀故道理無之。此分禪門義同之也。

問。禪祖師誰人耶。新仰云。禪經二十八祖。舉之元祖佛。第二迦葉阿難等也。最後達磨和尚也。是天竺人也。達磨和尚來唐土時。永嘉禪師爲習之。彼達磨和尚許迎。七日七夜立。達磨和尚目モミセス。永可禪師臂切獻之時。得法云初授之。達磨和尚日本來見。錄云。向上一路千聖不傳千佛不可說云也。

廣燈錄。汝何言數文字。不知實理。是天台大師講止觀給時。達磨和尚現空中。汝何數文字云。天台答云。汝愚癡也。達磨心下教心也。天台御心教觀具實也。云心不知之云云。其時達磨閉口畢。天台得法心悟云。靈山一會儼然未散已上。是三觀也。三法本本來本有心也。禪門輩引此證天台大師。應化禪師。御教文也。新仰云。於禪門者宗旨宗教不同有之。宗旨者不可以言宣位至宗旨也。此樣教宗教也。教之

者以公案教之授之。是彼宗我家教云也。又云。宗門最初句末後句云事有之。最初句者。絕斷衆流句也。無道理句也。狗子無佛性等是也。是號死句。是公案也。末後者名。割句。天台真言等六書六作。緣其本覺也。達也是各行如來釋也。六書六作緣當體本來本覺云也。宗門カラクシテ末後句コソ。山是山水水云故割句時天台歸也。

尋云。近來禪師。聖一房其後當世。五條覺忍ナト云者アリ。此等內證尤不審有也。新仰云。五條覺忍房公案大疑下有大悟妄起。照見是念想起云時尋之時念想可止樣顯也。聖一房公案云。退壽付己已上捨己身法不求云也。唐土人師虛生人師語云。念起是病也。不續是藥也。念起不長唯恐覺遲已上私云。是念想起不續處爲要聞也。

問。達磨天竺人來唐土。魏近也。天台陳代也。時代相違者乎。何數文字難之愚癡也。答之給乎。義云。達磨權者也。仍不可有相違歟。天竺人來日本歟。相應飛體達磨和尚驗仰信和尚令近處也。少納言入道信濟書之。玄覺阿闍梨アタケレハ日本來與ケルヲヤ。其外來日本見此有之耶。新仰云。玄覺阿闍梨本無動寺法師也。日本渡唐學禪法輩多之。傳教大師等葉上房我禪法師聖一房等也。然得法。人唐土住之玄覺阿闍梨計也。得法故達磨

和尚鉢傳之。是於唐土傳之也。下諸法師原云。此鉢六祖所相傳鉢也。六祖者達磨和尚。第六祖師也。是惠能禪師云下諸法師原也。然而得法心地以外。高異心散。散起。心心彌彌明鏡。日上天台三千觀同之。仍法師原賤者ナレトモ。得法者故達磨鉢授之。大通禪師トモ云也。參秀上座第五祖師上龍。無得法故衣不授之。仍以威勢故惠能禪師衣鉢欲奪取。然惠能逃其處。去猶以多勢追之。其時惠能サラハ衣鉢。汝與云。石上置之。參秀欲取之處。彼鉢石。エリツイテ鉢與石イヘアイテ不取。其時參秀不及力シテサラハ不得法タリ。難治也。衣鉢惠能與之。其時惠能取之時。石エリツカスシテ被取畢。參秀後悔其後。法畢。此參秀上座門弟渡日本國授行表和尚畢。行表和尚授傳教奉。故傳教御相傳宗門劣也。彼宗方云也。サテ傳教大師日本大國。京達磨宗給。不得法故無御弘通云也。是尤山門學者可會通云事也。參秀初不得法後御法セリキ。得法後授行表和尚奉也。其上傳教大師御入唐時。六祖末流會給御稟承有之見也。是禪血脈。可勘事也。別而可有之。何況傳教大師御事。得不得云事。中不及子細。天台御再誕。故也。天台應化禪師也。天台後身御上。不可論議云事也。於大國得法注文。不入給事。外相誠サモヤアラン。於內證勿論事也。サレハ傳教大師未入唐以前實龜十

年。妙樂大師唐日本來傳教大師御問答時。傳教大師爲父十三孝養被修法花十講時。南都勤操僧正等被請之。妙樂可有請之由被勸申時。御精有之。近江國志賀郡於生源寺修之有之。時十三年。佛事經論無本說カ云云。可爲何様候ヤ。由妙樂大師奉尋申。妙樂大師梵本地藏十輪經有之被申云云。生源寺妙樂大師來臨砌也。傳教誕生處也。殊勝處也。是即天台再誕御故。入唐以前來奉。彼人也。妙樂大師我朝廷曆元年御入滅有之。其後傳教大師御入唐有。隨達滿兩師習學天台教觀。稟一心三觀。於道遠傳一家法門。於行滿已上六識九識相承。道遠行滿兩師相承也。是又法花宗天台宗二心也。尤可祕事也。此事傳教大師巡永云歟。大原如來藏院有之。常不流布書也。常人不知之事也。於生源寺可說法事也。仍傳教大師御事天台再誕應化禪師御故。中中不及子細事也。弘法與同時御入唐有之。宋地高僧傳。傳教大師入給高野大師。不入給云云。仍不云論得不事也。無得法故不弘通云事不可然。聖一房師佛感禪師也。付之習禪宗輩其數多之。其中一寺長老者五百人。門弟有之。其中殊論者三人。唐上二人。日本一人。其一人者聖一房也。佛感禪師種種稱美。障子書付目出事也。玄譽阿闍梨殊。禪錄得法。人達磨鉢得之。相應和尚進上之。當寺法藏收之。六祖惠能相承鉢也。誠重寶也。聖一

房其隨分弘通之。傳教大師實可有御弘通者。何不然乎。不弘通心天台立行外別。不可有法。故別而不弘通給云也。云心一故。ヘシ。彼玄譽阿闍梨事。宗門血脈日本國比叡山得法相傳達磨鉢歸朝。住無動寺アル歟。目出事也。永仁二年正月十四五日。於前唐院入講砌。大衆會義シテ京都異類異形輩多之。是佛法滅相也。永可令停止云云。仍サレハ大良夢次良電光朝露等輩京中可追却由有沙汰。三月中旬頃被追却畢。於此條山門沙汰尤可然乎。但於在家又罪業也。申合。不知子細故也。其次大衆會義云。禪林寺法皇改皇。后造禪堂條是甚不可然。由經奏聞處。法皇勅言。京都禪堂院自昔不可稱計。此等可停止者不可有子細。何限禪林寺御堂申子細哉。就中傳教大師御相承法門也。依無機雖無弘通。其器量有之令習學。是何必可子細申乎。何況佛法修行者在行人心。何出離得脫指南也。不云是非。加之五大院。先德教時評論。以禪宗號佛心宗。天台宗上真言。下置之。傳教大師御相承上者。是上事不及子細云。慈覺大師御入唐時。於赤山大明神御前奉法施。自劫初已來未領如此法施。願我隨和尚守護聖佛。誓我西麓居住。守覺大師佛法御。彼砌覺大師被立禪院。天台座主成敗末寺也。或日記云。此宗當世盛也已上覺大師御時。禪宗盛也。赤山大明神居禪

●參二神●*、傳註曰、大通禪師トモ云也 (得)十法？

院御事。雙守禪宗也云云。傳教大師御相承法也。慈覺大師御相承不可疑之。赤山大明神爲護之。自異朝我朝來。山門麓住給山門云事可廢之。抑興禪宗佛法可衰微若亡國基也。云事如何。若可佛法衰微者。資師何可相承之乎。天竺大國何流布耶。尤不審是也。新仰云。此條尤可有沙汰云事也。傳教大師御相承條無疑云事也。傳法要偈云。一心三觀三千觀之境義兼。京達磨法。御入唐以前。大安寺行表和尚傳受給。是南都僧也。禪宗實龜年中。日本國渡唐土僧日本國來傳之。六十卷等傳教大師延曆年中御相傳有之。此山弘通給以前日本渡アリケルヲ。大師御覽殊勝聖教也。爲被御不審。有御入唐得達滿二師御學文有之也。大師本受小乘篇聚戒禪宗相承御也。其後御入唐時天台佛法可相傳之由被仰時。一向小乘寺受小乘戒習小乘定慧。一向大乘寺受大乘戒學大乘宗義。可受天台法門者圓頓妙戒可受。不然者不可。由被仰間龍興寺西ヒサシニ極樂淨土作受圓頓戒畢。其後隨達滿兩師御學文有之。一家法門傳行滿。一心三觀受道達給。禪宗法門禪林寺神秀禪師稟承禪法。我朝唐土共稟禪法御條勿論是也。然御入唐後相傳真言止觀兩宗御以後者過真言止觀兩宗無之被思召真言止觀其言一故。於二山弘兩宗云云。傳教大師相承勿論

事真言止觀御相傳後過兩宗法門無之被思召間三千衆徒習學之也。可守王位契御護國祈王宮事天台真言兩宗不過。即身成佛頓悟又兩宗不可過思召間。於一山弘通之給禪宗無御相承云。非於御相承者。初小乘篇聚戒等受御イヘトモ。御相承圓頓戒後擲小乘戒品以大乘圓頓戒出得度。定比丘法蘭給。禪宗御相承不可依事也。於唐土禪得法種種印許有之。然天台真言兩宗不過被思召也。御相承有之無披露云事證據何事不分明事也。於我山無弘通事者如上書天台真言外無別法之故也。南嶽天台大師應化禪師以止觀爲己證釋給。此之止觀天台智者說。己心中所行法門。良有以也。不可被御相承事也。次慈覺大師御在唐時法樂非禪宗天台真言法味也。慈覺大師禪法門無御相承事也。被造所禪疏者如來禪也。禪如來禪祖師禪。如來禪者止觀等教也。三學法門請之故也。祖師禪者達磨禪也。禪宗僧共覺大師造御禪境禪宗云也。非其議事也。日記云。此宗當世盛也。已上豈非祖師禪如來禪事也。與禪宗佛法可衰微事勘文事有之。如別次五大院教時評論以佛心宗天台止真言下置之。得書書之。未再治書故無何真言宗佛心宗天台宗別之會覺也。私尋云。未再治者以何別之乎。再治書何物耶。再治書サハ不連以天台上置之。

教時評論未再治無四度計ツラネタリ。會可然。只未再治ハカリ云ナラハ會釋強不分明者乎。抑又東福寺聖一房天台真言上置之思云事如何。新仰云。天台真言上置禪宗云事聖一房不限一切教教家下之禪。教外別號之禪過宗無之慢也。天台等教家皆六塵修行云下之。皆皆味落也。其故聲塵殊勝。一切事教之時。正教理說之。無聲塵者。色香中道理難得。出聲塵妙也。イヘルハ是聲塵得度落也。色香一切如此。色塵勝イヘルハ。色塵得度落香塵妙也。色香得道落也。如此六塵別別入者皆取技出來也。教如此一偏一偏落也。教外一切顯密行人味嚼鹽付腰義味落處下之也。如此落義味取持タニモアラハ如何ニモ生死可流轉耶。努努教家識行人應行不同。六塵得道各不同也。是被下分可有。四性同立行皆是定也。被下事觀心有之。唯識。一人事觀被下以實相觀號理觀。實相觀者諸法實相處直達也。一心三觀并三千觀等是也。故取立能所置取技所可有。唯識觀論能所故存境狹釋給。天台等一心三觀立行等何宗可有。不覺耶。新仰云。此事於東福寺聖一房前彼門弟等以外評論事有之。其心彼等云天台教家故如何道理付故何ヨハキ也。サレハ禪錄云。入文字者氣力弱。但居

入文字顯位、教學輩、入自文字云、下之、是卽道理、ツケ故、ツクルヲ云也、禪衆流殺斷云、無道理、無故事、理無故事也、立道理、生死流轉、因緣有也、サレハ教禪、如何、不及云、其時誠於教、種種有教門、對治病、修行大小乘權實、諸宗多之、其條不可稱計、就中天台宗、前六重法修多羅、以妙外、位付教立道理也、種種心地樣教之也、立行位成、道理故、無之也、卽禪、殺斷衆流義、聊無不同、其故直達、諸法實相處、汗從橫義者、諸法、心生橫義者、諸法、一心、含之云、皆是道理也、付之只心、是一切法、一切法是心、云故也、是一切諸法、悉是佛法、所直達、云也、此外、無別故、サレハ三千觀、殺斷衆流、句、與無相違、問答、所諸僧等難之、聖一房申云、諸僧所存返還禪、不入立教、又聞故難之也、所宜申、尤云、然答之畢、天台止觀、直達觀、故、何宗、超遍之分、不可邊事也、宗門何、四性推檢、不可出其故、教、引之也、聲塵、香塵、捨之、自其不生地、不生等云、分、相當、仍俱破、句也、天台俱是法界中道、存故、猶超過、邊也、總禪門、不習、張、何、彼等、不被難也、習禪此レヲ以、問答、スレハ、彼等、不及、申事有之、私曰、教時、譯論、釋、猶猶、無支度、計、未再治會、猶猶、會釋、不定、意也、又其、上末、先德御釋、非、五大院御釋、ナントハ、難捨御釋也、如何、新仰云、天台宗、與、眞言宗、其旨一也、根本大師、定給釋、眞言下、既置之、顯密

無不同義、治定、何其、中間、禪宗、可置之耶、サレハ、無何、學是有之、眞言、天台、一也、釋、顯密殊、大道、無異、釋故、大旨、同之、委、論之時、互有、勝劣、心有之也、慈覺大師、唯理、祕密、事理、俱密、釋、給、行、筋、眞言、勝、事理、俱密、故也、理、祕密、同、筋、傳、教、大師、釋、給也、其外、天台、勝、心、可有之、其故、卽、大日經第七卷、說之也、無相、法、劣、慧、所、堪、爲、應彼等、故、兼、存、有、相、說、也、以、眞言、兼、存、有相、下、置之、其源、無相、法、云、不、思、議、疏、眞如、理、智、說、阿字、釋、給、一、行、阿闍梨、大日經第六卷、釋之、自第七卷、不釋之、不、思、議、云、人、第七以下、二卷、疏、造、釋、是、名、不、思、議疏、也、眞言、四重、釋、有之、梵王、說、阿字、何說、阿字、眞字、說、阿字、眞如、理、說、阿字、祕、祕、中、深、密、云、事、眞言、教、大綱、也、眞如、妙、理、天台、專、說、之、以、眞如、理、爲、能、生、以、眞字、爲所、生、故、是、天台、勝、被、得、タル、也、天台、眞言與、互、論、勝、劣、大綱、同、之、仍、其、中間、佛、心、宗置之、故、無、何、意、得、自然、學、之、給、有、也、大綱、無、不同、強、判、勝、劣、時、互、有、勝、劣、故、云、私、云、五大院、御釋、一向、無、四、度、計、學、之、云事、無、念、覺、也、傳、教、慈、覺、御、心、如、今、義、天台眞言、一同、被、思、召、共、云、高、野、大師、以、天台置、第八、住、心、以、華嚴、置、第九、心、以、眞言置、第十、住、心、其、義、又、非、無、子、細、五、大院、天台眞言、中間、置、佛、心、宗、事、只、無、支、度、計、被置之、ハ、カリ、云、ハ、ン、事、尙、無、念、覺、也、仍、以一義、會、之、可、教、時、譯、論、天台、宗、云、指、法、華

宗、號、天台、宗、也、其、故、常、天台、宗、者、指、法華、故、天台、宗、法、華、宗、同、樣、存、人、有、之、實、同、事、心、有、之、也、天台、宗、法、花、宗、委、分、別、之、事慈、覺、大師、御釋、委、悉、分、別、常、指、法、花、宗、天台、宗、云、也、高、野、大師、天台、宗、御、意、得、アル、モ其、從、淺、至、深、從、近、至、遠、轉、妙、轉、樂、也、釋、也第八、置、之、給、也、五、大院、御釋、心、以、此、分、佛、心、宗、下、置之、給、也、佛、心、宗、者、佛、智、慧、云也、內、證、也、此、分、我、學、佛、智、如、佛、心、卽、止、觀明、靜、云、前、代、未、聞、止、觀、云、圓、頓、直、達、觀、指、之也、三、千、觀、是、此、分、無、義、無、味、分、也、此、分、誠諸、佛、內、證、也、サレハ、僧、都、御房、聖、一、房、論之、御、時、禪、殺、斷、衆、流、句、者、狗、子、無、佛、性、庭前、柏、樹、子、等、云、無、佛、性、意、也、無、義、無、味、也、以、之、禪、已、證、云、也、是、ヲ、此、分、天台、三、觀、一、心妙、觀、三、千、觀、等、禪、殺、斷、衆、流、句、無、不同、云、彼、等、問、答、聖、一、房、僧、都、御房、御、定、義、是、畢、仍、殺、斷、衆、流、分、天台、三、千、觀、同、之、法、花、宗、界內、機、從、淺、至、深、移、界、外、分、又、以、外、禪、殺斷、衆、流、句、不、及、也、無、義、無、味、所、直、達、故、以、此、義、分、天台、上、置之、歟、云、一、義、意、可、有、之、也、正、天台、宗、無、二、法、本、述、不、二、處、直達、也、天、眞、獨、明、所、何、宗、超、過、分、不、可、有、事、也、サレハ、正、法、眼、藏、錄、云、若、祖、若、佛、別無、元、旨、已、上、內、證、本、法、處、無、不、同、云、事、宗門、淨、之、也、於、其、者、無、子、細、事、也、今、論、處於、何、於、修、行、法、方、論、之、時、宗、淺、深、論、之、其、餘、天台、等、サ、コ、ン、判、給、法、既、本、妙、處、由物、情、等、釋、是、也

尋云。禪法門說之樣如何。新仰云。禪師云。石虎。山麓。タカヒ草也。花治水座一時可說之云云。重難之ナル事不可有。仍如。此云耶。答之サハ不可。說法之不可以言宣故也。是猶可說之時既說法。シタルト云云。此心。全對般若經。見。以不說而說之。例。如無說而說即是法身說法云也。問。以禪宗立不立文字事其心如何。新仰云。人以禪宗。名不立文字。事。禪宗。物。不云宗。不立文字。宗。思。非其義也。如青蟬。如夏蟬。殊物。云也。然不立文字。云。賢。教家。柱。云物。圓。物。云四方。造家以之爲本。ソトモ柱。有樣付道理。云之也。是號教家也。禪宗。不與柱。柱。疊。疊。別而不云其故也。道理。不云之。故不立文字。宗。云也。同。其字也。教家。阿字。樣沙汰也。阿字。別。不立其道理也。仍不立文字。宗。云也。私云。所詮タチニ達體。宗門。云也。國王。內裏御。彼內裏中。何樣御。云。教家。云也。是即國王。未拜見上其御。有樣トカク云也。禪宗。タチニ拜見シタル上。其有樣由來。不宜也。門內得體門外得體不同也。修多羅教。指月如指。以之爲教。月。國王也。諸字何。國王。月。同事也。見國王得月處。直得之遠得之諸宗。不同出來也。天台宗。教觀俱字。云事。指外。不求。月云心也。眞言教。舌相言語皆是眞言。云。天台。眞言。軟語皆歸第一義。只同事也。問。傳教大師唐土。御師範。神秀禪師。云事。

唐土禪師。寺。イミシキ禪師スル也。神秀禪師。六祖。被難。所以神秀得法。句也。心。明鏡。臺。塵。愛更。斷。已上六祖難。揭云。安心。屢起。塵。愛何。斷之。神秀煩惱。斷之。イヘルヲ煩惱。歷歷。何。斷。云トカムル也。ハルカニツヨキ也。新仰云。ソレヲ會。神秀。物。コソ六祖。被難。不得。法人。アリシカ。彼得。法人。ナレハ。得法後。傳教大師。禪法ヲハ授也。私云。尋云。以何。得法後。知之耶。問。祖師。所存各別歟。新仰云。天台宗。云。問。樣。コソ可有共。慧心。檀那。實地。房。各別。如。禪宗。以外。カワル也。サレハ。常。禪師。向上。無機。云。サレハ。道流等。無。云。唯佛與佛境界也。聖一房。向上。機分。有機云也。私尋云。天台三千觀。向上。上。論。機分。禪宗。超過。分。歟。云事。誠。被。成。云也。禪師中。聖一房。計。コン攝。機上。同。天台。分有之。ナニトテ。聖一房。天台眞言。上。置之耶。如今所存。トカクシテ。同。之分也。超過。分。不聞也。新仰云。聖一房。眞言教。以外。イミシキ宗。思之。天台宗。殊。習之。天台家。當流。相承。ナトノ。委。不習之歟。問。天台。サカリニハ。思也。新仰云。禪宗。日本國。以外。盛。法。花。經。去年。曆。斥之。念佛。地獄。業。捨之。佛法。滅。相也。此宗。盛。於佛法。忽。可。滅亡。條。勿。論也。其旨。大經。文。委悉也。佛法。滅亡。時。至。ナラハ。此宗。繁昌。佛法。不可有。跡形。佛法。修行。斥之故。不可有。三學。修行。故也。見佛開法。不可有。一捻香彈。

指散花隨聞一句。善根。悉。不可有。得法人。又千萬。不可有之故。一切衆生。悉。出離。期。更不可有。微微緣。不可有。故一切衆生。サナカラ。三途。墮。人。天。善趣。生。ズル。義。不可有。不便。事也。山王大師。能。能。可。有。祈。念。事也。私尋云。宗門。出離。要道。誠。諸宗。超過。分。廢之斥之事。山王大師。冥。慮。本。難。知。事也。先。修行。要。心。勝。劣。何。分。可。有。之耶。先定之。其上。可有。沙汰。事也。然。傳教大師。御釋。內證。相承。血脈。達磨。宗。諸宗。初。置之。其後。天台。眞言。圓。頓。戒。等。四箇。血脈。別之。仍。達磨。宗。諸宗。最。頂。也。被。得。五大院。教。時。諍。論。眞言。宗。佛。心。宗。華嚴。宗。別之。是天台上眞言。下。置之。智覺。禪師。宗。鏡。錄。自在。圓。宗。眞言。天台。華嚴。宗。等。字。連。之。就。中。宗。鏡。錄。古。德。台。教。云。初。緣。實。相。等。云。無。量。劫。來。癡。惑。所覆。不知。無明。即是。明。今。開。覺。之。故。言。大意。已上。惑。無明。癡。惑。本。是。法。性。以。癡。迷。故。法性。變。作。無明。也。既。初。緣。實。相。云。無明。即。明。云。豈。非。始。覺。宗。耶。難。之。天台。始。覺。宗。下。之。以。宗。門。天台。宗。等。上。置之。先是。等。可會之也。如何。新仰云。內證。相承。血脈。非淺深。勝劣。次第。只。四箇。血脈。別也。サレハ。眞言。天台。下。置之覺也。圓。頓。戒。云。天台。宗。云。只。同。總。也。然。別。之。如。前後。也。何。況。傳。法。要。揭。止。觀。大。旨。法。華。深。義。一。心。三。觀。以。境。義。邊。稟。達。磨。法。云。全。無。御。弘。道。眞言。止。觀。其旨。一。故。也。於。一。山。弘。通。之。釋。給。達。磨。若諸宗。最。頂。出。離。要。道。ナラハ。專。可。弘。通。之。

也既不然。可知有子細云事。其子細者。一斥教處。先真言止觀教弘通。斥之忽。自語相違。ナルヘキ處。一旦。故ナルヘシ。次。真言天台立行。外別所立法不可有。其故。三類機中。第二反機者。用公案爲元枝。大疑下。有大悟云。狗子無佛性。庭前柏樹枝。云此公案。守居所自然法得事。可有之。仍大疑下。有大悟云也。狗子無佛性等。云無是非。不立道理。真言事義不可得意直示也。老鼠牛角。カフルト云。老。タル子スミノ牙。ヨハク力。ナキカ牛角。空前。足。カフラハ不可叶事也。ナレトモ其中。自カフリ透。スクル子スミモ可有也。會小學大乘空者。無狗百取蛇云ヘリ。是心不趣禪宗。大乘空行者。我本佛。無煩惱行也。其如此行。不可叶事。無益取蛇者。又可有也。用公案癡念想。分。四種三昧中。隨自意。三昧分義。彼宗。起念即覺。談止分也。起念當體釋。歸寂分。大品性真如觀無相違。サレハ四種三昧立行。外別而禪宗立行。不可有用。公案機者。第二反機也。用公案耶心ノ隨自意三昧。四運四性推檢。不過。見失。起念想。今歸空寂分也。以之爲已證故。起念即是。彼宗云也。大品經真如觀共空無性觀云。故天台立行。不及。天台立行。三千觀是也。彼宗。迴光反照。云起念即覺義也。是大品經說。出。サレハ天台隨自意三昧。外前可立宗。非。是。第二反機也。向上機者。常。彼宗。向上無

機云。向上。宗風。不能于聖說云。無機云。是釋摩訶衍論不二摩訶衍重。不置機。根故教說。云分也。法相宗。癡。談旨非境界。故云分同事也。天台真言。此宗立機。聖一房。向上攝機耶。向上。不置機分。權宗。權門。所談立機也。若攝向上機分有者。其カラクシテ天台三觀。コソ同之分。有之。其故。六祖惠能禪師得法語云。妄心數數起。心心彌明。鏡已上。妄心起念。當體不改。本覺本有。體明。故。三千同之。故。是。彼宗。向上機。當。向上。向上。其天台立行。不遣或不及。或同之。別宗。立事。儀別。替所アツテ別修行。處各別。取事也。禪宗。不立文字。宗。乍云。四種三昧立行。外。何。義門有之。別可。立不覺宗也。俱破俱立。俱是法界。是天台法門也。宗門。俱破義門也。天台。俱是法界義也。遙不及人。無別替所。仍。天台真言。外。不立之也。然。彼宗。傳教大師。禪宗。稟給條。我朝。大安寺行表和尚等。稟之。於異朝。稟之給。彼五祖。末也。五祖。六祖。被難治流也。無御得法。故無御弘通云也。其會釋如上。傳教大師。天台再誕也。往古菩薩也。次。五大院。教時。評論。天台。上真言。下置之給事。未再治也。云事。非治定。釋云也。五大院。御釋。手。草。教時。義草。教。書。給。教時。評論。非治定。釋。イヘルハ。真言。下。天台上。置字門。如天台上。可有之云云。彼。論。證據。不引之。亦五大院。一旦置之給也。高野大師。造十住心論時。隨時隨宜。不敢違我釋。

悉引經論。誠證定之給。即第八第九住心。大日經住心品。釋摩訶衍論等引之。傳教大師住心品。會之。釋摩訶衍論。非龍樹別作。故不及會通。捨之給。教時。評論。釋全。不付經論。故非治定。釋云也。サテ五大院。一旦置之給心。今天台宗。者。非。直行。天台。指。法華宗。號。天台宗。歟。宗門。修行要心。大品。覺意。三昧同之。不立道理。不論義味。內證。義直。示。所界內機。昇進。分付。機可有勝劣。故。智覺禪師。宗鏡錄。以禪宗。名自在圓宗。諸教。兼頂。置之。是。宗門。輩何教。下之。宗門。釋。不及會通事也。但。彼宗門。輩。智覺禪師。教。禪下之。彼。錄。教。マシリカチニ釋之。故也。彼。錄。百卷。文也。上五十卷。天台真言等。實大乘教。斥之。下五十卷。法相等。權大乘等。下之。第三十卷。古德重教云。天台止觀引之。圓頓者。初緣實相。云。或無量劫來。癡惑所覆。不知。無明。即是明。今開覺之。故言。大意。或無明。癡惑。本是法性。以癡迷。故法性。變作無明。引此等。文。既云。初緣實相。無明。云。故。豈非。始覺宗。耶等。云。天台止觀。始覺宗。下之。此等。尤可會之。始覺。本覺。不同。行人立行。以定之。設。本迹。立行。不同。云時。貪體。即覺體。名。本覺。理也。若覺。貪。即菩提。名。始覺。理也。イヘル文。以之定之。如也。今。初緣實相。無明。即明等。云。全。始覺。行。云。非。心。○。然。圓頓。教。本。被。凡。夫。云。圓頓。行人。凡。夫。也。無。始。已。來。六道。四生。流轉。間。爲。癡惑。所。覆。今。值。圓頓。

教前代未聞止觀開覺云也。前代未聞止觀開覺止觀大意云也。全始覺立行云。非也。開覺之上立行時止觀機不滿故。始覺修行本覺立行值人可不同心。勿論可有也。仍今文全止觀行始覺修行云。非也。取教相樣釋也。初緣實相文又以前也。今此行同凡夫也。今入天台教修圓頓行釋也。

等云。無明痴惑本是法性以癡迷故法性變作無明文如何可會耶。新仰云。其天台立行釋非。我等衆生念念第八識記無記一念生。萬法同歸第九識一念忘。生死流轉由來釋也。宗勝劣定事修行始覺行覺能所不立可定事也。宗門輩云。我輩○宗高イミシキト慢下教事。最初句公案。狗子無佛性等云。無道理味無所直達。教道理立故沙汰所超過也。如此不立道理所直示誠イミシキ様ナレトモ。如此用公案廢會相分義修行覺意三昧廢起念所天台三千觀不及也下之也。彼宗起念即覺談迴光反照云。源大品經說也。大集經中。反照心源イヘル只同事也。此詮源帶權經出。起念即是報隨自意三昧修行不越イヘリ。彼輩不論也。禪宗者不知教者下教不知案內也。教學者下禪彼立行相不知不叶也。用公案廢念想分何。四性推檢分也云之時。彼輩會釋無也。次彼宗無依經法華經也。法相方等大集等經也。三論以般若爲依聖集

經也。彼經中佛大迦葉傳之以來。次第次第相承也。是即佛入滅後入金。鑪給超ナラテ微笑シ給迦葉禪法門得意給云也。仍佛傳迦葉云也。是教家方難之。佛傳迦葉イヘル何不立文字禪宗可得意乎。以法華大經付屬迦葉云事兩經說分明也。仍天王所問經中佛傳迦葉云事。傳法華涅槃可得意也。何以不立文字禪法傳之可得意乎難之。會釋不分明云也。仍

僧都御房於東福寺如此難給無會釋也。サテ禪宗輩難教家時教學人立道理故墮其義好味故墮味義此定釋事也。於一家釋義法數法相二義。法數者十界三千其數云也。法相者地獄地獄有樣乃至性相體力作因緣等十如是也。法相時地獄等惡道也人天等善趣也二乘從空也菩薩慈悲利生也。此等有樣義味釋時アリノマ、釋之義味道理等無之耶。假令聲塵得道上淨名香飯及以法門思惟悟等并以金口聲教爲本等道理尤可有。何法數法相義門釋時道理義味爭無之耶。體達時又道理義味更不可有。サレハ縱亦不可橫亦不可唯心是一切法一切法是心等釋。不論能所不立道理三千法法一念當體直達外無仔細。直行圓人聞於長壽開通無礙信一切法是皆佛法。此即本門立行之首也上聞無作三身即修本覺立行三千法法共本覺本有當體直達外無仔細事也。此時全道理味無也。總止觀修

行大方作法執之莫イウ客釋之文義落事不有イマシムル故。更墮義味云事教者ナレハトテ不可有事也。先ツサキ以箭前イマ置也。是禪宗問答故實也。大日本國圓機純熟處也。日本一洲圓機純熟朝野遠近皆歸一乘已上天台真言立行尤可想應事也。サレハ桓武天皇建立我山峯生身本尊アカメ麓如冥神奉勸請所弘通者真言止觀兩宗也。山王養三千衆徒爲我子守一乘教爲我命四明經法加桓武寂慮故云比寂四方勝故號四明已上峯崇生身藥師生身不動麓勸請山王真言止觀兩宗アカメテ護國計致御

年始歲末御祈偏顯密御祈也。其外天變地震息災降伏等御祈何難顯密兩宗サレハ以我山號鎮護國家道場此心也。其外法相三論等諸宗何神明擁護非云事無之。春日大明神守法相大乘赤山大明神守圓宗法味新羅大明神又以守護智證大師相傳其外熊野金峯等諸大權現何佛法護持神明也。然禪林寺法皇總忘日本國風儀別忘桓武嵯峨寂慮閣真言止觀兩宗忘山王御本誓或一向專修口稱念佛コノミ翫宗門御興行條甚不可然事也。後嵯峨法皇御時極樂寺佛法坊立宗門毀教家覺住坊讀止觀音有之。造護國正法義宗門及奏聞時故法印御房可判是非由被仰下ケリ。護國正法義心二乘中緣覺所解也下之。不依佛教自開解分

尤相似。然、モノモノシク不可及沙汰云被却彼極樂寺。佛法房追却畢。今可有其義。其上以佛法心地修行可有是非所云。一不及其沙汰條不可然事也。達磨和尚天竺。唐土來時。南岳大師何聖教。持來尋給處。達磨和尚答云。不可有別經教。以心法來云。以心傳心云答給是不得其意事也。心持可來法。非來不來。義不可有事也可難之也。彼宗門者手立。必何物佛法問也。答之五時說教。コソトモ法華經コソ佛法コト其可答也。宗門者何物佛法問。指サシテ是コソトモ云心棒打之。是コソ佛法是。イハレ其非法華物アラハコソ。非法華經佛法。指コソ。佛法是甚不可然。十界三千法法塵塵物物非法華法無一物。是非佛法嫌。留迷也。天台心其不立文字云。不可有相違。執文字不可有故也。以心傳心云義又不廢之。一心三觀。一念三千傳之故也。天台真言心教觀俱實故文字外別法不可有。阿者地也。阿鑿者水也。阿鑿者火也。阿賀者風也。阿鑿云外別體無之。タタケハ答。ヨハハイラヘル風情アリノマ、ナル法也。萬法阿阿縛。阿賀賀法外何物有之耶。周遍法界體也。以之號大日。法界體性形也。宗門者樣樣用案。煩座禪中中有煩。癡念想分。又不可然。隨自意三昧意也。宗門者得法依事不同也。惠能禪師。木破得法云。六祖人何物佛法問

時。指サ、クルニモ必得法。其所從竟アリケルカ是見習何物佛法問時。指ササク人見之得法有之。不。然有之。六祖何如此スルト問時。童子答云。上如此セサセ給ヘバ見習如此付。此時ササクル指切。ステテ又何物佛法問時。次指切之。如此次第五指悉切捨。後得法畢。同指ササクル得不得同指。得人ササクル法門得云之人ヤマフ得意不得人云。是同言ナリトモ不可得意條勿論也。達磨和尚天竺來時。別而持聖教不來云事如何。宗鏡錄六卷持楞迦經來見。有禪僧問之ツマリ畢。宗鏡錄不見ケルニヤ。不立文字。宗名リテ一切教下之謗之ナカラ。楞伽經來所尤不審也。サテ南嶽大師西天何聖教持來御被問。仍心法持來答也。天台大師應化禪師條誰可論之耶。然己心中所行法門。全禪師不見。以三千觀心中所行法門被仰。我根本大師御釋云。止觀大旨法華深義。一心三觀心境義兼稟達磨法。達磨兼得法。舉之御本意不見。又注金鑰論性宗者天台云一義有之。サレハ先法印御房天台宗定被仰。然無相違樣總實大乘法。宗法華涅槃真言等佛性談圓乘云也。諸宗等收也。尋云。宗門本無煩惱元是菩提談得法云。時ヤカテ妙覺果地處令直達也。新仰云。頓悟大悟大用重重也。頓悟得法云也。以天台次位交合スレハ。頓悟名字妙解

位也。大悟觀行相似也。大用初住以上分真位也。尋云。顯密行人有弟子。機進時法淵底可授之也。新仰云。可授之條不可及仔細。但顯密共弟子悉能可見之也。サレハ傳教大師御入唐時。奉遇和尚天台書籍相傳。一心三觀血脈時御布施被進見。國清寺碑文云。日本沙門最澄以黃金一百兩入國清寺供利貢天台書籍歸朝。已上龍女成道時我獻寶珠世尊納受已上寶珠者如意珠也。價直三千界云。真言教入檀羅頂也。妻子珍寶不可惜已上力任タカウナリ。達磨和尚又西天來時爲望之。永賀禪師向達磨和尚許七日七夜立和尚目不見時。永賀禪師切臂獻之時。得法云。即初授之。仍習佛法。尤可獻珍寶理也。一字一字一句世生生不可攝。何寶可惜耶。尋云。天台妙樂釋斥宗門所判有之耶。玄六云。夫一向無生觀人但信心益不信外佛威加益。此墮自性癡。又一向信外佛加不求內心益。此墮他性癡。共病無用病亦可解。自性人眼釋世理牽重不前者傍力助進。云何不信藏垢重者。佛威建立給令觀惠得益耶。又汝從何處得此無生內觀。從師從經耶。從自悟耶。師與經即是汝定外緣。若自悟者ナレトモ必被冥加汝不知恩。如樹木不知日月風雨水等恩。又三事汝不知外。加一不信教。二自行不求外。加三不

教人。直是汝之不信。非無外益。經曰。非內非外而內而外。故內故諸佛解照於心中。而外故諸佛護念給。何不信外益耶。云。他其無因病例可解。即假故無自性。即空故無他性。即中故無其性。照故無求外緣。諸佛護念不求即假邊。不知依墮自性病。斥之。付三失破之。一不信教。二自行不求外。加護。三不假人等斥之。內觀追云。真如冥熏也。是師說也。或從經論是外緣也。云信遍執也。草木樹林。生長日月風雨陰陽德也。木石如不知之破給。玄一云。爲文字人。約事解釋。爲座禪人。作觀心解。又論作四句。詳。有惠無多聞。是不知實相。譬如大闇中有目無所見。多聞無智慧。亦不知實相。譬如大明中有燈。而如大闇中。有目無所見。多聞無智慧。亦不知實相。譬如大明中有燈。而無照。多聞。利智慧。是所證應受。無內無智慧。是名人身。半今使聞慧兼修。義觀雙舉。譬如貧窮人日夜數他寶。自無半錢分。偏聞之失也。下文云。未得謂得。未證謂證。偏觀失也。何コソ者。祖聽馳舞スルハ如風中燈。照物不明了。但貴耳入口。出都不治心。自是陵人。增見長非把。又自傷解牽惡道。由其不習觀也。若觀心人。謂即心而是。已則均佛。都不尋經。論隨增上慢。此則抱炬自燒。行牽惡道。甚由習聞也。若欲免貪窮。當勤三觀。若

欲免上慢。當開六即。已上竹云。開證觀心之人。起增上慢。抱暗證。炬燒勝定。手已上。不釋善。不作唯釋惡。可作是處。可怖畏。猶如墮惡道。已上。偈文。佛說加葉菩薩覆說也。サテ文心。問也。佛言也。善男子。不見者。偈不見。佛性善者。即是阿含菩提。不作者。所謂不能親近。善支唯釋者。釋無因果。惡者。謂謗方等大乘經典。可作者。限。一闍提。無心趣。問清淨善方。何善法。謂涅槃也。趣涅槃者。謂能修集實善之行。而一闍提。佛滅後。謗正法。聚也。又次下云。善男子。有闍提。非羅漢僧。住於空處。誹謗大乘方等經典。諸凡夫人。見已。皆謂真阿羅漢。是大菩薩摩訶薩。是一闍提惡比丘。單住蘭若處。壞阿蘭若法。見他利心。生嫉妬。作如是言。所有方等大乘經典。悉是天魔波旬所說。亦說。如來是無常法。毀滅正法。破壞衆僧。已上。今所云。一闍提。世流布。禪宗。輩也。凡今。問答。加葉佛與佛問答也。事理具足。定慧相扶。無畏以彼文。於世乎。結成云。禪門。唯傳大乘理觀。天台。唯行顯教。定慧。真言。唯修秘密事理。備此三法。唯我一山。印度。斯那末。聞斯盛者。也。已上。靜論。安然。問。傳教大師。傳以上三學。而於當山興行。遮那止觀。兩宗。不弘通。禪門。示。有何故耶。一。依佛說。別句不通之。所謂像法。決疑經云。諸惡比丘。或有修禪。不依經論。自逐己見。以非爲是。不能分別。是正。邁向道俗。作如是言。我能知。是我能

見是。當知此人。速滅我法。已上。依此明文。別不弘通之。教外。言。通外。道。委細。二。以。禪法。攝天台宗。別而不弘通之。所謂教時。靜論云。天台宗。十六門。中。圓教。空門。攝禪宗。耶。問。彼教時。靜論。舉九宗。淺深。中。以。禪門。安。上。以。天台。安。下。何以。禪接。淺法。乎。答。佛心。宗。四種。不同。所謂妙樂。釋之。一。二。切。愚夫。禪。二。觀。察。禪。三。真。如。禪。四。如來。禪。也。耶。取。意。此。如。大。四。教。佛。心。禪。也。而。天台。所。立。佛。心。者。超。八。一。圓。佛。心。離。捨。在。禪。要。也。故。教。止。觀。近。修。門。之。上。其。旨。別。卷。章。委。問。答。之。非。其。所。用。故。暫。略。之。而。已。教。時。靜。論。上。云。天台。四。教。開。十六。門。一。切。諸。宗。皆。攝。三。藏。有。門。攝。俱。舍。論。三。藏。空。門。成。實。論。藏。通。毘。尼。攝。四。律。通。教。有。門。攝。唯。識。別。教。有。門。攝。華。嚴。十。地。別。教。空。門。攝。三。論。計。圓。教。空。門。攝。禪。門。傳。圓。教。有。門。攝。真。言。教。宗。之。義。理。門。門。各。會。故。答。天台。與。諸。宗。淨。共。法。宗。學。徒。各。執。一。門。教。路。破。玄。偏。執。在。義。門。樂。諸。宗。已。上。畢。

御本云。仙波無量壽寺書寫了
元祿十五壬午 三歲端午後二日 法印實觀閱
天明五巳年九月二十三日校合了。此書禪宗。空。宗。也。天台。真。言。專。談。有。門。互。有。其。義。優。劣。淺。深。評。議。無。用。無。用。無。益。無。益。

溪嵐拾葉集 私苗

福興教事 普圓禪師記

或時聖公密談云。止觀所明不思議境者。實相。理體爲所緣境也。故云繫緣法界也。所緣既是不思議。理故。能緣止觀即絕待。不思議妙觀也。非相緣思議念相觀也。是一念。無明未起前法也。純一實相實相外更無別法是也。此所。所是三千名理具三千。亦名性具三千。法性自爾非作所成故。雖具三千。非無明返造法也。是名不思議境。非思議境。故也。立思議境不思議境。論無明一念已起未起前後也。無明未起之所理性三千說諸法實相也。指此彼云下。一念不生前後際斷。理地混鈍未分。地。父母生前面目。本分事一著子等皆此所也。佛向上事者又是也。一念已生無明已起後。總名思議境也。彼云。第二反事是也。分凡聖真要等事信此起向上向下者此不同也。以一念不生云向上。以一念已生後名向下也。君臣未分時是向上也。三皇五帝前也。故止觀不思議境待親上根唯一法云全同。曹溪宗旨也。然則止觀不思議境絕待觀超絕境智能所心緣凡聖等。修行。吾家向上工夫之意也。能可附合也。但自宗風。唯向上一向截斷一機爲宗旨計也。止觀。不思斷待觀立。サテ所止明中根二或七。或云下根方具十。具足十境。是故說教多

附下根筋論也。已上東老傳私附合耳云云。五大院云。禪門唯傳圓教理觀。私云。平等法界解未生不修諸法實相理觀。從初心偏修。事行。行高魔強被魔惱可成魔業。尤可有用意。宋代多其輩有之。或持呪行者必入阿字門。住諸法本不生境智可練行也。曰又云。東老常義云。自家有二計段。理致機關也。西天二十八祖多說理致小用。機關了。機關棒喝等也。理智說心設性說性說故。宗鏡引合諸宗。此意也。故止觀待不思議何意云云。私云。用對治助道。不堪唯天爲中下機事。不獲已。明之云云。故上根唯一法不思議境許用之供事助道也。六祖百丈此風也。又云。業力機關假爲空聚從從衆緣生。無有宰主云云。私云。機關名目有之。我人無實實如此也。故機關アヤツリノ義也。無量義經中者此定也。禪語用之歟。因住之。已上風煙禪師記之也。

一。教內教外事

東聖云。以解了入。機案內機也。不待解了。初門。本分契當。機是宗門機契也。又於宗門。宗旨宗風兩義有之。於宗旨。向上。一路千聖不傳。祖師末西來旨也。諸教對辨義不可有之。宗風。時者諸教超過佛祖不傳。談也。是皆向下。法門也。所詮宗旨向上宗風。向下也云云。靜法印義云。如此向上等云。諸教超過ナシト云。即是別教法門也。此中但理不具諸教。文可思之。又達摩釋云。取意楞伽經。宗通說通文。教門也。一義

云。始自華嚴終至般若。以上楞伽經接別教。方等部。經故也云云。故傳信和尚仰云。五大院釋云。禪法接圓教空門。真言接圓教有門。以上如此釋者不可云別教也云云。又瑠琳禪師云。今禪門者別教有。諸教對判真言修。本分契當。即真言宗門也。天台華嚴三論法相等乃至俱舍婆娑等。本當契當也。皆是宗門。法門也。是皆如來心也。此上祖師禪風體在之。臨機相合處。立宗。豈有勝劣淺深義乎。又云。當世尼入道等。或無事界中。墮在。或公案疑不疑論。未入教門。分齊。何且於宗旨了教法。不學。故文解了一念。無御地。不散明。故不當法體。非。外道衆類。者。誰。乎。可。慙。可。慙。一。惠心且那不同事。

靜法印義云。北谷。立宗大事。此流。偏出離。要道全。不立宗大事也。又無殊事。サテ不思懸之處。立。祕所也。坐禪修行ナント云。於是下機也。無想無念。心性不思議落付。嚙所。又成病故也。仍當流。只ムスト一向。令。達叩。ムクル也。サレバ言語。細細。授。體法門。非也。一向。禪門ナンドカ宗門。ツツ高云。不可劣也云云。東聖義云。教法。爲上根也。禪門。爲下根也。凡教法者。始自阿鼻依正終至極聖。自心。其相貌。委細。沙汰タル也。其教細。不被封達。心地。內證。爲上根也。次禪法者。教細。被封機。シテ爲拔釘。拔根也。故達摩西來不立文字。直指人心。見性成佛云。譬如重醉人都

不覺知云：都不定之時一棒一喝以打驚也。以言語驚教法也。一棒以打覺禪門也。輕醉者依言語覺也。重醉者依棒喝覺也。仍以教機爲上以禪機爲下機也。已上東老義也。又云。關東道隆門流義勢不偏。禪法者爲上根上智機也云云。又云。東聖義云。教外分別。譬如演若達多。雖不失頭求頭者是病也。東西奔競。爰權教心以空觀爲本故。頭自本無意也。求意可止之。如是無相宗意也。次天台宗心求頭意即是頭也。此外不可有頭云也。迷則三道流轉。悟則果中勝用云云。無明無體全依法性。法性無體全依無明。以上次真意。頭雖不失求心都所止故。彼人語色見否。聲聞否。香聞否。味否。觸否。法緣否。答云。皆是緣也云云。又問云。六塵法何物緣耶。答。眼耳鼻舌身意也云云。又問云。此六根何處有之乎。答云。六根我頭在之云云。其時語云。何頭既出現云云。然後不失頭事。覺悟也。是密教六塵說法是也。自性法身論五大院論文說法。可思之。五大院釋云。五大當體是真言也。故真言人直聞風聲水音悟入。真字本不生。即是法身之聲。以上弘法大師釋云。五大皆有響。十界具言語六塵悉文字。法身是實相以上。深可思之。次禪宗心者。人來求頭斷。是非。不說有不說失。只禪師於彼圖。此竹馬彼竹低示畢。知音自會。向上一路于聖所傳。學者誤勞影了已上東老義。岩松禪師記之。

一因物語事

橫山嶽南浦禪師。後宇多院法皇問佛法不思議也。凡與對坐。禪師答云。戒善不思議也。佛法與對座。法皇敏威有起敬信。給了一廣澤^和。覺者了遍僧正與南浦對面。禪師曰。汝所立大日。大屎也云云。了遍不答云云。私云。禪衆十八種問答體也。今問答辨至問云也。又云。抑下問也。謂意彼得解分齊爲知如此抑勸見也。故人云。釋迦老子乾屎橛。普賢文殊。是擔糞。十二分教。是拭瘡。瘡紙等覺妙覺結驢。達磨是守石窠。老狐也云云。又云。私云。汝所立大日。大屎也耶云云。答可云。和尚即是。大日也云云。又云。私云。汝所立大日。大屎耶云云。答可云。和尚即是。大日也云云。也。因明問答如此。深可思之。風拾葉集

記之

正和二年七月二十五日。於黑谷任師說。天台沙門 光宗記之。天文二十二年九月二十六日。夜書之。自他同踏向上一路。元祿壬午夏五月七日 法印實觀閱

溪嵐拾葉集

一。舍利法事 八塔事 示云。分舍利爲三分。令流布人中。天上龍宮。又分人中。令配分八國諸王。故云。禮八塔等云也。

佛牙塔事 釋迦髮爪塔緣起第二十二云。初利天城東方照明園中有佛髮塔。初利天城南鹿忽蘭中有佛鉢塔。初利天城北駕脚園中有佛牙塔云云。已上出智論云云。

一。舍利法事

日吉御託宣文。如來舍利放光明。遍照十方諸利土。利土一一隨應。機利益微妙難思議。今此文者。日吉大行神明神託示。解脫上人。給頌也云云。又彼仰云。奈良十三重可。語忍淨房云云。仍忍淨界傳也云云。

一。御遺告七箇條秘決

能作性如意寶珠。記事已上。西院御流。悉傳受畢。

一。後七日秘法事

口云。後者下句。至二十六日。始行。朔日至也。合宿際至極習也。十一日。觀音供者。內宮日神爲本。晦日御念誦者。內外兩宮合行。秘法也。合宿際大事。故云。後七日也。後七日法者。天照太神秘法也。

一。後夜念誦時向彼方事

口云。付之重。重秘法事在之一。一。山向也。密珠安置所。故也。二。向南方也。寶生尊方故也。三。双刀方。向也。双刀者。金輪者。萬性精靈衆生。元神也。故萬物。金輪七寶。出生也。

一。佛舍利身常可奉安置事

解脫上人。佛子某。今生。受人身也。大慶者有奉。遇釋尊之舍利。現作爲。生身之凡夫。親奉禮。如來色身。宿因之至深。須成奇特之思。謹慎動疎。不法之行。儀殆似。穢佛身。誠是難。悅值遇之儀。又願亂穢之恐。然而佛者在。極大慈。

悲之父母我等爲煩惱重病之雅子。妄任親近於愚意。蓋垂憐愍之撫育。經云。今此三界皆是我有。其中衆生悉是吾子云云。已稱慈父。雖遇一子。是以佛子殊發憤遇之別願。常安垢穢之胸間。願日日爛。舍利之威光。漸漸破我身之濁闇。凡以此因緣永仰其加被。生生世世。遠離惡緣。在在處處。令發喜心。近則命終之時。不遇惡緣。不起妄念。勝境感顯。善心開發。直義釋尊發遣必預彌陀之迎接。敬白師云。奉隨身舍利功能。世世不德靈知識也云云。

一。佛舍利類。奉懸有十德事。一定不易德。二。定業能轉德。三。儲集功均德。四。福利增長德。五。善神守護德。六。女人泰產德。七。衆人愛敬德。八。族徒昌多德。九。不中天死德。十。決定成佛德。

一。虛空藏寺舍利事。釋說上人記之和州古京之南。虛空藏寺之側。古塔北有奇異之汝土。女探之以稱舍利。有智之人。或笑或歎。其嘲哂則謬。魚目爲驪珠之類也。歎息。又其嘲哂則以僞而亂真故也。僧試老眼而拾之。就親友而乞之。竊安道場。誠作供養。適得千顆。因知其不當。聊又有可思。所謂於全身已其形儀至碎身。何嫌彼法類。妙樂天。割彫之像影。勝王。圖繪之質。如來許之爲住持佛。旃檀雖芳。本非五分重修之真身。丹青雖巧。誰謂八相成道之尊儀。只模其粧。留其色故也。而真實舍利。雖遇難得。薄福之者。乞求不憚。適離感得。其數

不幾。至今異物者。對之沙石形色殊置。之舍利毫末。自然形像不可喜。經云。若人不得佛舍利者。紙上圖圓形。以作供養。與真無異云云。寫舍利影。既有誠文。塔婆之砌樹有。此沙許之。往日所安舍利現神變。涌出同類也。傳聞彼塔者。小野宣卿之所建立也。相實本朝之聖哲。閔王之冥官也。旁尋靈應之事。設雖爲山野土石。若名物舍利恭敬。渴仰者。如來大士何不感之。自在神力。何不說之。彼丁蘭之梅。恒有精靈。養老之孝子。新得酒泉。佐土。孝行天猶有。感大聖境界。人何得類。抑事直妄誕。王法之譴難遁。心兼信思。佛界照見如何。唯願毀讚共歸空寂云云。解脫上人筆云云。

一。法花三顆寶珠事。仰云。珠有三種。一。王頂珠。即本門珠也。二。衣珠。即迹門珠也。三。龍女珠也云云。本迹觀心三重寶珠也。一義云。法花者。全身舍利。諸經者。碎身舍利也。一佛菩提者。全身舍利也。故金輪一字。一體也。仍十方佛土中。唯有一乘法。習合之皆是。尋字。即是剎土中。唯有一乘法。習合之皆是。尋字。即是舍利義也。

一。功能事。陀羅尼品云。令百由旬內無諸衰患云云。如意寶珠經云。百由旬內全無所滅云云。此等文皆是寶珠功能也。深可思合之。又云。多天。與二舍利法。體。習。祿事也。

一。龍女一顆寶珠事。示云。八歲女人。捧寶珠來。發願得記云也。戒家。意此如意寶珠。即是戒體也。故龍女此珠持來事。我本來

戒體持者也。戒體。載驚峯語。其我獻寶珠世尊納受。說也。

一文珠入海時事。和云。提八品云。於剎那頃發菩提心云云。可合之。師云。須與聞之。即得究竟云云。入海之時。得意也。釋三周之後。方始入海云云。文殊入海。八歲龍審。有教化。戒體如意寶珠。納得此戒體。載出。授記給。南方無垢成道。唱事戒體持。發願得記云也。又我獻寶珠世尊納受。即受記云義。此二義同事也。

一。眉間白毫事。橫川安樂院行忍上人云。眉間白毫。與頂上肉髻。共是舍利法祕事也。其故。白毫。白光。是金界意也。肉髻。赤色也。胎界意也。是則赤白二界表也。此不二己身當體。即舍利祕事也云云。

一。如來毫相習寶珠事。三密抄云。問。毫相藏者。藏字。意如何。答。疏釋云。如來無量功德也。所集成。即寶處三昧中。一種滿願如意寶珠也云云。可知。

一。觀音品法施珍寶瓔珞事。山家遺告事文云。爲戒勿作法。勿寫經。○出云云。一流相傳義云。山家大師。今御釋。法華深意起。サレハ經云。無盡意菩薩。白佛言。世尊。我今當供養觀世音菩薩。即解頸珠。○而以與之作是言。仁者受此法施珍寶瓔珞。時觀世音菩薩不肯受之。○云云。佛告觀世音菩薩。當慈此無盡意菩薩及四衆。○即時觀世音菩薩。感諸四衆及於天龍。○受其瓔珞。分作二分。一分奉釋迦。○一分奉多法。○云云。私云。觀

觀

音珍寶璣不肯受之故。自證既圓滿。此璣不可受說。定惠二法。以自證爲本。戒法化他爲本。此今璣璣戒體也。自證爲不可受。感四衆故受戒法。饒益有情爲本。故感諸四衆義可思合也。今山家大師御遺言爲戒勿作法定也。勿寫經定也。○欲傳一乘戒。○云。定惠二法。自證圓滿。爲化他。戒法弘通。被思召。又云。今此文。以三學一致習也。釋迦惠也。璣璣戒也。一。榮全法印舍利法傳受事。師物語云。西林寺榮全法印者。山本僧正覺誓。同朋也。覺誓僧正。實賢僧正弟子也。實賢僧正榮全法印舍利法。授。時示云。師資同時不得好相者。不可授云。仍榮全法印加行問。三千大千世界。璣璣明鏡見傲。ケリ。實賢僧正同時大行感見。ケリ。仍舍利法。授。不得好相者。舍利法。不授也云云。尋云。何故感見三千界耶。示云。舍利者。萬法總體故。如淨瑠路中內現。眞金像說也。故經云。價直三千大千世界云云。深可思合之。

一。由良上人感得如意寶珠事。或山羅僧物語云。由良寺之前常有田。六月比雷鳴龍神田中落。然後龍神上。去後其跡見所雲。ウツマク中。圓。物徑幅一尺許。アリケリ。人見之。欲取之處。火焰アツテ手。燒。良久後取之。方丈奉之畢。其時其僧衆是如意寶珠也。歡喜讚歎。ケリ。然而方丈舉眼不被見。ケリ。眞實道者ナリ。ケリト見タリキ。其寶珠。寺藏納置。其後。僧食。如形

出來云云

一。法花寺如意寶珠緣起事。師物語云。紀州。或俗人思惟。如意寶珠者。龍王所持物也。舍利者。又無價寶珠也。同龍王所欣求物也。我相傳佛舍利有之。寶珠可代思。海畔行。七尺。棚。カキ上。舍利安置。燒香禮拜。七ケ日夜祈念之。七日滿日。午刻。海上雷鳴。海上。雲。來。其次彼俗人高原。居。雲集。覆舍利。然後晴大畢。行。見之。舍利。無之。其所炎有。物。圓輪。アリ。取之。熱。如火。良久取之。即是寶珠也。得之後。福貴自在也。其子時代。爲佛法興隆。法華寺施入。仍彼寺福貴也云云。

一。能作寶珠事。或仁物語云。大覺寺法皇伊勢太神宮。御參詣之時。五顆御建立。神殿奉納給。ケリ。代代名匠建立。神殿。被納。仍神殿御室千顆許アルナリ云云。

一。所作寶珠云事。或東寺眞言師物語云。能作性寶珠所作寶珠。云事在之。此事眞爲難云事也。予小野廣澤當流共傳授。又此寶珠事習傳。殊更西院嫡流相承得。所作寶珠者。事所不見也。又或一義云。兩部所表。能作寶珠也。直寶珠許建立。所作寶珠也云云。又云。廣澤流。能作寶珠。相承。

小野方所作寶珠相傳云云。尋云。所作寶珠作樣如何。答。或云。所作寶珠者。中央安金山。七曜九執十二宮二十八宿三十六禽等圍繞建立也。此中。日本。無。物有之。仍建仁寺葉上僧正此物爲尋入唐云云。

最祕最祕甚深其深更問。已上東寺眞言明義也。眞偽難知事也。尙尙可尋問云云。

一。物語云。弘法大師御作如意寶珠。先年毘沙門堂經海僧正之時。被感得。其爲體徑輪七八寸許。含衆宮大底形珀色。凡大師御作珠數顆也。一顆。稻荷峯埋。今如意峯是也。一顆。高野山埋。今摩尼峯是也。一顆。鳥羽寶藏。被收。一顆。仁和御室之重寶是也云云。或物語云。先師佐佐目僧正若宮別當。被坐之時。御室珠。僧正一期之間。被備用申。僧正入滅之刻。任遺言。仁和寺。被返進。其時使者此能作寶珠。持鑰倉內出時。俄雷鳴。落取珠欲ケリ。然而以袈裟包之。間。不取得。龍神去。無相違。令京着。既佛法凌遲。一。流精髓寶教魂魄關東トリケリ。可悲之。可憐可憐。予元亨元年十一月日。奥州津輕。實一律師安藤太郎。依初申迂見爲爲大阿闍梨。令沙汰之二顆也。一顆。彼律師。與。一顆者。返光自分得之耳。

一。弘法大師建立寶珠事。大定房物語云。弘法所造之珠七顆也。東國。西國。高野。摩尼山。稻荷。如意。峯。伊勢。多土六所。現。仁和寺。御室。鳥羽寶藏已上七箇。立。安。置。之。云云。

一。如意寶珠建立事。毘沙門法公海已溝乳母子醍醐法師。隨分領眞言師也ケリ。彼師如意寶珠。安置壇上。多年勤行。相貌莖チイサクシテ青蓮形也。夫。弟子相傳。彼沒後見之者。彼青蓮華。破。中。土。作。寶珠形有之。又彼建目録。其日中央。佛

舍利安置之。八葉紙五色彩色。其上包之。然後福所五處土以固寶珠形也。其上青蓮花作籠。其後加持種種也。云云。已上大定房物語云云。

一。舍利與彌陀一體事。心光院禪助僧正弘師彼僧正依。近江入渡請舍利寶篋彌陀抄云事一卷造之。彼禪門許被遣。此書隨分祕事被書。御室在之云云。彼禪門舍利信事超。土倫。弘仁皇帝御感得牙舍利相傳。其安置樣八寸水精塔安之。其上寶篋印塔金銅金銀。其上三尺八角宮殿安之。寶形水精每月晦日舍利講行之。其前不斷香燒之。師子形香箱也云云。龍神口。水吐奉灑體シツライタリケリ。殊勝令見ケリ。福萬富天下無雙也云云。

一。悉地成就人可結緣事。三井隆辨僧正於關東降雨祈。七箇日祈之無其驗。仍重申請今七日延引。極樂寺長老良親上人者文殊法成人。御座。仍僧正種種儲施物捧。文殊法傳受給。僧正別持尊在。悉地成就之法。トテ受給。僧正語仍上人。江島於龍穴佛舍利置壇上行之時。小蛇一壇上來。佛舍利食海中入。仍即時降雨天下无。時僧正高名。隆辨天下無雙。願真言師也。不耻下問事可知之。是文殊法無傳受授之了。

一。求聞持法。獻白芥子事。示云。付之種種習事有之一。白芥子者金剛三形也。故辟鬼功能有之。此法魔障心起法故用之。

也云云。又云。此法灌頂。表示開塔習事在之。サレハ龍猛呪。白芥子。鐵塔打開也云云。又云。白芥子七粒。南方寶部方第七識處。故色心不二。皆可思之。又云。佛舍利。必白芥子加之可動行也。最極祕事也。以一芥子開法界。屏意。歎其深云云。元祿十五年壬午二月二日法印實觀閣

溪嵐拾葉集

藥師法 私苗

一。本願功德事。經云。諸佛名號及本大願。殊勝功德令諸聞者業障消除。又云。藥師琉璃光如來本行菩薩道時。發十二大願。令諸有情所求皆得云云。

一。十二大願事。第一大願者。佛果無邊相好令一切有情如我無異云云。第二大願者。琉璃明徹光明過於日月幽冥衆生悉蒙開曉云云。第三大願者。以無量無邊智惠方便有情所用物莫令衆生有所乏少云云。第四大願者。行邪道者安住菩提。若行二乘者皆以大乘而安立之云云。第五大願者。梵行具戒者設有毀犯聞我名已還得清淨云云。第六大願者。若諸有情諸相不具種種病苦。聞我名已一切皆得端正云云。第七大願者。若諸有情衆病逼切貧窮多苦。我此名號一經其耳。衆病悉除資具豐足證得菩提云云。

第六

第八大願者。若有女人願捨女身。聞我名已一切皆得轉女成男。證得菩提云云。第九大願者。若諸種種惡見稠林。皆當引移置於正見。證得菩提云云。第十大願者。繫閉牢獄身心受苦。若聞我名皆得解脫一切愛苦云云。第十一大願者。飢餓所逼造諸惡業。得聞我名上妙飲食飽足其身。第十二大願者。貧無衣服晝夜逼惱。若聞我名即得種種上妙衣服。隨心所翫皆令滿足云云。藥師琉璃光如來應正等覺行菩薩行時。所發十二微妙上願。

一。淨琉璃世界莊嚴事。經云。然彼佛土一向清淨。無有女人。亦無要趣及苦音聲。琉璃爲地。金繩界道。城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成。亦如西方極樂世界功德莊嚴等無差別云云。

一。二菩薩事。經云。其國中有二菩薩摩訶薩。一名日光遍照。二名月光遍照。彼無量無數菩薩衆之上首。悉能持彼世尊藥師琉璃光如來正法寶藏云云。

一。願生彼土事。經云。曼殊室利諸有信心善男子善女人等。應當願生彼佛世界云云。

一。願生極樂事。八菩薩引接事。經云。願生西方極樂世界。無量壽佛所。聽聞正法而未定者。若聞世尊藥師琉璃光如來名號。臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路。即於彼界種種雜色衆寶中自然

化生文

一。變成男子事 經云。若是女人得聞。世尊藥師如來名號。至心受持。於後不復更受女身。文

一。所願皆遂事 經云。復應念彼如來。本願功德。讀誦此經。思惟其義。演說開示。隨所樂願。一切皆遂求。長壽得長壽。求富饒得富饒。求官位得官位。求男女得男女。文

一。異國降伏事 經云。若能至心憶念。彼佛恭敬供養。一切怖畏皆得解脫。若他國侵擾盜賊返亂。憶念恭敬彼如來者。亦皆解脫。文

一。易產法事 經云。或有女人臨當產時。受極苦。若能至心稱名禮讚恭敬供養。彼如來者。衆苦皆除。所生之子身具足形色端正。見者歡喜利根聰明。文

一。琰王裁斷事去諸惡來事 經云。像法轉時。有諸衆生。爲種種患之所困厄。長病羸瘦。不能飲食。唯唇乾燥。見諸方暗。死相現前。父母親屬朋友。知識啼泣。困遠。然彼自身臥在本處。見琰魔使引其神識。至琰魔法王之前。然諸有情。俱生神隨。其所作若罪若福。皆具書之。盡持授與琰魔法王。爾時。彼王推問其人。算計所作。隨其罪福而處斷之。時。彼病人親屬知識。若能爲彼。歸依世尊藥師琉璃光如來。請諸衆僧。轉讀此經。燃七層之燈。懸著五色續命神幡。或有是處。彼去識還來。識得

還如在夢中明了自見。或經七日。或二十一日。或三十五日。或四十九日。彼識還得如從夢覺。皆自憶知。文

一。七日佛藥師法事 經云。若有病人欲脫病苦。當爲其人。七日七夜受持。八分齋戒。應以飲食及餘資具。隨力所辦。供養苾芻僧。晝夜六時禮拜供養。彼世尊藥師琉璃光如來。讀誦此經四十九返。燃四十九燈。彼如來形像七軀。一一像前。各置七燈。燈量如車輪。乃至四十九日。光明不絕。造五色珠幡。長四十九搩。手應放。難類衆生。至四十九。可得過度危之難。不爲諸橫惡鬼所持。文

一。國土安穩年穀成就事 經云。彼如來本願力故。令其國界。即得安穩。風雨順時。穀稼成就。一切有情無病歡樂。於其國中。無有暴惡。藥叉等神惱有情者。一切無相。皆即隱沒。而刹帝利灌頂王等。壽命色力無病自在。皆得增益。文

一。王臣除難事 經云。若帝后妃主儲君王子大臣輔相中宮嫔女百官黎庶。爲病所苦。及餘厄難。亦應造立五色神幡。燃燈續明。放諸生命。散雜色花。燒衆名香。病得除愈。衆難解脫。文

一。九種橫死事 經云。阿難問言。九橫云何。救脫菩薩云。有諸有情。得病雖輕。然無醫藥。及看病者。設復遇醫。授以非藥。實不應死而便橫死。又信世間邪魔外道妖。魔之師。妄說禍福。便生恐動。心不自正。下

問覓禍殺。種種衆生。解奏神明。呼諸魘魅。請乞福祐。欲冀延年。終不能得。愚癡迷惑。信邪倒見。遂令橫死。入於地獄。無有出期。是名初橫。二者橫被王法之所誅戮。三者敗壞婦敬。耽耽嗜酒放逸。無度橫爲。非人奪其精氣。四者橫爲火焚。五者橫爲水溺。六者橫爲種種惡獸所噉。七者橫墮山崖。八者橫爲毒藥服藥。呪咀起屍鬼等之所中害。九者飢餓所困。不得飲食而便橫死。是爲如來略說橫死有九。此九種。其餘復有無量諸橫。難可具說。復次阿難。彼琰魔王。主領世間名籍之記。若諸有情。不孝五逆。破辱三寶。壞若臣法。毀於信戒。琰魔法王。隨罪輕重。考而罰之。是故我今勸諸有情。燃燈造幡。放生修福。令度苦厄。不遭衆難。文

一。十二神將守護事 經云。爾時衆中有十二藥叉大將。俱在會座。所謂宮毘羅大將。伐折羅大將。乾闥尼迷企羅大將。安底羅大將。藥師羅大將。阿羅大將。底底羅大將。因達羅大將。波夷羅大將。摩虎羅大將。真達羅大將。招杜大將。毘羯羅大將。此十二藥叉大將。一一各有七千。藥叉以爲眷屬。同時舉聲白佛言。世尊。我等今者。蒙佛威力。得聞世尊藥師琉璃光如來名號。不復更有惡趣之怖。我等相率同一心。乃至盡形壽。佛法僧。誓當荷負一切有情。爲作義利。饒益安樂。隨於何等村城國邑。空閑林中。若有流布。此

經或復受持藥師琉璃光如來名號恭敬供養者。我等眷屬衛護是人。皆使解脫一切苦難。諸有願求悉令滿足。文

一。此經得名事。經云。爾時阿難白。佛言。世尊。當何名此法門。我等云何奉持。佛告阿難。此法門名說藥師琉璃光如來本願功德。亦名說十二神將饒益有情結願神呪。亦名拔除一切業障。應如是持。文

已上經文略鈔

溪嵐拾葉集

御本云

貞治三年丁亥二月二十六日於王城東山金山院方丈任師說記云云。天台沙門光宗記之

應永九年十月二十二日於平泉寺書之

修晃

天祿十四年辛巳九月既望以日光山庫本校對于天台山淨教坊住持法印實觀十五年壬午三月十一日重閱

溪嵐拾葉集

藥師法私苗記錄相傳

一。三身相即事。經云。如來祕密神通之力。天台釋云。佛於三世等有。三身。於諸教中。祕之。不傳。又云。昔所不說名為祕。唯佛自知。名為密。又云。一身即三身。名為祕。三身即一身。名為密。又

云。此品全量通明三身。若從別意。正在報身。又云。報身上冥下契三身宛足。又云。三身即無暫離時。既許法身遍一切處。報應未嘗離於法身。況法身處二身常在。故知三身遍於諸法。一。根本中堂藥師三身具足事。經云。藥師琉璃光如來。私云。藥師者應身也。入悉施妙藥三昧地。治衆生身心病患。故也。琉璃者法身珍寶。琉璃者法身如來莊嚴故也。光如來者智惠遍照故。報身如來即是自受用。身智體也。山家釋云。刻三尊於一佛。大智證大師釋云。割一佛。擬三尊。五大院釋云。衆生迷故。成多衆生。諸佛覺故。會成一佛。美

一。通法別法事。本朝先德釋云。一心三惑。所治妄病。一心三觀。能治妙藥。分別病藥。能治衆病。稱號藥師琉璃光如來。私云。諸佛在總別功德。所謂諸佛皆具三身故。云通法也。各別發願。各修淨土。方者名別法也。十方三世諸佛皆是釋尊一佛之身。云也。以之爲法花深義。又云。諸佛皆號藥師如來。藥師又具諸佛功德。故深可思之

一。良與法藥師事。經云。求好藥草。色香美味皆悉具足。擣從和合與子令服。而作是言。此大良藥。色香美味皆悉具足。汝等可服。速除苦惱。又云。是良藥今留在此。汝可取服。勿憂不差。天台釋云。實相常住。如天甘露。是不死之藥。

云。私云。色香美味者戒定惠三學也。會此三學。歸實相一味。以之令治失心之子重病。是則法花良藥也。深可思之。又云。是好良藥等十六字。法花直受。血脈最極祕文也

一。根本中堂藥師爲戒本尊事。經云。於我法中。修行梵行。一切皆令得不釋戒。具三聚戒。設有毀犯。聞我名已。還得清淨。不墮惡趣。云云。私云。藥師者饒益有情戒也。琉璃者接律儀戒也。光者攝善法戒也。云云。五大院釋云。設有所犯。供養藥師琉璃光如來者。戒體還淨。云云

一。三佛配當三時事。經云。我實成佛。已來甚大久遠。釋迦又云。譬如良醫智惠聰達。明練方藥。善治衆病。藥師又云。壽命無量。阿僧祇劫。常住不滅。彌陀。慈覺大師釋云。歸命毘盧遮那如來妙法教主。亦名釋迦。像法轉時利益衆生。稱號藥師琉璃光佛。亦住西方。饒益有情。是號無量壽佛。云云。智證大師釋云。三世常妙法教主。像法轉時稱號藥師。五濁惡世名爲彌陀。三世利益同體慈悲云云。私云。三世常住大日如來者。講堂大日是。此佛具三身事。釋也。妙法教主者。西塔釋迦。正法佛也。像法饒益者。中堂藥師也。末法利益者。橫川阿彌陀也。此三身一體分身也。云云。問。以藥師如來。習大日如來。周遍法界。相方如何。答。凡藥師如來者。歷依正萬法。皆是藥師如來。示現也。云云。所以東方在七佛號七

佛藥師。問。浮提移影。是名北斗七星。故名本命星。問。以中堂習。本命道場。方

如何。答。根本中堂安置。七佛藥師。故

又。七星影現。故也。云云。故山家御釋云。西

湛清池。阿耨達池之餘流也。東。岐峻嶺

七星影現之靈峯也。云云。仍中堂號。本命道

云云。問。總持院名。本命道場。方如何。答

總持院莊嚴者。西在熾盛光堂東。在佛眼

堂中央。在不一塔婆。熾盛光堂者。即是金

輪堂也。金輪者。金大日也。如父。佛眼者。胎

大日如母。此二尊。七星圍遶之。中央不一塔

婆。是蘇悉地也。如子。故以總持院。號本命道

塔也。問。何故以七星。名本命星乎。

答。凡七星者。五行。加日月。為七星也。

日照陽如父。月照陰如母。此二者能生也。五

行者。所生如子。此七星。依正萬法。出生。故

名本命星也。問。藥師如來。遍依正萬

法。方如何。答。藥師如來者。萬法。正體也。

以定惠二法。為日光月光二菩薩也。晝夜

二時。各在守護身。號十二神將也。此十

二神將。各具孟仲季之三輔。故名三十三

六禽也。七覺。各具千如。故七千夜叉。護

法神在之。十二神將。各具七千夜叉。者。八

萬四千護法。成也。云云。又云。迷時。八萬四千

塵勞門也。覺者。八萬四千陀羅尼門。八萬四

千寶聚門也。可思之。問。藥師如來。遍依

法。國土。方如何。答。一年。總體。者。藥師如

來也。晝夜。者。日光月光也。十二時。十二月。者

十二神將也。三十六刻者。三十六禽也。此

三十六禽。各具十界。故成七千。十二時

各具七千。成八萬四千也。問。藥師如來

遍一切衆生。方如何。答。我等總體。者。藥師

如來也。兩眼。者。日光月光也。十二骨。離梁骨

者。十二神將也。三十六大骨。者。三十六禽也。

三百六十小骨。者。三百六十日也。七千筋

脈。在之。八萬四千毛孔。在之。藥師如來。鑒

茶羅衆。悉於己身上。具足云事。深可思

之云云。問。七佛藥師。能生萬法。方如何

答。藥師如來者。發最初四智。根本元也。所

以。付佛眼。金輪。陰陽。出生。五智。五佛。者

也。七佛。者。體性也。七星。者。作用也。是以天

氣。下下地氣。上升。而生三種世間也。然

後生萬物也。是則五大五輪五相五智。全

體也。諸佛。在七佛。故。在世七廟。天。七星

故。有七草。諸佛。在七覺。故。衆生。有輪障礙

神也。測知。依正萬法。無非。有七佛藥師

者也。深可思之。又云。藥師。草木。地。藏。田地

云事。顯密終極之大事也。云云。又云。萬法。初

生。藥師。如來。之內證。德也。萬法。究竟。者。彌

陀。如來。之內證。德也。云云。問。本命元神。方如

何。答。本命者。七星也。無神者。金輪也。一切

衆生。最生結生。七星。頂上。入衆生。色法。造

也。元神。跌。入衆生。心地。造也。云云。問。藥

師。如來。十二大願。有所表乎。答。諸佛。在

十二光佛。故。有十二神變。天。有十二宿

故。地。有十二月。十二時也。流轉。十二因緣

有之。故。還滅。十二因緣。有之。本尊。藥師。發

心。十二大願。方如何。答。凡十二因緣者。煩

惱。業苦。三道也。此三毒。各具欲觸。愛。惜。四

攝。故。成。十二因緣。爲顯。此義。發。十二大

願。給也。又云。祕密教。意者。十二因緣者。十

二。羯磨也。此十二。作業。卽祕經。十二品。說

相是也。仍始。序品。者。無明也。終。金剛夜叉

品。者。老死滅盡三摩地是也。一經。始終。悉是

一字。字義。顯也。是以經云。一字。心。結。大羯

磨。印。時。時。不。間。斷。三十七圓滿。云云。問。付藥

師。法。晨。朝。日。出。觀。行。方。如何。答。天台流

就。天子。本命。祕密。念誦。法。十重。祕曲。有之

晨。朝。日。出。觀。行。不。二。大。日。超。過。愛。染。法。云云

從。師。師。密。受。口。傳。云云

元祿十五年壬午春二月十二日

法印實觀閱

溪嵐拾葉集

一草木成佛事。齊法善惡分別陀羅尼經

云。六道。衢。大樹。王。立。名。法。圓。法。界。樹。是。主

木。大。毘。盧。遮。那。化。身。也。其。樹。縱。橫。三。千。大。千

世界。迴。轉。其。葉。菓。普。賢。文。殊。化。身。也。矣。中。陰

經。云。一。佛。成。佛。觀。見。法。界。草。木。國。土。悉。皆

成。佛。身。長。丈。六。光。明。遍。照。悉。能。說。法。其

佛。皆。名。妙。覺。如。來。云云。經。云。釋。迦。如。來。見。明

星。時。開。悟。得。脫。依。法。國。土。示。隨。成。佛。經

云。釋。迦。牟。尼。名。毘。盧。遮。那。遍。一。切。處。其。佛

住。處。名。常。寂。光。法。花。經。云。觀。三。千。世界

如芥子計是菩薩無不捨身命所矣釋云從迷情故分於依正從理智故依即是正矣經一切地水是我前身一切火風是我本體矣經云諸法實相云釋云實相必諸法諸法必十如十如必十界十界必身土矣釋云已證達那一體不二良由無始一念三千矣惠心釋云法花大士者靈山草木也云云論云草木無心言自於小宗生隨緣不變之說從於大教起已上草木成佛口決文也經論誠說此外繁多也

一法性身三密事 金光明經疏云法性身者非是凡夫二乘之下地所能見唯應土者示令得見此即無身之身無相之相一切智爲顯第一義諦譬八萬四千法門髮大悲眼中道白毫無漏鼻十八空舌十八不具齒弘誓肩三三昧腰如來藏腹權實手定惠足如此等莊嚴法性身也若以實相惠導成諸業一一業無非實相法界此是法性身佛種相義也云云菩提心義云於自受法身論三密者天台所立法身三十二相豈非三密況金光明玄以諸法門作佛相好非自受法身三密門矣山家御釋云一念三千即自受用身自受用心者出尊形佛矣五大院釋云一念心即遮那三密百界千如四種曼荼羅云云口傳云藥師草木生陰二地藏田地千層依一已上溪嵐拾葉集

永享十年卯月六日於世良田山長樂寺真言院賜御本書畢 金資榮幸
元祿十五年壬午二月十二日 法印實觀閣

溪嵐拾葉集

阿彌陀部目錄

- 一 四種念佛事
- 二 念佛諸宗不同事
- 三 四教彌陀事
- 四 阿彌陀真子一體事
- 五 西方葉彌陀事
- 六 十萬億土所表事
- 七 五劫十劫表示事
- 八 睡眠修行用心事
- 九 無相菩提授記事
- 一〇 極樂彌陀娑婆觀音事
- 一一 真言行者生極樂事
- 一二 以蓮華爲世界事
- 一三 六方諸佛證誠法花證誠事
- 一四 念佛四修事
- 一五 念佛末世相應事
- 一六 子孫七代往生事
- 一七 臨終正念事
- 一八 已心淨土事
- 一九 魔來迎事
- 二〇 文殊彌陀一體事

- 一 真如堂彌陀事
 - 二 同佛印契事
 - 三 光明真言功能事
- 已上目錄

溪嵐拾葉集

阿彌陀 私苗

一 觀心念佛事 欲念佛時先修三觀次念阿彌陀佛四字次唱名號可念之也或先念後唱或先唱後念或唱念俱之也於一念心修一心三觀者一念心即佛心即空即假即中觀心即空故是念報佛觀心即假故是念應身觀心即中故是念法佛一念即三念三念即一念一佛即三佛三佛即一佛雖三一即一而三三名圓頓念佛亦是不思議念佛問一心三觀有何功德答即空觀破四住惑即假觀破塵沙惑即中觀破無明惑一心三觀圓觀空假中三諦圓破五住煩惱破五住煩惱顯三身破四住即顯報身破塵沙即顯應身破無明即顯法身言真者中即報身言假者中即應身言中者中即法身言佛者指上三身即一念各具九體能念所念歟性空寂不二而二難思議我此心性如帝珠三寶顯現我心中我心顯現三寶前念念精進一心念已上

一、四重念佛事 惠心流 問。念佛有何種耶。答。一流相承。於念佛立四種不同也。所以一、祕密念佛。二、天台宗念佛。三、通大乘念佛。四、善導念佛也。問。四種念佛相貌如何。答。第一、祕密念佛。意者先彼土相貌者全體是金界。九會曼荼羅也。故土九品淨土有之。樹下三十七菩薩有之。是又金界三十七尊也。中台是妙觀察智。阿彌陀也。東西相對之時者。西方即是金界曼荼羅也。證菩提門之方也。本有自性覺體。故號曰性法身也。凡密教之一佛二明王大事深。可思之。又云。土者九品。即九會曼荼羅也。云佛。金界九會三十七尊等也。念佛者本有風息。如實知息命息也。出入息自然歸入。阿彌陀願海也。自性天然三密相應妙行也。不假修治之功也。云云。第二天台宗念佛者。所居土云。者凡天台意者。十界具足。方名圓佛。故依正圓滿法具足。談也。仍起九界歸佛界也。九界見。凡見也。見法界者淨土也。此九界即是一如見。總體佛界也。故云。十界圓滿也。次佛者自受用身智體也。無始無終無近無遠如來也。凡述門意者大通智證佛。十六王子。隨一也。三千塵點佛也。本門意者。五百塵點最初實成佛也。故名。無量壽決定王如來也。口傳。釋迦迹本。開顯。即是為顯弟子遠本也。能化佛者我等所具佛界一念也。所化衆生者佛界所具之我等也。去。我等。心數一分。於東方

唱正覺名。藥師。於西方唱正覺名。阿彌陀也。天台釋云。一極至理。非凡小近。非佛果遠。文次念佛者。疑談本有歸命義也。又諸經論。不中道。佛性不二。凡雖法門無盡。縮者能化佛所居土。所說教法也。以之攝入行者一心時者。色法者法身也。所居土也。心法者覺了能居報身也。口業者所說教法也。故於意地。三諦不思議妙解開覺上。文字實相不思議名號唱也。身業實相也。意業實相也。口業實相也。仍止觀步步聲聲念念唯在阿彌陀等釋。此意也。大止觀佛者。謂止觀大意者。身開遮意。止觀口說默也。所以身開遮者。煎略身錢。不兼餘事。等云開座禪。不許餘事也。意之止觀者。斷除惡覺。捨諸亂想。等云許實相觀。其餘禁也。口說默者。誦經誦呪靜喧等云。禁妄言語也。若障起時者向一佛方面。應念一實境界。立妙樂承之一佛方面者。西方向可念彌陀也。且東所以者何。諸教所讚多在彌陀故。以西方為一准。釋。凡止觀念佛者實相觀。為本障起之時為助業。修稱名。譬。如愁時哭喜時歌也。云云。全非為往生淨土也。如云。身業三諦不思議實相也。意業三諦不思議實相也。口業三諦不思議實相也。彌陀法門主云。此意可。西方云。非西方立相。西方。彌陀云。十劫正覺他身。非也。西方者即證菩提門之本門久成正覺之彌陀也。云云。第三通大乘念佛者。諸大乘師

所立義攝之。惠心往生要集念佛者。欣淨厭穢意也。是則舉苦果。令厭離也。大舉淨妙境界。令欣求也。諸宗人師經論釋義等大日此攝盡也。謂意者。妙解者以實相為本。底下凡夫難得故。淨土無難土。往生為令開悟也。故釋云。常聞彌陀觀音說法等。釋。於穢土入聖得果難有歟。如子頑瞋者豈堪乎。釋給。可思之。第四淨土宗念佛者。不論有智無智。不論有戒無戒。不論淨不淨。只歸命彌陀超世悲願。稱名念佛。往生淨土也。但有相行業也。云云。善導宗意歟。凡法然上人勸化意者。諸宗學者極智慧出離淨土。門者還愚癡往生云。淨土宗意誠不為解了本故。還愚癡云。其意歟。迴愚案云。顯密終極者。三毒者本有三身三諦三觀三部曼荼羅也。在佛果時者三身如來也。在衆生時者理智事之三點也。天台釋云。三千在理同名。無明。彌陀。咸稱常樂。變至三千無改。無明即明。已上取證龍猛釋云。三千有理稱名彌陀。三千果上咸稱愛染。三千無改即名不動。云云。愚癡者中道法界隨緣體也。深甚深甚。天台一處釋云。離三毒貪者執也。執者假也。順者遮者空也。癡者不取不捨也。不取不捨即是中道也。云云。私云。一佛二明王法門自是起。甚深甚深。一念佛諸宗不同事。師示云。於念佛種種不同有之。所謂一、真言宗。二、天台宗。三、往生要集。四、善導宗等也。云云。第一真

言宗念佛者。彌陀。本有命息真字。觀本源也。然則出入息即妙觀察智說法斷疑妙用也。又次天台念佛者。阿彌陀三字。空假中之三諦也。故釋云。心觀爲宗。實相爲體。云云。唯心淨土。已身彌陀意也。次惠心。往生要集意者。諸教所讚多。在彌陀意。真言天台釋義大綱爲內證。外用。往生淨土。義勢被。勸進。次善導宗念佛意。上所云離諸宗念佛。西方立相。但有相念佛。宗義被立。其故餘宗妙解上。妙行也。罪惡生死凡夫。不可叶故。聖道。此土入聖得果者也。淨土宗彼土得聞機也。以此等不同。可分別也。云云。

一。以我與不相對。四教事。山家釋云。藏通爲空。我別教。爲假。圓教爲中。已上。

一。以身子阿彌陀。習事。義云。山家釋云。法妙法。宿大菩薩。釋迦大菩薩。聖經子真。弘法大師秘釋云。法身無量壽。報身無量光。佛。應身阿彌陀。無量身子甘露神藥。經云。身口傳云。從佛口生。從法化生。得佛法分。文口傳也。云云。深可思之。身子者。舍利弗也。一。西方業阿彌陀事。智證法花密教釋云。又云。次西方。阿彌陀佛。業壽量品明也。梵云。阿彌陀。瘦臍。此翻云。無量壽。即彼品所說久遠實壽也。

一。十萬億土所表事。小阿彌陀經云。過十萬億。有佛土。云。此十萬億土者。天台意者。十煩惱所表也。云云。十煩惱者。五鈍使。五利使。

等也。此十煩惱斷。西方淨土。往生。云意也。云云。探玄義云。未。煩惱斷者。引。生。都率天。已斷。煩惱者。引。生。西方極樂世界。文。私云。真言教意者。秘藏記云。十萬億土者。十波羅蜜也。十波羅蜜者。左右十指。配當。故三歸真言滿。此土。加持。變。成淨土也。明日。云。云。此真言。不空三藏菩薩心戒儀并大師三昧耶戒序出。此三歸真言。無量壽儀軌。如來拳。真言。十一面軌。淨土真言。名。青龍儀軌。地神持。次第真言。云。金剛薩埵軌。毘盧遮那。真言。名。金輪時處。軌。毘盧遮那。如來。三字密言。名。也。又無量壽軌。此如來拳印。依。加持。故。機土。即成淨土。經云。安樂云。都史云。本來一念。中在立。此意ナルヘシ。

一。五劫思惟十劫正覺表示事。示云。五相成身者。五位成就即是彌陀。五劫思惟是也。十劫正覺者。十月所胎即是十波羅蜜圓滿位也。不限彌陀一佛。一切諸佛五劫思惟十劫正覺儀也。是則密教五相成身。即身成佛表也。云云。又云。顯教意者。本法。五字。以五劫思惟爲。十界具足。十界皆成。以。十劫正覺習也。云云。天台釋云。當知五大是內體。五時。是佛語外用。法。文。

一。睡眠時修行用心事。大日經云。依於西方。繫念以安寢。文。一行釋云。彼安寢時常當思惟心蓮華台中。磨字門。一切諸法我不可得。故。即是無障礙菩提心也。亦是如意寶珠。文。又云。此如意珠。只是阿字。

門耳。彼阿闍梨當於夢中。或見。無量諸佛及菩薩大名。稱者。示現作。諸事業。謂隨種種應度衆生三輪化道。或觀。自安布建立。悲生曼荼羅。文。淨遍義云。阿彌陀。都名號。云。云。三字。即。一。一。含。千理。證。如真言。唯出入息。此言不絕。不繫小緣。證。大覺。文。祖師秘傳云。未。萌事。隨彼即寢。文。宗祕論云。善。得。真。夢。同授菩提記。文。

一。無相菩提心授諸佛記事。楞伽經云。捨離。於一切。即是無所有。時十方刹土諸佛真如手。摩彼行者頭。入。真如。無相。文。大日經疏云。釋。深祕。阿闍梨。云。離。現世。利。直。求。佛道。十方諸佛以右手摩頂。以法灌頂。付法藏。

一。極樂。稱爲。阿彌陀尊。娑婆。示現。觀自在事。理趣釋云。得自性清淨性如來者是觀自在王如來。異名也。則此佛。名。無量壽。若於淨妙佛國土。現。成佛身。住。染五濁世界。則爲觀自在菩薩。乎持。蓮華。觀。一切有情身中。如來藏性。自性清淨。光明。一切惡業所。不能染。由。觀自在菩薩。加持。得。離垢清淨。等。同。聖者。文。

一。真言行者生極樂事。若人持此。一字。真言。能除一切災過疫痢。命終已後。當生。安樂國土。得上品上生。文。覺鑒上人云。九品花藏。開。于性德心蓮。無盡莊嚴。顯。於恒沙。已。有。文。

一。以蓮華爲世界事。無畏釋云。不思議。

法界。即喻蓮花台。種種方便道。即喻蓮華葉。梵網經云。我今處舍那方坐。蓮華台周遍。千花上。復現千釋迦。一花百億國。一國一釋迦。五大院釋云。花嚴千葉不過八葉。○又云。過八葉。無方所。云云。台上法身葉上報身葉中應身義可想之一。六方恒沙諸佛誠證事。示云。西方者第六識無生。方六大無礙心王也。然則阿彌陀者妙觀察智斷疑生信如來也。心王彌陀顯現時。心教六識塵教諸尊開顯。六方恒沙諸佛誠證。習也云云。尋云。法花者多寶一佛誠證。阿彌陀經者六萬恒沙諸佛誠證也。法花證誠。遙劣也可云歟。如何答。淨土宗義云。法花者一佛誠證也。故劣也可云也。淨土宗者恒沙證誠故勝。可云也云云。天台義云。淨土宗恒沙證誠者數量有量也。故狹劣也。法花寶塔證誠者法界全體。故可云無限也云云。又云。阿彌陀經者六方也。法花經者十方也。彌陀者化佛也是則分身也。彼者心數一分也。是則法界全體也。彼者返化一分也。法花本體顯證也。凡十方分身之時。彌陀即釋迦之化身也。然則恒沙諸佛。法花證誠之隨一也。豈及同日論乎。深可思之。

一。念佛四修事。十因云。永觀傳聞有聖人念佛為業。專情寸分。若人來謂自他要事。聖人嘆曰。今有火急事。既逼於旦暮。寒耳念佛。終得往生。是故假稱念行時不懈。六時禮敬。四儀不背。修也。念佛為宗。不難餘事。修也。終無退轉。畢命為期。長也。念佛一行既具。四修往生業。何事加之。已上私云。播州賀古教信房晝夜念佛。故舉世稱阿彌陀丸。今教信寺者以彼名為寺號也。

一。念佛妙行末世相應事。智覺禪師釋云。生期分縮。死路在近。暫闕廣學約念。彌陀文。

一。往生人子孫七代往生事。念佛六時經云。若人至心稱彌陀。一切諸佛常護念。現世所願皆成就。前後七代得往生。文。

一。念佛行者臨終正念事。大經云。慈悲和融。令心不亂。私云。彌陀攝取之慈悲行者心附。冥合臨終正念。云云。

一。西方淨土為己心土事。天台安養疏云。心觀為宗。實相為體。經云。十方佛土中。唯有一乘法。文。般舟讚云。一到彌陀。安養國。元來是我法王家。文。私云。唯心淨土。已心彌陀。義深可思之。晨朝偈云。十方諸國土。悉是法王家。文。

一。魔來迎事。守護國界陀羅尼經云。光明有十三。一。來迎。二。支。三。不乘蓮花。三。眼動。四。無白毫。五。無眉間。六。觀音頂。化佛不在。七。勢至頂。無瓶。八。來迎香。九。無天衣。十。開喉。十一。身長不如佛。十二。善惡不言。三尊不從坐。蓮台如物業。十三。墮天官道。已上。

一。以阿彌陀行文殊法事。師物語云。西方院座主行文殊法給時。以阿彌陀可

為本尊。聖真子為本尊。行給義云。付之二義。文殊是三昧覺母。彌陀證菩提門。智體一體也。次山王三聖。三身如來也。聖真子化身當獻文殊。又三悉地中化身也。是深密之義也。旁以彌陀與文殊因果異名也可思之云云。

一。真如堂阿彌陀佛事。古老傳云。覺大師此御本尊。造立之時。此如來立。行步給問。造サシ給也。生身精靈阿彌陀也云云。

一。真如堂阿彌陀印契事。師云。此阿彌陀如來者。覺大師御作也。右手法身印。大指與頭指合也。左手報身應身合。結之大指與中指無名指合也。是則三聖印。同時結之。法身說法印。上品印。報身印。中品印。化身印。下品印也。最上祕口決也。不可口外也云云。

一。光明真言功德事。物語云。東二條女院問。竹谷乘願房云。為訪亡者修追善。何法為最勝。云云。乘願云。不如光明真言與寶篋印陀羅尼功德云云。其時七十餘人。門人等一揆中。凡淨土宗阿彌陀超世悲願。濁世相應之妙行也。サレハ一念十念之間。憶劫生死重罪消滅。往生素懷遠。若然者念佛之妙行可被撰申者也。光明真言等功德被注進之條不可然云。門徒等悉有緣方赴時。乘願房云。見諸經論只行人修行證果相貌。說未說亡者追善處也。爰光明真言土砂加持功能并寶篋印陀羅尼功能不如也。仍住佛說所注進也。若

淨土門經論中亡者修。追善文有之者。被勘出可信受被申之時。弟子門徒等悉令閉口。畢云。因物語云。小川承澄僧正義云。真言師云。光明真言功能。念佛功能勝劣判時。光明真言。大日覺王法界遍照無處不至。功能也。念佛者顯應遍機佛功能也。不可及真言也。云云。淨土宗義云。光明真言功能者。云滅罪。未云出離。稱名功能者。光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨。應知念佛者往生。直因出離妙業也。云事。加之土砂功能者。微微結緣也。念佛往生勝業也。云云。承澄僧正判云。真言師義。阿彌陀梵號翻名不知上事也。念佛宗義。悉曇字義。不知上難破也。其以不知案內事也。我悉曇通達。然者光明真言功能字義。阿彌陀字義。功能一體不二也。不可偏執事也。云云。所詮阿彌陀遍照光明。云光明真言功能。一分也。真言光明者法界之全體也。阿彌陀攝取光明者利總慈悲之一分也。以小分不可齊滿分者耳。元祿壬午五月十三日 法印實觀閱

溪嵐拾葉集

第三佛眼法事 祕曲

問佛眼得名云何 示云。大日如來。相好無邊。中取五眼德。號佛眼尊也。四眼入佛眼皆名佛眼。故隨勝名佛眼也。云云

問云。山門流。以佛眼爲最極祕法。方云何示云。覺大師御相承次第者。以佛眼彼經總體傳給。故佛眼者瑜祇教主也。仍瑜祇傳法。印佛眼印明出。可思之。尋云。彼經有十二品。此品皆教主。一一尊又經總體見。仍弘法大師以愛染爲一經總體。智證大師。大勝金剛品以爲一經總體。山門流何故。以佛眼獨此經總體云耶。示云。弘法大師相承樣。以愛染爲經體。其故。愛染三面六臂。左面佛眼右面金輪中面愛染也。故以兩部不二總體爲愛染。今經又兩部不二經王也。尤以愛染爲經體。其義甚深也。已上東寺流義。次智證大師御相承樣。大勝金剛者一身十二臂。此一一印相十二品法門表示。故大勝金剛以一經總體給。已上三井寺流義。次慈覺大師御相承樣。以佛眼爲一經總體。今經中佛眼題號置吉祥成就品題。吉祥者妙義。成就者悉地義。故吉祥成就妙成就蘇悉地名號也。今經妙成就根本。故此尊名字旁相應。凡佛眼品始末見。百八名讚舉。一經總體功能讚嘆。凡今品說相餘品超過。覺大師御相承尤深祕也。加之此品中胎八字明出。五大虛空藏印說。八字明胎藏。八智所表也。五大虛空藏印。金剛界五智所表也。兩部不二妙成此品說窮。故題吉祥成就品也。又佛眼者文殊師利菩薩也。故吉祥成就號也。

文者此翻吉祥。故以文殊今品題。加之佛眼部母尊者。諸佛功德皆佛眼出生。故名佛眼部母尊。顯教三世覺母大聖文殊名。三世諸佛覺母智印三昧出生。故名覺母尊也。一切諸佛覺智圓滿。眼智具足。眼智圓滿必眼具足。五眼圓滿。佛眼部母尊名。是覺滿名也。此時大阿闍梨識位授。以之阿闍梨自證法門。仍稱號與也。故授文殊法。最後壇掃祕法也。深可思之。尋云。付今經十二品十四法開合不同方如何。示云。合十二品爲佛眼一品。佛眼品中拾八字明。八五大虛空藏。五以十三法也。加總佛眼品十四品也。開佛眼品時。餘十一品合。餘品開時。佛眼品合也。故十二品十四品開合異習也。是五大院修行法意也。云云。尋云。以佛眼不二妙成就爲本尊。方如何。示云。佛眼相貌云。金剛界大日胎法界定印。結胎胎藏三摩地入給。故兩部不二蘇悉地本尊習也。云云。因物語云。慈鎮和尚與東寺法師。於大內有參會。法談次和尚問云。何是蘇悉地本尊云云。答某身可被御覽云云。其後和尚歸山御門弟等語云。甚不可思議也。誰不知我等當體蘇悉本尊也。云事。然而如此於廣座加樣祕曲可申乎。只本尊相貌於蘇悉地樣習傳事有尋コソ有。如此答ッルハ東寺流不習蘇悉地事分明也。山門蘇

悉地曼茶羅云事有之。今佛眼曼茶羅也。東寺流者不可令聞名字事也云云已上和尙御詞

尋云。以佛眼爲蘇悉地曼茶羅。樣云何答。佛眼曼茶羅者三層八葉曼茶羅也。中臺佛眼。次葉前一葉金輪餘七葉。七星圓邊。次八葉。八金剛圍邊。次八葉。八菩薩圍邊。外院四攝八供等圍邊。是兩部不二曼茶羅相貌也。故佛眼曼茶羅以爲蘇悉地本尊也云云

尋云。以七星近付中臺方云何。示云。凡佛眼金輪二尊。兩部理智本尊也。金輪折伏不變真如以爲體。佛眼攝取門隨緣真如以爲體。故佛眼諸佛出生根源萬法能生源也。仍近付中臺安。七星事一心總普門萬法出事爲顯也。七星萬法能生根本也。故曼茶羅中安之也。又一義云。一切衆生受。七星精氣出生。七星成順時天下起災難。七星難爲降伏。近付中臺也云云。又一義云。法花時四大聲聞內院列。如云體內攝法。今曼茶羅中以七星列內院。方便爲究竟心也

一。本命元神事。右護摩請供之事唯在人意。抑本命元神者北斗之中一也。是相承也。佛法中意也。外典陰陽家之生日若甲子神是也。又若生日納意是也。若又是也。本命元神外說有三云云。皆內意云云。私云。本命者七星隨一也。以佛眼爲體。即是胎藏界大日也。元神者九曜中隨一也。以金

輪爲體。即是金剛界大日也。口傳云云陰陽家可尋也云云

尋云。以佛眼金輪星供爲本尊方云何。示云。三昧流以金輪曼茶羅爲星供本尊也。金輪又七星部主。故也。法曼院相承以佛眼爲星供本尊也。佛眼即七星部主。故也。加之今佛眼品中破諸星宿曜印明出。今曼茶羅中近付中臺列。七星此意也。口傳云云

尋云。以佛眼習。馱都法方云何。示云。覺大師御相承樣以兩部理智不二爲舍利法根本。今以佛眼尊。一一表示悉顯不二真身。仍以此尊舍利法本尊也。凡此尊法大法儀式也。其壇樣云。立五瓶。安法螺灌頂儀式也。大法儀式者灌頂儀式不載也。口傳云云

尋云。此尊功能云何。示云。佛眼品中五大虛空藏法。明。此法除國土災難。五穀萬果豐饒施放。國土祈禱此五大虛空藏法無過也。口傳在別。更可問之

尋云。行法次第幾種有之乎。示云。此佛眼法。山門流第一祕法。故谷御坊私記。三重作給。所謂初度第二度第三度也。初度者普通十八道私記。八金剛八大菩薩內外八供等。加是也。第二度者以前私記十六大菩薩等。加是也。第三度以前私記羯磨三昧耶。四攝八供十六大菩薩等。加是也。今佛眼法從狹至廣行法也。故第三度所謂兩部取合。合行祕法也。一切諸尊

從大呪以。小呪爲祕事也。今佛眼自小呪以大呪爲祕事。故以廣爲本也。仍此本尊自一一毛孔出生。塵數諸尊爲祕事。以隨緣真如習祕事故也

尋云。以佛眼妙成就尊。樣云何。示云。此尊以種子爲種子。此種子兩部理智不二種子也。所謂種子者人羅智也。金剛界也。縛者理也。胎藏界也。二點者不二也。故以此種子兩部理智不二本尊之種子也云云

尋云。以此種子佛眼尊五眼印三形方云何。示云。此種子二並。自五眼印形成也。所謂此字兩部理智不二三摩耶也。種子兼三摩耶形。三摩耶形兼印三密平等種子也。故以此字此尊灌頂祕決也。口傳云云

尋云。以此尊習舍利法方云何。示云。凡義云者。理智平等尊。故名馱都法也。次深密義云者。以字爲種子。此字如意寶珠種子也。故以此字馱都法祕スル也。此佛眼品中五大虛空藏印明。明事。此尊以字爲種子。事爲顯也。凡五大虛空藏者南方寶部意也。寶部者萬法能生如意寶珠。以三昧耶形。南方又不二平等性智方也。今佛眼又兩部理智平等尊。故。今佛眼法以馱都法大事習也。龍女南方無垢成道云。入五大虛空藏三摩地五眼明具足。南方無垢成道習也。今如意寶珠種子字體了字也。了字者即無垢字也。故名南

方無垢世界也。口傳云云。

尋云。今佛眼行法。三重大第有之。此外。又有祕事乎。示云。有之。如法佛眼法是也。云云。

尋云。東寺流云。如法愛染法。山門。如法佛眼法。云。同云何。示云。口傳云云。如法。者有兩義。普通義。大法儀式。云。如法也。深密義。安置佛舍利。行。故云。如法也。云云。尋云。如法佛眼行用次第有之乎。示云。有之。佛眼灌頂已後。可有沙汰也。云云。已上溪風拾葉集。

永享十年卯月七日。

於世良田山長樂寺。普光菴真言院。賜御本書畢。金資榮幸。

元祿十四年歲次辛巳秋九月既望。以野之下州日光山庫本校警。於天台山淨教坊二十四日。以日光山所藏別本校對。十五年壬午二月十二日重閱。住持法印實觀。

溪風拾葉集 私苗

第四金輪法事

問。金輪法者。其相如何。示云。八大佛頂。中。金輪佛頂是也。凡與金輪名言。事者。假世間淺名。顯法性深號。也。所謂金輪者。轉輪聖是也。轉輪王出世時。金輪寶迴。四州。自然攝領四海也。故名金輪王也。今大日如來。自然四智具足。法界遍照。給

也。是世王。卽位儀式。以大日灌頂爲軌則。故義釋云。如輪王卽位者。取四海

水灌頂上。以利利爲證。誠以國位付太子。今灌頂軌則。亦復如是。云云。取意。仍密教灌頂時。一作法。輪王卽位儀式也。故覺大師御傳付。今尊四海統領灌頂祕法有之。山王院大師立太子灌頂傳給。

尋云。覺大師御相承四海統領灌頂方如何。示云。金剛頂經疏云。金輪王。自眷屬如受快樂。非國內人民所知。云云。是統領灌頂。相釋給也。其作法。一一表示。悉是法門。事相表示也。不可書付事也。口受口云云。此灌頂時。無口傳。無印信。無血脈等也。其心口云云。

尋云。以金輪舍利法。習樣如何。示云。凡取都法。祕事。字以爲祕事。此字三身卽一種子也。舍利。又三身舍利有。法身。以色法。爲舍利。報身。以心法。爲舍利。應身。以口業。爲舍利。是三密舍利也。此三身舍利。於又各各全身舍利有。碎身。舍利有。所謂。以法界全體法身。全身。以法法塵塵。爲法身碎身。次以法花經。爲口業全身。爾前諸經。以爲應身碎身。是如來三密。以滅後衆生。度給意也。故悲花經云。於我滅度後。分布舍利也。當隱諸相好。變身爲此。呪云云。其故此土一代教主釋迦如來末世衆生。感給故。入滅變成。字。字。諸天星宿。示現一切衆生利益給也。此一字。法界顯現故。所有諸天等皆悉釋迦

如來三身顯隨類化現身故。諸天神祇卽釋尊分身顯故。此一字神明顯衆生福智吉祥事與給也。於此。字。者。三身卽一字也。所謂。字。者。本不生法身中道理也。字。有不可得應身體諦也。卽釋迦如來本有種子也。故法花云。破有法王出現世間隨衆生欲種種說法云云。破有者。二十五有實有執情。破不可得有顯也。字。點者。塵垢不可得報身也。空諦也。字。空點者。不二。此字也。字。點諸天種子也。此三身卽一報身諸天衆現事顯爲也。仍加。字。也。凡此一字卽中道假諦故。有不可得隨緣真如俗諦常住也。顯教中道密教實部云。夢告可思合之。總此一字。合諸天功德。施一切利益也。知此字者。諸天致感應。故一切悉地成就也。云云。

尋云。法花明。字。事如何。示云。十方佛土中。唯一乘法。無二亦無三。云云。時處軌云。十方刹土中。唯一乘法。如來之頂法。是名智拳。云云。可合之也。又一義云。法花金輪四身明事。諸佛兩足尊。自性知法常無性。受用身。佛種從緣起。字。是故說一乘。字。已上四身義。示云。以此四句文。字。字。合最極大事也。加之是故說一乘云。故。等流示現天部也。仍顯密一教傳也。最極也。

一。法花有四重智拳印事。今此三界皆是我有。誦兩手拳印作。其中衆生悉是吾子。誦以左風至右拳下。而今此處多諸患

難誦左風。至右風空間。唯我一人者。則是金輪三身。即一尊體也。密一乘儀。可思之也。云云。

尋云。釋尊留三密。度給滅後衆生。方如何。示云。山家御釋云。如來留三密。度滅後衆。留舍利者。如來身密。留教經者。如來口密。留神如來意密。云云。此釋悲花經。變身爲此呪。乃至現大明神廣度衆生。說釋成給文也。云云。仍悲花經云。汝勿啼泣。我滅度後。現大明神。度衆生。云云。示云。諸佛中。釋迦第一也。諸神中。山王第一也。謂意者。十方三世諸佛。釋尊一佛分身也。諸佛皆釋尊一佛顯。三身即一金輪習也。今山王又釋迦分身顯。山王出世本懷妙法。守護給現。大明神金言。不謬諸佛總體。山王顯給。日本一州諸神。皆由山王分身也。仍山王開會習事也。開三權諸神歸。一乘。山王云。深可思之。金輪者。即舍利也。舍利者。一身事相顯也。故舍利者。自受用身。三形習也。口云云。

尋云。今大宮權現以金輪一體習。方如何。示云。我國神國。故以神道爲本。其中釋尊示現神明。山王也。故現大明神廣度衆生。可思合之。山王示現給事說也。故以山王金輪一體習合也。三密舍利習事深。可思合之。

尋云。以山王名。金輪有證據乎。示云。大比叡權現者。大轉輪王。大海小比叡權現。小轉輪王。小海已上。口云。イサナキ者。陽神也。

即磯也。イサナキ者。陰神也。即是波也。此陰陽神。天照太神。生給也。口傳在前也。云云。尋云。我國劫初。大海最底。大日印文有云。其相如何。示云。此事神道大事。最極祕事也。無左右不可口外。所謂其印者。三輪金光也。國常立尊。天宮御座。天鐸。下此下。國アカラメヤ。云。大海最底。探給時。金三輪。即山王也。故山王金輪一體習也。此三輪。即密教三部也。故大日印文口傳口云云。

尋云。神明相傳事如何。示云。是皇大神宮儀軌云。天照太神者。有三位。上位者。花藏世界法身如來居。中位者。梵天報身如來居。下位者。皇太神宮居。化身如來云云。口傳。內宮金剛界。外宮胎藏界。七所別宮。蘇悉地。彼太神宮神事。樣悉是祕事。灌頂作法也。凡我國三種異寶有。所謂一。神璽。二。寶劍。三。內侍所。此三種。三子尊形。三味耶。三也。其故。神。聖者。國指圖也。是尊形也。寶劍者。三味耶形也。內侍所。鏡者。種子也。此等皆以我國種子尊形。三味耶習也。一國土衆生。皆曼荼羅界。會聖衣也。國有五畿七道。五畿者。胎藏。五大法界。表。七道者。悉地。七識和合表。都有九重。金界九表。天子即位時。四海領掌印。結金輪王位。居給也。故以金輪法名。四海統領灌頂。事深可思合之。又此外。覺大師弘法大師。祕決等。二十五卷有之。口傳云云。

尋云。以金輪習。無作觀法。方如何。示云。

金銀銅鐵輪。一二三四等云。四輪王。四教配當也。金輪者。當圓教。配當也。金輪者。當圓教。故以無作觀爲本也。輪王出世。自然四海攝領。雖不信修治。本有觀智現也。仍時處儀軌。不置本尊。不構道場。事深可思之。私云。金輪與舍利一體也。神明一體也。委如熾盛卷抄。也云云。

尋云。以金輪習法成就。方如何。示云。金輪者。七覺成就義也。仍東寺成就呪。以金輪爲本也。故念誦末誦一字也。所詮舍利法祕事也。和尙祕決云。佛眼金輪陰陽者。觀誦得悉地。迷妄凡夫。陰陽者。執着墮惡趣。云云。凡佛法大綱者。以滅罪生善二德爲本。今金輪七寶中。輪寶者。滅罪德也。如意法。生善義也。故以金輪法成就尊習也耳。委細祕決有別。更可尋之也。

一。金輪行法事。示云。凡付金輪有兩種義軌。一名。天會儀軌。二。名。時處金輪也。金輪王出世給時者。四州諸小王等悉令制伏也。金輪佛頂者。即熾盛光佛頂也。譬如日輪出現時。諸星宿光令隱沒也。今心王。大日智光遍照法界時。心數諸尊皆隱沒。亦復如是。尋此熾盛光。諸天聖衆佛所集會。故號天會義軌也。云云。次時處金輪者。自性本有大日無作自然覺體也。不待覺智。不侮位修治也。故一切會此尊觀行道場也。此則見誦阿闍梨修行。

相貌也甚深也。口傳別在之

溪嵐拾葉集金輪

元祿十四年九月二十四日、以日光山本校對、十五年二月十四日、淨教坊主重閣

法印實觀

溪嵐拾葉集

- 一。尊勝法事
- 一。地獄爲滅罪生善德事
- 一。別行經抄事
- 一。尊勝陀羅尼功能事
- 一。八功德水祕印事
- 一。曼荼羅事
- 一。尊勝淨水法事
- 一。賢瓶與胡瓶不同事
- 一。因緣物語事

溪嵐拾葉集

尊勝法事

問尊勝佛頂名字如何樣 示云尊勝者、諸佛所說果證法門最尊最上、故名尊勝、諸佛中、最頂、故號佛頂也、所以、以三身圓滿體、名尊勝佛頂也、又云、此尊勝法者、四箇大祕法隨一也、付此佛頂法、八大佛頂有之、其名雖各別也、其體是一也、其故、

此八大佛頂共、是大日如來、具德也、凡大日者、其相雖無邊也、其中、勝、德、取、名、八大佛頂也、佛頂義、八種、共、同體也云云

尋云、此八大佛頂者、修顯得體佛耶 示云、非修顯佛也、只大日如來、內證具德功能、取出爲一佛德也、如之不動愛染佛眼金輪尊勝等、非修因感果佛、大日具德法門、以佛體造顯給也、非別體佛也云云

尋云、以今、尊勝佛頂爲蘇悉地大事方如何 示云、大原四十帖決云、蘇悉地根本印、出、三種悉地、品此三種悉地、印明、自、尊勝破獄軌中出、故、以尊勝佛頂蘇悉地、本尊、習也云云

尋云、以此三種悉地爲蘇悉地、印明、證據樣如何 示云、彼、經中、清淨毘盧遮那三種悉地、戶羅品題、此經、蘇悉地、根本也、故、以此印明、蘇悉地、祕曲、習也云云

尋云、彼經中、三種悉地、印明、不見如何 示云、凡祕密經軌、習以亂脫、爲祕曲、其故、今三種悉地、印明、尊勝軌、中有之、今經又彼儀軌、一體也、故、其名題其印明、不出、歟有深義、口傳云云

尋云、三種悉地、印明、以爲悉地、大事樣如何 示云、凡山門相承意者、於蘇悉地、三重有之、所謂、蘇悉地、迦羅經、理界妙成就、明、故、爲、胎蘇悉地也、瑜祇經、智界妙成就、明、故、爲、金蘇悉地也、今、別行經、兩部不二妙成就、經習也、故、蘇悉地上、蘇悉地、云云、此意也

尋云、東寺流邊、瑜祇法、上、不置餘法、故、以、瑜祇爲最極祕法也、何故、天流、瑜祇上、置、蘇悉地耶 示云、五大院瑜祇修行法中、云、修、餘經法、不成就時、可用此經、印明、修此經法、不成就時、可用毘盧遮那經也、云、兼持此經、根本真言在毘盧遮那經中、功果真言以此文爲證據、天台流、瑜祇灌頂上、祕密灌頂也

尋云、以此經爲蘇悉地部祕經、意如何 示云、凡此經、梵網經、同本異譯、習也、故此經中、三重相開成就道相、明、畢、三種悉地、樣出、所謂、臺上法身、上品悉地、頂上葉上、報身中品悉地、心上、葉中化身下品悉地、臍間、以上、以此三品悉地、置行者己心、時、以頂上爲臺上、毘盧遮那、以心上爲葉上、盧舍那、以齊輪爲葉中、化身、如次法報應三身也、文意、臺上、最尊最上、故、爲佛頂、葉上、心法所在、故、爲報身、葉中、齊輪、故、以口業、爲應身也、云云、私云、齊輪者、風大所出、根源也、口業、色心不二、義有之、齊云、ヒトシト讀也、故、境智冥合、義、理智平等、應身、所在也

尋云、此三重相關、成道、以爲無作三身、樣如何 示云、和尙、祕決云、無作三身者、顯教、明、其名、不出、其體、密教、明、其名、出其體、云云、故、以今、三種悉地、無作三身、習也云云

尋云、此三種悉地、印明、破地獄功能有樣如何 示云、破地獄法者、種種也、先因緣義云

者。自然住天子事起。虛空在。聲告云。善住天子死後可墮地獄云。其時此天子生怖畏。優惱ナス。而白佛言。佛爲天子說三種悉地。眞言。仍地獄。苦患。免。故名破地獄法也云云。取意次深祕意云者。轉生死業縛。依身。法性。五分法身成。以此爲破地獄祕法也。示云。凡此法名。尊勝法。事。諸佛所說法門中。最尊最上。無作三身。以爲本。此法最頂。故號佛頂。仍無作三身與三種悉地習合也。凡無作三身者。始自阿鼻依正終至。佛果最頂。此三身タカウコト無。此迷爲凡夫。解此理名佛。如此開覺。時地獄無。不破。故名破地獄法也。顯教意三千諸法居一念。故法界悉毘盧遮那一佛依正也。仍阿鼻依正處。極聖自心。釋也。顯宗暫明一心觀法。故破地獄事相不明也。密教卽事而異教。故此理事相明也。凡地獄者。密嚴花藏莊嚴兩部大日淨土也。言心我等內識八葉九尊所在。所謂阿鼻依正云。中央頗梨鏡。カク第九心月輪表。八方八面鏡。八識花臺顯。又有八寒八熱地獄。八熱者理至。故花藏世界莊嚴也。八寒。智至。故密嚴世界莊嚴也。所謂兩部理智境智冥合。以爲彼莊嚴。所居土既密嚴花藏淨土。能居有情全體是無作本有三身也。如此開覺時。地獄無。不破三身。無不圓備故。號尊勝破地獄法也云云。

一。地獄爲滅罪生善德事 師云。都率一

卷釋有之。或人先德御自筆相傳之。而法性寺禪定天下御讀義時。是隨身伴本。書留寫本。令所持。彼御釋云。地獄者滅罪生善器也。全非惡業所感苦器。其故墮地獄者經。百千劫。歸入中天上。是滅罪生善德也。若惡業所感處。隨經劫數。彌可練習增長。何滅罪了。乃至猛焰。智火。獄率明王使。歟畢已上。大日經云。地獄極寒苦。字能消息云云。私云。付不動法。最極祕法。名不動本地獄法。以地獄依正。火生三昧。習也。所謂八熱地獄。胎藏曼荼羅。卽是花藏世界莊嚴也。八寒。全分曼荼羅。又是密嚴世界莊嚴也。委祕決。更可。云云。又云。地獄莊嚴。本來花池寶閣也。サレハ瑜祇經云。地獄諸有趣悉淨如蓮花云云。深可思合之。又云。付圓頓戒法惡緣起。戒體云事有之。於眞如隨緣兩種有之。一淨緣起。此眞如隨緣名二染隨緣。是妄緣起。故名惡緣起。惡緣起云名目有憚故。戒家名目付十禪師戒體云也。夫十禪師戒體者。於地獄莊嚴習事也。示云。十禪師者。十者。止觀云。十者。圓也。不縱不橫故。禪者爾雅云。禪者疾也。疾者頓也云云。師者。止觀云。諸佛所師法也。法者止觀也云云。故以圓頓止觀奉號十禪師也。又云。十禪師之本。地獄薩埵也。垂迹焰王也。焰摩王者。以笏威儀。帶。卽攝律儀也。又衆生造惡イカル。是防非止惡義也。地獄サタ罪人。感念。給饒益

有情戒也。又地藏菩薩持善體攝善法戒也。凡十禪師戒體云事。於地獄防非止惡戒體有事爲顯也。口傳有別。更可問云云。尋云。今別行經。梵網經。同本異譯也。尤以戒法可爲本。何爲蘇悉地祕法。耶。示云。密教意以戒法本習也。故論云。攝義行願三摩地爲戒等云。以戒法爲本也。加之戒法。色身法身以爲本。眞言又以法身色體爲本也。方方以其義一致也。仍山家大師圓頓戒與三摩耶戒其義一致也。其上密教。自性戒與圓頓性得理戒一體也。仍今經中。戶羅清淨品題。凡圓頓戒意於受戒卽座。登佛果極位。密教又入壇當位。於大日自證果位契當。故梵網經云。衆生受佛戒卽入諸佛位同大覺已。眞是諸佛子云云。論云。若人求佛惠通達菩提心父母所生身卽證大覺位。或一義云。今論文者梵網經文。ウツシ書給。習也。加之頓極頓證祕法。非戒法難顯。卽身成佛本源。非密教難證。仍以今經三種悉地。梵網戒品一體無二習合。以之我山。大師先德已證。給。口傳。

尋云。今別行經者東寺流。有之耶。示云。東寺流。相承無名字。不聞祕經也云云。難云。東寺流。人云。今經。我流。有相承之。何無之耶。可笑也云云。如何。答。此經弘法大師無相承故。釋義不載。將來緣無之也云云。若傳來祕法最極也。何祕決不造耶。但當世東寺流。有云事。後入唐僧正宗

留傳來本也。然而本經計將來祕事不相承也。其證據云。此經相傳學者。此經大事。相傳時總以不知此經深義也。仍東寺流分絕云也。又先師上人仰云。此經傳來。云學者對可云。蘇悉地根本祕經者此經外。又有東寺流名字。不知事ヲトシカクヘキ也。

一、別行經抄事 三昧流義云。慈鎮和尚造此經抄緣起云。真言教抄。作事自淺至深也。所以大日經義釋一行和尚造之。金剛頂經疏。覺師造之。祕經疏。五大院造之。毘盧遮那經疏。予造之。師云。大日經因分界法門故。一行和尚先造疏也。唐土諸師悉祕之。以金剛頂經異朝人師釋不儲故。覺大師初此經疏造給。次。瑜祇經密祕最極故。天竺震旦人師釋義不儲。五大院初。瑜祇修行法三卷造給也。次別行經別時異時。祕密法此經明。三國師諸祕藏釋義不儲。慈鎮和尚初此經抄造給。故自淺至深云也。又云。東寺流大悲增真言師也。天台流成就境真言師也。今別行經者成就境至極說。以尊勝三種悉地印明。最極祕事。習故也。例如大悲境。先天台。述門。祕密壇者。無作本覺內證明。故。天台本門。實修實證法門也。成就境者天台觀心修證法門云。

一、尊勝陀羅尼功能事 高山幢上四衢道中安置陀羅尼利益功能文波利本云。佛言。天帝。若人能書寫此陀羅尼。安高幢上。或

安高山。或安樓上。乃至安置率都波中。若有慈獨慈獨尼優婆塞優婆塞俗性男俗性女。幢等上。或見幢。或云。幢相近其景照身。或有風吹陀羅尼上。幢等上。塵落。在。身上。天帝彼諸衆生所有罪滅。應墮惡道。地獄畜生閻羅王餓鬼阿修羅身惡道之苦。皆悉不受。不爲罪垢之所染行爲一切諸佛所受記云云。又云。於四衢道率都波安。置陀羅尼合書了恭敬施。饒行道歸命禮拜。眞是佛子持法棟梁。又是如來全身舍利率都婆塔云。

一、八功德水祕印事 示云。三昧流付尊勝淨水法。八功德水祕印。以爲最極大事也。云云。私云。八功德水印者大海印歟。付此印。八功德池習事有故也。云云。又一義云。〇云云。

一、曼荼羅事 示云。尊勝曼荼羅五輪印習也。所以方圓三角半月輪等也。五輪成身意歟。又是色表事有之。可思合之。

一、尊勝淨水法事 示云。五輪塔婆中。立賢瓶。其中。入淨水。尊勝茶羅尼一千反誦加持之云云。

一、賢瓶與胡瓶不同事 示云。千手所持物。兩種有之。賢瓶者普通水瓶也。上小下大。名之云賢瓶。上下大小名之云胡瓶。又云。胡瓶者頭。鳥形。賢瓶者又軍持云。又云。持。云事。有之。可尋也。云云。以上大概注之。祕決在別。更可尋也。云云。一、因緣物語云 神照本如禪師問。四明云。

何是性德境。四明答云。三年知事。云云。本行三年知事。二度具威儀。上方丈大顯三拜。問云。何是性德境。四明振威喝。本如豁然大悟。作頌云。處處遇。歸路。頓頓遠。古鄉。本來常現事。何得待思量。云云。印可。云。如是如是云云。又有學者問。下天竺長老北峯。問云。何是性德境。北峯云。可香爐。此在這裏云云。豁然大悟。云云。私云。這裏者。又云。北峯教義云。三千妙境。尙是言說也。何是學者行履處。天台云。聞。鐘。上堂。云云。一學者問。山家大師云。何是佛法。大師答言。天羅羅地默云云。一學者問。弘法大師云。何佛大師手。中。五。有。投。虛空。云云。又弘法大師碑銘云。傳內證。於清溪。受外用於惠果。云云。溪嵐拾葉集。

元祿十五年壬午夏四月二十七日

法印實觀閣

因緣物以下非尊勝法網受

溪嵐拾葉集

尊勝佛頂真言修瑜伽法一卷

我今略說尊勝陀羅尼法。即是除一切障。滅一切地獄傍生等身。故。號尊勝佛頂之儀。是故如來爲善住天子。說。除。七。變。畜生之身。即此修瑜祇者不同事法。若於一念證。無生。轉。五。智。成。五分。法身。悟。三。密。即三身。初發心時。便越百六十種。

心度。三無數劫行證普賢色身三昧耶。即初發心時便成正覺。是故我今爲求有相者爲說有相。若求無相者。兼說無相念誦之法。雖說多種我今略說兩種。悉攝一切法。一者爲求世間除災增益等。故略說有相之法。二者爲求無上菩提修。瑜伽者即說衆生頓入普賢色身之法。復次我今略說修尊勝真言法。每月十五日誦或遣人誦滿一千八遍。能除一切災殃長壽增福。或每日三時觀本尊心上圓明中。或觀己身爲本尊。於心上圓明中。旋轉安布本尊真言。加字輪形。一字隨本法。臨時本色相應放光。皆變成曼荼羅聖衆。即是己身爲尊勝佛頂法界曼荼羅體。其本尊佛頂真言曰○大陀羅尼如常此陀羅尼本中天竺國三藏善無畏將傳此土。凡漢地佛陀波利已來流轉本闕少。是故具本譯出流行。上次誦真言所烈勝願迴向皆得成就。烈願迴向真言曰。○此摩縛二合俱捨羅慕多羅寧三鉢哩修度夜引薩羅縛俱捨羅慕但羅四三摩多鉢哩羅二合半遮達多五去婆縛二合婆去縛悉地夜羅二合言雲云多曳持誦既畢。次應發遣本尊外金剛界。次以真言外所結界。解界真言曰。○縛折羅二合謨乞灑二合謀。

十一遍。起大慈悲憐愍一切衆生。即得四惡趣罪業消滅。即此第一法耳。第二法者。若有飛騰羅刹鬼神入國。恐怖惱亂一切衆生者。稱南誦佛心。憶念誦此陀羅尼一百八遍。即得如上諸難。患皆消滅。第三法者。若人有不信者。但制心一處專作此法。即得大驗。即令不信者能起大信心。若作法得驗時。當有白鳳旋來入身。身上所有龜惡黑皮及諸厄難皆風吹。惡皮變退厄難消息。第四法者。若人欲得爲大自在者。於七日中。對四方誦咒一百八遍。以七種穀捏作人形。安置四方。必得所願。稱意。第五法者。若欲得滅自身重罪者。即於城門底作前法。第六法者。若人欲得滅先世罪者。即於十字街頭。作前法。第七法者。若欲得滅一切衆生罪。即於佛塔前作前法。第八法者。若欲得救地獄中一切衆生罪業者。每時結佛頂印誦咒二十一遍。即向四方散印。即得罪苦滅。第九法者。若人欲得施餓鬼醬水者。取淨水呪二十一遍。以水散灑四方。作施彼之心。鬼等即得水喫。第十法者。若人欲得救一切畜生罪苦者。取黃淨土呪二十一遍。散於畜生身上及散四方。即得罪苦消滅。第十一法者。若欲得救人天罪苦及墮落諸恐怖者。剪五色雜綵花。呪二十一遍。將散三寶及佛頂上。即得一切罪苦自然消滅。第十二法者。欲滅有王難百官難軍兵并口舌等難者。呪五味香湯二十一遍。將洗佛及灌頂。即得

諸難消滅。第十三法者。若有沙門婆羅門毘舍首陀及四衆等。欲得福報具足者。每日發願懺悔誦此陀羅尼七遍。以此功德迴施一切衆生。但作此心。即得如願。第十四法者。若有人欲得滅除衆生業障者。當以五色綵帛作拂。常用誦咒拂掃故像及故經。常作此法。即得一切衆生罪障消滅。第十五法者。若有口舌起者。取好蜜以淨器盛之。以朱沙和蜜。呪二十一遍。將用塗百一八軀佛像口。即得口舌當即消滅。第十六法者。若有人長病在床。若復有人欲得一切愛念敬重。復有人欲救一切世間出世間事心未得定。被鬼神惱亂夢想顛倒。當取金薄一百八番。呪之二十一遍。將用帖一百八軀佛像頂。頂前作摩尼寶珠形。即得一切諸障消滅。所求如意。第十七法者。若有國內被鬼病所著及時氣疫病流行。當於四城門上以青紙寫呪。用白檀香木作函盛之。鏤以臘印。函當於四城門上懸之。以白色傘蓋蓋函。門別安一本。即得諸鬼及病等皆消滅。第十八法者。若有國內五穀不熟風雨不時。當以白絹作幡書呪。於上畫作佛頂印。懸於一百八十尺上。向刹正南著之。即得風雨調適。五穀成熟。人民安樂。即得惡龍迴心作善。阿修羅王不能障礙。第十九法者。若多雨不止。即以緋絹書呪二十一首。懸著正南刹上。即雨止天晴。第二十法者。若惡賊起於國內。當以青絹書呪二十一首中心。

書。乾闥婆兒善住兩手調衛。懸於正東刹上。即得惡賊自然退散。第二十一法者。若有國王衰禍欲至。當以雜物作一百八箇浮相圖輪。又打金薄葉。各書呪一本。於一相輪最上頭。函內盛之安置。即得衰禍消滅。福祚延長。第二十二法者。若有貴人賤人。欲得常擁護他人及自護身所求財寶稱意者。常起善心。心不散亂。每日每時。於佛像前結印誦呪一七遍。瞻仰觀佛面目不動。如此作法。即得種種福祿充足。命終之後。必有福報。不墮惡趣。第二十三法者。若有女人欲求男女者。於一百日。辨香美飲食。乞與貧病人。喫。施食之時。口常誦呪念念莫絕。如此作法。必獲福德男女兒子。第二十四法者。若有夫婦相憎者。將絹帛呪之二十一遍。即將作衣與夫聲者著。即便得和順。第二十五法者。若有女人嫁娶不結。取好淨鹽不限多少。呪之二十一遍。施與現前僧。喫。即便女得嫁娶。第二十六法者。若有外道及國王王子大臣百官等不信佛法者。取無瘡癰黃乳牛三頭。呪水草二十一遍。與牛食之。日欲出時。即將取乳。以鈎器盛之。又呪乳二十一遍。即於四方淨地寫之。其將乳人須著白衣。口云。乾闥婆兒善住及天主帝釋。今有此事當自處分。呪師當即入城見國王王子大臣百官及諸外道不信佛法入等見。此呪師深生歡喜。呪師所說悉信受得之。信心無有改動。第二

十七法者。若有人所在住處界內所有惡神惡鬼毒龍等。呪師欲得降伏者。取牛乳呪之二十一遍。即寫著有龍水中。若有龍出來。呪師語言。汝莫損此界內衆生。即依舊安置。龍若薄媚不出來。惡業不息者。即呪沙二十六遍。散於池中。即得池平。如地。呪師別將龍向餘處安置。遣令得所。呪師即更呪龍二十一遍。莫遣東西。其惡鬼神。呪飲食二十一遍。以施之。呪師告言。我今語汝。若不損害衆生。任汝住此。若擬損害衆生。即須出去。其鬼神薄媚不受處分者。即作鐵杵長十二指。呪之二十一遍。即釘入地。惡鬼神即散出走去。呪師仍安置鬼神。遣令得所。又告言。一如處分不得東西。第二十八法者。呪行每欲出行之時。常作一拂。呪之一百八遍。手持持行。若逢諸類一切畜生等。皆拂之一遍。即得畜生惡業離苦解脫。第二十九法者。若欲令先亡離苦解脫者。呪師當於屍陀林中。安座。七日。日別三時。誦呪任意多少。滿七日已。即散呪師坐處等散於四方。當散之時。亡者即得離苦得脫。悉得生天永離惡道。第三十法者。若有人雇賣不售所求不稱意者。呪師爲結印誦呪二十一遍。安置善住形像於密處供養。即得所求雇賣稱意。第三十一法者。若有人欲入山林逢獅子虎狼毒蛇惡獸等者。欲入之時。預於山前誦呪二十一遍。呪黃土七遍。取上土。口含之。數數呵

氣入山中。口云。於此山中惡毒禽狩等所有惡毒氣悉皆消滅。此地屬我。若能依我法行者。任聽汝住。若不能依我法行者。即須急出。若不出者。口即閉塞。開口不得。呪師見虎狼禽狩等開口不得。即須集之一處。以右手摩沙其頭上。呪二十一遍。呪師口云。我和上令開汝口。即放出界外。守地。勿令傷損此界內一切衆生。呪師發遣已。仍須安置。令遣得所。呪師當坐山中。二三月餘日。更不得住。即須且東西去。已後更來坐。若其久住。諸禽狩等即不得安穩。第三十二法者。若山中有怪鬼神龍等。不許呪師於山中隱逸者。呪師知見此事。即依法處分者。呪師口云。○若不與我當共汝住。若不許者。爾即須出去。於三百由旬外安置。若其薄媚不受諫勸者。我即禁繫汝。不令東西。呪師即以鐵杵長十二指。呪之一百八遍。用釘住處門首。即令諸惡禽獸等於一百由旬內住止安穩。第三十三法者。若有諸龍被外道等禁繫。致令國中無雨。呪師當於有龍泉邊作一小壇。以桑木作杵八箇。安於壇中。又乳酪三瓊只安壇上。總呪乳杵等一百八遍。即以木杵釘泉水四邊八處。又以乳酪寫於池中。又以金薄葉上。呪著荷葉上。著泉中。呪師口云。善知識。今有厄難被諸外道禁繫。今此作法已訖。以陀羅尼護汝發遣。收領其荷葉。與呪故沒水去。呪師詞氣三遍。外

道禁法即便破壞。其龍即得解脫無難。當即便出。來供養。呪師。龍口云。曹主有何處分。呪師口云。汝可每依時與雲。致雨。將此陀羅尼頂上。守置。令汝等。永得無難。第三十四法者。若大水汎漲。損傷人者。即呪水二十一遍。將投大水中。更不汎漲。已上

尊勝佛頂瑜伽法

建保四年丙子三月晦日。於武州金剛寺

書之

無障金剛堯詮三十九

建武五年戊巳八月於靈山寺抄記之畢

天台沙門光宗

元祿十五年歲次壬午春二月三日

法印實觀閣

溪嵐拾葉集

慈氏菩薩上下

慈氏菩薩略修愈識念誦法卷上

青龍寺山林院

一切經

大興善寺沙門三藏善無畏奉

詔譯

慈氏菩薩略修愈識入法界五大觀門品第一

稽首慈摩左轉佛

一生補處妹但利二合耶

四智四波羅蜜多

八大有情摩訶薩

五部諸明定惠相

諸波羅蜜男女像

十方護世天王衆
我今盡皆稽首禮
爲利一切修愈識
相應定惠三密也
速成慈氏大悉地
爲修無生說愈識
示求有想兼說相
有無二相同一體
文字觀照實相智
三種波羅蜜無相
身口意業成三密
三密即成應化法
五輪五智是五分
五分盡攝法界輪
是故我今禮愈識
愈識即是慈氏尊
是故我今修愈識
速證慈氏同一體

若欲現世捨道身速證慈氏宮。同會說法得大悉地者。必依此愈識念誦。必獲無上大悉地。若欲依此法念誦。先觀淨法界心三昧耶。頂上無火輪狀。如日初出。色赫奕。三角漫拏羅其形如左。淨法界心真言曰。嚩囉。如頂上三角智火遍身燒盡。五蘊皆空。唯有空寂。從中觀金剛座。腰已下紫磨方金剛輪。真言曰。嚩囉。○退。號曰金剛輪座。從金剛輪上觀水輪。色白。如賞估。其形如滿月。圓形如左。真言曰。嚩囉。○證。

號曰水輪。又從水輪上當心中。想智火輪三角。赤色。尖頭向下一切智心。其形如左。真言曰。嚩囉。○嚩囉。▽

又於頂上觀半月仰輪狀。如黑風。懸雲。其形如左。○真言曰。嚩囉。○含

又於頂上觀欠字爲虛空。具一切道。其形如左。○真言曰。嚩囉。○險

圖五輪形如左。觀五輪及以法界眼。圖如上。以五智輪嚴身。普通真言一切佛心印

加持五支。即成金剛不壞無漏智清淨法身。以定惠爲日月安置於眼界。以用法

界眼。觀眼遍照十方界。既身如是。此漫拏羅亦然。以此法界觀五輪。先觀智火燒

除漫拏羅地一切穢惡。其形如左。智火真言曰。嚩囉。○覺

普通手印相。以定惠二手。十輪相又齊。度。即是普通印也。若用此印。加持身。即

成金剛不壞之身也。若加持地上。便成金剛地漫拏羅。如此五輪如上。略觀慈氏

菩薩修瑜祇漫拏羅。大圓明內。更觀九圓明。八金剛。界道。其中圓明慈氏菩薩。白

肉色。頂戴五智。如來冠。左手持紅蓮花。於蓮花上。畫法界塔印。右手大拇指。押火

輪甲上。餘指。散舒微屈。風幢。種種寶光。於寶蓮花上。半跏而坐。種種瓔珞。天衣。白

帶。銀釧莊嚴。於八圓明中。安四智三昧耶等。○云云。又云。凡請諸尊定法。心想。本尊在。都史陀天宮。珊瑚殿上。普現色身

三昧耶。起。從珊瑚殿上。白寶階道場。降臨

○道二色

道場。其形如左。大圓明內更有五圓明。四隅四半月輪八寶塔金剛輪。四金剛杵界。道。其中圓明。本尊慈氏菩薩。次四面。智波羅蜜多菩薩。四隅四內供養等菩薩。其圓明外邊。旋智火光焰從空而降。其聖者等皆頂戴。五智如來冠。各執本印契半跏而座。其慈氏等尊亦如上。說左手執紅蓮花。於花上置法界塔印。右手作說法之印。如上也是也。味恒利三合也。修愈識奉獻。

本尊香花等品第二

復次所有。水陸所生。香花寶燈塗香末香燒香散花等。各以本尊真言加持一七遍以用奉獻。先奉燒香奉獻。燒香真言曰。○乃至念。次當運心供養者。以心運想。水陸諸花無主。所攝。遍滿虛空盡十方界。及以人天上妙塗香海雲燒香海雲燈明海雲幢幡寶蓋種種鼓樂歌舞伎唱。真珠羅網懸諸寶鈴。花鬘白拂微妙磬聲。寶繩羅網如意寶珠衣服之雲。天諸厨餚上妙香美。宮殿樓閣寶柱莊嚴。身頭冠璎珞。如是愈觀運心遍滿虛空。以至誠心。如是供養最為殊勝。云云。

慈氏菩薩修愈識法持誦本尊真言品第三

若欲求慈氏菩薩速證悉地。不變肉身面觀慈氏。摩頂授記。悟無生忍。入普現色身三昧者。以味恒三合。利菩薩法界印。加持本尊及己身五支。處處便成慈氏真體法界手印曰。交。又。二地水輪於掌中。以二風幢各在火輪背。令頭著火輪甲下。

以二大空堅證二火輪上節文。其二火輪相離一寸半許。開二空輪。來去即成。又慈氏菩薩以法身印真言加持本尊及愈觀者。加持五支。即成清淨法身慈氏菩薩法身印曰。以二地水二輪相又屈入掌中。開二火輪堅二風輪相背。屈二空輪雙押火中交。火開一寸半許。風幢來去。○根本真言曰。云云。又云。以印加持五支。即成慈氏菩薩真身。以印印本尊及愈觀者五處。然後執珠數合掌頂戴。兩手當心執珠念誦。○觀。退字。變成法界塔。在於圓明中。又轉變塔成慈氏本尊身。即此尊身。即是愈觀者身。是故三密轉成三身。故以心置心。觀心如實。知自心。即是母地心。初發心時便成正覺。此心發時。便成普現色身三昧耶身。○云云。又云。略觀己身為本尊身。於大圓明中而坐。復觀自心圓明中退字。無生之義。若乏因。然後任出道場作諸事業。以本印塔印沙印水等。或浴洗像接人十事。轉讀三乘。味恒羅三合也。經及慈氏本願經大鉢離三合。諸經乃至本尊法等。每日三時。念誦作法。觀行等事文。又云。所現真言有八種義。一者真如法性一體之義。所謂為無生無滅無來無去離言離相言語道斷心行寂滅本來淨故。二者隨想流出相成義。何故。以性淨故。應化相應義故。三者加持護念義。何以故。以四種不可思議力故。所謂業力佛身真言力藥力等護念成熟。四者隨諸衆生所求不同義。何以故。本願如神

藥隨服。應念成就故。五者慈悲義。何以故。慈悲證此法故。六者以佛願度有情。何以故。隨心應像故。七者以諸菩薩度有情義。八者一切諸佛不可思議。何以故。真言不思議力亦成無上不思議果故。恒具八義常順真言如意法如寶珠所求皆得。有相無相悉地皆得成就故。是故名爲真言真如以無言如相是真言也。手印相者。謂誓教法。即如國王勅級印文驗隨所行處無人敢違乖承。此如來權教法印亦復如是。凡聖及諸天龍惡魔鬼神皆不能違越。云云。復次若有善男子善女人。若依此法印行持供養。從此生已乃至成佛。永離下道所生之處。更不墮落三惡道處。以法印加護故恒爲護念。令斷煩惱漸證彼岸也。云云。

已上上帖畢

下卷

持誦本尊真言此品第四

復次此法不思義力。如如意寶。如意法。雖無所言。隨所願處。必不違願。此如來法印亦復如是。雖無言無相作一切法。必得成就。此是法力。不可思議故也。云云。復次此法隨處行處。或印己身。或印彼本尊身。或印他身。亦隨他身隨作而成。譬如抽人手執諸佛菩薩印。印於泥沙及白土等。乃至水等。皆成佛菩薩像。隨印成諸形像。此法印力。亦復如是。雖未得悉地。以執諸佛法印之力。依教而行。便成本法。若執法界印。印

於己身。即成。本尊慈氏真言體。若以慈勝左
曩法印。印於己身。亦成慈勝左曩之身。乃
至應生。諸菩薩。皆賀薩埵。諸天龍八部。乃至
人非人等。身隨所印。即成。本尊。印已。印
他。皆成。本體。三昧耶之身。雖。凡。思。不。見
一切。聖賢。天龍八部。諸鬼神。及。尾。那。夜。伽。皆
見。本尊。真身。諸。護。法。明。王。等。爲。此。親。近
俱。相。助。成。悉。地。速。得。成。就。云。云。亦。順。法
印。必。得。悉。地。准。此。供。養。隨。心。順。印。令。成。彼
事。如。是。應。知。一。切。行。同。六。度。萬。行。及。四。無
量。心。七。覺。分。八。聖。道。分。及。諸。八。萬。四。千。恒。河。沙
法。門。隨。所。作。處。即。順。得。印。即。成。彼。法。是
故。此。法。印。儀。難。信。難。解。除。佛。菩。薩。之。所
能。知。且。論。不。動。尊。明。王。刀。印。左。手。應
女。相。應。三。昧。慈。悲。相。儀。右。手。應。男。相。
應。智。惠。簡。釋。善。惡。雄。猛。想。義。將。右。手
智。惠。刀。入。彼。左。手。三。芥。地。門。暫。令。成。印
隨。所。印。處。令。成。法。事。諸。度。門。等。如。是。真。言
印。契。窮。劫。說。不。可。盡。唯。佛。與。佛。乃。能。說
之。祕。密。主。菩。薩。亦。不。能。知。之。云

慈氏菩薩修愈識法畫像品第五

中心。畫大圓明。就大圓明中。更分爲井。
中心。五。圓。明。四。隅。畫。四。半。月。圓。明。中。間。用
十二金剛界。道。一如。常。法。每。金。剛。頭。上
安。率。都。三。合。婆。法。力。之。印。中。心。置。本。尊。慈。氏
菩。薩。首。戴。五。如。來。冠。左。手。持。蓮。花。於。花
上。置。法。界。塔。印。右。手。作。說。法。印。結。跏。趺。坐
○云云。復。次。我。今。更。說。修。愈。觀。者。速。令。成。
就。大。悉。地。故。先。觀。一。生。補。處。菩。薩。最。勝。大

三昧耶像。號曰。莽賀煉恒利。三耶。三莽耶。
○像端正嚴妙第一。色如。瞻。部。州。檀。金。色。
畫。像。深。赤。黃。色。是。也。首。戴。五。佛。智。七。寶。冠。
種。種。瓔。珞。莊。嚴。天。衣。環。釧。璽。花。呪。索。真。珠。綵。帶。
白。帶。髮。袋。等。於。大。圓。明。中。畫。大。百。蓮。花。
於。蓮。花。上。結。跏。趺。坐。入。三。昧。定。面。貌
慈。軟。含。笑。具。三。十。臂。各。執。寶。蓮。花。於。蓮。花
上。持。執。本。印。契。各。表。三。昧。耶。不。同。有。種
種。身。光。頂。背。亦。然。○云云。復。次。更。說。入。三
莽。地。省。略。一。尊。慈。氏。之。像。取。一。幅。絹。畫。圓
明。於。圓。明。中。心。畫。本。尊。慈。氏。如。來。結。跏。趺
座。如。入。三。昧。地。形。有。兩。臂。云云

慈氏菩薩修愈識法漫拏雜品第六

復次我今爲修妹恒利。三耶。法。速。令。證。得
大。悉。地。是。故。略。說。悉。地。曼。荼。羅。法。先。簡。擇。吉
宿。直。日。與。本。法。相。應。擇。取。勝。地。已。平。治
取。淨。土。填。實。平。正。囉。非。移。及。置。葬。母。恒。羅
二。合。并。和。沈。水。香。末。水。加。持。而。塗。乾。訖。次。取
龍。腦。鬱。金。香。相。和。以。真。言。加。持。更。塗。中。心。
皆。以。真。言。加。持。量。取。十。肘。或。八。肘。五。肘。乃
至。最。小。四。肘。若。十。肘。者。五。肘。爲。中。心。圓。明。
五。肘。分。爲。兩。邊。○中。心。大。圓。又。更。分。爲。九
圓。每。圓。中。各。畫。佛。菩。薩。等。其。中。心。更。分。爲
九。圓。於。中。心。及。四。面。四。圓。畫。本。尊。及。佛。
○第二。院。從。外。畫。白。黃。赤。三。道。圍。之。義。表。三
戒。定。惠。義。亦。是。三。身。之。義。亦。是。三。解。脫。義。第
三。院。最。外。白。黃。赤。青。黑。之。五。道。圍。之。表。五
智。義。亦。是。五。分。之。義。亦。是。五。輪。之。義。亦。是。五
部。之。義。通。前。成。八。解。脫。之。義。云云

慈氏菩薩修愈識法觀一生補處諸佛果會灌頂曼荼羅品第七

我今略說觀一生補處菩薩。於。知。足。天。上
諸。佛。集。會。觀。一。生。補。處。菩。薩。頂。上。十。方。一。切
補。處。菩。薩。諸。佛。集。會。亦。復。如。是。○且。觀。一。世
界。爲。一。曼。荼。羅。會。於。彌。盧。山。頂。上。至。有
頂。下。及。金。剛。輪。際。爲。一。道。場。宮。知。是。宮。爲
中。心。中。心。三。重。爲。圓。曼。荼。羅。○一。一。界。道
以。寶。柱。上。置。法。界。塔。印。其。中。圓。明。外。佛。向
外。禮。十。方。本。有。法。身。佛。又。大。圓。明。內。慈。氏
如。來。禮。我。本。有。法。身。佛。第。二。院。置。十。方。諸
佛。雲。集。之。像。皆。取。袈。裟。角。印。第。三。院。置。諸
大。菩。薩。雲。集。之。像。其。佛。皆。左。手。取。袈。裟。角
爲。金。剛。拳。置。齊。下。右。手。曲。臂。向。乳。上。○
如。上。依。法。盡。作。法。求。悉。地。持。誦。三。落。叉。遍
於。像。中。心。出。大。光。明。便。把。愈。識。者。畫。影。處
一。時。騰。空。住。觀。史。陀。天。宮。面。觀。慈。氏。如。來
摩。頂。授。記。云云

慈氏菩薩修愈識法護摩品第八

復次我今略說四種念誦。及。護。摩。等。法。次。第
等。略。說。准。前。念。誦。本。尊。真。言。依。法。一。一。不
違。法。則。滿。三。落。叉。遍。每。至。落。叉。數。更。加
如。法。供。養。三。十。萬。遍。數。滿。已。即。祈。境。界
即。得。本。尊。指。授。作。四。種。念。誦。其。四。種。念。誦
者。初。夜。爲。除。災。念。誦。每。真。言。上。下。加。薩
蹉。二。合。賀。二。字。中。夜。爲。降。伏。諸。魔。念。誦。每。真
言。初。後。加。虎。呬。二。合。發。吒。呬。三。字。從。後。夜
至。明。日。出。時。號。曰。增。益。念。誦。每。真。言。首。末
稱。納。莽。二。字。日。中。爲。攝。召。念。誦。每。真。言。首

尾唱訖明三合納拜三字其曼拏羅火爐壇形方圓半月三角圖如左○云云其持念人手把辦事跋陀羅三合及金剛鐸母地子念珠或水精珠隨四種念誦用之其杵鐸作之曰一金二銀三銖四銖五好寶鐵等是并安梵字真言種子字如是作者名為辦事跋陀羅三合常隨其身常念誦時執持作業我已說四種念誦護忙等法竟慈氏菩薩修慈法分別悉地法品第九

我今略說修慈氏菩薩摩訶薩速證悉地不化肉身往慈氏如來宮中見慈氏菩薩摩頂授記一時下閻浮提同會說法者或一生中從初念誦至於越三每數劫行即證一生補處三菩提越一百六十種心三度即是度三過僧行即是無相悉地若有相悉地者即本尊指授求如是初作如是悉地即證五地八地已來真言菩薩或現身往知足天上見慈氏菩薩其所成就物者衆多無數不可具陳○云云若求事法中或求本尊悉地者即取金或銀水精馬腦頗梨或白檀木等作法界塔印即安七粒舍利骨作法念誦三落又滿其檀上放大光明照愈識者頂上大得大悉地形若七歲具足明貌證慈氏身須臾之間往十方世界一切知足天宮上見慈氏菩薩寶薩薩得摩頂授記作大佛事遍十方世界分一身為無數身大作佛事若干世界分身度衆生無盡修行無盡成佛處慈氏宮珊瑚法堂廣

作佛事隨意自在○云云若求如意寶瓶法者取金銀乃至瓷瓶作瓶可受一升已來即不著水滿盛白芥子并龍腦香安置本尊前誦真言三十萬遍從瓶口上所畫諸佛菩薩形像上請天神王等形像上放大光明照觸真言者身上即得寶瓶上悉地其白芥子皆變為如意摩尼珠施與一切衆生所求如意自在寶瓶仙中為轉輪王待慈氏如來下生為作第一會主待賢劫千佛時皆作為轉輪王千佛皆與授記與千佛為應身如是等悉地之法無量無數不可具陳云云若木剋作千佛印若河海州上印沙為佛塔剋木像印沙成塔三十萬箇每佛每塔前誦真言一百八遍供養香花一一如法念誦最末後塔上放光明照觸愈識者頂上便得大悉地證得八地已來菩薩之身須臾之間三千大千世界大火德天王能仁天主等并諸大威德天衆八十億俱胝天衆將諸寶臺寶蓋伎樂歌詠讚嘆迎將諸佛刹土廣作佛事現世造十惡五逆罪人作此印沙佛像塔像必得大悉地○云云

慈氏菩薩略說愈識法大三昧耶像悉地品第十
復次我今略說成就慈氏大三昧耶像法依拜賀三昧耶像法一一如法或畫或繡或鑄金銀或剋白檀隨取一色如法而造其像頂上安七粒舍利骨一依如上持

誦依法作成就○云云欲求成就大悉地者亦得依法上例如法念誦三十萬遍於像頂上放大光明或見像動眼睛轉便把於像中畫愈識者處即身騰空而往十方世界三千大千世界一時分身皆觀一生補處慈氏菩薩摩頂授記說法分身無量遍至十方一切世界六趣之中皆應度之若干衆生類無不度不可具說○云云門冬棗內豆黃白求桂心又加人參右如上藥等各二兩皆作細末以白密和之空腹頓服三彈丸明日減服兩丸後日即減但常服一丸以棗湯及密人參等湯皆頂煎熱湯下之服藥一劑神仙三十年并服妙藥兩劑得四百五十年第三服得五千五百年第四服得四萬四千年第五服得五億五千年第六劑服與天地齊畢此即名為服藥悉地○云云

灌頂說法悟無生
慈氏大日同一體
慈摩左那即慈氏
一生菩薩即愈識
自心即是母地心
母地即是慈氏尊
三種無二元一體
是故我求如實智
中天三藏善無畏
甘露飯王釋苗胤
五十五殊十二臨
任持烏駄釋國土

十八、拾位讓於兄度、那蘭陀脫塵勞、多聞、博學、七百數、誦持、一百五十藏、大乘經論皆十萬、棄捨多聞修妙藏、祕密三藏及總持、并解了義、一萬偈、明、開七種諸聖教、五明論悉無不通、有一、摩賀支那、僧法號釋種、善無畏、純陀、獻供、最末後、許可、五部阿闍梨、是故、我今略教授、未得許可、猶未傳、但求、無上大悉地、不從尊者、口傳授、輒與、二句一偈者、不但現世不悉地、當來必獲、無間獄、願諸持念、速悉地、若人供養、此人者、供養慈氏、同千佛、是故、我今盡歸命、非持誦者所、能傳、已上下卷畢

本云永久六年四月二十五日書之

私云。火輪尖端向、下事、又尊勝儀軌淨法界身、中火輪向、下、可、見、彼也、又云。遍知院佛眼在、內證、云、時、向、上外用、之時、下、向也、云、可、思、合也、云、

此輪中、火輪尖方向、下、云、能、能、可、尋者也、口傳云。補處彌勒也、大日也、補處、三形五輪也、正覺、尊形也、大日也、三形、因分也、尊形、果故也、都率天、珊瑚形、其五輪也、彌勒、時五輪給事、深可、思之、慈氏菩薩上下畢

溪嵐拾葉集 密部

愛染王法 私語

問。就愛染王法幾種習在之耶 答。二十重習在之也、云、一鬼宿、二形像、三五指量、四愛菩薩、五吒喜王、六平等王、七金剛王、八馬陰藏、九身色、十三目、十一獅子冠、十二頭毛、十三五古鈞、十四首天帶、十五六牛、十六結跏、十七蓮華、十六寶瓶、十九愛染王法、二十愛染樂愛別體同體、已上、裏書本師傳云、宇治五指量支度天蓋等三九法曼荼羅等十二臂羅計形、白身像、注藏文、染愛印地、匣云、愛染王佛眼佛母也、云、

第一鬼宿可書事 經云。於日月鬼宿、取淨

白素絹、畫愛染金剛諸佛云。愛染王孫以、鬼宿日曜可、奉、圖繪、云、或記云。鬼宿者漢語也、梵云布漉星合也、尤相應吉祥宿也、宿曜經云。鬼宿所作皆吉云云、二十八宿中、以此星、爲、上、孔雀經云。鬼宿能吉祥了、或抄云。昔悉達太子、淨飯王宮城、入、壇德、山、曰、相當鬼宿直日也、其心有歟、或云、取、算術宿歟、第二形像事 經曰。身色如、日、暉、住於熾盛輪、三目威怒觀、首肆師子冠、乃至蓮下有寶瓶、兩畔吐諸寶、七行偈經、アリ、今暫依事多不載之、戒像一體如、別在之、右像、弘法御筆云云、此像叶、經說、左舉先德多分用之、下、圖也、日輪下無寶瓶、後圖加之、又像一體、禪林別在之、右尊形後入將來也、理趣經曼荼羅中、在之、又大師御筆同之、但、頭白也、以之爲、異、仍、別、不、圖、法務御抄云。高雄傳左第三手、向外大圓、物、握、云、蓮花下無寶瓶、云、三井觀圓窺取獻大殿靜與阿闍梨見之由示云云、大師御作云云、或仁海本尊持日輪即入黃、彼、像、遍、知、院、アリ、又宇治經藏大師御本尊在、之、日中晝湯爲日記云。日輪大師相傳也、左ヘカタンキ給、敬愛義也、云、宇治經藏目錄云。愛染王、弘法大師在唐、日傳得歸朝問負來、又尊一體、宇治平等院、丈六像也、別在之、此尊佛後、無、日輪、火焰許也、左掌、中出半持、赤袋樣、物也、位與云、後三條院

●原二巾● ●弘法御筆二大行勢● ●原本傍註曰、弘法歟

御本尊拳中有赤圓物云云成尊進造云云

裏書云法務御抄云仁和寺圓堂傳持肉

團少圓肉也又像一體大智證別有之右尊

珍和尚傳云二手於頂上アケテ持弓箭

御說安養云射天像智證大師本尊云云以赤

蓮打之慈愛義也又像一體慈蓮月輪上

七星アリ右圖小野曼茶羅寺アリ女禪寺

請來云顯惠法印奉請之又施顯手在

之或天女同與顯手諸尊通用也云云御抄

云大唐所圓之像種種不同或持寶珠或

持人頭有髮毛具足諸相云云或持鉤或

持輪或持甲冑或持日輪云云裏書云法

勝寺圓堂尊坐角也無瓶云云又云像六

體古今圖之用否依人或般若梵篋或人

全體若印鉢又兩手弓箭又壽量品持之

又以磐石并師子爲座惡繁不圖之

第三五指其事口云鬼宿日曜爲吉經

曰取白檀香刻金剛愛染王五指爲量

等長帶於身藏一切有情及諸刹利王攝伏

如奴僕云云或人云以穀木用御木云云

小野祇傳顯指五並爲量云云御抄云小野

權僧正被用顯指故有佐家運奉造女左

指太可用左顯指云云大僧都殿或女房

頭指五重取用給云云法務寬丹後守惟方

錢令造二寸六分給了口傳云行者左頭

橫取之雖有指大小五分寬六分歟

裏云五指量日記可入御木之斷白檀事

云長六寸廣三寸厚二寸五分又略定御

木同木卽身許也長四寸廣三寸厚二寸件

白檀可買直物之事又云可奉岡輪愛染

王之日記可入御衣絹之事長三尺七寸ハ

タハリ定或等身五寸云云疏五云凡一切

量法皆用大指指上節側而相捻是正數也

云云模尾口決云指者大指初分上文稍廣

所是爲指量也義軌僧都云自大指爪

際橫引迴謹用一指七分也成尊白檀三寸五

分ツツ御抄云勝成阿闍梨可用大指量

之由故理趣房賴照授之云云已上三寸五

分證也或云自大指至小指五指量

用云云實勝云五指量愛染王奉造者手タ

ケナリ天然人手タケナレハ五寸許歟

然居タケ二寸五分可造周世四寸也

者居タケ二寸也二寸五分吉也云云行者

心中クホミタル處大指量愛染有御思也

俊寬傳抄云愛染王愛菩薩也大樂金剛

卽是貪欲卽愛染心也偏愛菩提習事不審

也答一經中其證多之經曰三界世中天

人王等敬愛悅字者等也又修行法羯磨金

剛愛言羅誠云云印外縛進力針交並云云

是染愛根本印同也又四臂五目四臂四足

加四攝八供以十三尊曼タラトス云云種

種異說多之不能盡述

第五吒枳王事御抄云愛染王卽吒枳王

也云云噫嚅枳畔弱吒枳王眞言愛染眞言也

私云吒枳王漢語也可尋之又平等王

云云勝成阿闍梨云吒枳王金剛王歟金剛

王軌可見之師云降三世有摘枳王名

云云三井山王院大師愛染王ヲイテ一植被

渡所謂彌勒大慈三昧尊觀音大悲行門士

也左右二三味耶福智一雙也良坤一尊主

伴一雙也大日主不動使者也巽乾二尊愛

增一雙也又樣或傳云其形四面每面五

古所謂額一目左右本目下各一目首戴

寶冠髻如火焰身白色小青色四臂左一

手持弓上空右一手持箭當胸間左一

手取彼右一手持白蓮花打彼勢四足

左二足上並右二足下垂踏蓮花坐白蓮

花徑日輪彼坐下四面師子四足下各

踏蛇其師子從口雨如意寶珠云云又云

右二像者智證大師御將來云云又云曼茶羅

在之御抄云中尊如常降三世大威德無

能勝善集金光寶藏善才四童子云云

第六平等王事小野口云平等王者愛染

王也昨摘枳畔惹眞言是也委曲地藏問法

身讚可見之不空譯尋云以愛染王名

平等王所見證據如何般若寺僧正相續

云愛菩薩變成閻王右手持檀茶印左手

持金身赤肉色坐水中此王殊除死難云云

眞言口イロクベクベク有歸命檀茶印

外五裏書口地藏問法身讚心云降三世成

金剛手金剛手變成平等王此焰魔王也

云云口云降三世變成金剛薩埵金剛薩埵

者卽愛染王故云云イロイロ或抄云以

一面三目六臂像爲中尊加十臂大日兩

臂尊不動大威德觀音彌勒寶幢劍龍爲一

曼茶羅

已上延喜二十二年六月一日於般若寺

傳之

寬空右口傳。愛染王法次在之。二尊可有平等王名也。御抄云。平等王炎魔王名也。祕秘。

第七金剛王事

瑜祇經云。此名金剛王頂中最勝名也。口云。愛染王金剛王。也。金剛王軌者愛染王軌也。東方愛菩提也。即吒枳王也。云云。形像。四臂別在之。金剛王軌云。是五智金剛又變成木尊。身有四臂。上二住端箭勢。下右手仰當心。持金剛杵。下左手爲金剛拳。安左腰側。持金剛鈴。頻眉口微咲白色。載五佛冠。緋裙天衣。半跏坐。月輪中蓮華上。云云。又像。金剛頂要略念誦軌云。觀彼前有阿字門。變成月輪中有斛字。化爲金剛薩埵。朱砂也。四臂。二手弓箭。右一手持金剛杵。左一手執金剛鈴。云云。次有金剛王金剛愛印真言可誦之。私云。此形像與金剛王軌說同。彼爲愛染王。彼爲金剛薩埵。云云。可尋之。

第八陰馬藏事

瑜祇經云。爾時世尊復入馬陰藏三摩地。一切如來幽陰玄深寂靜熾然。云云。觀佛三昧經云。太子於其根處出日蓮花。其色紅白也。上一下二三花相連。花中亦有身根。如童子形。一一花上乃有無數大身菩薩。手執白蓮圍遶身根現。此名菩薩陰馬藏相。云云。取意。

第九身色并熾盛輪事。經云。身色如日。輝住於熾盛輪。云云。口云。暉光也。赤色也。云云。

身色事。師云。愛染王。真實。白色也。而憐愍衆生大悲心。碎骨髓。大悲之淚。遍身流紅。腐染故赤色。云云。又云。住極愛一子之地。一切衆生慈念。母一子悲。如故身一毛孔。血出流。故身色赤也。云云。又云。大悲慈勝諸佛血肉顯外。是敬愛色。歟。經云。能令一切見者皆生父母妻子相。云云。

裏書云。御身赤白事。口云。赤色。胎藏大日。五輪指量。金剛界大日。云云。白色。以白檀作之。白色也。熾盛輪事。安養記云。熾盛輪者日輪也。或十六尊。愛菩薩。可住月輪也。第十三目事。經云。三日威怒觀。云云。三日。或照見三界施放三品悉地。又伊字三點面上。三目。是不緊不橫義也。三目。表三諦。三身三學等。云云。私云。三智五眼開合異也。四眼。二智萬像森然。佛眼種種智真空冥寂光也。示云。三智三眼者。照真諦。二眼者。緣俗諦也。云云。

第十一師子冠事

付那磨。經云。首髻師子冠。云云。疏云。師子降伏煩惱涅槃義也。又云。此尊解脫名無能過者也。解是師子住所。一切百獸無能過。云云。又佛眼八字等以師子爲冠。是無怖畏自在義也。師云。師子王一切畜類必如攝伏。此尊又一切衆生意欲悉滿事。載師子冠。願本誓也。非畜類師子如來身也。云云。口納○祈之時。所望事。書入師子冠之內也。師云。調伏時。赤色紙。ハサラ薩。男更敬愛迦跋也。惹咩。カキテ入口本尊。御口即師子冠口也。書結五

古印。百八反加持之。或大呪用之光可也。裏書口傳云。木像。師子口入。繪像。タ、ミ

テ師子口裏押也。第十二頭毛事。經云。利毛忿怒形。云云。利者其毛豎也。仁王經云。身毛爲豎呼聲大叩。

云云。忿怒顯順慈體顯逆怒心。意也。云云。師云。師子奮迅之時者。一一毛髮豎。柔和之時者。一一毛悉垂也。云云。

第十三五古鈎事

經云。於五古鈎。在於師子頂。云云。

第十四首天帶事

經云。五色花鬘垂。天帶覆。云云。或云。五色。五部色。五色界道。花鬘佛莊嚴具也。髻菩薩是也。天帶者天衣也。文選東京賦云。夫君。人者莊纈塞耳。注云。以綿大如丸懸冠兩邊當耳不欲妄聞。不急之意也。天帶山義也。

第十五六手事

第一二手。經云。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安衆生界。口云。鈴攝召義。驚覺之義。歡喜義。奉送之義。五古寂照之義。又鈴三十七圓滿義。五古表薩埵。云云。付傳法云。持五智金剛振被。若鈴鐺驚長眠。三有受法樂十方。云云。安立衆生界。安樂也。立者建立也。金剛頂經。盡遍衆生界。喜愛一切安樂悅意。云云。守護經云。大慈大悲意。自莊欲可持五種三形。云云。同手作法。師云。彼手令持赤地。錦袋。其內書入黃之上敬愛事。繪像。其手。トテ付。又裏付之。所求事。行也。只觀念斗用之。師云。傳云。赤地錦月輪中書字令持彼手。

云云 又云以水入鹽磨書寫也 右手蓮

經云右蓮如打勢者降伏之義也 經云一

切盤心衆速無有疑云或抄云今尊不似

餘法雖爲降伏令起慈悲依之以智惠

蓮令打破也云云 疏云蓮者理離染著云云

本流白運用之又以赤蓮打之 又蓮花有

五種義 周圓是炭花葉愛敬臺實增益赤色降伏

葉端也云云 以此蓮花茶吉尼鬼乃至一切

衆悉打拂云云

第十六結跏座事 經云作結跏趺座云云

不動等半跏座云云 餘明王用結跏座尤甚

意也

第十七蓮花座事 經云住於赤色蓮云云

第十八寶瓶事 經云蓮下有寶瓶兩畔吐

諸寶云云 瓶種子 其字成寶瓶云云 一字

心地經如意瓶絹索紅吉祥瓶歸度諸德瓶

又天瓶如此種種異名在之 又是地天三

摩耶形也

第十九染愛王法事 種子云云 羅識記云云

安開嚴安立衆生於聖道云云 法花經云未

安安全安云云 藥師經云畢竟安樂而建立之

云云 此等文者皆以大乘而安立之依此等

文者衆生決定安立佛道甚深云云 義書云

五古事 五古向外者 顯樂來本有五智

也上下十古十界悉具五智義也 第二十二

手 經云次左金剛弓右執金剛箭如射

衆星光能成大染法云云 弓箭即兩手相合

射 厭離心能成愛染之義明王非願顯速疾

義定惠均等之身會一如一如即平等也心

得此自在名王云云 衆生見者五道衆生名

利佛種二乘小智衆生佛性如衆生云云 吳宿

殊常人間 臂放大日大光射之義也 射照

義此明王定惠力光明無邊遍虛空界云云

云如來放光從阿鼻獄至有頂天地洞明

止觀日月嚴重輝天光陰不現云云 三光也

十住心論云日輪射眼放四光云云 寶鑑論

云本覺內薰何光外射云云 宗鏡云射字取柯

及果也又弓有五種成就義箭有五種速

疾飛行必至所念敬愛義 委可見抄裏

云明王射光如流星云云 放箭如流泉疾意

也 第三二手氏持者加持之義也 經云

左下手持彼右蓮如打勢一切惡心衆速疾

無有疑云云 師云持彼者持所求事也

隨所用之 又打人形三形人形杵

第二十染愛愛染同異事 經云染愛品 爾

時世尊復入馬陰藏三摩地云云 愛染品云

爾時金剛菩薩自佛言我今更說愛染王一

切如來共成就難法悉地等云云 又云 兩頭

二臂白色在之左鈴右五古 又云金剛薩

埵一切諸佛母也 知大日染愛王金剛薩埵

愛染也非大日薩埵別 染愛愛染即二尊

也云云 同一體事 傳集云 染愛王即愛染

王也云云 祕密義云金剛薩埵妻愛染二兩

定惠義也云云 和合義也

已上

右鈔記者本朝八箇大阿闍梨所傳所令類

集也 凡山家記錄中他異流祕事大事等悉

記之云云

溪嵐拾葉集

天台沙門光宗記之

溪嵐拾葉集

求聞持得名事

明星事

此法先蹤事

乳事

闍伽水事

取水時分事

散杖事

道場莊嚴事

香花事

本尊安置事

日數事

念誦事

行法數事

出世本懷事

行者用意事

助修事

念誦故實事

證相事

本書事

相承私記事

山門相承訂事

東寺流訂事

諸家日記事

自他門行者相事
已上目錄

溪嵐拾葉集

求聞持事 得名

示云。求者能求智體。以妙法爲體。聞者所聞法體。以蓮花爲體。持者憶持不忘。以經爲體。故以妙法蓮花五字求聞持法爲所詮也。付之有教相事相。所謂教相者。今求聞持法。一代五時。以說相爲其相貌也。謂意者。壇上安牛乳最初頓說乳味得益也。次乳酪生蘇熟蘇醍醐。次第五味調熟經法花入實。此法法就相也。故壇上安置乳光明生。是即法花諸法實相遍照法界相表也。次事相示云。壇上安置乳秘密壇五位成就最初位也。依秘密加持力得五味調熟五相成身五智圓滿全體也云云。

尋云。以五智五相成身。習證據如何。示云。天台一處釋云。以色受想行識五種。爲五時相貌。取意謂意色法花嚴乳味受者阿含酪味。想者方等生蘇。行者般若熟蘇。識者法花醍醐味也。

尋云。眞言教中以五時爲五智證據有之乎如何。示云。覺大師一處御釋云。五時者五智所表也。又云。五蘊即是五分法身也。五分法身五智也云云。又云。五大院

先德釋云。五蘊即是五分即是五智也。深可思之。

尋云。以求聞持眞言爲五時物體相云何。示云。眞言體譯云。南無壽命阿伽捨乳味。揭婆耶阿含。阿利迦方等。摩利慕利。熱婆。訶成。中央。法花。醍醐。字義法界不可得也。示云。求聞持眞言以五時說行者一念接得相貌也。加之顯宗法門以五時接行者一念也。故一代五時法門行者心地品習也。凡一代不過八教。所謂化義四教化法四教。合爲八教也。化法四教者三觀也。即三智也。三智現前。必至五智圓滿位也。故名行者心地也。化儀四教者。五時者即以機入爲本。機者必具五大五蘊。即是五智如來也。故一代五時法門行者色心二法於接盡也。三智者一切智道種智一切種智也。又示云。諸佛教法雖廣顯密二法不出。凡顯教者久遠下種王城得脫等云。中間世世番番調熟調益經熟脫時分至。爲一大事因緣。能化佛出世八相成道等。唱給其說法時分必經五時也。故經云。如三世諸佛說法之儀式等。此即十方三世諸佛必說五時證據也。諸佛說法必爲衆生開悟也。開悟得脫必顯五智如來也。所謂雖一念聞也。開覺思必經五時時分。五時必五味濃淡也。五味必五智表事也云云。次密經意云者。久遠下種云。トテ非過去遠遠一念本不生解大通結緣。

習也。故三千塵點云。トテ非劫數長遠。指一念三妄執也。故天台釋云。三千塵點者三惑所表也云云。故密教意。大通結緣者大日結緣習也。仍山王院大師釋云。大通者大日也云云。所詮眞字本不生理。解即大日說教聞習也。只今值知識經卷本生理解了。理性大通結緣名也。此則自性法身說法三世超過儀式。深可思合之。

尋云。法花經中大日說法相有之耶如何。示云。山王院釋云。經云。惠日大聖尊久乃說是法。此其證也。謂意惠日遍照義大聖大日也。故以此文大日異名釋給也。次久乃說是法者指久遠下種也。是又無始無終無近無遠三世超過大日說法深可思合也。又云。示云。顯宗觀心與眞言瑜伽一致不二也。故天台一念五時與眞言瑜伽五時一致不二也。故山家御釋云。天台觀心與眞言瑜伽不二冥一也云云。深可思合也。又云。談天台觀心大事時一座成佛半偈成道云事。是則久遠下種王城得脫不向聞一偈一句處於開悟得脫也。是又眞言教五相瑜伽心也。謂意於一念間盡三妄執於一座行法六度萬行圓滿也。入本尊瑜伽三魔地即身成佛也。故五相成身觀時始自微心明終至于第五普賢滿月圓滿具足成佛得道也。所詮今求聞持法顯宗五味濃淡接行者一念五相成身圓滿法花入受開悟得脫相。

表示也。口傳云云。深可思合之也。又示云。祕密壇深義云者。初乳味。種子本有位也。第二酪味者。為字東方發心位也。第三生蘇。南方修行位也。亦字也。第四熟蘇。亦字菩提成就位也。第五方便為究竟。妙字也。已上五點具足成就。五大虛空藏位。也云云。

尋云。虛空藏菩薩者。兩部曼荼羅中。居何位耶。示云。胎藏界曼荼羅。西方虛空藏院。居給。金剛界曼荼羅。南方寶生尊所具尊也。寶菩薩即是也。

尋云。文殊虛空藏一體。證據如何。示云。虛空藏經云。此菩薩是三世諸佛智母。一切衆生不請師友也。文殊又請佛覺母所請師友也。深可思合之。加之文殊入海為龍女說法教化。給其時文殊今。虛空藏菩薩求聞持真言授給。龍女此真言受持。南方無垢成道。唱此。即寶部三摩地。入事表也。凡南方者。寶部東方。金剛部西方。蓮花部中央。佛部。此三部合。不二平等三摩地住。故以南方名。平等性智也。今虛空藏。又福智圓滿。本尊曼法圓備菩薩也。故以此菩薩為寶部本尊。習乎。示云。以兩部曼荼羅。主天地時。胎藏。因曼荼羅主地。藏。金剛界。果曼荼羅主。虛空藏。金剛界。即智門。故文殊虛空藏一體也云云。

尋云。付虛空藏。三身九身。習方如何。示云。先法身。三身者。以寶生尊為法身。以虛空藏菩薩為報身。以如意輪為應身。

已上報身三身者。以虛空藏為法身。以如意輪為報身。以寶光菩薩為應身。已上次應身三身者。以如意輪為寶光菩薩為報身。以明星天子。以為應身。也已上明星天子事。示云。明星者。理智相稱。本源妙成就。至極也。凡世界建立。義談。時以日月星宿。三部大日習也。所謂日月兩部遍照大日也。星宿者。不二妙成就。本就本尊也。故求聞持行法。時一一表示三摩耶。皆是以不二平等。為本。故不二妙成就。明星天子。以為本尊。修行法。然後本壇求聞持法修也。已上尋云。明星天子有何功德。耶。示云。明星天子者。丑終出寅時。顯現也。其故。丑時陰極。黑闇。時分也。是即無明極際也。寅時。陽始。法性顯現。表示也。所證出。生死黑闇。法性并至。表也云云。又云。凡明星天子者。暗冥夜出。明相盡照也。所證斷迷開悟。出離生死。表相也。凡真言教意。以世間相常住。法門。為自性法身說法。故三光大子出現。相併是三部大日全體也。深可思之。

一。先蹤事。示云。高野大師。於阿波國大瀧寺。此法成就給。付之入唐。已前相傳入唐以後。相傳兩種有之。更可問之。次山家大師。山門。虛空藏尾。修給也。出香爐灰中。現佛舍利。仍得悉地給。次覺大師。於安房國清澄寺。得悉地給。彼寺大師。御建立也。明星來下。關伽井有之。於此寺修此法者。無不得悉地也云云。次慈

惠大師。應和宗論時。於仰木莊高日寺。此法成就給。次行曉和尚。於相模國朝日寺。此法成就給。次葉上僧正。於備中四相里日應寺。修此法。成就給。此外自他門。明匠等悉依此法。得證理給。不違註記。

一。乳事。示云。東寺山門兩流。共用牛乳。事如常云云。付山門流。葉上僧正。祕乳在之。是如秋八月霧。口傳云云。又云。或人相傳云。若乳及。闕如者。用桑乳云云。又傳云。乳及。闕如以。闕伽水。可用乳。其中入白米云云。又云。祕傳云。不得乳時。可安置佛舍利云云。已上口傳相承也。委細更可問之。

一。闕伽水事。示云。求聞持法。取水作法。最極祕事也。灌頂一箇。大事有之。口傳云云。又云。凡闕伽水者。先可用靈地水也。相應靈地水。細細不得取。先以吉日良辰。取靈地水。假令百日行法。每日闕伽水。入加入加。可用之也。靈地水者。或悉地成就之地。或明星來下之地。或明星寫影。闕伽水云云。

一。取水時分事。示云。丑終寅一點。可取之也。凡寅時者。龍神吐水。時分也。仍難陀。踐難陀。二龍居。須彌最底大海底。吐水也。故寅初成。大海水生。波音發也。水生時。如花開。故水花サク云也。花水供。因緣是起。又云。葉上僧正傳云。瀧水祕決云。一卷祕鈔有之。情非情依正萬法自

水輪無不生。字法界種子深可思之。所詮澆水灌頂大事也。

一、散杖事散杖事乳。示云。梅枝等。用之。束寺山門如常。又云。乳。カク散杖。常散杖。如七寸。切。用之。又葉上僧正祕傳最極大事。行者生氣養者。方行。桑。木。一年立。杖。フクフクトシテ無。疵立。行者。福德。方。向。月。不用。手。折。半。如。寶劍。造。半。如。柄。造。柄。端。寶珠。造。也。以。是。乳。散。杖。用。之。此。即。此。尊。福。智。相。應。三。昧。耶。形。也。口。傳。云。甚。深。其。深。

桑。木。乎。示。云。覺。大。師。御。釋。云。過。去。久。遠。菩。提。樹。彌。陀。相。應。緣。木。也。云。謂。意。者。桑。字。四。十。八。書。也。所。詮。西。方。風。火。方。桑。又。風。大。所。成。靈。木。也。西。方。又。妙。觀。察。智。門。也。旁。以。相。應。靈。木。也。仍。用。之。用。桑。乳。此。義。依。也。云。云。

一、道場莊嚴事。示云。方三尺五寸。柏檀。指其上方一尺八寸。柏乳壇。安其中心。安乳器。云。又。示。云。壇。上。梶。葉。敷。云。或。桑。葉。敷。也。云。又。葉。上。流。祕。傳。云。乳。壇。徑。一。尺。八。寸。圓。輪。造。其。週。三。十。六。禽。形。像。畫。其。中。二。十。八。宿。形。像。畫。云。尋。云。見。儀。軌。文。一。方。木。曼。茶。羅。安。云。然。何。圓。壇。造。之。乎。示。云。

難。勢。尤。可。然。但。葉。上。流。口。傳。意。云。者。一。方。木。曼。茶。羅。安。云。者。凡。曼。茶。羅。者。此。輪。圓。具。足。翻。故。圓。形。造。之。是。則。萬。法。圓。備。十。界。皆。成。意。也。大。壇。地。輪。表。故。方。形。造。之。小。壇。天。曼。茶。羅。表。故。圓。形。造。之。口。傳。云。云。

又。示。云。此。圓。形。木。曼。茶。羅。中。心。黃。皮。皮。以。作。七。寸。月。輪。形。造。敷。之。此。月。輪。中。心。乳。器。案。也。尋。云。何。故。必。用。柏。木。乎。示。云。此。尊。儀。軌。云。此。法。用。柏。為。相。應。緣。木。謂。凡。柏。者。五。種。相。應。靈。木。故。不。可。限。此。尊。餘。尊。可。通。用。也。別。謂。之。柏。者。其。色。黃。色。也。定。惠。均。等。色。故。用。之。也。云。云。凡。以。柏。檀。佛。像。造。此。意。也。邊。土。無。柏。檀。其。代。用。柏。木。也。云。云。

一、香花事。示云。香。用。白。檀。或。柏。抹。用。之。也。花。柏。葉。用。也。無。柏。處。餅。餌。ハセヲ。花。供。花。用。也。云。最。極。祕。供。也。云。云。一。本。尊。安。置。事。示。云。本。尊。西。向。行。者。東。向。本。壇。北。ヨセテ。安。之。脇。壇。明。星。天。子。壇。南。ヨセテ。安。之。也。凡。明。星。天。子。供。時。別。不。安。本。尊。窓。アケテ。直。對。生。身。明。星。奉。供。之。求。聞。持。行。法。別。無。神。供。但。以。明。星。天。子。供。擬。神。供。也。云。云。明。星。供。窓。アケタル。カ。故。風。引。但。ハヤハヤト。供。窓。タテ。本。壇。移。也。云。云。又。云。示。云。此。法。行。相。始。終。風。引。故。風。病。發。也。故。物。狂。成。事。有。之。也。相。構。相。構。出。入。之。時。風。病。治。良。藥。可。服。也。云。云。

一、日數事。示云。上。根。機。百。日。中。根。五。十。日。下。根。三。十。五。日。也。云。云。一。念。誦。事。示。云。百。日。行。法。每。日。一。萬。反。或。三。時。或。二。時。正。念。誦。間。折。當。念。誦。也。次。五。十。日。三。十。五。日。其。行。法。數。折。當。可。數。反。也。

一、念誦故實事。示云。或。祕。傳。云。出。息。南。讀。阿。迦。捨。揭。婆。耶。台。藏。經。唵。阿。利。迦。磨。利。慕。利。婆。賀。入。息。如。此。出。入。息。折。當。本。尊。真。言。行。者。一。念。必。得。悉。地。成。就。也。凡。此。法。念。誦。行。住。坐。臥。悉。住。本。尊。三。摩。地。不。可。交。他。事。此。法。別。時。異。時。行。法。成。就。念。誦。故。必。深。行。阿。闍。梨。可。修。此。法。也。故。四。種。念。誦。中。先。念。誦。成。就。後。可。修。此。法。也。先。修。滅。罪。法。無。障。無。難。成。後。可。修。行。也。故。儀。軌。云。或。可。修。上。則。法。文。是。為。滅。罪。也。或。又。可。行。壇。施。文。是。福。業。成。就。也。能。修。前。方。便。然。後。可。入。此。法。修。行。三。摩。地。也。云。云。不。然。者。初。心。始。行。者。必。障。礙。赴。也。強。非。此。法。失。也。云。云。凡。此。法。一。表。事。皆。灌。頂。事。相。也。故。深。行。之。大。阿。闍。梨。成。可。修。行。法。也。未。灌。頂。者。非。所。修。也。凡。諸。佛。出。世。本。懷。為。一。大。事。因。緣。也。一。大。事。因。緣。者。開。示。悟。入。佛。之。知。見。為。也。知。見。二。字。定。惠。二。法。福。智。二。嚴。也。此。福。智。圓。滿。體。以。虛。空。藏。菩。薩。為。自。體。也。故。三。世。諸。佛。以。定。惠。滿。足。為。體。十。方。之。薩。埵。以。福。智。二。嚴。為。所。詮。也。故。釋。尊。多。百。千。劫。修。行。以。此。求。聞。持。一。座。行。法。習。盡。也。故。薄。福。底。下。凡。夫。非。滅。罪。生。善。難。得。其。證。理。然。而。此。尊。神。呪。功。能。甚。深。故。必。成。悉。地。也。云。云。

一、行法數之事。示云。儀。軌。云。此。法。七。度。修。習。之。必。得。悉。地。尋。云。何。故。此。法。七。度。行。之。乎。示。云。此。法。寶。部。行。法。故。也。又。南。方。七。識。方。故。也。云。云。故。此。法。成。就。

●反二具● ●詮二證● ●〔必得悉地〕一●

時七寶圓滿也

一、出世本懷事。私云。因御物語云。經云。唯以一大事因緣故出現於世爲令衆生開示悟入佛之知見。文釋云。若有衆生無^レ佛知見。何處^ニ開^ル。當知佛之知見。蘊^ニ在^ル衆生也。文。心要云。於念念中。止觀現前。觀名^{佛知止名佛見}。文。

一。行者用意事。示云。先畢竟空寂妙理。開覺於心地。可離著相也。其故此法。頓法故。一期行法中。於經四味調熟。一代五時之時分。經盡也。故宿惡赴來。行業妨也。或內魔起。心內三毒煩惱等也。或外魔發來。所謂常隨魔等。內眷屬也。或外人等障難也。如此內外障難發。時住本不生觀。不可驚動也。界內業煩惱盡。界外塵沙障難發。塵沙惑障除。無明細惑障難起。此時第六天魔王。示現生留難也。如此因果斷證。法門如教相所談。能可可信知解了者也。不然者爲魔障。被障礙不得悉地也。文云云。又示云。凡教相所談者。止觀等。所明十境互發。相能可解了也。云云。又云。於我朝。此法修行之者種種異相感。被障礙事端多。少少記之。所詮或行者此法修時。大海水鹽滿來。先道場外。滿大道場內。浪入行者與本尊之外。悉大浪立來打。其時行者此相驚捨。行法逃去。然時後立返見時。水無波無云云。又云。或行者此法修時。明星拜見窓間。死人首現來。暫大成道場內充滿。散

杖迴無所。此相驚捨。行法。逃去。或行者此法。修時。當結願時。露地儀式成。其時肉付馬。スネ。乳器上。ソタセリ。クサキ事肝腸トラス。其時行者起。取之。遠捨之。爲之被妨。行法。畢。又或行者此法行之時。壇上。乾糞雨ケリ。爲去之。佛壇西寄北寄。程行法被妨。畢。又或行者修此法時。當結願時。明星拜見之窓。禽飛來。於壇上羽打ケリ。仍乳打コボシテ妨行法ケリ。又或行者修此法之時。黑犬馳入。乳吸喰畢。或女境來妨行者。或盜賊來妨行法。或客來成妨。或內眷屬成妨。或被障家業等。如此留難不可勝斗。不遑註記之。又示云。疑如覺津云。障礙發悉地先相。故止觀云。十境所斷惑。十乘能觀智。障發必智可發故也。云云取意謂意六弊裏六度如云。十境者欲覺發時。先十境現前也。所以十乘裏也。故十境發程。機覺近付也。凡道者云。來生惡令不生。故發心已後惡心不造也。故所發障礙皆先生宿執發也。多生廣劫間所執發。故業故。新新所發業。其故業其最大也。止觀云。夫無間業者動而不動。拔而不出。弘云。於一念心以定手動之以惠手拔之。故業欲滅苦別。故障礙發也。此障發時。猛利強盛信心發。宿惡懺悔重誓願發。修習必定悉地得也。障即德故也。止觀云。染體自虛本名滅。故妙體滅不立。

除名障體卽德。不待轉除。故云。生卽無生。此文圓教斷惑習至極甚深文也。又云。唯除實相。餘皆魔事。文謂意凡實相者。以真如不思議妙理爲體。以而二情隔爲魔事。又云。心外境存爲魔事。以覺知一心爲實相故。或行者此法修。猪來。土鼻。以行者座。堀タヲシケリ。此僧スクヤカ物ニテ有ケル間。猪鼻。ネヂツメテ膝。ネチカヒテ行法。シハテメリト思。タリケレハ。我首墮下。ヲシカウテ我手。モツテ我鼻。ネヂツメタリケリ。比興次第也。是則宿殃被障礙。或念想分別被障礙也。外障礙來。非只一念妄心依也。能令可令信知者也。

一。助修事 示云。此法以深行阿闍梨可令助修也。爲不發障礙也。助呪必軍荼利印明可用也云云。師物語云。或人此法修ケルニ。百日行法中五十日半。成時道場內有大海。大海內現補陀落山。山內有宮殿。宮殿內有蓮花。蓮華內坐觀音。蓮花部部類眷屬乃至無量人。天大會現前。其時行者歡喜落淚。悉地成就之思生。以此事師申。其時道場傍坐見之。師見時。如此相不現前。師退出。即時淨土現前ケリ。弟子此事師範奉向。是無始故業現起行者行業爲障礙也。仍此法修時。深行大阿闍梨道場傍置。可令護念也云云。是隨分故實也云云。

一。念誦故實事 示云。此法念誦晝夜不

斷是誦。故。舌スキミ口ツクムヲ誦。不
明。事。又師云。或行者此法。修ケルニ。眞
言忘。徒日數送。行法。不成者有。一師。口
傳。如字道場觀此眞言。書本尊傍。可懸
也。見此眞言爲思出也。

一證相事。示云。此法。福智圓滿。祕法。故
福德相先現前。或壇上。白米涌出。或開伽
桶內。白米現前。如此相出現時。不可成。
著相。又示云。壇上安置。乳光明生。涌時。
以手。乳器當時。アツクシテ手。不當魔相
也。ヒヤラカニシテ乳桶成就相也。如此
證相出現時。不可成著相。執心著相アレ
ハ必爲魔被障礙也。能可用意事也。
故。大日經疏云。有相悉地現前時。可觀
十緣生句。文深可思之。又云。凡此法。悉
地以憶持不忘爲所詮。故名求聞持。付
之邪正有之。設雖備憶持不忘德。無慈
悲心邪見與行。非成就相也。能可用
意也。所詮正法成就證相。無相無念。成畢
大慈大悲。願示現前。悉地成就證相也。深
可思之。因物語云。或行者師弟相共。此
法。修ケルニ。師。信智具足。行者既及。數
箇度。弟子。薄學淺智者。初心始學。行者也。
而。百日。行法。五十日計。成ケルニ。每度。行
法。乳涌。以之。師。申。師聞之。呵責云。汝未
至。弟子立腹云。宿習開發。事不可依師
弟。悉地成就。不可初心後心。凡此法。以
乳涌爲成就相。乳既涌上。成就時節來。
云。結願了。破壇ケリ。扶佐檀那致。信心。

令歸敬ケリ。檀那德人。後室ナリケル間。
與彼合體。富貴自在也。然付萬事。障礙
出來。無程貧窮。成ケリ。仍令離別。不知
行方。逐電ケリ。是即有相小悉地。大菩薩
障也。能可用意事也。又示云。凡悉地
成就法者。付滅罪生善。沙汰事也。仍
付眞言加持力。無始故業。消滅性德本具
妙理顯。爲悉地成就相也。故。高野大師御
釋云。眞言不思議觀誦無明除。一字含千理。
即身證法如。故行者依行法念誦功力。無
相無念觀成。行コソ法證理アレ。心地
サナカラ本。凡夫有相悉地。感得著心熾
盛。魔被執縛。冥罰蒙。可知也云云。又示
云。眞言師タラン人。必可修此法也。サレ
ハ高祖大師。始代。明匠無不。此法。相
構相構爲因緣。可修此法也。今日大聖世
尊出世。爲一大事因緣。說法利生。給。其
所被機。應證果聲聞也。此聲聞證果。一
切衆生。開悟得脫。表也。此聲聞未來無數
劫。記前。預淨佛國土。成就衆生。成道。可唱
證處。龍女。南方無垢成道。可唱也。而龍女
於海中。預。文殊。教化。一乘。覺。開。其海
中法花。如。前。今。求聞持眞言是也。此
眞言。誦持。南方無垢成道。唱。南方無垢成
道者。五相三密行相也。顯宗意。南方。不
二平等方。平等大會。法花爲。表南方。成
道云也。密教意。南方。平等性智。智不二。
寶部。三摩地也。此定惠瑜伽內證理。叶。開
悟。故。南方無垢成道云也。又示云。南

方修行方。字方也。字。必離塵垢義具。
故無垢界。成道名也。又示云。成佛必
依修行劫。修行。必離。煩惱。塵垢。離。塵
垢。必得道。證理也。所詮斷迷開悟斷惑證
理滅罪生善等義顯。爲名無垢界成道。
也。所詮今。龍女。成道。求聞持。事相。祕事也。
相傳也。顯宗。成道。龍女。成道。極。眞言教。
即身成佛。龍女。南方無垢成道。顯。又示
云。上自三世諸佛。至一切衆生。出離生
死開悟得脫云。必以龍女。成道。習究也。
凡大海者。生死苦海表。鷲峯者。法性難動
山表。故經云。從於大海沙竭羅龍王宮。自
然涌出。詣靈鷲山。文。是生死大海。出法性
鷲峯。詣。事。說也。師口傳云。此法修行時
道場內。大海水。觀行業。妨。其由。此法實
部。祕法。馱都。根元也。其所證云。一字
極。字。即如意寶珠種子也。故以南方
灌頂智。法習也。仍悉地成就近付時。無垢故
業現起。大海水。成。行菩薩。妨也。如此相現
前時。無垢罪障。懺悔。猛利強盛。信心發。
必悉地成就也云云。又示云。此法修行時。
火事發。留難。成也。其由。此法。南方寶生
尊。知火。幸。故。字。智門。開。時。無始。占
業發。火事出現行業。妨。如此相現前時。不
可驚動。猛利強盛。信心起。必得悉地成
就云云。又示云。此法修行之時。男女。色。欲
發。來。行業。妨也。其故。凡眞言教意。一切衆
生。胎內。五位成就位。ハタラカサズシテ本
覺顯證。如來自性法身。當體也。開顯。以祕

密壇五位成就習也。是則五相成身觀也。如此秘密智生時。無始故業現前行業妨也。故薄學淺智行者當世多世間落墮。併依是等義也。如此相現前時。無始罪障懺悔。猛利強盛信心發修習。必得悉地成就。能能有有用意事也。已上此三箇條諸障礙中。最第一也。障礙成時留難第一也。悉地成就時此三事法門最上也。秘密至極也。自兼學得之。可令用意事共也。甚深甚深。

一。本書事 能滿虛空藏經 問儀軌 弘法大師御流相承記二卷 同私口傳等 已上 山門相承私記口傳等有之 覺大師私記 池上私記 大原私記 明星天子私記 口傳等 葉上僧正悉地成就決七帖 明星天子圖口傳等 三十六箇圖 二十八箇圖 已上 山門流求聞持灌頂祕法東寺流同灌頂祕決等諸家日記等 自他門行者行物語等有之。

已上大概記之
溪風拾葉集求聞持

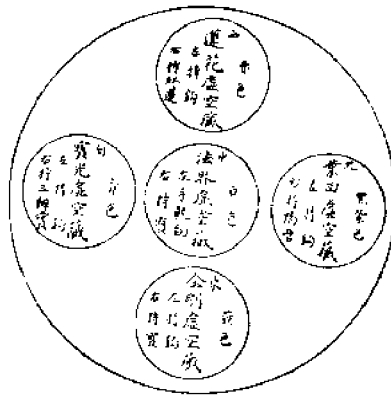
○正和五年丙辰四月二日。於天台山黑谷清龍寺慈眼房爲求聞持修行用意任師說記之耳 天台沙門光宗記之
永和戊午正月一日。於上野州世良田山長樂寺普光庵爲令法久住書之畢

遍照金剛了義
遍照金剛了義

于時天文四乙未於同寺眞言院義慶大和尚傳受之砌。日日御本給書之

五大虛空藏

求法明朝

五大虛空藏者。聚無盡法界諸尊。則此爲五尊。

○元祿十四年十月三日校對本尾云
永正六年己巳五月九日 白囑澄源了比丘和秋

又五日校對本尾云
永享七二月二十七 靜玄

常州下妻莊黑子千妙寺書之 法印亮禪于時延德四年壬子七月二日。於千妙寺別當坊書寫之畢 亮心

又七日校對本尾云
嘉吉元年辛酉七月十九日書寫了 招蓮又

九日校對本尾云
天文十八己酉於大平山求聞持修行砌。賜圓融房亮範御本書寫了 千妙寺十

乘坊亮曉

右五本皆日光山所藏本也 法印實觀十五年壬午春二月十日重閱

溪風拾葉集

一。五祕密事 示云。說者依三經也。一五祕密儀軌。二理趣經。三瑜祇經也。故此三經同位習也。印直言軌。五胎裏一字也云云。
一。此五祕密者。眞言一字。即身成佛手本。大阿闍梨四威儀密行也。細釋爲上根五祕密說。五祕密經也。爲中根者十七尊說。理趣經也。爲下根廣三十七尊說。瑜祇經也。雖然委細口傳。時者只行者一人所具。一五祕密也。其義分明。東方欲菩薩行者初念。南方觸菩薩第二念相續物分別位也。修行分觸義可忍。合之第三念相續是非。知極位。西方愛菩薩云。必無念成位慢菩薩名。是顯宗意。此四位分別。心加五祕密云也。此五祕密。悟能覺智。五智五佛。詞ツカへ名也。知五智五佛五祕密一法。事聞畢。上根如此證時。自身所具五祕密法界諸法所具五祕密。同一性觀成時。眞言教相重成佛也。其非情以難時。梅生出始位。欲菩薩云。其生長位。觸菩薩云。其果熟位。愛菩薩云。其本必滅歸慢菩薩云。其本性所具理。中央金剛薩埵云也。若造作物云。備令疊欲指位。欲菩薩。

云。正指位。觸菩薩云。此祕藏領納位。愛
菩薩云。其後滅歸位。慢菩薩云。其所具
妙理。金剛薩埵云也。如此一切有情非情
見。五智如來。說法云也。已上淺略分畢。

一。深祕云者。八葉九尊云者。四佛者。如前
欲等。四菩薩補處四菩薩者。此欲等本有配
四菩薩云也。所詮我等所具。五智祕密。本有
修生云數八葉九尊云也。示云。深祕。先淺
略。非情草木奇欲觸愛慢事云。ツルカ。此
深祕重。曼荼羅。八葉九尊。我等所具。欲觸
愛慢。四親近云顯也。其故。大日四佛四菩
薩。四佛。大日。望。因也。大日。果也。又四佛
四菩薩。望。四佛。果也。四菩薩。因也。仍此因
果互具。アル形。即欲觸愛慢具。タル我等。行
住座臥。四威儀也。云也。

一。祕事深祕云之者。此九尊。置東方者。本
有許數。薩王愛喜云。四方。四佛。如此四菩
薩。加故云。十七尊也。加自證故也。所詮
是。行者一人。所具。欲等四菩薩。四處。數。四
四十六也。加自證分。十七尊也。知。只。一。五
祕密也。理趣經。十七段。此十七尊。說也。故
此。經。段。四。宛。位。舉。說。是。欲等四菩薩
也。經。校。合。可。見。之。也。示云。此祕中深
祕。先。深。祕。猶。五。祕。密。ハ。カ。リ。ヲ。出。事。出
重。漸。十七尊。釋出。凡。夫。所。具。姿。顯。故。
先。重。猶。深。也。然。而。凡。夫。所。具。事。來。聞。之
云。

一。祕中深祕。三十七尊。名。行者一人有
四處。住。欲等四菩薩。數。四九三十六也。

加自證三十七尊云也。知。是。所。落。居。者。只
一人所具。一。五祕密也。

已上瑜祇經說也。示云。此重。三十七
尊。顯。應。法。界。曼。荼。羅。顯。故。漸。凡。夫。所。謂
聞也。所詮是。行者。一。身。備。云。斷。也。云云
一。如。此。智。取。愛。染。所。說。一。五祕密。知。行者
行。住。座。臥。四。威。儀。行。法。也。如。此。觀。智。德
知。時。萬。法。自。體。迷。情。滅。方。內。護。摩。云。也。
故。愛。染。滅。罪。生。善。二。德。內。護。摩。內。作。業。灌。頂。
云也。

已上是。真言中。名目也。云。例。一。向。顯。教
分齊也。

一。此五祕密。以真言本分。云時。欲時。左右
指。舉。是。不。捨。大。欲。義。也。觸。時。兩。掌。合。小
指。鉤。結。是。觸。義。也。修。行。云。者。是。非。分。別。位
也。觸。薩。埵。也。愛。時。兩。風。指。鉤。結。執。著。不。捨
離。義。也。慢。時。兩。手。舉。振。事。奇。捨。義。也。出。
三。形。時。者。鉤。索。鎖。鈴。四。形。也。中。央。時。此。四
悟。覺。心。加。五。祕。密。云。故。此。分。以。阿。闍。梨。內
證。行。也。此。義。瑜。祇。經。中。四。行。接。品。說。是
欲等四菩薩也。

一。是。五。胎。印。習。合。時。二。地。欲。菩。薩。地。住
持。生。長。義。有。故。右。風。指。觸。菩。薩。風。拂。愛
義。故。當。修。行。也。左。右。二。大。指。愛。菩。薩。西。方
愛。菩。薩。愛。也。左。風。指。迷。中。風。故。煩。惱。又。慢
義。也。二。中。指。果。也。中。央。自。證。分。薩。埵。是。也。
瑜。祇。經。十。二。品。共。五。胎。一。印。證。故。以。此。印
爲。至。極。

已上五祕密真言本分是也

一。此真言。瑜祇經。雖。有。重。重。義。一。字。也。故
十二品真言中。一。義。字。一。字。說。事。此。意
也。此。字。義。釋。本。字。云。字。也。云。字。因。不。可。得
字。也。因。者。善。惡。二。因。也。金。胎。二。義。也。又。風
輪。也。風。輪。者。西。方。敬。愛。三。形。愛。染。又。西。方。愛
菩。薩。也。可。思。合。上。主。然。西。方。妙。觀。察。智。兩。部
不。二。智。說。智。也。下。點。者。損。滅。點。也。愛。染。智
被。照。諸。法。皆。五。祕。密。一。法。成。時。其。情。滅。損
滅。義。也。瑜。祇。經。秋。八。月。霧。崩。細。定。說。是。也。
漸。如。八。月。サ。ヘ。タル。夜。月。光。被。照。霧。足。金
色。見。事。愛。染。智。惠。被。照。五。祕。密。一。德。成
愆。也。又。射。衆。生。光。云。事。日。月。大。光。被。照。諸
星。光。失。如。愛。染。五。祕。密。被。照。五。祕。密。一。德
成。事。喻。也。是。損。滅。點。義。也。又。滅。罪。義。也。云云
已上種子了。

一。此印真言。於。瑜。祇。經。習。序。品。大。羯。磨
印。結。一。字。心。密。言。滿。云。此。印。三。國。相。傳
五。胎。云。也。法。性。大。日。習。時。智。拳。印。云。義。有
此。義。一。分。雖。然。經。本。意。不。合。也。三。明。云
者。別。口。傳。有。更。可。尋。之。已。上。此。五。祕。密
之。全。真。言。祕。中。分。齊。加。持。身。真。言。分。齊。也
此。上。本。地。身。真。言。可。有。之。

一。本。地。身。真。言。者。真。言。本。分。顯。宗。上。所。談
也。一。息。災。二。敬。愛。三。增。益。四。降。伏。也。初。息
災。者。成。就。不。闕。義。也。三。形。圓。形。也。一。切。法
界。圓。形。我。是。不。闕。本。圓。滿。形。也。ナ。ノ。リ。居。
方。息。災。本。有。真。言。云。也。一。切。法。界。圓。形。此
中。接。也。五。輪。中。水。輪。方。北。方。無。所。作。圓。形
方。也。色。白。色。無。有。惱。色。也。五。部。中。佛。部。五

智中、中央大日也。一切方色形天然義、知息災三形說法、云也。二敬愛者、執著不捨義也。形、長形、物、執著、以爲義。網等以可知。一切法界異形、物我、是物、カラミアシテ外、不遺持、ナノリ居、方、愛敬中、蓮花部五佛中、觀音方、西秋、方也。秋、一切物熱受愛、方也。色、赤色、草熱、色也。一切色方等、滅、如此見、敬愛、說法、云也。三增益者、始生義也。出生義形、方形、異字、大地形也。大地、物、始生、義持、故。一切方形、物我、是始生、義持、ナノリキタル方、增益三形說法、云。一切世間方形、物此中、接、可見。方、東方、始生、物、方、故也。色、黃色。一切種子、始具、破中、黃色、成、其後各別、色、成也。五輪中、地輪五部中、寶部五智中、大圓境智、一切皆方、色形、持、義分、照見、增益三形說法、云也。四降伏者、破滅義也。形、三角也。一切、トカリタル物、我、此物、摧サク義、持、ナノリアラハレキタル方、降伏三形說法、云也。色、黑色、愁歎、色也。方、南方、修行、滅罪、義也。五輪中、火輪、火、滅、義、故也。五部中、金剛部、如此一切方、色形、等、以法界、見、降伏形說法、云也。已上、眞言本分、本地身說法畢、以此重顯教上、所談、云也。說法者、身內、德顯、今、四種三形、身內、德、ナノリキタルヲ、如來轉說、三密修行、說、給、故、本地合時、無、云、甲斐、眞言也。

一、此外、鈎召、延命、二法有、雖、有此二法、別三形法界、不顯、故、息災中、說、開、也。

一、五輪中、空輪、口、決、者、出、之、二義、大修、以、心法、習、大日、時、圓形、出、給、如、意、寶珠、習、時、寶形、出、給、故、其、證、據、大師、高野、鐵塔、下、長、五尺、廣、四寸、劍、箱、入、堀、出、給、此、劍、三、胎、柄、左、右、三、胎、脇、六、輪、鎖、其、劍、中、五、輪、圖、下、四、輪、各、替、チ、カ、ヘ、ニ、四、黑、龍、圖、空、輪、對、向、二、龍、圖、故、合、六、龍、也、此、五、輪、空、輪、水、輪、同、圓、形、也、大師、於、法、界、四、種、形、顯、思、食、四、形、顯、之、空、水、二、輪、一、息、災、三、形、圖、給、故、四、種、法、云、五、種、法、不、云、也、法、界、三、形、不、顯、故、也、寶形、寶、界、顯、云、接、時、尙、降、伏、三、角、中、接、也、以此、五、輪、法、界、四、形、定、畢、已、上、四、種、法、畢。

一、此、劍、決、者、總、劍、者、過、去、七、佛、智、也、又、釋、尊、九、代、祖、師、也、文、殊、三、形、故、也、大、塔、云、者、法、界、五、輪、智、開、義、也、仍、是、堀、出、云、也、五、輪、者、前、四、種、法、三、形、顯、也、六、龍、者、此、五、輪、迷、六、道、衆、生、也、故、黑、色、之、迷、義、也、六、輪、者、六、道、輪、迴、也、箱、入、者、廣、云、者、法、界、塔、婆、也、縮、之、時、者、五、尺、身、也、實、事、此、劍、南、天、鐵、塔、開、義、劍、堀、出、云、也、已、上、眞言、本、分、四、種、法、外、無、也、五、輪、以、眞言、本、分、事、可、思、合、弘、法、大、師、稱、荷、舉、三、五、輪、立、給、由、緒、有、事、上、四、種、法、可、思、合、也、云、云、過、去、七、佛、智、劍、事、一、段、最、秘、灌、頂、有、之、別、可、習、之。

一、如、法、愛、染、祕、法、事、示、云、如、法、愛、染、者、五、祕、密、異、名、也、愛、染、行、法、五、祕、密、共、十、七、尊、以、爲、眷、屬、但、善、通、非、大、日、智、拳、印、用、以、如、法、愛、染、云、也、呪、大、呪、也、小、中、二、種、印、外、

五、胎、也、此、智、拳、印、瑜、祇、經、習、合、時、法、性、大、日、ア、サ、リ、ト、云、時、智、拳、印、住、也、故、序、品、大、羯、磨、印、智、拳、印、習、事、此、如、法、愛、染、習、合、時、事、也、實、經、意、五、胎、印、也、爲、合、二、義、大、羯、磨、印、云、不、明、本、名、也、此、智、拳、印、內、護、摩、品、用、也、品、品、印、雖、說、此、內、護、摩、品、許、印、不、說、此、品、如、法、愛、染、自、證、分、述、品、也、云、云。

已、上、大、第、五、祕、密、次、第、也、三、密、說、祕、事、也、云、云、已、上、

五、祕、密、畢

一、如、法、愛、染、法、事、付、舍、利、東、寺、流、云、此、事、東、寺、一、流、大、事、也、天、台、流、所、無、之、也、云、云、凡、如、法、愛、染、法、者、如、意、寶、珠、安、置、行、祕、曲、也、故、云、如、法、愛、染、法、也、加、之、事、相、如、意、寶、珠、建、立、事、天、台、流、無、之、也、云、云、御、道、告、七、箇、條、隨、一、能、作、經、如、意、寶、珠、此、事、也、云、云、又、云、東、寺、流、大、愛、染、法、云、事、有、之、今、如、法、愛、染、法、是、也、天、台、如、法、佛、眼、法、名、所、詮、一、致、也、尊、替、名、主、替、斗、也、予、兩、流、兼、學、其、底、一、云、事、知、云、云、天、台、流、有、三、法、有、之、乎、答、東、寺、舍、利、法、有、三、名、極、祕、事、故、名、字、祕、藏、後、七、月、法、名、如、法、愛、染、法、一、體、也、天、台、流、熾、盛、光、法、名、東、寺、大、愛、染、天、台、流、大、熾、盛、光、法、一、致、也、熾、盛、光、法、者、所、詮、有、三、法、也、愛、染、王、如、意、寶、珠、熾、盛、光、法、三、摩、地、出、生、應、知、一、致、也、云、事。

尋、云、山、門、有、舍、利、法、證、據、如、何、答、總、持、院、建、立、共、證、也、右、方、熾、盛、光、堂、左、方、佛、眼、堂、中、間、不、二、塔、婆、建、立、佛、舍、利、致、安、置、爲、賴、願、每、年、舍、利、會、被、勤、行、其、證、也、云、云、一、

義云。山家大師於北谷虛空藏庵令修五大虛空藏法時。香爐中佛舍利感得給。委細本傳有之。可尋也。又云。根本大師於高維寺法花會被始行之時。清瀧明神一顆寶珠奉獻大師。其爲體龍女。我獻寶珠世尊納受云。如。其所獻寶珠。西塔寶幢院雙輪安置給。此雙輪權。三國相承大事餘處分施。所詮舍利法大事也。口傳云。又云。我山中堂建立卽是舍利法祕事也。佛眼金輪安鎮熾盛光全是舍利法也。已上記錄和承口傳也。

尋云。如東寺和承山門流事相。如意珠建立義有之乎。答。可有之。所謂如意寶珠者。舍利法大事也。普賢延命入三摩地普薩捺香祕事。又如法佛眼習事。又戒法相承大事等。寶珠建立事相也。不知案內東寺法師等難勢不足言也。示云。我山中堂者。吾山三種中堂有之。其三學中也。然而我山中堂總名得戒壇院也。其故顯密戒三學共有之。先是分別時。真定習止觀。惠習。其上戒定惠不二習。故總名顯也。已上。又云。葉上僧正穴太流明匠也。爲寶珠建立相應物。故。被入唐其祕曲口傳云。

尋云。以佛舍利號寶珠其證如何。答。都率先德龍女我獻寶珠事。分古佛舍利海中。來云。又鑑其和尚戒珠。荷來云。覺大師戒珠懷來云。皆是佛舍利寶珠名給云云。

尋云。慈鎮和尚三昧流嬌流也。舍利法不知之間。植西行法師傳受給。如何。答。和尚是雖爲三昧嬌流。鳥羽院第七宮覺快親王十七歲早逝之間。灌頂大事等多以絕。サレハ舍利法ノミニ非。祕密灌頂第五三摩耶等無傳受之間。伯耆大山其好被召。觀性法橋以傳受給。和上舍利法。不知給トテ山門舍利法無。不云事也云云。因物語云。西行法師參和尚申。歌被遊者舍利法可奉授也云云。仍和尚詠云。

チハヤフル七ノヤシロノイフタスキ
カケテモ六ノミチニカヘスナ

ト被遊。舍利法傳受給。世間遊如此。然而彼流舍利法習大事有之。報恩講作法云事有之。是舍利講次第也。彼流有沙汰和尚與觀性法橋申談之作給ヘリ云云。

一。愛染王習平等王事。示云。平等王者。閻魔王也。顯宗云。地藏所具。密教。習愛染王所具也。白川院御代造立閻魔王建。伽藍安置之。此號平等王院。彼閻魔王形像大體如愛染王。説。王習閻魔王時。持彼手。金持頭骨。是名人頭幢也。已上。彼等問。平等王名義如何。答。閻魔王住生死涅槃兩際。記善惡。示輕重。愛染王第八識上所現體相也。第八識淨真妄總識也。閻魔愛染共。第八識所具故云平等王也。王持彼手。第八識也。閻魔王淨顯梨鏡。又第八識所具也。人頭幢切。頭則死。頭者魂也。可思之。持彼拳中持一切所求物。一

切所求。心卽第八識中。無之。仍第八識卽持彼手也云云。已上。

一。雜法悉地事。示云。彼經愛染王法。四種法成就相明。成一種。時四種同時成就。故。雜法悉地云也云云。此雜法悉地愛染王明功力故也。甚深云云。

一。愛染王法者。以山門爲本事。或云。世間天台流。無愛染法。東寺流委悉也云云。此事不然。東寺。五大院修行法。以爲祕曲。其故。五大院以前。東寺。總以愛染祕決無之上古。只愛染法。大阿闍梨自證法。不及顯露沙汰也。覺。乃至道繩以後愛染法。實露披露。所詮以五大院爲內證。如此沙汰。仍以東寺祕決。山門。用事不可有子細事也云云。

一。人形杆事。師云。東寺最顯阿闍梨云。僞物也。但我師用之。大師御時。アリケルト見。真雅僧正御日六之中。金銅人形杆一枝注之。又此三宮御經藏一身兩頭像繪。畫有。又杆人形杆同繪畫有。

已上。仁平四年六月八日記之。和云。山門。法性房人形行有之。金銅也。今本院西谷普門房。現在云云。又云。金剛壽院座主持金剛人形杆在之。顯露也。被取隠ケリ云云。

愛染王彌勒菩薩內證不二事。口云。通達菩提心者。彌勒法習知云云。非彌勒力士云云。寂圓入道菩提心抄中有之云云。如教修行法。彌勒祕中祕決。不可書之云云。有相大日

彌勒菩提心愛樂無相大日愛樂王大菩提心
彌勒云云

溪風拾葉集

古人云

菩提得否 依智慧淺深生死縛脫依
禪定有無才覺有無依稽古淺深人倫信
誨任滅罪有無

一地主權現號天照太神事天社昔者號
國狹杵尊國津社今者稱小比叡宮云云

一、天岩戶緣起事 素戔嗚尊犯天津罪

時天照太神成嶼而天岩戶閉給天下闇
冥也爰八百萬神達成悲燒庭火致神
樂

下賀茂

御祖大明神云祕事アル也。天
照太神父御前母云云ト習也

上賀茂 全分天照太神習也

貴布稱 全體賀茂習也

元祿十五年壬午六月五日

法印實觀聞

溪風拾葉集

文殊法 私苗

師云 六樣奉沙汰畢 文殊、秘密、文殊

五字 文殊六字 一髻文殊 文殊一字

文殊滅娼欲

一、本書事 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩五

字經 金剛頂超勝三界經說文殊師利菩薩

說密真言 文殊師利菩薩根本大教王金

翅鳥王品一卷

一文殊祕密事 祕密真言云云二種
樣也師曰此祕密法者以受此真言爲其
證也云云

一、文殊六字 示云此法本書者六字呪功
能法經也云云師云私記等無之行用。人
有不聞但行思修安アリヌ半儀軌也
此法者陀羅尼集經委說也

一、根本印明 如儀軌 示云若小劍印可
用之文云一切文殊皆是劍印云云

一、種子事 示云云

一、三形事 示云梵篋 智劍可也

一、五髻文殊事 示云今五髻文殊者即文
殊五字歟題目五髻文殊云如何 師云五

髻文殊者頂上五分髻置結故五髻文殊
云也文殊五字者五字真言爲本故也然者

五髻文殊爲本也自餘文殊常五髻文殊
爲本文殊八字八分置給也故別五髻文

殊不云也 示云五髻文殊以五髻爲
本表五知五佛也 示云梵篋者箱造無

謂重多罪業上下板當狹樣造之 又
云尤取青蓮花事不同也

一、蓮花部菩薩持蓮花其中持蓮花事
青蓮花者蓮中勝故也 又云彼非實青

蓮似蓮花別花也其名云泥盧波羅花
本蓮蓮細也牛糞中出云云一佛功德

中智慧第一也一切畜類中獅子第一也
又云清涼山五百毒龍有之爲降伏之

乘獅子然者釋迦三尊像乘獅子頗無故

事歟文殊乘獅子事文殊八字軌機盛光陀

羅尼集經金輪佛頂此等之說乘獅子見
又云獅子座二義有之一人中獅子申故

能居人隨獅子座云歟 又云現獅子王座
也金剛頂五部佛菩薩各五種獸爲座云

尋云金界意利菩薩文殊也若爾者西方
無量壽佛親近孔雀可座而乘獅子事如

何 師云此事更不定也但獅子乘事云
非佛菩薩獸乘云證據也故無過也 又

云普賢菩薩象乘事者是薩埵故也云云
然自餘尊准之隨方可乘歟 如何 師

云他尊イト不然歟常行事文殊八字文
殊五字本尊何大旨

一、私記事 示云如記云云

一、兒文殊事 師云梵德婆羅門家其子
生給形也根本御經藏有之文殊獅子不

乘傳教大師御將來也大原僧都於文殊樓
五字文殊法被修之國家御祈也其時念

誦真言前後加云故誦之息災也歟
尋云真言前後加者心如何 師云云

一、髻文殊事 師云此法者文殊福德法
也此軌初心人不授之餘別尊法傳

受可授也此法文殊一尊不限餘法行後
可修之自餘諸法依此法力可成就

見故也

一、行法事 示云修悉地可修之也胎金
可依人意也云云

一、三形事 示三形寶珠

一、尊形事 示云、尊形如五字文殊亦云、一珠有寶冠

一、根本印明事 示云、二手內縛二大指堅合、師云、以二大指押二頭明曰、曇謨曼

柁室哩、舍曳矩摩羅都耶但他也他三合唵

室里伽羅摩尼伽羅摩阿難摩伽羅摩婆摩

三滿多伽羅摩ソワカ 此法者以五字瑜伽

法次第可行也

一、文殊一字法事 師云、此法祕法也 私

記無之、大原僧都日記可見之也

一、行法事 示云、儀軌兩部、行法不見、依

悉地可修之也、儀軌中萬事成就見、

一、根本印真言事 印劍印真言唵此

路枳焰、此四字成一字也

一、尊形事 示云、問、八字五字、八髻五髻

分用之、然者一字本尊一髻可書歟 師

云、此事難定、但非師傳、一髻書タラムモ

惡カラント穴太師示給、豪光阿闍梨者懷

奸御祈被修被書五髻

一、種子事 示云、種子丸

一、三形事 示云、三形智劍

一、文殊滅淫欲事 師云、此法者出自七佛

所說神呪經、私記無之、若欲修此法者、十

八道、若大法、可修之、若又行法不修只

佛前、奉獻香花可備此軌真言也云云若

又文殊此部能御、心得者、他五字真言、備

可滅淫欲歟云云已上

一、令法久住法事 或人云、東寺無名法者

此法、云也云云 最極祕法也、以口傳授之

一、本尊事 示云、本尊文殊用之、胎八葉文

殊是也 師云、是最極祕法也、故縱難修之

人、修此法不可聞也

一、行法事 示云、胎略行法可修之、七日

三時如常備佛供燈明可修也

一、文殊八字法事 師云、穴太流、以此法

為最極祕法、兼日別尊法皆沙汰、終最結句、

可授此法也、受此法者即蒙總許可、故

也、都此流所被、載目錄、法者凡百十五

尊、加持十四、悉奉傳授畢云云 此流殊以

被祕藏法四箇也、所謂文殊八字佛眼阿

彌陀許可、雙身已上二箇法許可可有之、初度

根共奉、受乎、雙身初度根者、里沙門則法是

也、故合四箇法以之為祕法也云云

一、本書事 文殊八字三昧經 一、文殊八

字儀軌 一、示云、谷流、入場已後、授之也

云云 此法奉、受畢、時被仰云云 諸經軌等

大略授盡畢、自於有殘書者皆可准傳授

之、先師上綱此法被授之時、我蒙此仰、其

御詞等云云 件總許可、雙嚴坊於谷御房、令

受、八字文殊儀軌給畢、次師匠以詞如此

被仰、我等詞蒙此許可也等云云 常師示

云、文殊八字者慈覺大師、門徒最極祕法也、

諸部瑜伽受終以後可受學也、儀軌與大師

遺誡アリ、奉授之云云

一、根本印 示云、儀軌根本印不說之、只

口傳授之、以受之此法、イミシキ事、スル

也 示云、三印用之、先胎諸會文殊印

東第三文 私云、二手虛合屈二中指、押二

無名指甲、握二風端相柱二空、並押二風

端明如常云云 次劍印 示云、有二說、一、

小劍印二、大劍印也 示云、大劍印可有

也、呪事此真言者大日真言末、小分加之

然者大劍印旁便宜相應、但何印有明如

前、大印經可授之 示云、內縛二大指立

屈、押頭指也、明如前以上印、以祕要事

也 示云、此八字、真言大日、真言加之、八

字文殊、文殊取大同意歟云云 師云、此文殊

八字、真言、文殊大日、真言、意也云云 尋云、文

殊、大日、真言者其意如何 師云、是文殊法

身、真言也、法身、真言故大日真言云也、此意

諸尊可通也、虛空藏云、大日真言者五大虛

空藏、真言云也、所謂法界、真言、真言、真言、

蓮花、此真言也 尋云、三身印明如何

兩部各別有歟、若然者可用何乎 師云、三

身印明者兩部各別有之、分別胎金、可用

之也、胎三身印明法身法理、真言、真言、

自受用身、真言、真言、真言、真言、真言、

金、三身印明、法身、真言、真言、真言、真言、

ハ、キヤタサタ、呼、報身、真言、真言、真言、

度嚧、化身、真言、真言、真言、真言、真言、

抄云、所賜文殊八字印 示云、此書者大原

少將入道寂源谷御房被奉問消息也云云

師云、勝林院本願也、谷阿闍梨灌頂弟子也、

勸請印、三印中、終印也云云 隨一、用、師傳

文殊、真言、真言、真言、真言、真言、真言、

苦、大銀印、今少、ナカキ説也云云 已上

一、熾盛光八字文殊大日衣行法一也云事
子細如御沙法可見彼也此行法熾盛光
法可修之所謂九執十二宮二十八宿十二
天等蠟燭供也軌曼茶羅作法重重有之
曼茶羅大旨同熾盛光第二院八菩薩相
造也熾盛光佛頂法以佛眼觀音等爲眷
屬今又文殊一法以八大文殊贊之只
其中救護惠菩薩非文殊具其イカニモ
可心得也天既諸天布事大旨可同敷

一、古摩呪事 示云八字真言也云云

一、後加持呪事 示云大威德真言可用之

一、行法事 示云胎處悉地可有意也云云

一、五種五摩中何乎 示云息災也云云

一、蠟燭供杯數事 示云准熾盛光等可

思之也師云杯數可在心也云云此法

離壇行事ト無之也然者修法ナントニ

行時者本尊壇間立机又便宜處今一机

立如熾盛光法可供也御抄云蠟燭供如

熾盛光杯數可准用也若界之時者十六

大天九曜許可供之也蠟燭別棚立可

置之若略蠟燭數少壇廣土有棚ナ

マテ不高可有也略二十供歟

一、讚事 示云常用讚無用四智讚諸

佛通讚故也云云或用要文是師說也云云

敬禮天人大覺尊應身恒沙福智皆圓滿身因

聞果滿正覺法身住壽凝然無故來佛菩薩天

等可用之也又云如來妙色身世間無與

等十八句佛用事有也佛用佛讚菩薩用

蓮花部讚金剛部用金剛部讚付其尊又

用要文殊勝義也云云已上師抄

一、文殊法事 一髮文殊^{寶冠有寶珠}如意輪一

體云云二字文殊^{同福德修之}不動一體三字

文殊^{修之}四字文殊^{萬法吉祥一字}知悲六字

文殊^{修之}七字文殊^{止路啊焰}

八字文殊^{知悲}九字文殊^{止路啊焰}

十印契差別門云云私云庵共八字也

云印契差別門云云私云庵共八字也

元祿壬申五月十四日 法印實觀閱

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

一切所作成就事

能除衆生苦事

不墮惡趣事

常隨行者事

能接諸佛教法事

往生極樂事

而見彌陀事

證大菩提事

魔怨不親近事

無宮福壽事

消除貧苦事

永離三途事

得宿命智事

六根清淨事

觸犯不墮惡趣事

得清淨身事

衆人愛敬事

得王位事

得官位事

得好子事

勝軍事

惡夢消滅事

溪嵐拾葉集

地藏菩薩念誦儀軌 不空譯

爾時世尊普告一切諸天人衆云汝等善

聽地藏菩薩大慈大悲真言法我今當爲汝

等開示顯說若有誦者一切所作皆得成

就更無過者於諸大悲中是最勝法王有

大威德力能除衆生苦引導安樂國若有

善男子善女人能受持者雖作十惡業不

墮無間獄由大悲願力故也地藏菩薩常

來擁護現聲聞形常隨行者諸善子此真

言法能接諸法教法何況一切菩薩及諸天

龍鬼神等況若有善男子善女人每日誦

一百八遍永離三惡道往生西方極樂世

界而見無量諸佛證大菩提位若復有人

誦此大悲真言者一切怨敵一切魔王鬼神

病罪百病萬惱不能親近盡福壽常見寶

藏出來世衆生福盡之處能誦此真言者

消除貧苦兩七寶所有一切五無間等罪業

皆消滅。不沈輪生死大海。永離三途惡道之怖。隨所生處得宿命知。六根清淨諸根具足。妙盡嚴威德盛。若能受持是真言者。雖有女犯不墮惡道。何況三業清淨常受持者。佛說是語已。爾時地藏菩薩以大悲大慈觀一切衆即說真言曰。曩莫三曼茶沒多南。訶。索。恒。誓。莎。哥。復次說心真言曰。唵。訶。三。摩。曳。婆。婆。三。合。賀。引復次說心中真言曰。唵。係。多。振。多。摩。尼。莎。哥。復次說根本印相。二手相縛。豎一合。火輪圓滿如錫杖形。是名根本印。由是結印。故成就大悲。不墮三惡道。常生諸佛前。復次說心印。二手合掌作蓮花形。由是結印。故消滅一切破戒罪障。一切毀犯業悉得清淨。復次說心中印。二手內縛。進力摩尼形。禪智並立。由是印威力故。消滅貪苦。悉得福壽利。能滅定業。能延壽命。若有善男子。善女人。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。厭三惡道。求菩提。消除貧苦。求福利。滅不淨業。求清淨身。離惡業。身求衆生愛。或求王位。若求官位。欲得好子者。先擇宿曜吉祥之日。白絲或絹索。上畫地藏菩薩形像。安坐千葉白蓮上。左手持如意寶珠。右手執錫杖。身色白肉色。現聲聞形。以種種瓔珞莊嚴其身。蓮花座下。左方畫閻魔使者。身白肉色。左手持寶鏡。右手執檀茶幢。二大畫持寶童子。其身如日光。左手持如意寶珠。右手與願印。次畫大力使者。身青黑色。戴師子王冠。左手持鐵杵。右手開放押右腰。以忿怒惡眼觀四方。形四方畫大慈大悲天女。身白肉色。左手與願印。右手執圓扇。五大畫寶藏天女。身青白色。七寶衣甲。以惡眼視一切鬼神。左手持舍利塔。右手執寶棒。六大畫接天使者。其身金色。左手托左腰。右手持三股杵。畫如此像已。作念誦法。燒香散花供養。置像像於西方。面向東方。行者向西方滿三七日。誦其真言三洛叉遍。即得成就。則滅身中十惡四重五無間罪。一切業障。不廢忘菩提心。消滅破戒滅障。還得戒品清淨。何況餘罪障。臨命終時。見無量諸佛及地藏菩薩。則生極樂世界。上品上生。證菩薩位。若每日誦前真言一百八反。我地藏菩薩作等童子。形常隨逐與願。所求皆成就。所說言敬。人皆信受。

一。勝軍事。再等敬。易產事。又取帝支縛底藥。以前真言加持百七反。隨身持得衆人愛敬。一切鬭爭之處皆得勝。又有女人欲生男子者。對像誦前真言一萬反。則生男。女子。又一切鬼魅所著種種痛所。或爲毒藥所中。當以蘇三兩孔雀尾一兩內。於蘇中。加持之二十一反。煎之。搗爲粉和淨水。以孔雀尾拂病人頭。患即除愈。又有怨敵及諸惡夢種種怖畏。身心不安。以金剛杵。加持自身二十一反。一切怨敵種種惡夢怖畏悉皆消散。即得安穩。云云。又有諸衆生喫五辛酒肉等。每日至心能見尊像。誦前真言二十一反。一切諸惡自然退散。得無量福。不墮惡道。我今爲行者復說兩寶

形像。若欲供養者。白絲上或絹索上畫地上菩薩兩寶形像。其身金色。懷怡微笑。種種珠鬘頂冠瓔珞莊嚴其身。右手執金剛幢。左手安腰。安立千葉蓮花。對此像作念誦法者。先世薄福者。皆得寶藏。能滅宿業。壽命長久。

焰魔使者真言曰。二手外縛。二中指立。合如針。唵。因。捺。羅。耶。婆。婆。三。合。賀。引。是接天使者。一切諸天王。若有衆生。婦敬持念者。無有薄福。短命夭死。業已上。

六觀音法事

地藏菩薩儀軌并使者法了
應永二十一年甲午七月二十一日於靈山寺別院記

求法少比立具笑

溪嵐拾葉集

六觀音法事 私苗

千手法第一

一。本書事。金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌一帖。示云。此軌依金剛界行法也。

一。私記事。大原法橋私記賜之。

一。種子事。金剛利字用之。依金界故也。

一。三形事。示云。開敷蓮花用之。又云。此法。三井祕法也。四十臂各別。法有云云。裏書

圖云。西一千施書各別種子三形眞言即等書之云云

一尊形事 示云尊形千手千眼千音如此千數取事諸師異儀不同也以千爲總限量事其證是多但能義劫初之時梵天下生海中千蓮花出生其上千衆生又生其中用四十臂事以千手當二十五有當四十手也今南州分也等云云 示云三井流相承四十臂秘決在之可見彼也云云示云胎現圖曼荼羅千手使者 婆蘇仙功德文云事功德天吉祥天古名也吉祥新釋名也吉祥蓮花體也天竺見蓮花稱吉祥仍觀音所現云上依蓮花部故也婆蘇仙有說云彼補陀落山麓爲奉遇觀音指菴候云唐本繪圖ナトニ多カリケリ云云但此事故師匠達奉持等不知之由被示云云我儘樣彼事無也私云或人云今婆蘇仙云者方等時地獄火輪載來物也其上今現圖曼荼羅者十界開會曼荼羅也而地獄無之云婆蘇仙千手眷屬也千手地獄界教主也今婆蘇仙地獄界衆生習也現圖曼荼羅沙汰之時可習之云云問胎現圖千手安虛空藏院其心如何示云胎現圖シトケナキ物也千手蓮花部金剛藏金剛部可書也然手多圖有煩故曼荼羅ノ面癢爲如此書也十一面又如如此云軌云彼像式云式納或素示云素云隨處可隨意敷此何不得意墨像又薄タミトモ云白云事也私云

素云事凡白色本尊云事也例證多也覺大師御相承白色不動素本尊云也加之西山法輪寺虛空藏素色虛空藏云也付之二樣有之彼山本願上人建立彼寺時不彩色只白色安置之故云素本尊也云云又義云生身明星天子來現彼本尊御身現明星奉造納其色素色也故云素本尊也云云或東寺願眞師物語云素者音備也正蘇可云也蘇悉地本尊素備云也口傳云云

一。千手陀羅尼事 示云此陀羅尼ハ一切觀音眞言可用之觀音總陀羅尼ナリ然千手經出タレハ千手陀羅尼云也然陀羅尼中全千手云事無只觀音部能說一。千手千眼總陀羅尼經 示云依此經別修行法事無有與經也三井寺以此經四十臂各別行法修之等云云常云記千光眼經云物用否難知軌云地門作蓮座安八臂觀世音云尋云何觀音乎師云不空羂索意也私尋云千手小呪ハサラタルマキリ呪何軌中出耶義云無量壽軌中出云云六角堂觀音太子令申給御詞云守汝事既七生我止是利順逆衆生云云

已上 師云此文六道六觀音禮也此偈諸事天台非東寺人云准提入六觀音故也山入不空羂索云云此偈外准提入六觀音事證據無之私云天台流不入准提於六觀音中事准提者頂上佛無之不空羂索頂上寶冠藏彌陀故天台六觀音列次第爲本也云云經云菩薩摩訶薩經無畏等諸菩薩地十地名善賢以二十五三昧壞二十五有然則觀自在菩薩昔於千光王如來所住初地時由聞大悲章句已越第八地發大誓願應時具足千手眼悲愍法界二十五有一切衆生堪能利益入三摩地名無所畏現二十五諸菩薩等普往三界破二十五有其二十五菩薩身皆金色具諸相好有頂上十一面身上有四十手每掌中有一慈眼千臂經二十五尊各具四十目令成千手千眼如是世尊各住一處破其相有有者達義也。所心迷時調護法。有作救也。悟時諸法非有非無。二十五三昧名三昧王諸佛等別得如是三昧王一身分爲百千萬身乃至無量身後合之多身以爲一身雖如是心無所著猶如蓮花二十五三昧各入三昧謂無垢等乃至我三昧是名二十五三昧成就如是諸三昧王以一法身現二十五四十手尊其四十手執持彼處所樂之物各於四十手一一現於一菩薩身持寶物往施與之二十五觀音各有別名其一千各於頂上具十一面於其本面皆有三目如是各於二處有四十菩薩一一菩薩各有二十五眼總合四十五千眼也一一菩薩五

圖。十一面修羅天人准提人大梵如意輪

破二十五有故具二十五眼也云云已上山王院御釋

問千手千眼何所表耶示云十界十如因

果不二妙理顯王也亦是三千三妙全體也

所以非諸法印相者不顯三千妙法不

顯三千者不顯十界皆成者者不能地

獄被苦也是以五大院釋云千手千眼者十

指者即十界也指各具一眼左手者性德右

手者修德修性冥合而成千眼十界互具而

成百眼一界具十如成千手千眼凡千手

者每手衆生所樂三昧耶持是故經云以千

手引接又云無利不現身云云千眼者每

面各衆生照見給故經云慈眼視衆生

云云是則普門示現應川妙法圓經勝屬也依

之普門一品者以入界法以法顯人一品

始終但觀音稱名不舉妙法名也仍釋曰

妙達摩歇都人名觀自在王文六觀音中人

行佛五佛次加菩薩四葉菩薩次加

天等五大尊次加也又云八葉唱

禮本尊句不可三反又云八葉唱禮

中自本身尊爲本尊時其音重不可加

唱禮無尊凡事也又曼荼羅主句不可加

之又云禮懺者金界唱禮懺懺長唱禮

有唱禮常今唱禮也

一。九方便事問我某甲自後無始已來等

三方便文漢音可讀歟對馬可誦歟如何

示云可隨行人心此國後對馬誦漢

土移者漢音可讀也漢音讀傳來讀漢

音不然對馬吳音讀常事也但九方便

五悔等對馬讀又無妨歟

問三方便用心云何示云イイツアルヘ

キ事カハ等云云已上師云三方便者軌

在之我某甲自後無始已來輪迴生等云云

意者如何師云聖觀音無相法身印真

言有也此悉地行法時分可用也常連

花部心部印明可用之金界三昧耶會法

菩薩印結羯磨會法菩薩真言誦胎界八

葉觀音印也是布字八印中印明可用也

一。祕藏樣用時種子并根本印明事深

行人八葉觀音以爲本尊可行也種子

根本印明無所不至五字明以之爲最極也

淺行人觀音院觀音部心印明可用也所

詮又大日變成本尊是也或又我行用時八

印中印結其次何觀音結也八印法身

印故也餘尊准之可心得也

一出聲誦念事師云出聲誦念者高誦也

アサリノ念誦不緩不急不高不卑スヘキ

也

問聖觀音相貌如何示云一切衆生性海

中自性清淨覺悟蓮花生以之爲謂境開

悟給是名觀自在王此蓮花未敷之位

名觀音此蓮花開敷名阿彌陀也所以觀

音左持未敷蓮花當胸右手大指與頭指

相捻欲引敷相貌也一切衆生心性佛法蓮

花欲令開標相也云云尋云何故此尊爲餓

鬼道能治耶示云凡餓鬼者我見深執重

故爲他不施財依之得鬼道報大慈觀音

者自損已真印他慈悲深重也故人慈無量

心三昧地拔鬼道之苦給也深可思之

馬頭法第三

一。本書事儀軌上下軌云北門作蓮花

座安八臂觀世音問何觀音耶

○[吳音]一〇

二四〇

漢藏拾遺卷第二十六

一私記事 大原法橋私記賜之 示云此尊依蘇悉地可行之也

一種子 三形 白馬頭

一尊形事 示云 肉色三面二臂結印。或本一面四臂二手結印。右手持三古杵左手持未敷蓮花座赤蓮花云云

一根本印事 示云 胎藏諸會印若十八道辟除印可用之也云云

問馬頭觀音相貌如何 示云 釋尊十九踰城之時乘金泥駒而入境德山給。爲報恩馬頭載給。自其緣起云云 將又馬鳴菩薩緣起在之深可思之 又云 日天子乘八馬此馬即是天子天之三形也 所以日天子者觀音垂迹也馬者午也南方不二方主也平等大會義可思之 又云 諸佛萬生道雖多之不出十波羅蜜縮之在六道衆生可度機雖無量也不過六道地獄道佛法緣起機千手引接之於餓鬼道結緣機聖觀音引接之於畜生道結緣機馬頭引接之給也餘道亦復如是 又云 愛染頂上師子冠不動尊頂上蓮花皆本覺顯照妙理也今馬頭義深可思之

十一面法第四

一本書事 儀軌三卷

示云 軌意依悉地付悉地可行之云云

一私記事 示云 大原私記賜之 示云 陀羅尼集經見今可沙汰也云云

一種子事 示云 〽用事梵號字也十一面梵號也隨一可用也 不離作業義也

一三形事 示云 賢瓶 示云 何故此尊持賢瓶耶 示云 瓶者亦名軍持也其故天竺風俗戰場向之時必持水瓶也此尊又修羅關戰除給問此軍持用給也 問十一面其儀如何 示云 古義云十一面表十一地也 今經云 十一俱胝佛所說見然者隨號陀羅尼所門十一面觀云云 尋云 今經者何經指耶 師云 十一面神呪心經說也 講堂十一面首トニ彌陀藏是陀羅尼集經共由見云云

一頂上佛面除疫療事 示云 經見可檢也 尋云 除疫療云者如何 師云 十一面中頂上一面除疫療德御故爾云也

一鬚尊陀羅尼經云 不空譯 觀自在菩薩白佛言〽 私云 此經陀羅尼集第四十一面經端大旨相似彼集經祕處七日壇作法同此經文在之 但此經一鬚羅刹明王觀音現作譯 鬚迦惹吒明王云 卽一鬚尊見 結集經再十一面儀軌正云 十一面觀音正身功德行儀說 一鬚尊經 十一面化現明王行相明歟 又一鬚經後七日作壇法可祕歟 一鬚尊經 日四臂譯 只有所持物等委不說 台圖可見也 師云 此經七日壇所不許之仍不奉讀之

問十一面所表如何 示云 十一面者修行十界也 以從因至果爲本 一面者性德本有一理也 故以從果向因爲本也 是以天台云 佛界雖嚴妙居九界末故局思儀 其上三千不思義妙境出 此尊十一面其義

顯也 法花本迹二門此尊功能也云云深可思之 加之此尊頂上佛面者藥師如來也今經解如良醫明練方藥大醫王久遠印成教主也 故能衆生心身病患治給也 深可思之

尋云 何故此尊爲修羅道能治乎 示云 凡修羅者暗心增盛憍慢高舉物也 故此十一面觀音人百八三暗彼散亂魔動慕靈治給也 然則此尊左手持念持表百八三昧也 右手持錫杖十界平等妙法顯也云云

尋云 十界表相也 所以左右六輪在之六道表也 中三瓶上塔婆在之佛果勝出表也 總體圓論十界圓備表也 委細別在之

尋云 錫杖表妙法相如何 示云 悲心釋云 地藏薩埵六道昏衢說妙法屬衆生 此釋錫杖部德釋也 深可思之

不空羅索第五

一本書事 不空羅索心呪王經三卷 示云 台金悉依何不釋者 依悉地可行之也云云

一種子 三形事 蓮花 示云 不空梵號阿母伽也 共其中母字凡用也云云

尋云 三形蓮花者未敷開敷中何乎 師云 常開敷也 然者其カタトルヘキ歟

一尊形事 示云 胎圖六臂也 常用之軌四臂也 示云 三說中千手軌印 不空羅索經初陀羅尼用也 小呪陀羅尼歸命句除可用也云云

一行用事 小記云云 問 不空羅索相如何

示云三十三身應用鈎垂衆生死海中。願而無不果。普無不與。故號不空。羅索也。是以經曰。心念不空過。世間有漏。願樂尚不空也。何說世出無漏妙法乎。抑可信者哉。加之念念勿生疑說。淺治意。念念不疑。所願成就云也。深祕意者。所起念想不過十界。十界即此尊普門應用也。然則念念悉與諸波羅蜜相應。無作本有覺體也。故經曰。自在之業。深可思之。

如意輪法第六

一。本書事 儀軌二帖金剛智不空 示云。金剛智所說軌。依金剛界也。不空。依悉地。仍悉地若金界。可修之。

一。私記事 示云。金剛院私記云。

一。種子 三形事 示云。金剛寶蓮 北師云。種子 三云。金剛寶蓮 又云。如意輪根本印其言其用也 示云。三用其言可用之。二軌少不同。但二中同。金剛寶釋軌印可用也。金明智不空。行也。尤可用意也。就中觀音殊。金剛智靈驗。顯給故可用也。示云。金剛院座主如意輪。殊爲本尊給。每日後夜。必行法。可修給。三真言。千反被。滿光明。者補陀落山也云云。

一。尊形事 示云。金剛智軌。六臂或二臂本有之云云。

六臂六道當事

示云。念珠手。畜生道當異義不同也。一畜生其數多故持念珠云云。

示云。思惟手。畜生道配事。六道中。地獄苦

最勝也。仍配之。念珠手。配畜生。事。自苦義之事也。三義。一。傍生衆其數多故。念珠數多義相叶云云。二。其聚。互。相ツラヌキタルカ互爲食噉。心。相叶云云。三。百八。獸。畜生。本體。故。念珠百八數。相叶云云。此義難云。念珠必。百八。不爲本。瑜伽念誦儀軌云云。ソ百八者。云千百五十四二十一等念珠數也。示云。此義等。粗。僧。都。祇。有。之。云云。此義其サマテモ不覺歟。又云。餘手。叶其義相叶歟云云。云云。六臂說。依。思惟手。念珠手配次第如此。今。心手云何。師云。

一。加星供事 示云。此如意輪法。加星供。別修事有也。穴太阿開梨御房故祝ア成仲祈。加星供。令修給。但師令勤仕。此手代給時。付仰被記之云云。火土雜計。加事。彼成仲。慎星也。然隨施主可改也。所詮如意輪行法。彼星。加供事也。尋云。此加星供。者本說何事。示云。七星如意輪經在之。依其釋歟云云。口傳更問。

一。都表如意輪法事 示云。一卷儀軌在之。最極祕法也。更問。凡都表者。六觀音總體也。餘五觀音者。接受一邊也。今如意輪折伏接受二利。從備具給也。所以輪御手者。折伏也。安山手者。接受也。餘手亦復如是。餘五觀音。五根故其功能各別也。如意輪者第六意根故周遍諸根。故號都表如意輪也。六大無礙。深可思之。

尋云。六觀音合行義如何。示云。如上云。觀音者五根也。五大也。如意輪者心法也。識大

也。色心合行而六大無礙。以之名合行也。深可思之。

尋云。六觀音中以何爲本乎。示云。凡六觀音者爲一尊功能。上者不可有勝劣者也。然而先德問答釋云。極樂稱爲彌陀尊。如女示現觀世音者。六觀音中何乎。答。女女示現觀世音者如意輪也。又譯意者以。心王無義別。爲極樂彌陀尊。心數第六念想爲女女觀音也云云。應知以如意輪爲六觀音總體云事。深可思之。

溪風拾葉集

文保二年五月八日。於天台山黑谷任師說記之畢。

天台沙門光宗記

長享二年三月十六日。爲令法久住利益人天供養父母奉仕師長此一帖留記

于時延德六年己酉十月二十八日。以彼御本於鞍馬寺爲興隆佛法如形書寫畢

元祿十年丁丑春月書畢

兜率谷雞頭院嚴覺洪道記

天明五乙巳七月二日。北嶺東塔南溪學侶令筆耕寫。更使不省校閱總本書。以草寫故展轉寫誤不少。尚又此抄總不用事頗多。後來君子訂證焉

遍照金剛寶空

○以下真書中本無之

溪嵐拾葉集 法華 付觀智軌

法華法 私苗

夫法華至理者以印相爲體。三諦玄極者以「印」爲本也。至一者何。至三之謂也。至三者何。至一之名也。圓融相即而不思議妙法也。亦是法界Q3全體也。故實塔涌現。而誠證。於實相法花也。法界塔婆者。即是大日五字。我Q3是也。依之儀釋云。此經本地身即是妙法蓮花經最深秘密處。山王院釋云。我字不生微妙體。即是衆生內心法。本來清淨如蓮花。故題妙法蓮花經。又經云。開示悟入佛之知見。是則我字四點也。云云。所以妙法蓮花一部文字。皆是諸佛尊種子。各各法界是茶羅體也。所說草木樹林等及蓮花寶珠寶塔瓔珞。悉是三摩耶曼荼羅也。摩訶聖衆皆同。大萬茶羅身也。各威儀事業皆是羯磨曼荼羅也。各各音聲皆真言陀羅尼也。取捨屈申皆印契也。各各心行是等持密也。如是三業三密。不出五大法界。周遍法界。而六大無礙也。此不妙體皆是超過一切心地。故悉是本覺真如。如來也。此六大四曼三密。皆自性清淨妙法也。因果俱時故號蓮花也。是法佳。法位世間相常住也。果性雙智德海。而圓融圓滿。故云妙法也。序品我方便品。皆喻品。信解品。藥草喻品。此五輪五相。喻相相應。而成法界Q3功德聚也。以此名。全身舍

利者歟。以萬法圓備。爲平等大會。寶塔也云云

一。序品事 第一 序者一經元起。我字

本源也。是以經云。肩間白毫大光普照云云

釋云。始從妙法。終至而去。無不我字。本不生云云。我字是諸法本。初不生。萬法根源。故也。仍說序品。說我字門云云

四箇我字事 列。同開衆時者。始阿若。橋

陳如。說終。阿闍世說也。明依報時者。始

下至何鼻地獄。說終。上至阿伽尼吒天。說

也。是則依正萬法。悉是不出我字門事表

也。我字即是諸法本。初萬法極際故也

一。方便品事 第二 此品者。說我字門。

也是以經曰。惠日大聖尊。久乃說此法云云

山王院大師云。惠日大聖尊者。大日也云云。加

之不儀疏。大日又名惠日尊。云云。深可思

之。又云。此品說我字者。此我字者。言語不

可得字也。依之經云。是法不可示。言辭相

寂滅也。又云。諸法者。寂滅相不可言。言宜

云云。又云。我有方便力。開示三乘法。一切諸

世尊。皆說一乘法云云。今儀軌云。言語道

斷。離心境界。是故方便說。三乘云云。是

則我字之字相字義顯也。又云。方便品開

示悟入四種歸。開示二也。其故者。經云。

開。方便門。示真實相云云。故。此四種開

示上開出也。今軌云。開示其深殊勝等

文此意也。四佛知見開。方便。開示真實相。

タメナル故也云云。萬機皆合歸。一印會。大

日。即是會。一乘也

一。譬喻品 第三 此品。我字。三摩地。說也。

三界無安。猶如火宅等者。我字。字相也。煩惱

塵垢也。諸毒蟲惡鬼等。三毒等。無量煩惱

喻也。煩惱。我字。猛火也。如來已離三界火

宅等者。我字。字義也。是煩惱即菩提意也。

離三界塵垢。我字。字相。還如來大智。我

字。智火。成者也。生死即涅槃。煩惱即菩提。

此品極也。此儀軌歸命火宅譬喻品云云。我

字。三摩地。大意取云也。其意可知者也

一。信解品事 第四 此品。我字。門。說也。

信解者。信。信力也。信解力。大日經疏云。

風大力。義釋合。タル也。此品。多力。法門。

說也。經云。窮子見父有大勢力云云。又云。

世尊以方便力。說如來智慧云云。又云。如

是有大勢力。又云。以方便力。調伏其心。

云云。又云。及其志力。隨所堪忍。又云。不思

議大神通力云云。是。我字。風力。因業。法門也

云云。又云。四大聲聞。探領齊教。領解。說。是則

因住。修行。法門。領解也云云。又云。獲大善

利。無量寶聚。不求自得云云。又云。今於文

所大獲珍寶云云。此品多又說寶德。是則

淨菩提心如意寶意也。菩提心爲因也。因

德是。我字。門。字義。此故。風大。我字。門。品

又寶德說者也。又云。西方者。淨菩提門。方

也。主。風大。菩提心爲恩義。深可思之

一。藥草喻品事 第五 此品。我字。空大。

三摩地。說相也。其故宿曜經云。草木空精

說。故。三草。二木。皆是空大也。依之草木青

色。皆是大空色云云。又云。以五行配五

大時草木當空故也。云云經云。如來知是一相一味之法。所謂解脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相。終歸於空。一切諸法皆終歸空大。說此品說空大。云事。分明者也。依之或師義云。今此藥草喻品引終歸於空文。五輪中空輪終有諸據。引合給也。云云四大從空輪起。終歸於空輪故也。成劫之時者。四大從空大起。壞劫之時者。四大歸空大。終空劫成者也。然則大日經疏中此事。又經云。破有法王。出現世間。隨衆生欲種種說法。云云破有者。空義顯然也。此軌云。獲得智光如日輪。云云日輪住空。其意可知者也。

已上五品者。大日五字真言功能說事畢。授記品事 第六 此品四大聲聞授記也。此聲聞大日五字真言功能周遍法界。妙理開悟而平等大會法門證得。故未來可成佛得道。故授當作佛記。窮也。云云。

一。化城喻品事 第七 此品三周聲聞大通結緣之往事說也。然則於大通覆講會座。繫無價寶珠於衣內裏。其字不生妙理是也。五大法界真理開悟。而十六生正覺顯也。今十六王子是也。云云。

一。五百弟子品事 第八 此品者。一念心即如來藏理覺悟。故。衣內無價寶珠顯。故授記。窮也。云云。

一。人記品事 第九 此品者。明五字皆成之旨。安住佛道故。學無學之人之記說也。云云。

一。法師品事 第十 此品者。五種法師妙行。明也。一句一偈一念隨喜者。皆授記給也。須臾間之即得究竟境說。此品大意也。云云。又云。如來寶衣座即是三聚淨戒也。三身萬德是極者也。

一。寶塔品事 第十一 此品者。五大法性常住寶塔事說也。又云。多寶佛者。平等大會大智常住顯也。此故多寶證明。而平等大會讚歎也。是釋迦悲智二德常住。旨顯也。運華智德多寶釋迦二德也。運華悲德者。八大菩薩也。此妙法蓮華悲智二德開。金界三十七尊下也。故蓮華三昧經云。歸命本覺心法身乃至三十七尊。住心城等云。所謂以釋迦多寶二佛接五佛。以八大菩薩等接餘三十七尊。此等諸尊常住本有。故。遠離因果法然具云也。又經云。以界八道者。胎藏中台八葉也。金界常住妙法蓮華臺也。是則密嚴華藏之淨土也。亦是常寂光土也。寂者理也。即台也。光者智也。亦是金也。是以天台云。豈離伽耶別求常寂光。非寂光外有。婆娑又云。寂光理通如鏡如器。諸士別異。如像如飯。云云。今寶塔者。是毘盧遮那身土相稱之相貌。故也。云云五大法性五字真言事。

一。寶塔品事 第十二 此品者。法華中微密教肝心也。然則三逆調達者。即坐預天王如來記。三毒龍女者。遠疾。唱南方無垢成道。龍奇苦趣即法身顯。又龍女之三毒煩惱即般若轉。調達三逆業即解脫。示也。

一。此品表。大日五字事。龍女者。上品五大法性覺成正覺也。所以妙法蓮花真字。天地也。大海者。字水。大也。龍女三毒

言也。云云五處五輪和合五輪。一體五輪。多寶五輪等。云云私云。今寶塔者。法界總歸五輪是也。仍多寶證誠詞。平等大會皆是真實云云全身舍利此事也。是以經云。在在處處皆應。起七寶塔。不須復安舍利。其中。有全身舍利。不可思之。

一。寶塔莊嚴事 本有四種為所依。多寶修得。四德為能依。釋迦能所並為能依之身。多寶釋迦者。依於能所所依之土。二義齊等。方是毘盧遮那身土之相。又本有四德者。五大修德。四德者。修得也。是則所依之土二義是也。

一。一身寶塔事 本有四德。一心三修得四德。已上能依。本有四德。五大修得四德。五陰和合。已上所依。方是毘盧遮那身土之相。云云可思之。

一。三身九身事 法身三身寶塔多寶佛釋迦佛。報身三身多寶佛釋迦佛。十方分身。應身三身。釋迦佛十方分身一切衆生。已上一切衆生為釋迦分身事。深可思之。

一。提婆品事 第十二 此品者。法華中微密教肝心也。然則三逆調達者。即坐預天王如來記。三毒龍女者。遠疾。唱南方無垢成道。龍奇苦趣即法身顯。又龍女之三毒煩惱即般若轉。調達三逆業即解脫。示也。

●(此)一● (故蓮)一● (尊)十九字一● (二)二● (大)一● (起)二立● (佛)一● (齊)二付● (大)一●

及南方無垢成道。字。火大也。調達業體。故。是。字。因業風大也。提婆龍女。苦道。是。字。門。大空也。上品寶塔五大和合總體也。今品。五字者。而二著別智用也。

一。提婆文殊一體事。大王千歲給仕之昔。阿私仙人者。大聖文殊。化現也。加之最勝王經云。第一調達即是文殊師利也。又調達邪見即正者。妙法蓮花即是順勝用顯也。云云。

一。我獻寶珠事。此寶珠者。即是一乘無價寶珠也。龍女。南方寶部如意輪也。故。以寶珠。顯。內證也。是以先德釋云。龍女之寶珠。古佛舍利從海中來。云云。可思之。又云。往生論注云。如來遺身入海中。成如意珠。云云。山王院釋云。龍女。依三密方便。成佛云云。菩提心義云。龍女是有緣得記人等云云。是依五相三密成佛。事釋也。云云。天台釋云。他經。但記。菩薩。不記。二乘。他經。但記。男。不記。女。且記。人。不記。畜。但記。善。不記。惡。今經。皆記。深可思之。

一。勸持品事。第十三。此品者。惡世弘經說。妙法流通顯也。仍。上品。次。此品來也。又云。上品。龍女。之。成。道。記。此。品。中。女人。授記。明。故。姨。母。憍。曇。彌。耶。輸。之。記。明。說。是。也。姨。母。者。憍。曇。彌。耶。輸。母。也。

一。安樂行品事。第十四。此品者。四行萬軌明。離。十。惱。亂。滅。後。修。行。相。顯。觀。心。一文。此。品。極。是。以。天。台。釋。云。觀。心。一文。除。安

樂行修接其心。餘皆義立。又末代行者。修觀用路。不可通之者。歟。其深甚深。又云。法花勝用。一乘無價寶珠。此品。肝。心。也。云云。

一。從地涌出品事。第十五。此品者。本門序段也。地涌菩薩者。本地弟子也。久成釋。會。事。粗。顯。

五相成身事。經曰。諸中有四導師。一名。上行。二名。無邊行。三名。淨行。四名。安立行。已上。四人。表。四。智。也。云云。至。虛。空。會。顯。無。礙。德。也。中。臺。者。釋。迦也。此。五。大。會。互。具。成。五。智。如。來。也。由。家。五相。成。身。記。云。從。地。涌。出。品。四。導。師。者。四。大也。中。天。釋。迦。者。法。界。體。性。智。也。在。地。時。胎。藏。五。輪。也。在。天。時。名。五。大。廣。眾。藏。也。金界。五。智。如。來。也。今。四。智。地。藏。明。星。天。子。是。也。云云。大。日。經。義。釋。云。從。地。涌。出。品。上。行。等。諸菩薩。迹。跡。補。處。菩薩。乃。不。識。一。人。云。云。凡五。相。三。密。者。迹。跡。不。明。也。本。門。明。之。故。不。識。一。人。說。也。云云。

五大虛空藏事。法界虛空藏地大中央。金剛虛空藏空大東方。寶光虛空藏火大南方。蓮花虛空藏風大西方。羯磨虛空水大北方。

已上。從。地。涌。出。品。五。相。成。身。是。也。云云。

一。如來壽量品事。第十六。大日經義釋中。多。以。壽。量。品。佛。天。日。本。地。常。身。引。合。也。今。經。能。說。教。主。久。遠。成。道。佛。是。中。臺。毘盧。遮。那。本。地。常。身。也。今。塔。中。釋。迦。是。也。八葉。八。大。菩。薩。是。台。藏。八。葉。四。行。也。只。以。八

葉。八。大。菩。薩。位。可。為。四。智。四。行。二。菩。薩。具。諸。位。故。為。四。智。四。行。不。可。有。相。違也。餘。菩。薩。明。王。等。是。四。重。聖。眾。也。台。一。曼荼。羅。具。字。者。是。衆。生。一。念。心。性。也。此。心。性。無。性。具。字。云。云。釋。云。釋。迦。如。來。久。遠。成道。皆。在。衆。生。一。念。心。中。云。云。此。等。皆。具。字。德也。云云。此。心。性。本。有。三。佛。德。是。無。作。三身。云。云。又。靈。山。佛。常。住。號。曰。金。剛。界。等云云。或。歸。命。本。覺。乃。常。住。妙。法。心。運。臺。等。云云。身。里。虛。遮。那。佛。者。妙。法。蓮。花。法。身。體。也。即。淨妙。法。身。也。故。一。切。衆。生。皆。是。妙。法。蓮。花。三。十七。尊。本。來。圓。滿。又。法。花。我。本。行。普。薩。道。等因。久。遠。也。即。本。因。德。也。五。百。塵。點。之。久。遠。成道。果。久。遠。也。即。本。果。德。也。此。本。因。本。果。又兩。部。也。因。是。茶。羅。本。因。也。果。是。茶。羅。本。果。故。也。

一。分別功德品事。第十七。此品者。關於如來長壽。微塵菩薩。八番增損有之。是以天台釋云。若但只信。事中遠時。何能令此諸菩薩等。增損損生。至於極位。故信解本地難思境界。又云。無始色心本是理性。妙境妙智。云云。此意。云云。又云。聞。於長壽。開。通。無。礙。信。一。切。法。皆。是。佛。法。云。云。

一。一切衆生無作顯本也。深可思之。又云。一念信解。機深信觀成者。不斷煩惱。不離五欲。得淨。諸根。引接五品智事。甚深甚深。一。隨喜功德品事。第十八。此品者。依一念隨喜功德。超證。無上道。五十展轉隨喜

念隨喜功德。超證。無上道。五十展轉隨喜

①[及]—② ③[大聖]者十七字—? ④[男不記女其記]—⑤ ⑥道二佛—⑦ ⑧[品]—⑨ ⑩原本傍註口養母 ⑪[憍曇彌]—⑫ ⑬[以]—⑭

一、法師功德品事 第十九 此品者。能行五種妙行現淨。六根也。唱相似八相。能轉妙法也。示六根互用。顯諸法相卽者也。此法花勝用也。云云。又云。如淨琉璃中。內現真金像等說。鏡像圓融法門者。此品說顯甚深可思之。

一。不輕菩薩品事 第二十 此品者。說釋迦說往因。明妙經弘通也。所以不輕禮拜者。弘一本述二門也。皆當作佛之詞者。述門意也。乃至遠見四衆者。本門久遠義表也。然則述門意者。當作佛授記習也。本門意者。無作三身拜禮習也。又云。經云。不專讀誦。但行禮拜云云。以此意釋尊居觀行卽位習事。甚深云云。

一。如來神力品事 第二十一 此品者。現無量神力。令衆心歡喜。令得菩提。要。給也。於此品者。證道八相。習也。所謂經云。能持此經者。則爲已見我。亦見多寶及諸身者等文。深可思。令之。

一藥王品事 第三十二 此品者說燒身
燒臂行。明色心三昧也。是則三諦。卽是
三諦卽是妙理說也。所以燒身燒臂者。圓

一、妙音品事 第二十三 此品妙音來相說事者。爲顯法花勝用也。此菩薩殊法花三昧證明故。現十界色質。當品者從因至果現身說也。故天台妙音加佛十界具足云云。普門品者從果向因也。普門示現也。兩品大綱可想合之。

一。善門品事 第二十五 此品者。法花一部。肝心也。其故。觀音是妙。法蓮花體也。所以妙法蓮花之蓮花者。是觀音所持蓮花也。自性清淨覺悟蓮花德法部。顯之時者。即今妙法蓮花也。佛顯時者。是阿彌陀也。菩薩顯時者。是觀音也。是即人法不二義顯也。仍山王院釋云。一品之內。不云妙法。故知。觀音妙法。正體也。又覺大師釋云。法名。達摩跋都。人名。觀自在王。此等文理。深可思合之一。

釋云。觀音品觀音大觀音中何哉。示云。種種習在之。由王院六觀音勸文在之。別云之者。千手觀音習也。最深故深。此品如幻定事。依台藏意者。是大日經所說胎藏如幻三昧也。第八地菩薩所得如幻三昧。皆觀音如幻三昧也。釋之。是以義釋云。是故世稱觀自在者。文是普門示現德也。若金剛界意者。金界如幻三昧也。以此三昧身。本有金剛性海德。三十七尊示現三十三身云也。此三十七尊攝在者。

一。陀羅尼品事 第二十六 凡陀羅尼者總持號在之。所以開會諸經令歸一乘。於一佛乘分別說三總持德此品顯也。又陀羅尼總持故。入經密經事此品顯。持經者擁護之功能此品極。又云。述門者明法開會故。十如實相說。本門者明人開會故。十羅刹說也。此品甚深故說之云云。

一。妙莊嚴王品事 第二十六 上品明
人開會故。此品正出其機也。說四聖
光緣。顯妙法勝用也。依三子級引改邪
見歸正法。證明妙法故。號妙莊嚴也。
是則邪正一如。妙理顯也。當來成佛號沙
羅樹王佛。卽是熾盛光佛是也。云云

一、勸發品事 第二十七 此品者。法花眼目。一經肝心也。所以天台釋云。法花重演。此經再宣。遠來勸發。方此謂也。云云。取意。一經歸普賢。故此品在經末也。上諸品歸此普賢。故也。是則歸普賢本因也。其本因者。衆生一念心性也。一切有情。皆如來藏。普賢菩薩。自體遍故。云此意也。嘉祥大師釋云。一切衆生本來是佛。卽是妙法蓮花經也。云云。普賢經云。法花修行。說云。大乘因者。諸法實相。大乘果者。亦諸法實相也。云云。又序品。放眉間白毫。果德用顯終說。普賢三摩地。歸本因。意示也。大乘因果俱實相。意也。因則常住實相義也。又彼普

賢經說：法花一部法門無盡。普賢本因歸止。事此等意也。此普賢本因者。真言法爾應住普賢大菩薩心一切衆生本有薩埵意也云云。

一。屬累品事 第二十八 此品本經在經中。今軌歸命終置之云云。

問。何故經軌前後相違。畢。答。今妙法花者。經中置之。天台所用也。正宗之後。即屬流通。意。不苦也。餘經者經末置之。法相所用也。今儀軌中。經末置事者。不空者元法相。三論依學之聖者。故也云云。又云。至極大乘意者。今序正流通三段者。如次法報應之三身功德。習也。法相等意者。三身次第。意。以強經末置之也。三身相即無前無後意。天台者習也。法相者。正像末三時。隔曆意。沙汰也。天台者。三世常住弘通故。經中置之也。甚深甚深已上。

●溪風拾葉集

御本云

永享十年三月二十八日於世良田長樂寺真言院書之云云

金資榮幸

元祿十四年辛巳九月十九日以日光山輪王寺所藏御本校書于京洛寓居

法印實現

十五年壬午四月二十八日重閱于天台淨教房

溪風拾葉集

法華法大意事付觀智儀軌

問。今儀軌者。世流布法華儀軌歟。示云。然也。

尋云。世流布法花者。是釋迦所說顯教經也。今儀軌。五相三密三昧等說。然何顯經儀軌云耶。示云。此例非此經軌。花公經。頓證毘盧遮那儀軌。又仁王經儀軌。又般若儀軌。若儀軌。又山門。一切經法。凡於所說經。依機淺深。所聞各各不同也。於阿含經所會。小乘。聞。入空法有教。得。小乘益。大乘聞。二空妙理。得。大乘益。如。八方諸天。得。無生忍益。也。又於般若顯機開理趣分。密機開理趣經。花公仁王顯密同之。今法花經及儀軌顯密異亦復如是。顯機。多名。句顯經。聞之。密機。五相三密。真言教聞之。大師開題云。以多名句得之。密。以總持得之云云。顯。偏句義也。密。句義字義。并得之也。然結集之時。金剛薩埵。祕密。分別。出納。塔中。授龍猛。是故今軌。是塔中相承祕密法花分也。菩提心論於諸教中。闕而不書者。此意也。然者今軌。是顯密中。祕密。有也云云。

問。祕密中。付此軌。雜部歟。將又兩部所接歟。示云。今軌。變化法身說。故。此方。是經部也。然深密。得意者。五相三密三三昧耶等說。故。此方。是兩部所接也。釋迦外。大日無

故也。釋迦內證。大日也。大日外用。釋迦也。又內證外用不二平等也。又兩部超過意。此事至下論之。

問。今軌。兩部中。何所說耶。示云。金胎及不二義在之。謂。先金剛頂意者。今軌初偈頌。我今於大教王遍照如來成道法等。及下。五相成身說文意。依。是金剛頂部也。依之。即身義中。金剛頂部。引之。大教王。云。金剛頂經。名。故也。又遍照如來成道法者。是五相成身也。然者。芳芳金剛頂經也云云。又大師法花開題。法花。Q等。九字。觀音。曼荼羅。九尊種子。云云。取意此曼荼羅。八葉。阿彌陀也。中台。觀音也。此萬荼羅。無量壽儀軌。理趣釋。說之。故。又金剛頂部。聞。然者。一經。妙蓮花體。是歸命本覺心。法身常住妙法心。蓮臺意。有也。大胎藏部意者。此軌。入佛三昧耶等三三昧耶等說。是胎藏意也。然者一經。妙法蓮花妙體。蓮花胎藏歸者也。又大師。大日經開題。Q等。九字。台。九尊釋之。又。Q字。台。觀音。種子。云云。明惠上人云。今軌大意。依。胎藏。其故。說三三昧耶。故云云。是故。取合。得意時者。一經。皆金剛頂部也。皆台藏界也。然而面。金剛界胎藏。含說。可得。意歟。大段初。我今依於大教主遍照如來成道法說。故也。次不二義者。一經。通。兩部。經。不二義。自然聞。者也云云。

本迹二門兩部及不二事。問。本迹二門。兩部。如何分之耶。不二義又如何。示云。或

述門金剛界本門台藏界。或述門台藏界本門金剛界。云云。此中述門金剛界本門台藏界者。法花方便品云。十方佛土中。唯一乘法等云云。時處軌云。十方刹土中。唯有智拳印云云。此兩文同意也。唯有智拳印者。唯有一乘。法云平等大智一智也。此平等大惠一智外。無餘法故。云唯有智拳印也。智拳。拳。彼軌文。拳能堅執持諸佛智法海。說。一佛乘。三乘五乘等。含藏意也。此平等大惠。唯一乘法。又是金剛界。一印會。大日意也。又方便品云。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入等者。是金剛界智也。又嘉祥大師以先段為智門。然者述門。是金剛界也。云事

問。然者菩提心論。以四種阿字配四佛智見。四種阿字。大日經及疏。疏釋之。四佛智見。又方便品說之。故述門台藏。聞。如何示云。大師金剛界開題云。以五阿顯無常因果。云云。然而無明迷者也。何況四佛智見。如來智。開示悟入。故四佛智見。皆是智體也。故四佛智見。金剛界智德。相順也。次本門台藏界大日經疏云。此經本地常身。妙法蓮華經最深秘密處。○此宗喻佛之意。如是本門壽量。大日經。同也云事。疏文。處處見。然者常在靈鷲山。天人常充滿等云。是台藏四重海會諸尊也。又普門示現。聖衆。皆四重十界聖衆也。次述門台藏本門金剛界意者。兩部各難說。阿字專宗。其字法門說事。大日經在之。故菩提心論。引大日經疏。

五阿義釋者也。然者。四佛智見。四種其字。配釋義。是胎藏意。但十方佛土中。唯一乘法等文。四佛智見。其字。不生一智也。此其字。胎藏。故。是又台藏意也。諸佛智慧等。皆是其字。不生智也。故不相達也。次本門金剛界意者。壽量品。常在靈山。大師宗祕論云。三災末劫時。靈山佛常住。號曰金剛界。又大師密釋中。觀音。普門示現。諸尊。三十七尊。釋之。是則歸命本覺心法身。○三十七尊。住心城意也。云云。次不二義者。上二意取合。今不二義顯然也。本述二門俱。兩部意有故也。然則二門俱。金剛界也。台藏也。故一部通金也。胎也。一部妙法蓮華。若台藏。蓮華胎藏。八葉花等也。若金剛界。常住妙法心蓮台意也。一經聖衆。台藏四重諸尊也。金剛三十七尊也。

法華經三部具足事。示云。以前兩部義示之。即是東寺意也。東寺兩部事。故。蘇悉地事疎也。山門寺門。蘇悉地法委細傳之。三部大法。以一切真言部。習傳故也。此故。今法。三部俱具足。習傳也。兩部事。如前蘇悉地。兩部不二義。是蘇悉地也。就。儀軌成就妙法。成就。是蘇悉地也。故。付法花法。山門。三部具足。印。在之。蘇悉地。兩部能成就。故。兩部兼也。依之。兩部不二。蘇悉地。習也。成就妙法。成就。蘇悉地。習能蘇悉地。所成經。兩部習也。又能成。所成。同。三部有習也。謂所成。經。兩部及不二。故。三部具足也。能成軌。又兩部及不二。故。三部具足也。

以三三昧耶成。台。此三三昧耶。能成。是蘇悉地也。以五相成身。成。金。此五相。能成。是蘇悉地也。故能成。儀軌。三部有也。此祕密法花。三部有意也。今軌歸命。釋迦歸命。事。釋迦。蘇悉地。尊。習也。若阿闍梨云。蘇悉地本尊。以釋迦為本尊。云云。然則釋迦。兩部大日。深習。蘇悉地。兩部兼。兩部不二。故。今法花。三部具足。習。兩部大經。勝。習事。アル也。

妙法事。示云。大師法花開題。妙法。六重。釋。給。染淨始覺妙法。法相也。五性各別斷惑。證理。說。見故也。清淨覺妙法。三論也。獨空。不生。見故也。染淨本覺妙法。天台也。染淨一如等義。說故也。三目一心妙法。花。也。三世九世圓融等。明故也。不二法門。妙法。真言祕密法花也。性德果海。不二法門。見故也。又四箇大乘。妙法。倘是龜法也。祕密法花。實是妙法也。若依金剛頂經者。常住妙法。心蓮臺也。若依胎藏部者。蓮華台藏妙法。蓮花曼荼羅義也。又顯知。多名句。不知。總持妙法。若依根本。能字者。不出。其一字。智證。大師御釋云。終始妙法。至而去。無不。阿字。本不生。又云。阿字。不生。微妙體。即是。衆生。內心。法。本來清淨。如蓮花。故題妙法蓮花經。文。若依種子者。其字也。大師御釋云。若依多字。者。其等四點字也。又妙法蓮花經。一部文字。皆是諸尊種子。各法曼荼羅體也。所說草木樹林等。及蓮花寶珠寶塔。瓔珞等。悉是三昧耶曼荼羅也。摩數聖衆。皆同大曼荼羅身也。

問何人集出耶 示云何人云事未見本據未聞師傳然道理是龍猛菩薩集出共故者一切真如經皆在塔中涌出事又龍猛菩薩外無餘人故也

歸敬偈 示云歸命釋迦牟尼佛等者問此儀軌若是佛說何今歸敬釋迦乎示云是或結集者置言或譯者置事如是事常行也

問今釋迦者三身四身中何身耶 示云面變化法身也是淺略之意也深祕之時者今經兩部大經故今云釋迦即是大日法身也釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處等云此意也涅槃經云吾今此身即是法身云此意也生即無生意深可思之又今經兩部不二習時此經軌即三部具足也山門習也就中不二是蘇悉部也釋迦蘇悉地別本尊習之也然者殊今歸命釋迦有由事也文云宣說方廣大乘經是今法花經也又云甚深最勝真寶教者示云今法花金剛頂部云事此文見甚深最勝者是頂義也真實者金剛義也又是真實教王經云事也金剛頂經云題名金剛頂真實攝大乘經云是故真實教者金剛頂名也

二十八品大意事

序品第一 示云序品一經大意得意時者序品深習也餘品皆此序品開出得意也喻祇經六波羅密經皆序品深習也此品中眉間白毫光中能顯因果事是此經肝心也菩提心論云此觀若成十方國

土若淨若穢六道含識等今光中現因果事同意也此光是如來知光也故菩提心論圓明月輪一也此因果事一經所說一切法門皆接在也此眉間白毫光是中

道智光也眉間中道表故也眉間又平等性智也白毫如意寶珠也大日經云意相如意珠文疏釋云毫相如意寶珠也取觀佛三昧經云不隱他德故得白毫相此毫相如意寶珠萬德圓滿又兩萬德一切衆生與之是不隱他德顯發故得此如意寶珠白毫相也法花經體如意寶珠體シタル也故法花肝心達多品顯龍女獻如意珠我獻如意世尊納受說即時唱南方無垢界成道也無垢者如意珠一德也南方又寶部方也能能可思合又法花論法花經異名出中堅固舍利名在之是法花即

Q3故也依之法花不須復安舍利說也又釋迦寶處三昧此白毫三摩地也寶多又是寶體也釋迦多寶一處住寶體不二義顯也又釋迦生身舍利多寶法身舍利也生身法身Q3平等義顯也又此白毫光經皆如金色云然智證大師皆如金色由釋給其字不生中道智光也云云是又寶光也祕藏記云其字轉成如意寶珠云云

此光照東方者東方因也向因位衆生開衆生德意也其德者是寶萬德也釋迦即大日故此毫相即大日毫相也今文福德智惠至究竟者福德者寶也智惠者光也又今經此品我見燈明佛等者又日月燈明

佛云皆是圓明智也其字圓明也此圓明光寶光明也寶妙法蓮花萬德圓滿寶也圓明光此經平等大惠也又此光照萬八千土對萬八千也萬八煩惱被照智光煩惱即菩提轉意也即八萬四千煩惱成八萬四千寶衆門也又此品是其字門也習也皆如金色光明智證大師其字不生中道顯故也云云取意祕藏記其字轉成寶珠云此品眉間白毫即寶是其字門者云云

方便品第二 此品惠日大聖尊云智證大師大日釋之給不思議疏大日又惠日尊名之此智證御釋符合示云開會至極此品說之是故一實中道法門此品極也又此品開示悟入是四種其也諸佛智惠甚深無量其智惠門難解難入者此四種其不生智也又此品四種之其說之是四方也四種其四方也四方是四曼也十方佛土中准有一乘法等者是法曼茶羅也次供養舍利者起萬億種塔等者是三昧耶曼茶羅也大彩畫作佛像百福莊嚴身等者是大曼茶羅也次白銀及鍍錫等者是羯磨曼茶羅也或下諸供養事是羯磨曼茶羅也又是供養事者是三業供養也若人善軟心等者是意業之供養也一稱南無佛等者是口業供養也合掌以敬心等者是身業供養也已上四曼三密序品四點其因果ツメテ說之此品開因果四其說之此四阿是四萬故四萬義說之又前惠日大聖

云者。是大月也。四見也。是四萬四佛也。是即五佛也。此五佛。皆四種曼荼羅具之。是故下。一一說四萬義也。三密四萬上。用也。又此品。字門。說智也。其故。此品。多言語道斷法門。說故也。經云。是法不可示。言辭相寂滅。又云。力無畏三昧。禪定解脫等。不可思議法。道場所得法。無能發問者。又云。諸法從本來。常自寂滅相。我有方便力。開示三乘法。一切諸世尊。皆說一乘道。又云。諸法寂滅相。不可以言宣。以方便力。故爲五比丘說。此品多如是言語道斷法門。說。是字門義也。又廣說一乘道。云。說無分別法。云。爲說佛惠故。云。方便。說諸法。亦說如是法。云。如是無說事。云。皆是字相也。今儀軌。此品。云。言語道斷離心境。是故方便。說三乘文。字。字相字義。顯也。此品大意可知也。字。字最上乘聲。說大莊嚴。字。言說字。故云聲也。世間所知字相。言說アラサル故。最上乘聲。云也。字相義可知也。最上乘者。是一佛乘也。今。品。一佛乘。法門多說之。是字門也。如來智海。言語道斷也。此智海。以方便。以言語。說三乘。今入一乘。實相言語道斷。如來智海。字。性海也。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難入等者。性海不二。智體。故。難解難入也。是雙圓性海也。字也。離機根故。教說故。云意。可知也。示云。方便品。開示悟入。四種。歸開示二也。其故。開方便門。示真實相上。此四種。開出。故也。今軌。開示甚深。

殊勝等云。此意也。四佛智見。開方便門。示真實相。タメナル故也。

譬喻品第三。此品。字。三摩地。說也。三界無安。猶如火宅等者。字。字相也。煩惱。塵垢。諸毒。蟲惡鬼等。三毒等。無量煩惱。喻也。煩惱。字。猛火也。如來已離三界火宅等。是字。字義也。是煩惱即菩提。意也。離。三界去垢。字。字相。還。如來大智。字。智。大成者也。生死即涅槃。煩惱即菩提。此品極也。此儀軌。歸命火宅譬喻品。云。字。三摩地。大意。取云也。其意可知者也。云。

信解品第四。此品。字。門。說也。信解者。信。信力也。信解力。大日經疏。風。大力義。釋合也。此品。多力。法門。說也。經云。獅子見父有大力勢。又云。世尊以方便力。說如來智慧。又云。豪富如是有大力勢。又云。以方便力。柔伏其心。又云。以方便力。調伏其心。又云。及其志力。隨所堪任。又云。不可思議大神通力。如是力。法門。多明。是字。門。風大。大力德也。今儀軌。我等皆獲無上寶者。經。無量珍寶。不求自得。意也。又云。獲大善利。無量珍寶。不求自得。云。此心也。又云。今法王大王。自然而至。云。又此意也。又云。今於父所。大獲珍寶。云。又此意也。如是。此品。又多說寶德。是則淨菩提心。如意寶意也。淨菩提心。菩提爲因也。此因德。是字。門。因德也。此故。風大。字。門。品。又寶德說者也。經云。其家甚大富。財寶無量。金銀琉璃珊瑚琥珀。頗梨珠等。其諸倉庫悉。

皆盈溢。多有。僮僕。臣佐。吏民。象馬車乘。牛羊無數等。如是寶德。說多之。皆是淨菩提心。如意寶。字。門。因德。依明。寶者也。藥草喻品第五。此品。在空大。三摩地。說也。其故。宿曜經。草木。空。精。說故。三草。二木。是皆空大也。依之。草木。青色。皆是大空。色也。經云。如來知。是一相一味之法。所謂解脫。相離相滅相。究竟涅槃。寂滅相。終歸於空。文。一切諸方。皆終歸空。說。此品。說空大。云。事分明者也。依之。小野。僧正御房。今此藥草。喻品。終歸於空。文。引。五輪中。空輪終。有證據。引合。給タル也。四大。從空輪起。終歸於空輪故也。故成劫之時。四大。從空大起。壞劫之時。四大。歸空大。終空劫成者也。大日經疏。中此事見。又經云。破有法王。出現世間。隨衆生欲。種種說法。破有者。空義顯然也。此儀軌云。獲彼智光。如日輪。云。月輪住空。其意可知也。

序品。方便品。譬喻品。信解品。藥草喻品。授記品第六。示云。此品。四大聲聞。授記。明也。此四大聲聞。迦葉。目連。須菩提。迦旃延。四種也。是信解品。四種聲聞也。但彼品。須菩提。迦旃延。迦葉。目連。列。今法花曼荼羅。四角。住。四大聲聞。迦葉。須菩提。舍利弗。目連也。問藥草喻品。次。授記品。來。由緒如何。示云。前品。一味法水。四大聲聞。受意也。大日經疏。引律文云。四大聲聞。猶如寶瓶。云。瓶。入水用也。今曼荼羅。壇用。瓶。事。入。如來智水。持意。大勢至瓶。載。此意。

也。如來智水。賢瓶。人持意也。然四大聲聞猶如賢瓶者。此四大聲聞受持如來智水。故猶如賢瓶也。今此法花曼茶羅四角。四大聲聞住事。此意也。平等大會。如來智水。執持意也。法花經殊二乘成佛。以為肝心也。是故四大聲聞住內院四角。法花規模顯者也。此曼茶羅四大聲聞。授記品。四大聲聞。異也。授記品。舍利弗無之。舍利弗上根法說解了。故也。今法花曼茶羅。四大聲聞中。上首。舉。此四種。一切聲聞。接在。者也。又迦葉。是獨覺種性也。然而過如來。故。依聲聞得道故。聲聞列故也。今三乘成佛。明法花。一向聲聞種性。ハカリアラハ。獨覺成佛。義難顯故。獨覺種性。迦葉舉。獨覺成佛義顯也。又須菩提是解空第一也。法華平等大會。依真空顯故。觀一切法空如實相等。如云。又我心自空等文意。法花。無生懺悔意也。是故舉須菩提。法花。真空顯也。又舍利弗。是智慧第一也。然法花。以平等大會。為體。嘉祥大師釋云。法花以智慧為體。為舍利弗。說之云云。是告舍利弗下釋也。云云。故舉舍利弗。法花。平等顯也。又目連是神通第一也。然者法花。如來秘密神力。力云云。法花經超過餘經。二乘敗種之類。成佛。是此經秘密神通力也。故今經秘密神通。以為體也。是故舉目連。此經王。秘密力。顯者也。以上四大聲聞。此法花曼茶羅。四瓶位。住。タル也。常曼茶羅。此四角。四瓶。置也。然不置瓶。此四種聲聞。住。四大聲聞猶如

賢瓶意也。然此四種聲聞。不坐。荷葉座。尼壇。坐具也。上坐也。是不改本有聲聞形義意也。即汝等所行。是菩薩道意顯也。是弟子顯本也。天台。當留那舍利弗。本有舍利弗顯以。為弟子顯本實義。聲聞即菩薩云。猶屈曲說。キライタル者也。本不改。本有聲聞形義意。同彼也。此四大聲聞。內院四角。住。第二院從ハニ諸菩薩。向較高。住タル也。平等大會。智水。持也。此智水。開出一代教。開說。是ツツムレハ歸一乘妙法。是ツツムレハ四大聲聞所持智水也。此所持智水。所歸。平等大會也。此平等大會。衆生一念心性也。又八大菩薩住。八葉。我本行菩薩道。所成壽命。今猶未盡。大悲常住表也。多寶佛。平等大會大智。常住顯也。是故多寶證明。平等大會讚歎也。是釋迦悲智二德常住。旨顯也。又是妙法蓮花悲智二德也。蓮花。二德多寶釋迦。二德也。蓮花。悲德。八大菩薩也。此妙法蓮花悲智二德。開。金界三十七尊也。故蓮花三昧經。歸命本覺心法身乃至三十七尊住心城等云。謂。以釋迦多寶二佛。接五佛。以八菩薩等。接餘三十二尊。此等諸尊常住本有。故。遠離因果法然具云也。即五大法性常住寶塔住。此本有德顯也。四大聲聞常住蓮花住。故。是聲聞本有顯。即聲聞顯本也。聲聞顯本。故。人天大會皆顯本也。然則天龍八部。皆此曼茶羅住。本有妙法顯者也。故法花云。久遠實成。本門。依此寶塔。顯者也。分別功德品云。若善男子。善女

人。聞我說壽命長遠深心信解。則為見佛。常在耆闍崛山。共大菩薩諸聲聞衆。圍遶說法。又見此娑婆世界。其地瑠璃。坦然平正。閻浮檀金。以界八道。寶樹行列。諸臺樓觀。皆悉寶成。其菩薩衆咸處其中。若有能如是觀者。當知。是為深信解。相文其地瑠璃。坦然平正者。本不生。心地曼茶羅壇也。瑠璃者。本不生理。圓融無礙。故也。以界八道者。八葉也。本不生。自性清淨德也。金界。常住妙法心蓮臺也。胎藏。中台八葉也。是故。密嚴花藏。淨土也。即是寂光土也。寂。是理也。即是胎也。光。是智也。即是金也。此娑婆界。如是密嚴花藏。常寂光淨土也。天台釋云。豈離伽耶別求常寂光。非寂光外別有娑婆。文又云。寂光理通如鏡如器。諸士別異如像如飯。文普賢觀經云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。其佛性處名常寂光。文所居國土皆寂光。能居衆生皆是佛體也。此經本地常身妙法蓮花經。最深秘密處。云故。此胎藏花藏。世界也。三災末劫時。靈山佛常住。號云。金剛界。故。金剛界。密嚴淨土也。瓶事。示云。瓶。是器也。是一切衆生。皆無上菩提法器也。云事。顯也。今儀軌云。一切衆生。生身中。皆有佛性。具如來藏。一切衆生。無非。無上菩提法器。云云。此意也。又法花云。一切衆生。皆成佛道。云。同意也。問。瓶。入水立花意。如何。答。瓶。是金剛也。是淨菩提心。貝字。本不生。常住金剛也。水。是諸佛智水也。是南方灌頂智也。花。是南方娑

羅樹王開敷花也。葉實是西方菩提。葉落是北方入涅槃也。是則金剛常住。到字本不生。理。諸佛智水。入。萬德開敷。婆羅樹王出生。成菩提葉實。意也。又今經付得意者。一切衆生無上菩提。法器。平等大會。雨。智水。入。三草二木。五乘花。立。一切衆生。自性清淨。菩提。葉實。生長。意也。藥草喻品云。雖一地所生。一雨所潤。而諸草木各有差別。云云。一地者。到字不生。一切智地也。雨。平等大會。智水也。草木。五乘機也。到字不生。一地。生。平等大會。一雨。智水。潤。云。機根未熟前。性類各別生長。然而一地所生。一雨所潤。故。終。雨潤澤歸。一地。本源入者也。經云。如來說法。一相一味。所謂解脫相離相。究竟至於一切種智。文是歸一地。意也。一切種智。如來智也。一相一味之法。所謂解脫相離相。滅相。究竟等常寂滅相。終歸於空文。是歸一地。一雨法意也。一大法界。大空。ヨリ平等大會。一雨下故也。瓶。實義如是。故台藏曼荼羅。八葉四角。各立瓶前。所。示深義。表也。然。今。法花曼荼羅。八葉四角。四瓶位。四大聲聞。置也。此經。二乘成佛。肝心。故也。其心如前法花肝心。四大聲聞。在之。瓶意也。今。法花開。爾前。諸經。爲妙法蓮花體。故。一代諸法。皆法花。曼荼羅也。此曼荼羅。又是兩部。故。一代諸經。無非兩部。曼荼羅體。者也。示云。眞言教。眞實秘密法花。不二本覺妙法也。是卽性德圓滿蓮花也。此不二本覺妙法。卽離教說也。故。無能說。無所說。離機

根故。無能證。無所證。而本有三密性德。四萬。歷然也。雙圓。性海。談。四萬自性重如月。殿受三密自樂云意。此不二本覺妙法所開也。是能開也。是總體也。淺深也。優劣不。云明也。化城喻品第七。五百弟子品第八。授學無學品第九。法師品第十。已上四品大意。不。示之。寶塔品第十一。下曼荼羅處記之。提婆品第十二。示云。密教肝心。大師御意。提婆品。規模。習也。所以三逆。調達。卽座。天王如來。記別。アツカリ。三毒。龍女。速疾。南方無垢成道。唱。餘卷品中。未如是得益。不顯。龍畜苦法。卽法身顯。龍女。三毒。煩惱。卽般若。轉。調達。三逆。業。卽解脫。示者也。然則調達。三逆。天王如來。行業。龍女。三毒。無垢界。莊嚴。成者也。唯圓教意。逆卽是順。深意。非調達。三逆。者。以何顯之。故提婆。是此經王。主領也。又須臾聞之。卽得究竟。經旨。非龍女成佛者。以何開之。故龍女。是一部經。眼目也。提婆者。阿私仙人。我有微妙法。世間所希有者。上三逆。卽三德。妙理也。此妙理。自性清淨。三逆。垢穢。ケカサ。生。死。淤泥。不染。本來因果。圓滿。十界。十如。歷然。是名妙法蓮花也。深達罪福相。遍照於十方等事。示。此文意。甚深微妙。龍女讚釋尊之時。深達罪福相等云事。如來大空智所照。三逆。卽三德。妙理。達。故。煩惱業苦。三逆。卽法身上。無盡莊嚴。瑠

璃。云也。故用莊嚴法身等云也。是故調達三逆。龍女三毒。二身苦報。正是微妙淨法身。莊嚴也。又遍照於十方云故。不局。提婆龍女。三逆。一切衆生。三逆。皆是法身如來。莊嚴也。故一切衆生。又是法身如來也。一切有情。皆如來藏。普賢菩薩。自體遍故。云。此意也。普賢是法身理。故。今。卽釋尊。卽體。ヲサエテ。法身如來也。是普賢觀經。釋迦牟尼。名。毘盧遮那。遍一切處等文意也。又涅槃經。吾今此身。卽是法身。云。此意也。不思議疏。中。臺大日。釋。時。此涅槃經。文。引合。釋迦卽大日也。云事。成也。能說既。大日。所說。經。兩部。事。勿論也。今文。遍照於十方者。大日也。毘盧遮那。又。遍照。反。故也。今三十二相。八十種好。以法身。相好。事。密教。中。大日。莊嚴。云。以三十二字。莊嚴法身。三十二相。以八十字。莊嚴法身。八十隨行好。云。今文。此意。同也。此品。釋迦。法身。云故。釋迦卽本法身也。壽量品。久遠實成。成佛久。云。猶未。成。前有聞。成佛。彼久遠。故也。今。此。釋迦。內證。本有法身。顯故。眞。見時。者。此。本實殊勝也。壽量品。猶不及。此品。云邊在之。而事成。三十二相。八十種好。ヤカテ。本有法身。故。此事。成。相好。無始無終也。云事。分別也。彼。五百塵點。云故。有數量。今。本有法身。云故。無始無終。無有時分長短。數量者也。此龍女。如是有法身。遍照如來。體見故。速疾成佛。如是不知者。成佛久遠也。此深智。卽此龍女。菩提心也。經於剎那頂

發菩提心者。此深智菩提心。指也。又我今寶珠世尊納受者。此菩提心也。淨菩提心如意寶云故也。世尊納受者。菩提心。納受。速疾成佛。證明。給意也。

問。深達罪福相者。何樣。達耶。示云。是以大空智達之。

問。此深達罪福相觀智。何處說之耶。示云。或觀一切法空如實相說。或如來如實知見三界之相無有生死。若退若出亦無在。世及滅度者。非實非虛非如非異。不如三界見於三界說。皆是大空智。故。此深達罪福相觀智也。雖然正今深達罪福相能觀大空智說。普賢觀經。我心自空罪福無主文。是今深達罪福相能觀智也。以此空智煩惱業苦三道無主達時。此三道大空成。微妙法體成也。謂虛空藏尊也。八萬四千煩惱成。八萬四千寶聚門云。此意也。大空。故云虛空。萬德含藏故云藏。虛空藏菩薩寶珠體寶部主也。以之龍女之淨菩提心如意寶。スル也。是我獻寶珠世尊納受云也。或祕經。空輪如意珠云深意。可思合也。又三道之中。煩惱道是根本也。依煩惱造業。感苦果故也。然此龍女等三毒持之男女中。女身也。以貪愛為體。諸趣中。蛇毒身以大嗔為體。六道中。畜生道。愚癡為體。又蛇身三毒等持形也。ソソロシキハ嗔毒相也。執著相貪愛相也。汚穢相愚癡相也。又此龍如。以愚癡為體。六趣中。畜生。愚癡也。男女中。女身。愚癡也。年齡幼少愚癡也。

此愚癡無明為體。無明是諸煩惱根本也。然淨菩提心。大空智發時。明即法性無漏。摩尼珠成。三毒又三空菩提如意寶成者也。根本惑道既成。摩尼枝末一道豈不轉寶體耶。然。調達逆罪。依之妙法蓮花微妙寶體成者也。我有微妙法世間所希有者。此妙理也。又法花法寶部增益智。此事可記其中。此品殊寶顯者也。龍女唱南方無垢界成道深意可知。龍女三毒是了字種子。寶珠是三昧耶形。南方無垢界成道是尊形也。即寶生尊也。種三尊皆是寶部三摩地也。了字字相煩惱塵垢也。字義。即塵垢不可得也。故無垢世界云。是了字三摩地。南方。火方也。相應意可知。寶珠。又無垢德。迷位之時。第七四煩惱塵垢了字字相也。開悟時者。平等性智無垢體了字字義也。又今品明五字門。謂文殊於龍宮說妙法蓮花。此妙法蓮花。是了字本不生大地也。此妙法蓮花。以了字本不生為體故也。智證御釋云。始終妙法終至而去。無非了字本不生云云。又蓮花方形。地火習事。故妙法蓮花為地大。大海。是了字智水水大也。龍女三毒及南方無垢成道等。了字火大也。調達罪業體故。是了字圓業風大也。提婆龍女苦道。是了字門空大也。此事五字門大事。有之更前前五品。是五字也。寶塔品。彼五字。五輪。五大一大法界塔婆。ツツメテ說之。今品。又開彼寶塔德。一切三道即五字門。歸旨顯也。開寶塔。五字五大塔婆彼五大合。

一寶體歸也。依彼德不同。五輪寶體各別。其實體論。只歸一致者也。文殊及俱來菩薩坐寶蓮花。又智積菩薩讚此經之時。甚深微妙諸經中寶世所希有云。又我獻寶珠世尊納受等云。皆是此經寶部意也。又即往南方無垢世界坐寶蓮花成等正覺云。又此意也。又住在空中者。我心自空。虛空藏也。又是寶部也。以所住內證顯故也。是等龍女之寶德顯者也。此品寶條勿論也。又大師御釋云。多寶寶生尊也云云。然南方無垢成道。寶性尊也。故寶塔提婆。兩品相通者也。禮懺經。寶性。福德聚身寶性佛云故。福德聚。是多寶寶德也。多寶寶性一體云事。分明者也。是多寶寶性寶塔云。即是三道即三德祕藏寶聚門也。顯德見。五輪功德聚。是寶塔也。萬德出生佛菩薩見時者。寶性也。此得出生萬德故。無盡寶德有寶多寶云也。種子云。或了字。或了字。或了字等也。三昧耶即如意寶。或今寶塔也。尊形是多寶寶性也。此種三尊。全是衆生煩惱業苦三道。轉法身般若解脫三德體是也。謂是三道本來不生。大空圓明體故。如如法身。了字也。離煩惱塵垢故了字也。大寂靜了字也。不生不滅無為體故了字也。故三道不生。了字寶體也。又此大空不生。體是了字也。此不生了字。處大悲大行。了字也。故三道不生。了字義也。此三道不生五大五輪。如意寶也。此三道不生萬德能生佛菩薩體。寶生多寶也。遍法界大空。虛空

寶生多寶也。遍法界大空。虛空

藏也。此寶塔出現只此寶義顯者也。一切衆生皆具三道故。一切衆生即多寶寶生寶塔也。果地上寶塔今サラメツラシキ非不足示之。寶塔出現。只衆生即體萬德莊嚴寶塔也。云事顯タル也。又此妙法蓮花體三道自性清淨德也。是常住妙法心蓮臺等云也。

問。如意寶珠如何。物了。示云。龍肝鳳腦。如來舍利云云。此龍即過去大善根福業修。而大願悲起者也。依之今世大善根福業感。故。此龍肝即如意珠。雨萬寶者也。大願悲起故。願悲感。龍身感也。又鳳腦者。金翅鳥腦也。是又先世修福業。故。此尊腦即如意寶。成而悲癡修。故。鳥類身感。又往生論注云。如來遺身入海中。成如意珠也。云云。是三大僧祇所修福業所感身。故。如意珠有也。然今龍女之我獻寶珠。寶珠是龍肝如意珠也。謂三道即三德了達。大空智也。即深達罪福相意也。是我心自空罪福無主。大空智以達故也。此等大意如前示之。

龍女依真言成佛事。示云。今儀軌若欲成就此法者。應當先具。如此四緣。乃至若不具。如是增上緣者。所有讀誦修習。如此經者。難得速疾證成三昧。文龍女速疾成佛依真言秘密法成就云事分明也。又智證大師云。龍女依三密方便成佛。文善提心義云。龍女既是緣得記之人等。是依心地觀經。五相成覺有緣得記人。龍女得記之人

故。依五相成佛釋也。龍女依三密五相成佛云事。此等文分明也。龍女成佛妙覺成佛事。示云。龍女天台等唱初住成道云云。今密教意者。龍女成道妙覺究竟成道也。習也。其故者。龍女實真言教五相三密行。依成佛。其文義如前。然者究竟成道也。云事不足疑也。此教實義不立位淺深。無開悟次第故也。稱地位漸階開等妙頓首云云。又直修直滿證釋。皆此意也。今軌歸命偈。龍女成無上覺云疑時。我見釋迦如來於無量劫難行苦行積功累德求菩提道等云釋尊以僧祇修行今成佛道。龍女是不經僧祇行速疾成佛道耶。云然釋尊成道是妙覺成道也。龍女若唱初住成道。何以釋尊妙覺成道難之耶。故龍女成道妙覺成道也。云事。此文聞者也。私云。天台宗一流。龍女成道二重有也。謂海中成道。初住成道也。無垢界成道。妙覺成道也。故初住成道。見文。約海中成道釋之也。無垢界成道妙覺也。云事。智積菩提疑見。凡此品勝餘品事多之。謂蓮即是順圓意。此品顯三道即三德也。云事。此品顯女人成佛。又此品。即身成佛速疾旨。又此見。一經寶部事。又此品在。微妙淨法身具相三十二

云云。天台釋引下諸相本故釋。真言等見時。即法身色相也。如是等勝事。餘品超過。長安城。此一品切留事。有由事也。提婆即不動明王事。示云。提婆達多。不動明王習也。是東寺習也。謂提婆逆罪。是因

果。字門也。業即解脫轉故。因業不可得。業字種子成也。是不動明王種子也。又彼逆業。黑業闇體也。是不動明王。黑色也。業即解脫。青黑色也。青是大空也。青黑二不空。點即此意也。彼提婆無間猛火。苦道即法身見。故。不動明王。火生三昧成也。是種子行點也。又提婆起大我慢。此我慢是字也。我不可得故。明王。字種子。此我不可得者。人法二義不可得也。即法二空也。此二空大智。明王所持智劍也。又彼提婆深名聞利養貪愛。然此貪愛畢竟不生故。大貪大愛。遍法界慈悲也。即是明王所持大悲。是業道也。無間苦果。是苦道也。此三道即三德。即三諦也。三身也。此三諦三身。是又明王體也。明王體中道法身理也。所持智劍。是般若智身也。所持索。是解脫大悲身也。智證大師釋云。心性不動明王之體。亡泯三千。即大智劍雖亡而存執大悲索云云。提婆墮無間而如第三禪云。異有由事。

提婆權者等事。示云。入大乘論云。提婆達多是寶迦羅菩薩。然寶迦羅菩薩。文殊一體也。習也。又文殊不動一體習在之。三井不動。又提婆一體也。然者。提婆品。文殊龍女不思義深義說事。有由者。又不動現俱哩迦羅龍身。提婆龍女相通事。彌有故者也。提婆不動故也。如前在之。文殊不動一體事。示云。唐房法橋云。文殊

滿、法花。我本行菩薩道等者。因久遠也。卽本因德也。五百塵點久遠成道果。久遠也。卽本果德也。此本因本果。又兩部也。因曼荼羅本因。果曼荼羅。本果故也。

法師功德品第十九 不輕菩薩品第二十

如來神力品第二十一 藥王菩薩品第二十
二 如音菩薩品第二十三

已上七品大意不示之云云

善門品第二十五 示云。法花一部肝心此品也。其故。觀音是妙法蓮花體也。妙法蓮花。蓮花。是觀音所持。蓮花也。觀音。是蓮花部。自性清淨。德法部。顯之時者。即今妙法蓮花經也。佛。顯時者。是阿彌陀也。菩薩。顯之時者。是觀音也。觀音品。一向讚。觀音。三業得益。不出妙法德。是觀音妙法一體故。讚觀音。即讚妙法。有由顯故也。智證大師御釋云。一品之中。不云妙法。故知。妙法觀音爲體。又大師御釋云。此意見。又嘉祥大師釋中。此意見。又大師釋法花觀自在王如來地云。又今妙法蓮花兩部界會曼荼羅。故其義如前。觀音即兩部總體也。兩部聖衆如幻三昧力。以善門示現。即今品也。三十三金剛常住。故。金剛界也。又經諸佛智慧等云。大師無量乘云。四佛知見。又是四身也。此經密經云。條佛意可知也。此品幻定事示云。台藏意。是大日經所說台藏如幻三

心衆生本有薩埵意也。此普賢事。又至下可示之云云

屬累品第二十八 經。在經中。今軌歸命終アリ。大意不示之

問。何故經軌前後相違也 答云云 私云。今軌法相所立證據也

已上大意畢

溪嵐拾葉集

康永元年壬午六月二十八日立秋 於江州靈

山寺密嚴菴書寫畢

此抄者東寺流秘抄也。然而今智證大師御釋意爲本天台流宗義被抄者也。尤可祕藏之甚深甚深耳

天台沙門光宗記之

雖爲惡筆眼前當用之間書寫字

元祿十五年壬午五月朔法印實觀閣

溪嵐拾葉集

錄決

三種法華事

山家大師御釋云。於一佛乘者根本法華。分別說三隱密法華。唯有一乘顯說法花。妙法之外更無一句餘經云云。取意根本法花者。玄文序云。今此妙法蓮花經者。本地甚深之奧藏云云。機法未分天真獨朗之妙法也乎。今此三種法花御釋。相傳一箇祕事也。所謂南無開三顯一。開近顯遠。心佛衆生一乘妙法蓮花經。根本南無佛。南無妙法蓮花經。顯說。〇本門身一印 法界道場 口一聲 法界聲

塵 八風爲體。意三觀法界心佛以天心獨明件

第一名號根本大師多少之間御念。誦了。第二受生以本御念。誦正文在山門。第三示教傳流。事教也。自佛至我等相傳留于當流。而今勸此深祕所奉授業而已

年月日

某判

相傳云。前唐院御藏經。山家大師者。生御持經一卷有之云云。大師自身書置此御經也。所謂南無開三顯一。開近顯遠。心佛衆生一乘妙法蓮花經。已上。是則諸佛未出。天真獨朗法。位。而未下。佛位。是云根本法花。云云。又大師宿生之御本尊在之。是同御手。握生給。三寸白銀。藥師如來也。則梨下相傳也。實相院本尊御身奉籠也云云。次隱密法花者。紺紙金泥御經也。覺大師注釋。大師御持經。注。給。是即梨下相傳御經也。佛出興而自此位出。佛位。故南無佛三字也。一代教法皆悉。雖法花。隱密故顯妙法。只云南無佛也。一代者。隱密法花。故覺大師御相傳。後。外題。妙法蓮花經。云云。問。南無佛三字。隱密法花。爲皆成佛。其證如何。答。於南無佛名字者。方便品偈五乘開。言中。人乘開會文曰。若人散亂心入於塔廟中。一稱南無佛。皆以成佛道云云。此文有相散心名號也。是即靜散無妨。寂照同時也。雖止雖觀寂靜同時。此意也。南岳天台。受生於震旦。陳隋代。傳妙法於塔中。我等與衆生雖受生於邊上。傳一乘於道場。陳

隋非遠。年月非近。我等一念也。次分別說三隱密法花者。法解因緣三三周。其心分明也。所以法說文云。方便品諸佛以方便力故。於一佛乘分別說三。〇諸佛如來無言虛妄。諸說三乘引導衆生。然後但以大乘而度脫之。當知諸佛方便力。故。於一佛乘分別說三云云。信解品云。於一乘道隨宜說三云云。因緣說文云。但是如來方便之力。於一佛乘分別說三云云。故妙法之外更無一句餘經釋給。尤有其謂歟。根本顯說二經妙法。名言分明也。於隱密法花者。自天真獨朗妙法出。大悲利生。佛位。施九界化。皆是隱密法花也。又青山我我。蒼海漫漫。明月照軒窗風拂地。皆是機法未分。根本法花作用也。第三顯說法花者。南無妙法蓮花經是也。靈山。年說教。我等所持八卷經王是也。示教傳流之本也。宿生今生二教。慈覺大師御相傳妙法蓮花經也。表事之後惠亮和尚傳之。經波二經安置如上云。三種法花名字書列事者。惠亮和尚御作也云云。身一印 法界道場 口傳云。山家大師以來相傳祕印有之。是即行者所信之本尊印也。雖然。是淺略也。次深祕。爲說實相印云云。合十指爪云云。越淺深二重。實。行者自身無作三身。故。舉手動足印也。故。無定印。習也。己身無作實佛。所居。即實報寂光互具。四土也。依正相順。故。國土安穩也。仍身一印無作。四威義。居。法界道場。誦二偈文也。其偈。俗者。嫡流一人之外無傳之。即塔

口一名號 法界聲塵 爲以體悟 口傳云。一名號

號也。法界聲塵者。命息也。命息人風大也。風

成別體風大也。此時有種子。當松松風也。

等事相之名字也。一一字法。一一文字。止。

息其色不見。是則爲靈。遍天放也。金氣火

陰故有濕性故霧水珠餘氣也。水珠心

見身故以三事令調觀同之。臨終用心行

二四一〇 溪嵐拾葉集卷第三十

尋云。嫡流相傳一偈。如何。答。示云。法華壽

血脈事 靜明 心脞 空觀 光宗 運海

御本云、元應元年九月二十一日。於黑谷傳

天台^の籠山沙門光宗記。一偈書云。師示云。

上東門院ニ長豪
嘉陽門院ニ俊範
大宮女

易卽寺。殊分別之命也。市勿吾云。爰客觀

被授此偈畢。又云。彼空觀上人心雅御弟。

授之畢。不可散在之山。誓狀有之云云。可

[illegible]

先師光宗阿闍梨御自筆

[illegible]

法花法祕決末私苗

肝心眞言字義句義互法花迹本二門統

我悟非人
サラバホダ
一切
ジニヤナ
サキシユ
ビヤ
ギア

見理爲法花迹門體一此開示悟入妙理

列我我我四字顯開示悟入四位知見一胎

諸天聖尊名爲護持故結安忍善佛之位

4011

兼於前後次已下法花本門意也。亦為

成法花本門意表金剛界果曼荼羅智拳

大日。故以金剛界鉤索銷鈴四菩薩。安此

真言中。即其意也。本門時一切菩薩聲聞

圓覺諸天大眾。皆悉引入無量壽命決定如

來寂靜真如大功德海中。是即鉤義也。一

切衆生聖主尊住。此功德海。是即索義也。

歡喜是銷鈴二義也。今此無量壽命決定如

來本地寂光功德一切法界果曼荼羅普門

海會聖衆。各各現無量功德。可擁護故。

安了到之處之句。是擁護普遍句義也。已上

義釋三云。大復衆生一念心中有如來壽量

長遠之身寂光海中乃至不退諸菩薩。亦復

不能知。當知此法倍復難信故法花中

補處三請。如來四誠。然後演說。文

一。法性道場觀事。軌云。則須應入真如法

云。或真言師義云。法花。法性道場觀。以

為祕事最極也。其故讀點為祕藏也。所謂

真如故。如來。本門真如故。如來。迷門

一。師云。付法花。法真如王菩薩祕云。云

事在之。所謂證道八相習事也。胎內五位

成就。唱。本門習出胎外現。迷門習也。一切

義成就菩薩處胎經說給時。摩梵釋女開

悟得脫。是說胎相時。於成道轉法輪相

感見。一相中皆八相故義歟。將亦慈氏菩

薩於住天位。為諸天衆說法給。是又八

相互具義也。轉法輪相。感見。諸法自互

具也。此事我即無作本覺。如來。靈山不毀

淨土。居。鎮。妙法宜說。念念唱八相。本覺

真如祕法也。一卷祕決有之。更可問也

一。地藏菩薩補闕真言法花肝心真言。那

謨阿羅怛那囉夜耶咤法羅俱住俱住

來。或云。法性道場觀。土輪壇光土觀曼多羅

方便道場觀。同居士。文云。歸命本覺胎常住妙法

也。已上

一。入塔中真言事。付師。師云。緣起法身真言

可入之曳達磨云云。又云。法身真言可入之

一。問三昧耶曼荼羅說法如何。師云。可見

菩提心義也。法身偈。曳達磨。摩訶鉢

跋。一縛薩那。弟仙多他位度蛇縛但知。弟

山者要曰。審娜醫凡。審底摩訶。梨羅摩那。私

云。蘇悉地軌上卷終。有之。真言可捨之。法

身漢語云。諸法隨緣起。如來說此因。彼法隨

緣滅。是大沙門說云。梵偈異說。曳達摩係觀

鉢羅婆縛。引係觀沙底。二合苦弟引。但他說觀

野縛那帝欽。引左庚引。額審。跋。縛。引。縛。引。反

摩訶室羅。縛。引。反。漢。偈。異。說。諸。法。從。緣。生。如。來

說是因此法因緣盡。是大沙門說云云。法身

①原本傍註曰同居士

②原本傍註曰方便

③原本傍註曰光土

④原本傍註曰實報

⑤原本傍註曰寂光

⑥原本傍註曰三

⑦原本傍註曰一

⑧原本傍註曰九

⑨原本傍註曰十

⑩原本傍註曰十一

⑪原本傍註曰十二

⑫原本傍註曰十三

⑬原本傍註曰十四

⑭原本傍註曰十五

⑮原本傍註曰十六

⑯原本傍註曰十七

此理智諸法出生也。故日月理智中。星霜等出生。日月晝夜十二時也。一日十二時。一年十二月。三百六十日也。我等一身總體藥師也。一身寂照。日光月光也。十二三百筋骨。深可思之。

大原抄云。以前唐院御經藏本。書之。法身。偈三十六字。梵本也。此法身緣起塔也。生身舍利塔。十三重也。

大原抄云。師云。無所不至。名率都婆。者。五輪相異。故也。謂塔五輪。以成。又云。金剛劍印。凡三摩耶。三形標。故名率都婆。又云。師云。隨法身緣起塔。攝收三十七尊。云云。識法身。印五胎明。云云。信可見之。印明師說可聞之。云云。字義可見之。其字也。一。法華功能事。軌云。若修行者。為求六根清淨。滿足。六千功德。成就。法花三昧。現世入初住。求證。無上菩提者。應。一七日三七日乃至七七。或三箇月。依儀軌云云。

私云。松島者。皆是如法經。基也。云云。經云。常在靈鷲山及餘諸住處。我此土安穩。天人常充滿。我淨土不毀。深可思之。

一。法華曼多羅中。菩薩。二乘。內。列。事。示云。菩薩者。外用利他。邊。主。故。外院。列。二乘。空觀。內證中道。親故。爾。列。歟。仍。文。云。空中。二諦。而無二也。云云。又云。自行。唯在。空中。利他。三千。赴物。文。可。思。之。又云。一。義。云。一代。說。化。本意。為。二。乘。成。佛。也。故。同。開。衆。列。時。最。初。二。乘。列。事。可。思。之。又云。一。

義云。同開衆。列。次第。始。二。乘。次。菩薩。中。次。八部。等。假。以上。如。次。空中。假。次第。也。又一。義。云。佛法。修行。本意。先。以。空。門。為。本。也。故。經。云。破。有。法。王。出。現。世。間。等。文。可。思。之。又一。義。云。以。二。乘。列。內。院。事。體。內。權。法。也。云云。可。思。之。

一。以。天。台。宗。置。毘。盧。頂。上。事。義云。芥爾。有。心。即。具。三。千。文。古人。云。一。念。歸。無。念。者。高。踏。毘。盧。頂。上。行。文。今。天。台。宗。一。念。無。念。歸。三。千。妙。門。毘。盧。頂。上。居。也。云云。一。以。文。殊。置。毘。盧。頂。上。事。義云。文。殊。者。鎮。居。毘。盧。頂。上。為。五。智。奧。元。文。一。法。花。印。事。星。光。院。澄。淨。僧。正。義。云。法。花。一。部。皆。印。說。相。傳。也。所。謂。始。自。如。是。終。至。而。去。皆。是。印。義。也。云云。是。則。三。昧。流。祕。曲。也。餘。流。不。供。祕。事。也。予。如。相。傳。者。實。相。一。印。也。法。花。法。一。大。事。事。相。法。花。一。部。己。身。全。體。習。一。印。也。云云。

法花教主事

一。以。釋。迦。藥。師。彌。陀。配。三。世。事。岡。崎。桓。守。僧。正。義。云。山。家。大。師。藥。師。如。來。為。山。門。本。尊。給。事。有。其。謂。也。所。謂。我。山。建。立。時。儀。法。時。分。也。像。法。轉。時。利。益。衆。生。義。相。應。歟。次。過。去。釋。迦。現。在。藥。師。未。來。彌。陀。也。仍。現。在。利。益。衆。生。大。醫。王。故。藥。師。為。本。尊。給。也。次。義。云。藥。師。萬。法。總。體。也。此。尊。所。部。日。光。月。光。十。二。神。將。七。千。夜。叉。是。則。依。正。二。法。互。其。所。表。故。以。藥。師。我。山。本。尊。給。也。云云。又。云。藥。師。萬。法。總。體。也。日。光。月。光。理。智。極。也。

此理智諸法出生也。故日月理智中。星霜等出生。日月晝夜十二時也。一日十二時。一年十二月。三百六十日也。我等一身總體藥師也。一身寂照。日光月光也。十二三百筋骨。深可思之。

一。法。花。法。觀。曼。荼。羅。事。示。云。成。尋。阿。闍。梨。記。道。場。觀。等。文。四。種。佛。士。配。之。軌。文。實。報。寂。光。二。土。コソ見。法。花。二。處。三。會。儀。式。也。云云。又。云。自。受。用。身。佛。也。曼。荼。羅。諸。尊。自。性。所。成。眷。屬。師。云。法。花。法。本。尊。釋。迦。也。五。相。成。身。先。普。賢。成。身。次。可。成。釋。迦。也。如。金。剛。界。先。成。金。剛。薩。埵。也。是。等。覺。一。轉。入。于。妙。覺。也。云云。五。相。成。身。現。中。第。五。觀。身。為。本。尊。眞。言。亦。名。妙。覺。成。就。眞。言。也。因。分。普。賢。變。成。妙。覺。如。來。意。也。故。等。覺。一。轉。入。于。妙。覺。云。也。凡。密。教。意。五。相。成。身。觀。間。六。即。位。經。盡。也。隨。分。祕。事。可。思。之。又。云。塔。中。釋。迦。即。無。量。壽。命。決。定。王。如。來。云云。保。元。三。年。五。月。二。十。二。日。記。之。

一。問。彼。岩。藏。記。云。妙。音。提。婆。品。文。殊。也。山。王。院。山。師。云。智。積。問。妙。音。云。云。云。心。如。何。答。妙。音。提。婆。品。文。殊。云。事。文。殊。妙。音。云。名。有。也。智。積。妙。音。者。文。殊。也。云云。義。釋。云。或。云。妙。德。亦。云。妙。音。也。云云。一。法。花。教。主。事。師。云。法。花。教。主。者。當。流。意。據。皆。有。深。義。也。各。據。一。義。無。左。右。事。也。惠。心。流。報。身。且。那。流。三。身。相。即。應。身。也。其。義。勢。如。常。也。云云。一。義。云。此。上。甚。深。義。在。之。一。六。於。佛。習。時。釋。迦。藥。師。彌。陀。三。如。來。

必可具之也。所謂釋迦正法教主也。華師像法教主也。彌陀末法教主也。此三佛法教主習事法花明文也。其義口傳云云。天部聖天法身。吒天報身。辨才天應身也。於菩薩習時。善賢正法理也。文殊像法知也。觀音。善定藏應身。此以三菩薩法花教主習也。善賢實相正體色法根本也。戒法本尊。懺悔教主云事。可思之。文殊惠藏正體。自受用觀音。無作應體。慈悲實儀也。今經久遠壽量應用也。一經自體人法不二義。可思之。無作三身。行者三業也。於佛云時。釋迦藥師彌陀三如來也。於菩薩習時。善賢文殊觀音三菩薩也。是色體理心相習業用事也。甚深甚深不可口外云云。

一。塔中釋迦印相事。問云。教主釋尊如序品入定。有本門入定義耶。答云。仰云。今塔中儀式。以可習事。一六寶塔品本門。遠由證前起後塔婆也。サレハ多寶釋迦供。於塔中入定。儀有之。多寶法界定印表。法身。釋迦法輪入定印。表智也。此事依文等。後事有之。法花中證誠在之口傳云云。物語云。先年勅願八講時。鷄遶問。海性答也。其時問題。述門十四品說已。未說本門。前有入定瑞可云耶云云。後日海性法印云。此事當流殊大事也。勅願八講時。予不顯實義。難還告論義疑。思。故法印義告。不習歟。思。事。問者所存。於入定瑞全。無本迹。不同思也云云。而。又定此論義本迹不同也。答。スラント難セシカ心淺覺。

也。然難還經。默然而坐。云文檢出。常人問者所存。不爾。鼻フキシテ也。凡此法門。惠心率都。已來東陽運實坊等。テモ古目錄被載題目也。仍一言。不可損也。サレハ先年竹中法印立義時。預。毘沙門堂御精御免修立中。云。クルヲ。未代。不覺。此事本迹同異。下。多法門有中。一箇大事也。所詮此事傳。寶塔品時。釋迦入塔時。以爲本門。入定瑞。釋迦入寶塔時。定下。有也。法花曼荼羅。如此圖。此旨觀音儀軌。分明也。可見之。以此等爲相傳證也。實乘坊嚴海律師云。凡入定瑞。序分也。但。定下。入塔始。方。事也。入塔後。虛空會說法。儀式。說故。轉法輪印。皆見。タル事。尤有其謂也。是則經文。註。歟。常云。釋迦多寶二佛。造立。多寶定印也。釋迦轉法輪印。見。事在之。又經。二十八品。義或繪書。釋迦入塔時。轉法輪印。見。仍。入定印。始。方。事。得意始終。無相違歟云云。

一。常陸國成國事。物語云。常州海畔漸漸成海也。雖爾。如法經奉納。塚許相殘成島也。妙經威神之事。不可說也。可貴可貴。餘國漸漸海中涌上成國也。常州許漸漸崩成海也。不可思儀也。私云。松島者。皆是如法經墓也。經云。常在靈鷲山及餘所住處。我淨土不毀。深可思之。

溪嵐拾葉集法在本末終
文保二年三月八日於天台山黑谷任師說
記畢

天台沙門光宗。○
元祿十四年十月二日校對于天台山御藏本此本
亂脫甚多故以墨符誌焉
法印實觀
十五年五月四日重閱

溪嵐拾葉集

四箇大祕法法花 尊經 佛眼 金輪

第一法花法 私苗

問。於法花教主有幾種耶。示云。凡法花教主事。多數也。顯宗所談。且置之。付顯密合論云之。八種不同有之。一。以釋迦爲本尊。二。以釋迦多寶之二佛。雙爲本尊。三。以善賢爲本尊。四。以多寶爲本尊。五。以金剛大日。爲本尊。六。以胎藏大日。爲本尊。七。二界大日。並爲本尊。八。兩部不二大日。爲本尊云云。

已上八種習付密沙。法之灌頂大事也。此外藥師彌陀。壽量品爲教主事有之云云。

尋云。此重重教主中。山門相承。以何可爲本字。示云。山門相承意。以釋迦與善賢也。山王院大師。以不動爲本尊。給也。凡山門。以釋迦爲本尊。事。皆是善賢威神之力等云。法花弘通。皆善賢威神力。云也。仍大般若云。一切衆生。皆如來藏。善賢菩薩自體。遍故云。付密教。立三種。善賢。所謂實相。善賢。本地。究竟。善賢。本覺。顯現。善賢。

從東方示云。自東自西。爾來勸發云。皇覺世界悉且普賢云也。故悉且普賢ナルヘシ。見。悉且方不來而義有之。若遍法界體也。云去來義不可有故。法界全體皆是普賢相貌也。故以普賢諸法實相。經王教主也。云云。示云。不動三諦即是總體。法花教主。有便。心性不動等釋。可思之。

尋云。法花法。以法性道場觀。爲祕事。方如何。答云。此法性道場觀。四種佛土。方習。故。最極祕事。スル也。所謂虛空。爲道場。同。居菩薩虛空。相。方便亦。無等覺者。實。真如故。如來。寂光。已上。口云。偈意云。道場者。佛成道。場成。故。道場者云也。道場既。虛空。故。菩薩。亦。虛空也。道場。亦。虛空。故。無等覺者。又。空。只。真如。常住。周遍。法界。理。是。如來。云也。仍能。依。身。所。依。土。皆。虛空。同。即是。周遍。法界。身。土。也。即是。知。道。寂光。土。法。身。如來也。是。虛空。會。名。也。云云。示云。凡。法。花。法。性。道。場。觀。以。爲。祕。事。事。點。讀。以。爲。祕。曲也。所謂。真如。故。如來。真如。故。如來。也。以上。本。門。點。真如。故。如來。是。述。門。點。也。口傳云。付。法。花。法。真如。王。菩薩。祕。法。云。事。有之。所謂。證。道。八。相。習。事。也。胎。內。五。位。成就。間。本。門。習。出。胎。化。現。迹。門。習。也。一切。義。成就。菩薩。所。胎。經。說。給。時。魔。梵。釋。如。開。悟。得。脫。是。託。內。相。時。於。成。道。轉。法。輪。相。感。見。是。摩。耶。母。胎。法。界。宮。感。見。形。也。是。虛空。爲。道場。意。將。又。慈。氏。菩薩。於。在。天。位。爲。諸。天。衆。說。法。給。是。又。八。相。互。具。意。也。轉。法。輪。

相。感。見。諸。相。自。互。具。也。一一。相。中。皆。八。相。故。可。思。之。凡。此。事。我。等。即。無。作。本。覺。如。來。文。靈。山。不。毀。淨。土。居。鎮。妙。法。宣。說。念。念。八。相。唱。本。覺。真。如。如。來。也。故。真。如。故。如。來。等。釋。也。凡。此。事。灌。頂。祕。事。事。相。可。傳。受。云云。

尋云。衆生一念中。如來久成身有。云證據。如何。示云。義釋三云。復次衆生一念身中。有。如。來。壽。量。長。遠。之。身。寂。光。海。會。乃。至。不。退。諸。菩。薩。亦。復。不。能。知。故。當。知。此。法。倍。復。難。信。故。法。花。中。補。處。三。請。四。誠。然。後。演。說。給。云云。

尋云。法花本迹二門。以胎金兩部。配。方。如何。示云。今。法。花。肝。心。真。言。中。開。示。悟。入。種子。以。之。法。花。迹。門。爲。體。三。世。諸。佛。知。見。體。又。道。場。所。得。法。大。鉤。索。鎖。鈴。四。攝。真。言。是。即。金。剛。界。曼。荼。羅。衆。衆。也。故。迹。門。胎。藏。界。本。門。金。剛。界。義。表。也。以。證。前。起。後。寶。塔。兩。部。不。二。體。顯。以。之。本。迹。不。二。習。也。二。佛。並。座。可。思。之。云云。

尋云。鐵塔者。真言所談寶塔者。顯宗所談也。何一致習合耶。示云。一往。雖。各。別。也。再。往。論。之。時。在。世。寶。塔。爲。流。通。鐵。塔。化。現。故。南。天。鐵。塔。云。釋。迦。所。說。內。有。之。所。謂。楞。伽。經。中。大。惠。菩。薩。如。來。內。證。世。尊。奉。問。佛。告。言。我。乘。內。證。智。妄。見。非。境。界。我。滅。度。後。於。南。天。竺。有。大。德。比。丘。名。龍。樹。菩。薩。爲。人。說。我。乘。能。破。有。無。見。證。得。歡。喜。地。文。龍。樹。菩。薩。正。受。如。來。記。別。給。事。此。文。分。明。也。仍。如。來。遺。屬。不。違。龍。猛。大。士。開。南。天。鐵。塔。流。通。真。言。教。給。若。然。鐵。塔。云。在。世。寶。塔。不。違。也。其。故。法。花。如。來。內。證。也。又。法。花。實。義。以。寶。塔。顯。之。楞。伽。經。中。我。乘。內。證。智。云。法。花。寶。塔。可。指。仍。一。致。習。無。相。違。歟。

尋云。以寶塔證誠法花。方如何。示云。經云。平等大會。皆是真實。矣。凡密教意。平等

化現塔婆也。故龍猛感見後塔婆。如故不見也。故。遍。覺。三。藏。西。天。巡。禮。給。時。無。鐵。塔。云。三。金。粟。王。起。立。塔。婆。也。是。善。無。畏。三。藏。曼。荼。羅。感。見。塔。婆。也。此。三。種。塔。婆。如。次。法。報。應。義。表。也。已。上。此。三。種。義。密。三。部。經。爲。流。通。此。義。建。立。也。實。法。花。寶。塔。正。法。時。寶。塔。習。也。故。鐵。塔。習。破。在。世。寶。塔。習。失。多。寶。三。密。歸。多。寶。三。密。習。失。釋。迦。三。密。歸。釋。迦。三。密。習。失。樹。下。分。身。歸。樹。下。分。身。習。失。行。者。三。密。歸。行。者。三。密。習。失。法。界。三。密。歸。法。界。無。所。歸。以。之。爲。法。性。道。場。觀。口。傳。云云。

尋云。以寶塔證誠法花。方如何。示云。經云。平等大會。皆是真實。矣。凡密教意。平等

者名境智瑜伽其故述門明法開會主心
法本門明機開會主色法此境智相稱
名平等開會也故密教意東方金剛部西
方蓮花部中央佛部此三部不二南方
平等性智名也此智亦名灌頂智即是寶
部如來也故今多寶佛者南方寶性尊是也
此境智不二法門應數法界周遍故多寶
名得給法花諸法實相說多寶名言以顯
也龍女南方成道寶生尊三摩地入給以
南方無垢成道名也又南方字塵垢不
可得義南方無垢世界說也役行者雖
向何方本來不生心地安住是名南方無
垢世界也龍女爲從此義於寶垢南西開
覺畢是即一佛並座時分也一切衆生開
悟得脫皆修行功力依事南方修行方
南方成道習也云云

尋云真言教意有三密證明方如何示
云寶塔者色塵說法也即法身證明也平
等大會皆是眞實經文口業證明也二佛並
座意密證明也故三密證明有之習也寶
塔者即是平等大會受相也深可思之
尋云三千塵點五百塵點表示事示云迹
門弟子劫數明故三千塵點說也故法開
會三諦三觀義可有之故三千塵點者三
惑表示也惑障無礙故塵名與長次五百
塵點者本門師劫數明故五百塵點云
也即是五陰本法者至色法其故五者五
陰世間也百者衆生世間也塵點者國土世
間也所證一念三千實相也故如來久成事

顯本云三千妙法事顯名三千者指萬法
塵數廣多法故應點名與今寶塔云迹
終山王本遠由成依正不二境智相稱表
示其故以寶塔本迹不二爲法門也凡事
顯本事過去遠遠未來永永諸佛道同義
式故前佛其如此顯本後佛如此顯本
世世番番達事無之故摺形本顯本名
也

尋云今法花法兩部合合習如何示云
法花曼荼羅中八葉蓮花八大菩薩座
列中央寶塔次四大聲聞安之次四接
八供圍遶此曼荼羅八葉者胎藏意也四
接八供金界意也中央寶塔者兩部不二
意也云云

尋云何故以四大聲聞安內院耶如何
示云付釋重重習事有之一義云先同聞
衆列次第也所謂以四大聲聞初列次菩
薩列次人天列是空中假次第意也云云
一義云此四大聲聞內院列事體內權法
爲顯也諸經王法花以衆經攝入意也又
一義云釋尊出世本懷鹿苑證果聲聞也
故先聲聞列也其實義云空假中次第
也事一切衆生出離生死空觀以爲本理
也故經云破有法王出現世間說也凡三諦
法門者一心俱起雖無前後中道心總體
其體本來也假諸三千虛想念念續起無
減空觀本來雖無自性有相執著凡夫難
具故空觀以如來出世本懷習也故聲聞
先列事空觀本意爲顯也是付顯密隨

分秘藏意據也深可思之

尋云於法花文殊品云事有之耶示云
以提婆品文殊品習也既品提婆品題
阿私仙人往事出大王者釋迦往因也仙
人者大王師範也文殊又釋迦師範也故
一致習也云云

尋云今經文殊提婆一體文有之耶示
云本居清涼述示天熱文殊居清涼

山事內證清涼智煩惱熱惱除事表也
云云故經云云云又云最勝王經中薩埵王
子往事說時太子達多也次子彌勒也幼
子薩埵王子至偈頌第一達多者文殊師
利云云應知文殊提婆一體也云事加之
始末現提婆品題終文殊通經以爲本
文殊本地提婆迹也本迹雖殊不思儀一
也示云妙樂云調達是寶迦羅菩薩也云
是亦文殊異名也

尋云別不顯文殊品意據有耶

尋云以序品文殊品習方如何示云此
事隨分秘曲也無左右不口外也所謂序
品中我見燈明佛等說釋尊往事明中殊
更文殊事說其故釋尊九代師範事顯
八葉九尊事顯爲文殊往事引付之覺大
師清涼山文殊過灌頂大事傳給所詮
今序品習事也是則文殊法一大事也大聖
大智身灌頂者此事也故以序品文殊品
相承也是文殊即法花總體也云事顯也
序品又居初令本迹仍一致習合也口決
云云更問問以觀音法花教主習方如何

示云。凡普門品始末見觀音稱名德舉法
花名可不置事。是法花與觀音一體事。
爲顯也。故釋云。法名達摩狀都。人名觀自
在王。云。觀音者。人法不二體。故以觀音
爲法花教主也。云云。

尋云。觀音品觀音六觀音中。何乎。答。三
重之習有之。一。正觀音也。二。如意輪也。
三。千手也。此三種觀音習事。更問。

尋云。以千手普門品教主習方如何。示

云。六觀音中。人法不二證據。千手觀音有
功德。仍千手觀音肝心真言曰。者。三身
金剛也。理也。觀音口傳云。此真言句義。人
法不二義有之也。故。人名觀音。法名法花
釋。此意也。仍以觀音顯一經總體也。

尋云。以觀音爲法花體證據如何。示云。

釋云。品內咸具體等句句下。通結妙名
一品之內云。不妙法故。智觀音妙法體同
取意。又云。品題以三觀爲其體。所謂觀
者空諦。世者假諦。音者中道。法花者
以實相爲體。實相即是三諦異名也。釋
可思之。

尋云。三學俱傳名曰妙法釋意如何。示云。

普賢戒文殊惠觀音定觀此三菩薩。以三學
俱傳妙法習合也。所謂普賢者實相理體
也。同遍法界體。以之戒體之三。合加之
普賢懺悔教主。スル事。其體戒法。故也。
次。文殊自受用智體惠藏根本也。正體法身
釋可思之。次。觀音者。解脫理身調伏衆生
應體主。應體口業根本也。以此三菩薩。

三德祕藏。妙理。三諦三身三密其體宛然也。
所詮此三菩薩。以我等三業顯也。又是理
智慈悲無作。三身也。口傳云云。

尋云。南天鐵塔者其相如何。示云。凡塔婆

者。周遍法界表示。法然自覺體相也。故大日
如來法身本有三摩耶形。習也。南天者。不二
平等性智法也。又灌頂智方名。灌者。修得
智名。頂者本覺理境最尊最上名。所詮
始末不二理。以灌頂名也。前佛智水。以
灌頂後佛。頂等云此意也。次鐵塔。金銀銅
鐵四種配當四州時。鐵當南方也。又一義
云。淨飯大王者。是鐵輪王也。釋尊鐵輪王
種。出金輪王上位契事表也。云云。又示云。

黑色鐵サヒ色也。煩惱黑業表也。裏白色。
白善表也。是即善惡不二。邪正一如。爲顯
也。塔婆者。法界異名也。故。法界衆生煩惱
黑業體不改。法身本有自然成佛理。開
顯。以鐵塔開云也。故唐決云。以一心芥
子開法界扉。又云。鐵塔者。我等心藏也。
一切衆生妄想戲論心法。打開。令安住。法
界妙理鐵塔。開習也。是三昧流最極祕傳
也。口傳云云。

尋云。當時鐵塔其相如何。示云。口傳云云。

尋云。鐵塔何重塔婆乎。示云。如不空三
藏圖者。如寶塔一重也。云云。

尋云。法花寶塔乎。示云。如普通者。一重

塔婆也。然鐵塔習如重重意可有之。故
經云。龜室千萬文是重重塔婆可有見。其
故。法塔者。法界立名。三千世間總體。依

天台意者。三千重塔婆可有習也。例如天
台宗三千重一念三千云也。口傳云云。

尋云。法花寶塔者兩部中。何乎。示云。常

義意。兩部不二。以寶塔云故。本述不二。
觀心義當也。密教意。今塔婆即是蘇悉
地三摩耶習也。境智不二表示。故此上又
習事有之。所謂具字。塔婆。具字。塔婆。云事
有之。具字。塔婆。常五輪四方形是。又寶
印塔具字。塔婆。是胎藏三摩耶形。次
具字。塔婆者。常寶塔圓形是也。是法花塔
婆也。依此意者。主金界也。又五輪悉圓
形。塔婆在之。是主金界智門意也。若爾
者。法花寶塔者。本述不二表示ナカラ本
門表示也。口傳云云。私云。慈惠大師變成男
子祕法令。行始之時者。此具字。塔婆。三十
七被立タリ。

問。變成男子法者依何法修之乎。示云。
付法花法習事也。付之重重有之。一。知
佛性爲男子。不知佛性爲女人。云云。二。
理智不二智惠也。云云。三。滿字。中習也。云云
四。向下。蓮花成。向上。云云。已上四種習
事。口傳云云。

尋云。如劫開鑰開大城門。意如何。示云。

以實相一印。開法界扉也。故開大城門
云也。云云。

尋云。實相一印者其相如何。示云。以諸法

實相妙解。印鑰習也。故山家御釋云。色心
不二滿字印鑰云。
尋云。以右指開七寶塔扉。云云。其相如何

示云

尋云以右指者何指乎 答

尋云法花寶塔者何方向乎 示云

尋云釋迦多寶二佛何方向乎 示云

尋云何故釋迦入塔者有出塔文無之耶 示云

尋云寶塔還可如故時釋迦供去乎 示云

尋云序品時有寶塔乎 示云

尋云二十八品同時方如何 答云 示云

事相者諸流秘決等有之細注不能其中和尙不開口傳畢

溪嵐拾葉集

御本云文保元年七月二十日於天台山黑谷

隱師記之畢

元祿十四年九月二十九日與日光山御

藏庫本按對山門淨教坊 法印實觀

十五年壬午五月三日重閱

溪嵐拾葉集

不動鎮護國家祕法 金剛智祕傳

一緣起事 經云爾時毘盧遮那如來爲欲
愍念煩惱苦海衆生故於三界中勅不動明王
言佛法曆滅末世時若有國家
利益日月失度惡星變怪鬼魅流行疫病
災難虎狼害人暴風未已毒虫怨敵頻起
盜賊征戰種種妖邪相續不斷汝不動明王
率四大忿怒金剛并八方威德諸天七曜二

十八宿三十六禽鎮護國家利益衆生現
諸驗力種種成就于時不動明王受毘
盧遮那勅出火生三昧即召如是諸金剛

七曜等令住圓盤方位眷屬圍繞云云

一建立道場事 同日若建立此殊勝法

者勿生厭倦登山頂四十九日供養之香
花種種嚴飾造四肘壇塗牛糞未落地

安置處以七寶莊嚴報盤位安置壇中

設大音樂悉令殊勝然後常懷念不動金

剛不食能應受持之欲封時先常請

我不動尊爲上首故擇吉日鬼宿合若欲
建立方圓壇者先百年節桂率都婆

把木苦練木阿迦木柘榴木等若用聯本
未足七日最勝用楓木萊來等又吉

也云云

一曼茶羅事 同日圓盤大小任意地盤

原三寸廣一尺又法厚二寸廣五寸又厚

一寸餘廣二寸五分地盤金色天盤種種色

圓中令座不動金剛東方所謂降三世金

剛南方軍荼利金剛西方六足尊金剛北方

藥叉金剛令貪狼巨文祿存文曲真武曲

破軍等圍繞不動金剛更間地盤盡東

方帝釋天王右手持獨股金剛杵左手又

腰乘六牙白象東南方火焰天右一手佐

陀願羅手第二手持念珠左一手持

仙杖第二手持添瓶乘羊身有火焰

南方焰摩羅天乘水牛右手持焰摩幢左

手又腰西南方羅天主乘獅子右手持劍

左手又腰西方水天乘龜左手執蛇索

右手又腰其天頭上有七龍頭狀如蛇形
西南方風天乘摩右手持旗左手又腰北

方毘沙門天王乘鬼右手持花棒左手又

腰東北方伊舍那天王乘對牛右手持三

枯杵左手又腰次日月火水木金土次二十

八宿角亢氏房心尾箕斗牛女虛危

室壁奎婁胃昂畢觜參井鬼柳星張

翼轸次三十六禽魚蛟龍貉兔狐虎豹

狸龜蟹牛鼠鼠燕猪獼猴豺狼狗

雉烏猴猿猴鷹鷹羊獐馬鹿蛇蛇蟬

如是眷屬准甲乙丙丁等安置如法修造云云

又云隨其自身或金或銀乃至銅鐵泥木彩

畫如是鎮護國家永斷一切災禍天龍歡

喜愍念衆生諸佛菩薩常護念一切有情

自然安穩豐饒壽命長久國土榮盛此法

無能勝者是故深祕之教也若持此法者

常繫左臂諸天擁護不過一切不祥見者

歡喜一切闢除遂得勝之云云

一、行用次第事 本尊印明諸尊真言等別

在之

一、起首日事 軌云若欲修此法者每

月一日及十五日依法供養○起從橋尸

迦至伊舍那各各應供養○云云問付此

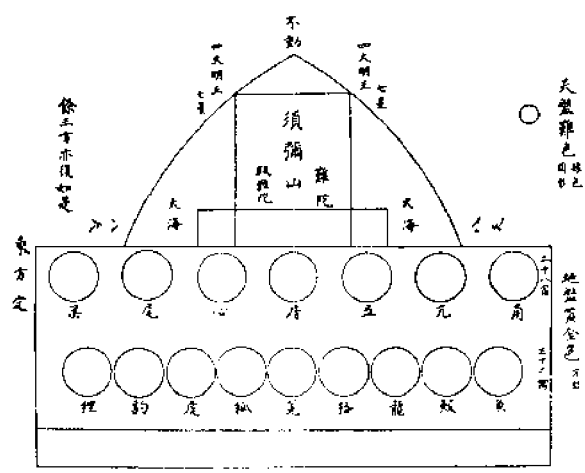
法幾種功能在之乎 答四十八種靈驗在

之也云云
尋云四十八種者何等事 第一所有難調
伏者災變自消除事第二治罰惡人怨結事
第三死人甦生事第四降伏惡人呪咀事第
五悉地速成事第六惡人疾病事第七除病

忠事。第八勝軍陣事。第九除水難事。第十國王大臣愛欲事。第十一得大智大辨事。第十二得尊官尊位事。第十三惡人令歸佛法事。第十四歸佛法不生邪見事。第十五除火難事。第十六得降雨事。第十七舊井出水事。第十八轉男女令託宣事。第十九留難莊事。第二十除時氣疫病死事。第二十一禁天孤病事。第二十二禁地孤病事。第二十三禁惡人口事。第二十四得一切勝利事。第二十五解脫枷鎖事。第二十六免官事并鬼神恐怖事。第二十七散惡夢事。第二十八除鬼病事。第二十九禁毘那夜迦障事。第三十除小兒鬼病事。第三十一得婦女易產事。第三十二得大富貴事。第三十三除非時霜雪難事。第三十四令相愛人別離事。第三十五國家鎮宅事。第三十六留萬怪事。第三十七治水腹病事。第三十八治風病事。第三十九治女人白血事。第四十治女人長血事。第四十一治齒病事。第四十二治眼病事。第四十三治腹病事。第四十四命終人歸其神誠事。第四十五捕逃亡人。第四十六求得馬牛央事。第四十七療治萬病事。第四十八此行修行人不起三毒可起慈悲事。已上四十八種如此。

□曰。若持此法者。心恒念不動明王。一切有爲諸習。煩惱盡皆消滅。不被爲女人之所惑亂。持戒清淨。能修行之。不動金剛說。是法已。力士忿怒天等俱皆大歡喜。信受奉行。本云。是法極秘密法故。有別異本云云。

又私記奧云。右件私記略中極略也。若有見義淨三藏儀軌可。加行印是只爲鈍根行者。依金剛智三藏儀軌抄出。若招人神去返大金輪印用之可。聞口傳云。若所祈事遲成。然者結六目四目印投。盤上。貴之云云。私云。此法者或名五大尊法或鎮護國家法。或名盤法也云云。問。何故名盤法。平答。曼荼始中。圖天地兩盤故也。或又隨行者所念。曼荼羅尊像。番番取替故也云云。謂意者。若欲得大智大辨者。以軍吒利金剛加毘沙門天等也。餘准之。

貞和二年丙戌八月十七日於江州綾綺屋
山爲興法屬生令抄記了
天台沙門光宗記
元祿十五年壬申五月十八日法印實現
閱

溪嵐拾葉集

口決部 私苗

一。不動四種身事 示云。一。釋迦本所現不動。是生身不動也。底哩三昧耶所說不動聖者是也。即不空聖者。明并十四中。初索印是也。二。大日本所現不動。是法身不動。私云。息障所說不動是也。彼經所說慈救明并刀印。是其印明也。私云。三。除蓋障本所現不動。是初住不動也。熾盛光佛頂經。除初住已上。除蓋三昧名也。故以之。即彼佛頂經。所說明并心印是也。四。金剛手本所現不動。是等覺不動也。立印軌金剛手所現不動是也。即等覺位金剛手一切義成就菩薩不動故也。即彼軌。所說火界明并其印不動也。私云。是也。謂此不動有生身法身初住等覺四身也。而其體是一也。已上大私云。總云。之。六即五十二位。不動可有之。心性不動假名中名云。以上心寂靜不動心名。此尊故凡夫一念心性至妙覺究竟位。其心次第顯。故六即五十二位不動可有之也。今略舉四種。四種種子。即四身

●或二意？ ●〔貴之云云〕一 ●此真書印本無之 ●〔是〕一 ●〔所說〕一 ●

種子也歟。可尋之。其字。不空聖者真言中
有之。今二種。慈救。明中有之。

一。四種不動各別功能事 大原決云。釋迦
所現生身不動者。利益衆生。法身不動者。
諸法總體。初住不動者。斷煩惱。等覺不動
者。施作用云云

一。不動梵號事 師云。阿哩也。聖也。阿沙羅
耶多。不動也。而阿字無。只サヲナタトモ
云ヘルハ上。阿哩也。也。響阿字有。故也。無
闕也云云

一。眷屬事 八大童子。有之。此外又俱哩
迦羅俱哩。鉢梵語也。迦羅。龍梵語也。藥則
捉此云。蓮花吉祥天女。是。吉祥
花童子五部使者。此者。樂開捉
有。五部夜叉。本說本
人。也。

一。八大童子名字事 惠光童子菩薩 惠
喜菩薩 阿耨建菩薩 指德童子菩薩 烏
俱婆提童子 清淨比丘使者 福聚勝者
梵云制 恭敬少心者。迦羅
多迦

尋云。八大童子中。比丘有之。其故如何 示
云。就多分名之。例如。燃燈光。八大菩薩中。
熾盛光佛頂。是。佛也。然而多付八大菩
薩。名。今。即其義也云云

尋云。八大菩薩。所標如何 示云。不動。中
臺。八大童子。者。即八葉也云云

一。不動二童子事 於羯羅形如十五歲童。
著蓮花冠。身白肉色。一手二掌。其二。大指間
橫插一結杵。天衣袈裟。微妙嚴飾云云
制多迦形如童子。色如紅蓮。頭結五髻

一。髻頂上之中。一結額上。二結
頭。左右一結。頂後末五方五髻。左手執縛日羅
右手執金剛棒。順惡性之者。故不著袈裟。
然以天衣纏其頸肩。畫像法說已竟云云

又云。於羯羅。唐云能
根本印。不動刀印
庵地哩。於娑婆三合贊引
制多迦。唐云
根本印。虛心合掌配胸如何
庵地哩。須多迦志尼娑婆哥

一。園城寺黃不動事 示云。智證大師歸朝
之時。遇惡風。金色。不動顯現云。不可。恐
吾。有。生生而加護之誓。汝依法懺之罪過
去在。惡道。吾加護濟之。今。爲。守。汝來也。
吾有三種身。爲上品行者。現金色。身。爲中
品行者。現白色。爲下品行者。現青黑色。汝
既爲上品行者。故現金色身也。其金色
不動。即今園城寺黃不動是也。不動本誓云。
一時秘密現生生而加護。文。不動。義記云。見
我心者。發菩提心。聞我名者。斷惡修善。聽我
說者。得大智慧。知我心者。即身成佛云云

一。不動三種身事 示云。白色者。衆色之
本。一。百千。母。諸法。本體。少。ハタラカサ
又貌。顯。時白色也。金色。先淺略門云。七寶
中。金色第一也。故法然至極法體顯。時金
色。有之也。其地上。不動。黃色也。故法性
不動。自體顯。時金色。有也。所詮真言。即事
而真。教。故。爲界惠者。有相貌。顯。時少。髻
髻。顯。爲上品機。少。易。得意貌。顯。中品。
至極易候樣。ヒシヒシトヲホセテ顯。下品

機也。故自胎金兩部不二大日超二超三等
次第立。皆是界惠者所不堪。爲應彼等
故兼存。有相說等云。此トヲリ。可得心
也。法門。分限。皆同程。落付タレトモ。次第
ヒシヒシ。易得意。即事而真。深立。舉。也。
部以前申。三句。法門。云。ハ。モ。方便爲究竟
者。金剛界時。嘉會壇秘密壇有之。其嘉會壇
中臺。恭相尼。那耶迦等。物。安置。大日。東
方寶幢位。下眷屬。是。方便爲究竟貌也。
サレハ。故和尙。法印。俱體俱用。本地三身。此
嘉會壇。分明也。被仰。用。體被云。體用被
云。故也。此方便爲究竟惡。即勝善。劣云意
也。故真言教。意。惡勝善。劣也。云門。アリ
又善勝。惡劣也。云門。アリ。又善。惡無勝劣
門。有之。此俱體俱用也。今。才覺。和尙。御傳
也。云。又云。金色。白色。不動。兩眼俱開。ハ
シ。全不可。暗閉。謂也云云。此黃色。白色。青
黑色。三種。不動。可有之見。本說不動。儀軌
本經有之。覺大師御釋。此白色。不動。餘。祕
白色。不。被釋。本尊。可用。索本尊。等釋。
三昧流。白色。不動。被爲本尊也。餘祕事故
也云云

一。超二超三習事 示云。凡胎金兩部大日
上。立。不二大日。其上。超二大日。超三大日
習。深祕大事有之。云云

又云。始覺修顯。方有動也。迷執當體。ハタラ
カサス方。不動也。又云。變化身。降魔。不動
也。自性身。降魔。愛染也云云

問。不動者其義深奧也。只大日法界體性智

●原本傍註曰大日所現 ●原本傍註曰除障障 ●原本傍註曰金剛手不動 ●佛也 一 ●恐 二 ●思 ●原本傍註曰不空所譯軌 ●原
本傍註曰不動 ●原本傍註曰愛染

少不動貌也。而何不爲本尊。不動毘沙門。如四天脇士分。立之哉。又云金伽羅制多迦。爲脇士其心如何。答。不動。實大日。法界體性智。ハタラカサヲ謂アレトモ。猶是智顯門。貌顯。惡魔降伏。形狀。故。大日所變眷屬。不動毘沙天。降伏本尊成給也。次至金迦羅制多迦二童子者。不動所變身ナレハ爲脇士也。義記云。大聖明王故無住處。但住衆生心性之中。又云。遍金伽羅制多順正不順性文。

尋云。不動。火焰。智火。歟。サテ童子。謂。如何。次不動所現身。コソ多カラス。必。二童子。爲脇士。故如何。示云。二童子。必爲脇士。事者。順正不順違智顯有之。故不動所現身中。殊以此二童子爲脇士也。不動。法自體。少。ハタラカサヲ貌ナル故。正直。義尤相應。故也。示云。必不動童子。事。大日。俗體。猶髮取舉。分少。出胎。貌。ソクホヒタル義分有之。故既是動作。義アリ。其以前童形。出胎貌。少。ハタラカサヲ體質。有歟。故。第二。大日被云。尤有其謂。本尊。被云。大日。ユリサカリテ降伏。四天。一列。落付。法自體。貌顯。サンカ故也。覺。如何。答。爾也云云。

一。相應和尚南山建立事。示云。和尚山門。南谷。於南山。南向。被建。本堂。意赴者。龍樹菩薩。開。南天鐵塔。得三部經。次第深得。意如此。被廢立也。此山。閉龍。拜。不動本。身。願。拜。生身。不動。給。ヘリシカハ。覺大。

師讚歎曰。日域。顯現在不動。叡山。留生身明王。云云。凡顯密無雙。御弟子也。

一。叡山西坂不動堂事。示云。慈覺大師承和十年四月一日。始御登山之時。於西坂本。思惟給樣。先師。香山。被建之本意者。三諦一體。本尊。安置。御願也。而此山。麓。未。被。建。護法。無念。次第也。思食云云。結誦。一印。一明。有緣。尊。可。令。現。給。云云。此時。不動。現。給。故。欲奉立此尊。而大師。空。御入定之間。奉命相應和尚。仍相談。惠理阿闍梨。令。造。常行堂本尊之時。同令。造。此尊。云云。三諦一體。本尊者。覺大師。御釋。云。心性。不動。明王。體也。亡。泯。三千。即。大智。觀。離。亡。而。存。取。大。悲。索。一見其形。三法。宛然。文。此釋。可。思。合。之。故。登山之時。南無。大聖。不動。大。悲。明王。拜。必。三諦一體。吾山。拜。也。私云。阿字。三觀。可。思。合。之。付。不動。習。事。也。又云。惠理阿闍梨。被。請。事者。自。公家。未。被。仰。下。以前。夢中。貴僧。一人來告云。此。程。爲。我。本尊。造立。可。被。召。請。其時。不可。被。辭。申。云云。問云。是誰人耶。答云。戒。圓。仁。也。云云。其時。覺大師。奉。知。竭。仰。無。極。其後。如。案。被。勸。請。之間。是。先。立。奉。被。請。了。參。畢。權。者。利生。實。可。仰。可。貴。末。代。生。在。而。有。餘。者。正。中。二。年。乙。丑。七。月。二。十。二。日。

義源持金剛說記之

一。三三摩地事。一。入火生三摩地。此三摩地者。立印軌。分明也。是行者。自身。許。火。生三摩地也。二。入金剛等至熾盛光三摩地。

此行者。自身外。三界。國土。一切。衆生。妄情。燒。三摩地也。三。入俱胝焚燒三摩地。此行者外。廣。三千大千世界。所。有。一切。佛土。一切衆生。妄情。乃至。法界。依。正。燒。三摩地也。已上云云。

一。慈救呪五大尊總呪事

一。金色大日事

瑜祇供養次第法云。金剛智。率都婆。變成。本尊。毘盧遮那。身。金色。如。閻浮提。文。念誦。法。謹。法。同。之。

住。在。勝。妙。色。三。昧。又。身。作。赤。金。色。智。拳。印。金。云云。

印。相。不。說。之。又。色。相。鮮。白。如。淨。月。○

胎藏大日五字儀軌云。不。說。之。自。身。如。金。色。毘盧遮那。佛。文。印。相。不。說。之。

大日要略念誦經云。菩薩金剛。從。字。而。轉。或。盧。舍。那。諸。觀。如。來。結。伽。坐。作。三。

昧。相。如。閻。浮。壇。微。妙。金。色。文。

近代翻譯。法。報。不。分。釋。此。事。也。

威儀形色經云。身相。金。色。定。惠。智。拳。印。文。塔。中。多。寶。相。也。云云。

一。現。眇。事。示云。不動。眇。一。目。事者。瑜如。番。

近。一。目。以。諸。法。如。來。平。等。見。給。也。云云。目。

スカメテ物直。タムル意也。云云。一。奉。事。修。

行者。猶。如。婆。伽。梵。文。心。如。何。立。印。師。云。異。義。

多端。一。婆。伽。梵。者。奴。婢。梵。語。歟。三。卷。底。

理。三。昧。經。云。此。尊。本。願。大。悲。捨。身。奉。持。一。切。

持。誦。者。身。如。奴。僕。現。無。一。目。文。此。意。歟。

二。婆。伽。梵。者。ウキクサノ梵。語。歟。未。亡。彼。草。

木。風。吹。風。先。立。靡。々。金。方。亦。爾。不。動。尊。

○(云)一○ ○實二更○* ○於二觀○ ○(被)一○ ○身二尊○ ○原本傍註曰三印明內有之云云 ○原本傍註曰金剛輪印明云云
○(仰)一○ ○即二學○ ○被二尊持○ ○先二者○

隨行者如彼草云事也云云 三婆譏梵者如義也如金剛頂疏先如音如義也男如云事也此義アリ一女下賤ナレトモ商人室家ナレタレハ其品男如云說有之

隨男命男心如有云事也 不動尊者隨行者意女隨男云義有之 四婆譏梵者佛也佛隨機說法利生給事水如隨方圓器不動尊隨行者心奉事給事佛如隨機說法利生云事也云云 五婆譏梵者大日也 不動尊大日使者也 奉事行者如仕大日世尊云事也云云 六文起盡不辨カ、ル異義トモ有也 不動尊現身奉事修行者上句讀切猶如婆譏三摩地成與諸天菩薩得同共止住ヨム也

底哩三摩地耶三卷本自身得爲如來使者三摩地菩薩同位文一卷本同之使者法云不動使者即自現身令行人見見已得如來三摩地心與諸菩薩常得一處文意三密觀行成就見本尊如婆譏梵得三摩地成就與諸菩薩共住云事也此義祕藏也云云

一伏藏事立印軌 示云伏藏有三一伏藏昔有人地中埋寶也二神伏藏諸鬼地中埋寶也三伏藏諸天地中埋寶也今此法成就時行者具三種伏藏自在取之免貧窮也

一密密文事立印軌 一義云大原口決云人之頸クヒラレテ即無音仍ヒソカニ呼吸也故密密云也云云 一義云五大陀云密里

多此云死仍今心死云也密密云密里多略タル也委イハ、密里多密里多可云也

一如七日光照大馬口等文事立印軌 示云南方有大海海水如黑汁天火常燒海水水令不增若天火海水不燒一切陸地變大海ナルヘシ而衆生業力ヨツテ天火燒之海水不增也此牝馬口海名也委可檢心地觀經也云云 憶權石事馬陰藏事可申合掌事也

一差別之心令同一體文事立印軌 示云識多種先五識五根意第六識意根 梵云悉多心此云分別心第七云梵云摩那此云執我識先分別上猶差別執心除決定思成也第八識梵云阿羅耶識此含藏識云也是差別心發始源也仍今文差別心云八識以前指也軌文曰合同體者第九識指也第九云梵云庵摩羅識如此云無苦我此心總無分別一味平等心也此心即佛果也八識以上迷心也十識事東寺真言師立也仍山門不立也

一三界其中所有一切魔羅文事立印軌 示云魔羅者天竺詞也委魔羅略魔也此云殺善也其魔云二種一第四禪頂色界頂魔王也是大自在天云也又摩醯首羅是第八識所變也法性心背生死入人ナル大自在天云也二第六天魔王欲界頂此第六識所變也一念隔歷差別心法性心一切毘羅也迦摩天羅刹馬等當時鬼云

也此前五識所變也殊大火梵燒蒙也 一阿尼捨法事此云取捨也 示云此法如文以無病童男童女清淨洗浴著新淨之衣於道場中以不動真言作阿尼捨法也以真言加持童男童女心體遍入召請思天神地祇稱其名彼童男童女心中請入一切事問皆答也世間雙法答云是也若委知之可勸蘇婆呼經也

一頂上蓮華事 大原口決云尋云不動頂上畫蓮花是誤也使者法云鉢首如蓮花葉狀古像鈿如之

新渡經中威儀形色經云經五大明王形色說處不動明王形像說云髻上有八葉蓮文已佛說超頂上蓮花アルヘキ由見タリ隨佛法相傳不動頂上蓮花不用云ヘル者威儀形色經未渡時自本云事也 大原入滅以後此經渡 借昔無證據雖不用之此經可有頂上蓮花由見上於今是可用也

一不動一持祕密呪生生而加持事 使者軌云此不動使者毘盧遮那佛化身一持後生生加持若求無上菩提當清淨梵行一心精進當得種種不思議三昧不思議境界不思議神通辨才不思議力用如是之事證者乃知不可具說○文

一千度聽許願事 亦名千度觸犯法文同軌云若世間之人世習未斷千度觸犯種種業使者皆許其懺悔不即捨離文

一殘食法事 又云每日自食先於種種飯

卷一百一十五

實正元二年二月二十九日於首嚴楞院

交眞言曰。くまがたがわんぢうふくす

眞言曰　　唵　　阿　　彌　　陀　　佛

六二五

有於此者。是名最勝根本印明。若有。人以此真言以印印心。額喉一切罪業。一時除滅。三界所有天魔外道。作障難。不善者見此印。聞真言。不隨順持明者。皆悉怖服。真言行者。先誦此明。滿十萬遍。作種種法。此真言能擁一切覺。何況天龍八部不隨佛法者。爾時世尊復說成就諸法。一字印明曰。二羽內縛。二空並立。右押左。真言曰。此真言常誦持得。無量福。衆人愛敬。上虛空界下至風輪際。所有天魔外道。毘那夜迦土令見者。皆歡喜能成就所願圓滿。現生勝諸人後世生。東方琉璃淨土。是大威怒王者。一切諸佛。大菩薩天龍八部等慈母金剛薩埵。十方淨土三世及三界無能越者。

曼荼羅事 我今更說曼荼羅法界。房宿及鬼宿顯白索絲畫愛染王。身赤色。住日輪。三目威怒形。天魔外道首。有師子頂。安五鈎。以獨體爲。琉璃虎皮爲。裙。火焰遍身。左手持五鈎。右手執人形五鈎。安衆生界。次左手執金剛弓。右手持金剛二箭。射三光成大愛染法。左手持輪。右手執赤蓮花打輪勢。次畫四大忿王。東南角畫降三世金剛。青色八臂。當前二手結印。檀惠反相。餘拳堅進力。左手執弓。右手把箭。左一手執杵。右一手執索。左一手執戟。右一手把棒。三面口角現牙。坐火焰中。西北角無能勝金剛。四臂青色。三面火髻。髻上。右一手作拳。豎頭指。一手執三般戟。一手絕願。一手執棒。安坐蓮花。西南角大威德金剛。

青黑色。六頭六臂六足。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執鉤。次手執箭。次下手執棒。乘青水牛爲坐。東北角畫馬頭金剛。面有三面六臂。各執器械。左一手執青蓮花。一手持執。一手執棒。當心二手結印契。左上手執鉞斧。一手持數珠。一手執索。輪王。坐蓮花中大忿怒相。

愛染明王右邊畫善集童子。身著青衣。又手向肘。面白肉也。次金光童子著白衣。左手執赤蓮花。右與結印。右邊寶藏童子。著五色衣。頭有孔雀王。左手執錫杖。右手執拔打羅。次畫善財童子。著黃青之衣。二手合掌。此四大童子身各繞火炎。以忿怒虛眼。現一切魔王形。次畫十二天王。無量衆恭敬圍繞云云。

十八種勝利事 若有人求悉地。於勝地。作曼荼羅。安置尊像。作念誦法。燒香散花。供養東方阿閼如來及本尊像。而諸他人罪滿七日。誦根本明二萬遍。即得成就。若誦至真言一千八反。一切天龍鬼神玄來衛護。又法。若有人求最勝願者。於三日中。可食。誦滿根本明三萬反。所有心願便遂。意獲大悉地。對本尊前作法。即得威怒王及四大金剛四大童子。十二天王。無量聖衆共現身。又法。唸滿根本明百八反。含口。即一言論及官府中理。若關譯決定得勝。又法。花香含口中誦此明三萬遍也。國王妃后王子官人。令一切衆生皆大歡喜敬念。又法。故令一切諸人歡喜者。稱彼人名。誦

滿三百遍。即皆歡喜。又法。若人誦滿此明。日日一千八反。即家內五穀常豐。盈無缺。又法。唸滿根本一百八反。隨持貴人使得財物。

又法。若有末法世人。日日誦真言三千反。隨欲令不二十一遍。諸病疾皆得除滅。又云。法欲令他人歡喜敬愛者。安置尊像。作念誦法。燒香散花。供養尊像。誦真言一千八遍。則得歡喜敬愛。又法。若有人求親觀國王后嬪妃王子公主。宰官婆羅門利。利。毘舍首陀比丘。若男若女等。畫兩頭愛染王。一身二頭。各著寶冠。右面赤色忿怒。左黃色慈悲形。右手當心執人形五鈎。左手持五鈎金剛鈴。坐赤蓮花。火焰遍身。洞然如劫焰。四大童子恭敬圍繞。若欲成就如上諸法者。安置尊像。作念法所持諸真言。若佛頂如來蓮花金剛羯磨部等。皆持。若彼等真言。令成就。若有人誦一字明。每日三百反。得大神通。所作事業悉成辦。若有人見惡夢。誦真言三遍。靈夢不應。又若有人求大音聲。求大智慧。求光明。求一切所安穩。求官位。求善和眷屬。求辯才。求諸天龍八部等加護。求衆人愛敬。求菩提心。求五穀等一切食物。欲縛一切逆財。無量病除滅者。取白瓊香。刻六臂愛染王。安置西行。人面西對。於三七日中。三時日日列根本明誦滿一千七反。所求善願一時成就。速得大金剛從急難中。如日昇空。

若誦此真言能主一千反。在其入至臨命終時。金剛界大曼荼羅王皆悉集。令得大涅槃。數遍事。爾時如來復說偈言。

若有末法人 是根本真言
若誦一百八 劫賊忽然侵
若滿二百遍 有念皆稱遂
若稱三百遍 是人三界中
神力得自在 若誦四百遍
家豐足七寶 若誦五百遍
得天人愛敬 若誦六百遍
壽命悉長遠 若誦七百反
祈求事決定 無不充滿足
若誦八百反 自然得智慧
復得大音聲 若誦九百反
所求得官位 大海及江河
師子象虎狼 水火諸毒難
一時皆除滅 若誦一千反
忿怒大明王 一切大菩薩
天龍八部衆 一切有情類
及諸刹利生 所有三界天
接狀如奴僕

堅持莫犯慈悲道心事 念誦了當出道場
時起慈悲心勿生他人怨害 女身及童童
身勿婢。此大法最勝故不簡淨不淨。獲得
成就經行任意已上

已上儀軌文抄之耳

元祿十五年五月十八日法印實現閱

外溪風拾葉集 青面金剛法

- 一、緣起事
- 一、依經集義軌事
- 一、得名事
- 一、病相事
- 一、尊像事
- 一、大壇供事
- 一、護摩供事
- 一、灌頂祕法事
- 一、加持三種事
- 一、持戒修行事
- 一、此病久成不治事
- 一、功能事
- 一、金剛夜叉一體事
- 一、金剛夜叉劫末利益事
- 一、此法相傳事
- 一、太元明王一體事
- 已上十六箇條

溪風拾葉集

青面金剛法 私苗

一、此法緣起事 口決云。此鬼有九萬眷屬。住寒山云云。日日食人精氣并血肉。名阿利多夜叉。此鬼出彼山。赴曠野時。阿多婆

拘大神也。來降伏之。汝食人血肉。我食汝血肉。于時悶絕。墮地而口出血。云。今日以後長不食血肉。願勿食。我云。此大神過去空王佛時長者。其佛末法飢渴人多死。哀之。捨妻子。荷諸食。施衆生。依此功德。令得接領諸鬼神之威德。又云。阿多婆拘明王者。太元明王事也。故東寺流。青面金剛法。與太元明王法一體。習也云云。又軌云。比四大夜叉手足爪皆長利如劍首。各將八萬四千夜叉眷屬。護持南閻浮提一切衆生。云云。

私云。過去迦葉佛末法之中有一比丘。其名曰良忍。依破戒咎。被擯出衆中。仍住寒山。印度習破戒僧不受供養。故身體枯渴成骨骸。起惡心。成佛法障礙神。今傳屍病鬼是也。

問云。此儀軌者。依經軌歟。集儀軌歟。如何示云。此軌者。非依經。故集儀軌也。仍或依陀羅尼集經說。或依多門天軌等歟。故陀羅尼集經第九說。大青面夜叉陀羅尼功能曰。行人誦此大青面金剛陀羅尼者。伏滅傳屍病鬼難云云。

一、得名事 儀軌曰。青色大金剛夜叉辟鬼魔法。亦名辟鬼殊法。蛟龍。洞阿闍梨位。空基述。

復此鬼病漸漸展輪處流行。所謂傳尸。夫妻子孫及兄弟姊妹等。是故時人號曰傳屍鬼病。天下名醫不能療治。佛法澆薄時。國王大臣后妃嫔女。國中僧尼。爲此鬼神當

所侵害上品爲癩兒。中品爲傳屍。下品爲狂亂。是故父母忘親昵。妻子奇恩義云云。

一、病相事 傳屍病者。五種天魔鬼也。第一傳屍病鬼者。頭頸烏。身人骨也。右手以刀切入口。左手持尊勝陀羅尼。云云。第二屍骸鬼者。頭女形。髮長身。人骸也。右手以針入口。云云也。左手以槌病者。頭打也。第三天魔羅薩室陀鬼者。頭者鷄。手指二足。左右手槌持。腰虎皮著。付無道起。瞋惡心等也。云云。第四兜離羅鬼。頭僧腰下蛇。左手持千手陀羅尼。右手病者。頭打。此病付始非時道心起。或晚咳。又第五貓鬼。頭貓頭貓鬼身人。赤衣著。左手持百光遍照王。右手病者。胸打云云。

私云。第一傳屍病者。骨ウツキ諸血脈ヲトルナリ。第二屍骸鬼病者。姪欲好發病也。第三天魔鬼病者。起瞋恚發病也。第四兜離羅鬼病者。非時道心發病也。第五貓鬼病者。依物狂發病也。

一、尊像事 一義云。或云。三井流相傳者。二臂像也。東流。四臂像也。或云。此事不審也。當世流布四臂像者。三井相傳本也。云云。可勘本軌說也。

一、大壇供事 軌云。畫作此曼陀羅。已。日月蝕時。俄小壇。作莊嚴。此曼茶羅。隨力所堪。辦備飲食菓子等供。供養誦呪。待日月複滿之時。日明其壇供者。十三燈明。十三飲食。四淨鏡。四大刀。四弓箭。五色線。是

王宮供養云云

一、護摩供事 軌云。次護摩供具准。普通供養。凡息災敬愛官位福祿降伏等一切事業。一成就。

一、滿頂祕法事 軌云。末世愚夫偏應歸此法。翻譯三藏深祕不傳。大日金輪灌頂以後傳授此文云云。

一、加持三種事 軌云。治此病時。誦一前大身呪三七遍。以右手把白芥子。誦前身呪三七反。散打其病人頭面。其鬼身碎裂所燒失。二。或把楊柳枝。誦前身呪三七反。打其病人。三。赤柘榴枝。誦前身呪三七反。打其病人。如□□其鬼退散其病即愈云云。又云。以沈香白檀香等入銅器中。誦前身呪三七反。加持其香水。入茵草楊柳柘榴湯中。應浴洗其病人。或傳屍病止息云云。又云。造三鬼像。入銅鑊器油中。誦聖無動尊火界真言一百八反。煮三鬼像。然後擲入爐中。護摩。二。七日夜。若猶無驗。三七日修之。此時三鬼成灰。無其形。其灰中有利字。利字變成真如寂靜無動尊。是名三惡還住。本覺無動真如云云。

一、持戒清淨而可修此法事 軌云。受持此印法者。著新淨衣。住靜室中。持戒清淨。發上求菩提下化衆生願。每日三時各誦前身呪三七日也。繞壇行通誦呪加持矣。湯其病人。行者常以孔雀明王根本真言護持其身。辟除一切鬼神障難云云。

一、此病久成而難治事 軌云。過四十九日

難治云云。私云。此病者。速疾身疲勞。其以前。早早可令治者也。凡此病者。以心勞爲本。不可懷憂喜念者也云云。以忌病患爲第一祕術也云云。又云。口決云。此病者。始一人患之。不傳于人病者。逝去後移。萬人器破之時。其水如散。諸方也云云。

一、功能事 軌云。若有諸王勤修此法。國王無病長壽。國土安穩豐樂。五天震旦行此法者。其高驗無量。不能載之。又云。若有行人如法歸供。證得六通。成就五法。更無生疑云云。獨行法云。准提若遇大惡病。或傳屍。於道場之中。密作法。事病鬼魅自反。傳而至云云。最勝太子經云。摩訶迦羅王能除傳屍文或記云。以柳桑湯洗沐之。以不動心呪加持之云云。又云。傳屍病者是風病鬼病兼之。仍柳者鬼退散。桑者風病除云云。本說可尋之。

一、青面金剛與金剛夜叉一體事 相應經云。大金剛焰口降伏一切魔怨品第十二。示云。焰口者。祕說也。焰者光義。光以南爲本。口者收口內。此則入法界宮義也。又云。炎口者。閻燒盡義。口吞噉義也。此明王入摩渴魚三摩地吞食一切惡業衆生也。謂摩渴魚者海中。大魚也。海中一切イロクスノ類。吞噉無餘。背有穴ウナシノ水是吐。今金剛夜叉吞滅惡有情身心事。亦復如是云云。

一、金剛夜叉劫末利益事 教時義第二云。又劫末時或飛行夜叉告。發慈心是金剛

手之所爲乎云云

師云。勘文云。爾時天人欲壞時。百億飛行夜叉。巡空而唱言。此劫將壞。爾時萬億人天聞之。怖畏而生厭離。法爾有一有情。無師將入初禪定云云。三界義引之。是劫章文歟。此夜叉。亦金剛夜叉歟。金剛薩埵。金剛夜叉。同體異名也云云。石山文泉房云。金剛夜叉。劫末人壽十歲之時。現大夜叉形。吞噉一切衆生。類無餘。夜叉云。發菩提心之人。不可食云云。諸人爲免夜叉難。一切發菩提心。其時釋迦如來舍利從金剛際出現。升虛空放。大光照。照觸一切衆生。光中雨。無量寶蓮花。蓮華中有聲說微妙法。衆生聞法。彌發心。勸道劫末三寶名字。失滅無勸道。因緣是時金剛夜叉住大悲盡三昧。現出世。此即釋迦最後利生也。釋迦如來教令輪身三昧耶共出。與世施大悲利生方便也。亦復觀一切未來世薄福有情。住大悲盡三昧者。指彼劫末時歟云云。或傳云。金剛夜叉末法利益事者。金剛夜叉。愚癡煩惱治給也。故飛行夜叉。成無菩提心者吞噉給也。發菩提心者。其味スシ。未發心者。其味殊勝也。無菩提心者。取噉也。故爲免夜叉難。劫末時發菩提心也。又云。今青面金剛。法斷酒肉五辛。持戒清淨而發上求下化衆生菩提心者。免此惡鬼病難云云。故此法以加持爲最要。此加持者。灌頂祕事也。金剛夜叉劫末利益。可思合也。

私云。金剛夜叉。骸骨吞噉給事。自性舍利。灌頂智收。意也。故覺舍利式云。收威儀歸平等云。深可思之也。

一。此法和傳事。師示云。此法者。山門東寺共根本。無之。智證大師許傳來給。仍三井流祕法習傳。然而當世。山門傳持流布云云。

一。太元明王尊形樣事。或云。此太元明王法者。小栗栖常曉阿舍利將來祕法也。常曉未入唐以前。於本朝太元明王曼荼羅感見之。其後人唐奉傳授之時。一分無所遺。曼荼羅事。示云。中尊者。台藏界金剛藏形。如。頂上佛面多之。千手千足。千眼等。有之。男髮。取タルヲ引割。帶セリ。凡イカメシケナル形像也。如此異形。尊形五鋪在之。無中量大法也。又云。天下惡靈邪氣大鬼病難除。祕法也。孔雀經法。青面金剛法一體習事也。口傳云云。

溪嵐拾葉集

于時永享八年潤五月八日於書寫山藤谷方記之不慮之感得冥衆御照覽歟

無障金剛

元祿十四年歲次辛巳十月二十八日。以日光山文庫本校對。又二十九日以別本校對。別本藏辭差。魔法畢復今書寫附爲別卷云云。

天台沙門實現

溪嵐拾葉集 辨財天祕決

- 一。本書事
 - 一。私記事
 - 一。五箇灌頂事
 - 一。生身辨財天拜見法事
 - 一。本地事
 - 一。三體本尊事
 - 一。十五童子事
 - 一。不動尊愛染一體事
 - 一。理性大通結緣事
 - 一。愛染熾盛光習事
 - 一。鎮護國家祕密念誦事
 - 一。總持院建立事
 - 一。辨說字賀事
 - 一。以龍女習辨財天事
 - 一。以蘇悉地三玄四印辨財天習合事
 - 一。生身辨財天事
 - 一。文殊入海教化事
 - 一。海中一乘事
 - 一。求聞持三字習事
 - 一。龍女宮收諸教法事
- 已上

溪嵐拾葉集

辨財天法秘決 本私苗

一、本書事 圓滿陀羅尼經一卷 神將陀羅尼經一卷 宇賀長者經一卷 十五王子經一卷 刀自女經一卷 雨寶檀度儀軌一卷 已上別法

最勝王經辨財 法花經提婆 華嚴經 仁王經 寶積經 觀音經 已上通法

一、私記事 南岳天台持誦次第一卷 山家大師將來許可一卷。覺大 辨才念誦次第一卷

已上 弘法大師私記爲二守長者 大聖坊傳 此外口傳數十卷已上 大修儀一卷 依四箇秘經 謙忠傳 大修儀一卷 依最勝王經同此外 口傳四十餘帖云云

一、五箇灌頂事 一、生身辨才拜見法事 已上秘決在別

一、本地事 示云、妙音辨財者、諸佛智慧、主故、通諸尊也、仍最勝王經云、始從諸佛妙辨才、終至十方三世天、此尊所變、說、此時、以釋迦爲本地、或藥師或彌陀也、此等、花嚴經或依寶積經說也云云、又一義云、虛空藏或地藏或彌勒等也、仍惠心、先德御釋云、在天名、虛空藏、在地名、地藏、或又山家大師御釋云、天地經緯、靈童也云云、仍天地陰陽以理智不二、爲宇賀神體也、是宇賀辨才德也、故秘決云、宇賀者天也、以天爲父、金剛賀者地也、以地爲

母、胎果神者人也、以不二爲體、兼天、地人、三際、名宇賀神王也云云、者虛空藏菩薩種子也、天、而無不覆、者地藏菩薩種子也、地、而無不載、人者天地間生、在故、名人間、天雖施、無礙德、地而不載者不可有、地雖載、天無礙德、無之者不可有、天以地爲藏、地以天爲藏、天地相寄、顯德、虛空藏菩薩、地藏德也、地藏菩薩、虛空藏德也、此以二菩薩爲陰陽理智福德自在父母、故人希千草萬木皆以此尊恩澤、無不浴、故以宇賀辨才、爲福德尊也云云、示云、付此尊有兩種、一、妙音辨才也、主智慧、諸佛四辯八音、辭無礙德、主也、此時以有字爲種子也、次宇賀辨財主、福德、是觀音所變辨才也、此時以、字爲種子、字即寶珠、故也、凡以此尊、法花、十界皆成習也、サレハ其垂迹云時、以白蛇爲體、蛇身是三毒極盛體、故、三惡道攝也、白色、表、白善故、三善道攝也、已上以、白色、蛇體、六法界攝盡也云云、次此尊、右手持智劍、萬法亡泯、故、空觀二乘界也、左手持如意寶珠、萬法龍生、故、假諦善薩界也、頂上、有老翁形、是佛果、昇出、故、中道、佛果法門也、已上以此形貌、十萬界、窮盡也、加之此尊、本經云、三世諸佛爲衆生、雖施福智、荒神上首多縛天王成、順、造三神令、奪衆生福惠、三神者、貪欲、飢渴、障礙等三惡使者是也、多縛天王者、元品、無明是也、無明住地、其力最大、

一生補處、智力不能斷、除佛菩提智之所、能斷、文已上、又云、我有對治法、右手持智劍、能除障礙神、左手持如意寶珠、能除飢渴神、頂上有白蛇、能除貪欲神、文口傳云、以此文、天台三諦三觀法門、習合也、正是元品、能治妙覺智見、故、此尊、本地無作、三身內證也、習極也、始覺因分、智慧不及故也、補處智力久遠事、不知事、此謂也、故、一生補處不能斷除、說也、又云、宇賀辨財觀音智主也、妙音辨才、音聲當體、故、所觀境主也、此觀音妙音共、本門流通現身說法、故、此尊、本地、三身習事、旁有由哉云云、又云、此尊、三毒具足當體、不動內證具德法門云也、如此、開顯、故、普門品、三毒三觀、妙理、習合也、深可思之云云

問、此尊、三部中、何乎、答云、蘇悉地部祕法也云云、依之覺大師記云、此法、蘇悉地部中、大法也、其故、蘇悉地、大儀軌中、此尊、以真言、嚩口、セリ、應知此尊、言辭無礙德、備故、淨口業、明用事、最有其謂、此事、隨分秘決也、不可口外、將又以三部、宛三密時、口業、即蘇悉地也、旁以有由歟云云

一、三體本尊事 示云、最勝王經、中說、五億八千童子、其中、十五童子、爲上首、共十五者、祿命身、三各五、具、合、三十五也、祿者、人果報也、命者、壽也、身者、報壽不二、人體也、故、陰陽道、報壽身、三名之約、內法時、法報應三身、智慧也、此法報和合、以

母胎果神者人也、以不二爲體、兼天、地人、三際、名宇賀神王也云云、者虛空藏菩薩種子也、天、而無不覆、者地藏菩薩種子也、地、而無不載、人者天地間生、在故、名人間、天雖施、無礙德、地而不載者不可有、地雖載、天無礙德、無之者不可有、天以地爲藏、地以天爲藏、天地相寄、顯德、虛空藏菩薩、地藏德也、地藏菩薩、虛空藏德也、此以二菩薩爲陰陽理智福德自在父母、故人希千草萬木皆以此尊恩澤、無不浴、故以宇賀辨才、爲福德尊也云云、示云、付此尊有兩種、一、妙音辨才也、主智慧、諸佛四辯八音、辭無礙德、主也、此時以有字爲種子也、次宇賀辨財主、福德、是觀音所變辨才也、此時以、字爲種子、字即寶珠、故也、凡以此尊、法花、十界皆成習也、サレハ其垂迹云時、以白蛇爲體、蛇身是三毒極盛體、故、三惡道攝也、白色、表、白善故、三善道攝也、已上以、白色、蛇體、六法界攝盡也云云、次此尊、右手持智劍、萬法亡泯、故、空觀二乘界也、左手持如意寶珠、萬法龍生、故、假諦善薩界也、頂上、有老翁形、是佛果、昇出、故、中道、佛果法門也、已上以此形貌、十萬界、窮盡也、加之此尊、本經云、三世諸佛爲衆生、雖施福智、荒神上首多縛天王成、順、造三神令、奪衆生福惠、三神者、貪欲、飢渴、障礙等三惡使者是也、多縛天王者、元品、無明是也、無明住地、其力最大、

一生補處、智力不能斷、除佛菩提智之所、能斷、文已上、又云、我有對治法、右手持智劍、能除障礙神、左手持如意寶珠、能除飢渴神、頂上有白蛇、能除貪欲神、文口傳云、以此文、天台三諦三觀法門、習合也、正是元品、能治妙覺智見、故、此尊、本地無作、三身內證也、習極也、始覺因分、智慧不及故也、補處智力久遠事、不知事、此謂也、故、一生補處不能斷除、說也、又云、宇賀辨財觀音智主也、妙音辨才、音聲當體、故、所觀境主也、此觀音妙音共、本門流通現身說法、故、此尊、本地、三身習事、旁有由哉云云、又云、此尊、三毒具足當體、不動內證具德法門云也、如此、開顯、故、普門品、三毒三觀、妙理、習合也、深可思之云云

問、此尊、三部中、何乎、答云、蘇悉地部祕法也云云、依之覺大師記云、此法、蘇悉地部中、大法也、其故、蘇悉地、大儀軌中、此尊、以真言、嚩口、セリ、應知此尊、言辭無礙德、備故、淨口業、明用事、最有其謂、此事、隨分秘決也、不可口外、將又以三部、宛三密時、口業、即蘇悉地也、旁以有由歟云云

一、三體本尊事 示云、最勝王經、中說、五億八千童子、其中、十五童子、爲上首、共十五者、祿命身、三各五、具、合、三十五也、祿者、人果報也、命者、壽也、身者、報壽不二、人體也、故、陰陽道、報壽身、三名之約、內法時、法報應三身、智慧也、此法報和合、以

母胎果神者人也、以不二爲體、兼天、地人、三際、名宇賀神王也云云、者虛空藏菩薩種子也、天、而無不覆、者地藏菩薩種子也、地、而無不載、人者天地間生、在故、名人間、天雖施、無礙德、地而不載者不可有、地雖載、天無礙德、無之者不可有、天以地爲藏、地以天爲藏、天地相寄、顯德、虛空藏菩薩、地藏德也、地藏菩薩、虛空藏德也、此以二菩薩爲陰陽理智福德自在父母、故人希千草萬木皆以此尊恩澤、無不浴、故以宇賀辨才、爲福德尊也云云、示云、付此尊有兩種、一、妙音辨才也、主智慧、諸佛四辯八音、辭無礙德、主也、此時以有字爲種子也、次宇賀辨財主、福德、是觀音所變辨才也、此時以、字爲種子、字即寶珠、故也、凡以此尊、法花、十界皆成習也、サレハ其垂迹云時、以白蛇爲體、蛇身是三毒極盛體、故、三惡道攝也、白色、表、白善故、三善道攝也、已上以、白色、蛇體、六法界攝盡也云云、次此尊、右手持智劍、萬法亡泯、故、空觀二乘界也、左手持如意寶珠、萬法龍生、故、假諦善薩界也、頂上、有老翁形、是佛果、昇出、故、中道、佛果法門也、已上以此形貌、十萬界、窮盡也、加之此尊、本經云、三世諸佛爲衆生、雖施福智、荒神上首多縛天王成、順、造三神令、奪衆生福惠、三神者、貪欲、飢渴、障礙等三惡使者是也、多縛天王者、元品、無明是也、無明住地、其力最大、

一生補處、智力不能斷、除佛菩提智之所、能斷、文已上、又云、我有對治法、右手持智劍、能除障礙神、左手持如意寶珠、能除飢渴神、頂上有白蛇、能除貪欲神、文口傳云、以此文、天台三諦三觀法門、習合也、正是元品、能治妙覺智見、故、此尊、本地無作、三身內證也、習極也、始覺因分、智慧不及故也、補處智力久遠事、不知事、此謂也、故、一生補處不能斷除、說也、又云、宇賀辨財觀音智主也、妙音辨才、音聲當體、故、所觀境主也、此觀音妙音共、本門流通現身說法、故、此尊、本地、三身習事、旁有由哉云云、又云、此尊、三毒具足當體、不動內證具德法門云也、如此、開顯、故、普門品、三毒三觀、妙理、習合也、深可思之云云

問、此尊、三部中、何乎、答云、蘇悉地部祕法也云云、依之覺大師記云、此法、蘇悉地部中、大法也、其故、蘇悉地、大儀軌中、此尊、以真言、嚩口、セリ、應知此尊、言辭無礙德、備故、淨口業、明用事、最有其謂、此事、隨分秘決也、不可口外、將又以三部、宛三密時、口業、即蘇悉地也、旁以有由歟云云

一、三體本尊事 示云、最勝王經、中說、五億八千童子、其中、十五童子、爲上首、共十五者、祿命身、三各五、具、合、三十五也、祿者、人果報也、命者、壽也、身者、報壽不二、人體也、故、陰陽道、報壽身、三名之約、內法時、法報應三身、智慧也、此法報和合、以

母胎果神者人也、以不二爲體、兼天、地人、三際、名宇賀神王也云云、者虛空藏菩薩種子也、天、而無不覆、者地藏菩薩種子也、地、而無不載、人者天地間生、在故、名人間、天雖施、無礙德、地而不載者不可有、地雖載、天無礙德、無之者不可有、天以地爲藏、地以天爲藏、天地相寄、顯德、虛空藏菩薩、地藏德也、地藏菩薩、虛空藏德也、此以二菩薩爲陰陽理智福德自在父母、故人希千草萬木皆以此尊恩澤、無不浴、故以宇賀辨才、爲福德尊也云云、示云、付此尊有兩種、一、妙音辨才也、主智慧、諸佛四辯八音、辭無礙德、主也、此時以有字爲種子也、次宇賀辨財主、福德、是觀音所變辨才也、此時以、字爲種子、字即寶珠、故也、凡以此尊、法花、十界皆成習也、サレハ其垂迹云時、以白蛇爲體、蛇身是三毒極盛體、故、三惡道攝也、白色、表、白善故、三善道攝也、已上以、白色、蛇體、六法界攝盡也云云、次此尊、右手持智劍、萬法亡泯、故、空觀二乘界也、左手持如意寶珠、萬法龍生、故、假諦善薩界也、頂上、有老翁形、是佛果、昇出、故、中道、佛果法門也、已上以此形貌、十萬界、窮盡也、加之此尊、本經云、三世諸佛爲衆生、雖施福智、荒神上首多縛天王成、順、造三神令、奪衆生福惠、三神者、貪欲、飢渴、障礙等三惡使者是也、多縛天王者、元品、無明是也、無明住地、其力最大、

一生補處、智力不能斷、除佛菩提智之所、能斷、文已上、又云、我有對治法、右手持智劍、能除障礙神、左手持如意寶珠、能除飢渴神、頂上有白蛇、能除貪欲神、文口傳云、以此文、天台三諦三觀法門、習合也、正是元品、能治妙覺智見、故、此尊、本地無作、三身內證也、習極也、始覺因分、智慧不及故也、補處智力久遠事、不知事、此謂也、故、一生補處不能斷除、說也、又云、宇賀辨財觀音智主也、妙音辨才、音聲當體、故、所觀境主也、此觀音妙音共、本門流通現身說法、故、此尊、本地、三身習事、旁有由哉云云、又云、此尊、三毒具足當體、不動內證具德法門云也、如此、開顯、故、普門品、三毒三觀、妙理、習合也、深可思之云云

問、此尊、三部中、何乎、答云、蘇悉地部祕法也云云、依之覺大師記云、此法、蘇悉地部中、大法也、其故、蘇悉地、大儀軌中、此尊、以真言、嚩口、セリ、應知此尊、言辭無礙德、備故、淨口業、明用事、最有其謂、此事、隨分秘決也、不可口外、將又以三部、宛三密時、口業、即蘇悉地也、旁以有由歟云云

一、三體本尊事 示云、最勝王經、中說、五億八千童子、其中、十五童子、爲上首、共十五者、祿命身、三各五、具、合、三十五也、祿者、人果報也、命者、壽也、身者、報壽不二、人體也、故、陰陽道、報壽身、三名之約、內法時、法報應三身、智慧也、此法報和合、以

母胎果神者人也、以不二爲體、兼天、地人、三際、名宇賀神王也云云、者虛空藏菩薩種子也、天、而無不覆、者地藏菩薩種子也、地、而無不載、人者天地間生、在故、名人間、天雖施、無礙德、地而不載者不可有、地雖載、天無礙德、無之者不可有、天以地爲藏、地以天爲藏、天地相寄、顯德、虛空藏菩薩、地藏德也、地藏菩薩、虛空藏德也、此以二菩薩爲陰陽理智福德自在父母、故人希千草萬木皆以此尊恩澤、無不浴、故以宇賀辨才、爲福德尊也云云、示云、付此尊有兩種、一、妙音辨才也、主智慧、諸佛四辯八音、辭無礙德、主也、此時以有字爲種子也、次宇賀辨財主、福德、是觀音所變辨才也、此時以、字爲種子、字即寶珠、故也、凡以此尊、法花、十界皆成習也、サレハ其垂迹云時、以白蛇爲體、蛇身是三毒極盛體、故、三惡道攝也、白色、表、白善故、三善道攝也、已上以、白色、蛇體、六法界攝盡也云云、次此尊、右手持智劍、萬法亡泯、故、空觀二乘界也、左手持如意寶珠、萬法龍生、故、假諦善薩界也、頂上、有老翁形、是佛果、昇出、故、中道、佛果法門也、已上以此形貌、十萬界、窮盡也、加之此尊、本經云、三世諸佛爲衆生、雖施福智、荒神上首多縛天王成、順、造三神令、奪衆生福惠、三神者、貪欲、飢渴、障礙等三惡使者是也、多縛天王者、元品、無明是也、無明住地、其力最大、

一生補處、智力不能斷、除佛菩提智之所、能斷、文已上、又云、我有對治法、右手持智劍、能除障礙神、左手持如意寶珠、能除飢渴神、頂上有白蛇、能除貪欲神、文口傳云、以此文、天台三諦三觀法門、習合也、正是元品、能治妙覺智見、故、此尊、本地無作、三身內證也、習極也、始覺因分、智慧不及故也、補處智力久遠事、不知事、此謂也、故、一生補處不能斷除、說也、又云、宇賀辨財觀音智主也、妙音辨才、音聲當體、故、所觀境主也、此觀音妙音共、本門流通現身說法、故、此尊、本地、三身習事、旁有由哉云云、又云、此尊、三毒具足當體、不動內證具德法門云也、如此、開顯、故、普門品、三毒三觀、妙理、習合也、深可思之云云

問、此尊、三部中、何乎、答云、蘇悉地部祕法也云云、依之覺大師記云、此法、蘇悉地部中、大法也、其故、蘇悉地、大儀軌中、此尊、以真言、嚩口、セリ、應知此尊、言辭無礙德、備故、淨口業、明用事、最有其謂、此事、隨分秘決也、不可口外、將又以三部、宛三密時、口業、即蘇悉地也、旁以有由歟云云

一、三體本尊事 示云、最勝王經、中說、五億八千童子、其中、十五童子、爲上首、共十五者、祿命身、三各五、具、合、三十五也、祿者、人果報也、命者、壽也、身者、報壽不二、人體也、故、陰陽道、報壽身、三名之約、內法時、法報應三身、智慧也、此法報和合、以

母胎果神者人也、以不二爲體、兼天、地人、三際、名宇賀神王也云云、者虛空藏菩薩種子也、天、而無不覆、者地藏菩薩種子也、地、而無不載、人者天地間生、在故、名人間、天雖施、無礙德、地而不載者不可有、地雖載、天無礙德、無之者不可有、天以地爲藏、地以天爲藏、天地相寄、顯德、虛空藏菩薩、地藏德也、地藏菩薩、虛空藏德也、此以二菩薩爲陰陽理智福德自在父母、故人希千草萬木皆以此尊恩澤、無不浴、故以宇賀辨才、爲福德尊也云云、示云、付此尊有兩種、一、妙音辨才也、主智慧、諸佛四辯八音、辭無礙德、主也、此時以有字爲種子也、次宇賀辨財主、福德、是觀音所變辨才也、此時以、字爲種子、字即寶珠、故也、凡以此尊、法花、十界皆成習也、サレハ其垂迹云時、以白蛇爲體、蛇身是三毒極盛體、故、三惡道攝也、白色、表、白善故、三善道攝也、已上以、白色、蛇體、六法界攝盡也云云、次此尊、右手持智劍、萬法亡泯、故、空觀二乘界也、左手持如意寶珠、萬法龍生、故、假諦善薩界也、頂上、有老翁形、是佛果、昇出、故、中道、佛果法門也、已上以此形貌、十萬界、窮盡也、加之此尊、本經云、三世諸佛爲衆生、雖施福智、荒神上首多縛天王成、順、造三神令、奪衆生福惠、三神者、貪欲、飢渴、障礙等三惡使者是也、多縛天王者、元品、無明是也、無明住地、其力最大、

一生補處、智力不能斷、除佛菩提智之所、能斷、文已上、又云、我有對治法、右手持智劍、能除障礙神、左手持如意寶珠、能除飢渴神、頂上有白蛇、能除貪欲神、文口傳云、以此文、天台三諦三觀法門、習合也、正是元品、能治妙覺智見、故、此尊、本地無作、三身內證也、習極也、始覺因分、智慧不及故也、補處智力久遠事、不知事、此謂也、故、一生補處不能斷除、說也、又云、宇賀辨財觀音智主也、妙音辨才、音聲當體、故、所觀境主也、此觀音妙音共、本門流通現身說法、故、此尊、本地、三身習事、旁有由哉云云、又云、此尊、三毒具足當體、不動內證具德法門云也、如此、開顯、故、普門品、三毒三觀、妙理、習合也、深可思之云云

爲不二身體。是如次三身各具五智。成三十五童子也。又祿者甲乙等十支干也。是皆空居天衆七曜九執等也。命者十二神將也。人壽者注十二時以爲義。身者五大和合。以之爲義。故以五行爲德。是灌頂祿事也。付之三身習事在之。口傳有別更問之云云。

一。十五童子事。示云。第一印鑑童子乃至船車童子等也。最勝王經委細說也。其第十五船車童子者。我朝乙護法是也。背振山緣起云。南天竺國有大王。名曰德善大王。此王十五人王子生。第十五王子生後經七箇日。不知行方失畢。大王此事悲歎而自龍樹菩薩言。其時菩薩入定。現天眼通。知見三千界。給此王子棄散邊地之境。同域西海之地。背振山現居。菩薩以此事由。而白大王。爾時大王生歡喜思。自餘十四人王子達引率。龍樹菩薩共我國影向給。今背振山權現是也。已上第十五王子。故乙護法號也。護法顯發處處示現。故乙護法號也。已上可勸本傳也。示云。以此十五童子布字時。第一印鑑以童子安頂上。第十五船車童子。以安兩足。是十五童子居行者身體致擁護意也。次深祕意云。時第一印鑑童子。實相一印佛果證得法門。故頂上布字。第十五船車童子。定惠二法。故兩足布字。船上行。故定主。車陸地行。故惠主也。依此船車運載人皆助身命。是即定惠二

法。以運載出世寶財。法身惠命。連持相續。意也云云。次己身自體護法云者。一體二手平。指摩。定惠二足身體運動。是法爾自然侍者也。以心傳心。故寸陰無違。故祕密灌頂記云。八萬四千護法神常隨守護。不捨離。深可思之也云云。

一。不動與愛染一體事。示云。祕法云。以本三摩耶。三使棟梁五鬼門戶。可擬印口傳云。三使者三惑使者是也。又是三毒也。五鬼者五住地煩惱也。此三惑五住。不動愛染以三摩耶斷之。三惑者心法所具。惑障也。故定惠三摩耶以弓箭降伏之。仍三惑使者入。愛染三摩耶。斷除之。五住地煩惱者。主色法五陰。除色法障事。以刀劍斷之。是不動三摩耶所表也。凡以不動愛染二法煩惱即菩提生死即涅槃。極也。凡愛染者。心法智體。故三觀三身實相也。故此尊三而也。不動色法主故。五大五蘊法身事現也。表生死即涅槃。故現黑色體。愛染生德表故現赤色。不動現死德。故黑色死人色也。仍以此尊生死二法習也。所詮實惠二法寂照。二德佛智身也。又愛染三諦三觀所表。迹門三千塵點是也。不動五蘊本法故。本門五百塵點是也云云。仍不動愛染二尊。即法花本迹實體是也云云。

一。理性大通結緣事。示云。顯宗沙汰者如常云。次密教意。大通佛者即大日也。故智證大師釋云。大通佛者即是大日也。此大

通佛即熾盛光也。梵云沙羅王。一切衆生本有定惠二德。即是熾盛光佛也。愛生衆生誰不。大通結緣三世諸佛十方薩埵。悉皆從熾盛光三摩耶出生。故也。本有自性三摩耶現前。故是理性名。大通結緣也。佛必十六生。唱正覺故。大通佛十六王子生給。此事不可口外深可思之云云。

一。愛染習熾盛光事。示云。此尊居熾盛光日輪。給爾云也。加之此尊有三面。左面佛眼。右面金輪。中面不二愛染也。佛眼金輪兩部理智也。此熾盛光從三摩耶不二妙成就出生愛染也。是從一切衆生熾盛光三摩耶生事表也。所詮一切衆生即愛染王體也。外不可求法深可思之云云。

一。鎮護國家祕密念誦事。示云。吾山總持院亦名天子本命道場。是有三重建立。第一重安置天子本命。第二重安置百官本命。第三重安置萬民本命。總名天子本命道場。通一切衆生也。是十四人安供僧故號十四禪師。此禪師等國家護持念誦作法有之。故謂向國城每日晨朝奉加持天子。其印明三種悉地中報身印明也云云。

問。何故以報身印明爲天子本命印明耶。答。此事最極祕事也。所謂此三種悉地者。辨才天祿命身三體一致習合也。其故三種悉地。蘇悉地大事也。辨財天又蘇悉地教令輪身也。此三身中命真言誦。祿身自存也。三種悉地報身明即命真言

也。命身報身智慧。故也。又報身。上冥下契。三身宛足。云。此釋深可思之云云。

一、總持院建立事。示云。右熾盛光堂。左佛眼堂。中間。不二塔婆建立。內奉安置五佛。熾盛光者金剛界大日。佛眼者胎藏大日。五佛者不二蘇悉地。全體也。一切衆生結緣最初元神金輪。從頂上入衆生心法作。本命^{七地}從足入衆生色法作。此本命元神和合成蘇悉地。大日。今不二塔婆其三摩耶形也。此色心冥合。必五智如來。出生。故五佛奉安置也。又此塔婆奉安置舍利矣。即熾盛光三摩耶境智冥合表示也。仍於此靈場奉加持天子事。諸佛出世根源萬法成就。砌故也。口傳有別。更可問之云云。

一、字智辨說事。示云。取板枝作飯匙。一方書壽字。一方書壽字。祈福時壽字爲面。祈智慧時壽字爲面。本尊前立之行也。其故。此匙卽是此尊三摩耶形也。言辭無礙。法必從舌根生也。仍匙卽此尊舌根也。口傳在別。更可問之云云。又云。此舌根者卽如實知自心菩提心也。依之龍猛菩薩辨天一卷疏云。如實知自心者。自著色法。心者意也。色心冥合成不二息風也。又取口傳云。以實相無想法門爲如實知自心體。是常教門心也。是事相沙汰時。自著色法之身也。心者智慧報身也。此色心不二時成息子也。是法爾自然道理也。仍色心冥合。生口業也。故我等三

密卽三諸三觀全體。如實知自心也。云云。示云。我等口業者。心性八葉從蓮花其八葉西方葉開來成舌根也。此舌根西方妙觀。察智阿彌陀說法斷疑智爲三摩耶形也。故出入有命息。自然三諸三觀法門。修事相居也。故一切衆生舌根具足。證菩提門。阿彌陀自然成覺我等也。仍出入息卽如實知自心修行也。不意自然唱與二字以無作大行也。不加分別觀。深可思之云云。

一、以龍女習辨財天事。示云。龍女卽如意輪觀音也。此尊本地又如意輪也。仍一體習也。又龍女以寶珠卽爲自證法門。此尊又以寶珠爲三摩耶形。又付此尊三身習事有之。所謂南方實性尊法身也。如意輪觀音報身也。龍女卽應身也。此三身共以如意寶珠爲三摩耶形。此寶珠者。境智冥合以爲本。凡法花經者。本迹兩門也。迹門明此開會。卽心法三觀也。本門明人開會。此不二以塔婆表境智一乘。一乘卽平等法門也。故多寶誠言。平等大會皆是真實宣給。又密教意。東方胎藏界西方金剛界。南方不二平等性智方也。仍龍女南方無垢界成道不二平等三摩地入事。表故平等法門也。平等者十界皆成妙理也。故界如三千諸法法花實體也。開顯也。仍釋云平等大會常應法界亦由理性九權一印。印復九界權亦復然。權實相契。百界一念等釋也。又付此寶理種種有習。戒

家戒體發明表示也。相傳。眞言灌頂事相習也。顯宗心法三觀口決也。境智冥合事相。故也。云云。又示云。龍女寶珠事。本地無作內證爲顯也。故都率釋云。古佛舍利從海中來。云云。我卽本地無作三身也。仍本來本覺如來以舍利。我此本有法身也。如來示請誠證也。仍世尊納受說也。尋云。何故以寶珠名灌頂耶。示云。凡灌頂者以不二爲體。前佛智水灌後佛頂云也。是卽始覺本覺不二義顯也。今寶塔品時。二佛並座表其義也。付之顯密義相分。顯意寶塔法身妙境。多寶報身妙智。釋迦不二應身也。云云。密意多寶法身釋迦報身。塔婆不二尊形也。凡寶塔者不二寶珠塔婆也。云意也。仍龍女南方無垢界成道。云寶南方非行。寶塔南面成正覺也。或又修行斷惑。必南方無垢界被云也。五佛時南方種子。字卽離塵垢義也。故云無垢世界修行斷惑時。設雖行餘方。必南方無垢界被云也。仍西方行東方行。不二自證歸アラハ。平等大會法花修行也。仍龍女成道時節寶塔品時也。寶塔東方來故。多寶佛西方給。釋迦西方東方向給。二佛並座時。クルリト西方ネナムキ給間。必東南向。次西方向給。釋尊南向給時分。唱龍女正覺也。速疾開覺。故須與聞之卽得。究竟阿耨多羅三藐三菩提。提婆品於剎那頃發菩提心。說文可合之。凡釋尊一代教法。此寶

珠自證窮。一代開悟。機用龍女一人窮也。故龍女頓成一切衆生成佛手本也。仍龍女正覺。五相成身觀習也。顯教八相成道。云。密教亦五相成身云也。我等五蘊和合成身體時。自然五分法身具足成五智如來也。サレハ金界五相成身觀處。第五佛身圓滿觀。名觀身爲本尊也。此佛身圓滿真言以。又名妙覺如來也。故義釋云。一切衆生色身實相皆是毘盧遮那平等智身。非是得菩提時強空諸法使成法界。法界海會自身顯觀。一切行願一念一切所作諸佛同等文。

一。蘇悉地以三玄四玄印。習此尊合事示云。四玄印者須彌大海師子座寶樓閣也。是一世界一四州建立也。此世界促。一世界也。此一世界促。我等己身有之以之蘇悉地爲大事。凡兩部法門法門無邊無。由法界宮談。故無邊際蘇悉地意。不爾。只兩部理智法界遍滿法亡泯。不縛真如不生一理也。此上隨緣真如覺體緣起談蘇生。一世界建立歸。一佛所王。上建立法界數量無闕滅於此一州習盡也。故彌陀大海印。兩部表示也。師子座寶樓閣等不二寶塔我等己身也。世界建立。有兩部理智表示。正法我等。世界建立。數量具足。仍我等。水輪有八海表示有。九山相貌法爾自然道理也。依正不二色心一體有義故。施密諸法使。成法界法界海會自身顯現等釋給云云。

一。生身辨財事。示云。先龍神居大海最底事。凡龍寄依身。三毒極成體。生死沈沒。本源也。故大海最底居住。又能居正法。有此表示我等。水輪中有肺藏。其中有金色水。其中三寸蛇在之。我等第六心王也。肺藏西方妙觀察智所在也。妙觀察智第六識邪正分別識也。即是我等是非思量覺體也。其種子云。息字也。此字即辨才天種子也。所詮我等無作本覺本有全體蛇形也。故高野大師御釋云。速化歸蛇類云云意。一切神祇冥道垂迹皆蛇形也。其故一切衆生ツクロハザル本有念體蛇曲心也。サレハ凡夫衆生悉蛇身感得也。爲應同之。垂迹神明現蛇身給。仍歸蛇類釋給也。一切衆生有本佛性云持此念體也。仍祕密云寶珠何在性海之底。性海者指我等大海最底也。其大海者水輪中有八葉。是名八海。又有九迴腸。是名九山。九山者金界九會曼荼羅也。八葉者胎藏八葉曼荼羅也。以之名。密嚴花藏莊嚴。其中央自性本有大日御座。是亦名金剛薩埵。其薩埵者今龍女是也。法花寶塔云。南天鐵塔也。南天者兩部理智不二灌頂方形取也。龍女寶塔前開悟得脫事。表示不二一乘法門也云云。又示云。凡密教之意。今日龍女正覺相貌。悉密教灌頂表示也。習也。釋迦多寶二佛兩部大日也。此兩部理智法門授。金剛薩埵也。顯意寶塔二佛並座。以不二一乘法門。

授龍女。其意云者。不改龍寄迷心。無作本有念體。不動無作本覺體也。示處云也。蛇心表。無作。十六丈顯。十六生正覺。年少愚癡體。不動本覺也。顯也。サレハ不動法習時。肥滿童子云事在之。其者十五歲已前童子。未煩惱修起時念體也。是即本覺無作體也。習也。是名無作斷惑也。龍女幼稚。明正覺顯此意也云云。

一。文殊入海教化事。口傳云。三世覺母入海中授般若妙理於龍女。依之龍女出生死大海。諸難法性。山。只非龍女一人。三世諸佛十方衆生出離生死時。皆可由此表示云云。

一。海中一乘事。示云。密意文殊所說一乘者。虛空藏菩薩真言也。習也。付此法有三身九身習事。所謂寶性尊。法身虛空藏菩薩。寶性尊。法身已上法身三身也。虛空藏菩薩。法身寶菩薩。報身明星天子。應身已上報身三身也。寶菩薩。法身明星天子。報身一切衆生應身已上應身三身也。以此三身九身。寶塔品三身九身習合也。所詮寶性尊者法花多寶佛是也。多寶寶言可思之。又虛空藏菩薩求聞持真言。五智真言也。當此顯宗時。五味調熟也。故五味具足畢。醍醐味法花會入也。サレハ求聞持法行時。壇上安置牛乳事。表花嚴乳味。依真言不思議加持力。無明血乳反生。法性智光。是名醍醐味。是名一乘法花。又不二灌頂表示也。亦如意寶珠。表也。經五味即五味

濃淡有之。又五分法身五相成身儀或也。龍女五相成身云。五味具足。爾云也。加之虛空藏菩薩種子字也。此字南方不二法性不二也。旁以一乘法花相應。龍女於海中一乘妙法開悟云。此字字義觀名云云。

一。求開持三字事。示云。求者能求智慧即指妙法也。開者開法體即持蓮花也。持者指經也。上境智二法不二一心以執持為義。即如次法報應三身三諦三觀三部妙理也。深可思之。故求開持行法橫堅五味一座行法中窮盡故也。故龍女成道不限我等。本有無作成正覺相此行法中修顯也。口傳在別更問云云。

尋云。法花中說辨才天耶。答。一義云。辨才天者又名妙音天。若爾者妙音菩薩是也。又一義云。美音乾闥婆王是也。其故大日經疏釋。妙音天相。妙音者乾闥婆類也。乾闥婆者樂人也。妙音天又樂人也。仍可合之也云云。又云。最勝王經中說乾闥婆真言。辨財天蘇羅婆娑帝曳真言出。是隨分勸文也。深可思之云云。

一。龍宮收諸教法事。示云。凡龍神者三毒等分極成體。煩惱黑菩提本深也。愚癡黑暗體。故常居龍宮。表生死沈沒。故居大海。最底所證無明體龍神也。故諸教法滅龍宮收。法性反作無明意也。又云。龍神者水神也。居大海最底。教法者言說風大用也。風火又水大用也。留其化用。

時歸其水大本源也。仍佛教滅必收龍宮也云云。又云。諸教法云者。自字種子起。此字即言說不可得種子也。大海又字水輪也。故教法滅收龍宮云事。歸字法悉歸字種子也。是非歸生死本源也。是生死一如迷語一體事表也云云。又云。龍神本源者窮如意寶珠。此寶珠一心三摩耶也。仍止觀云大千經卷收一微塵。破一微塵出大千經卷。此一微塵者即指一心處也。表萬法一心歸事也。故唐決云。以一心芥子開萬方扉。法全決云。意以白芥子鐵塔扉。打開事云時。一心如芥子萬法一理也。開語事表也。縮諸法有寶塔。縮寶塔在一心。在一心時不狹。有萬法時不廣。故佛教滅收龍宮云時不滅。教法世間流轉時不生。故密教意本來不生不滅。自性天然教法也。故即生非生。即滅非滅者也。已上以辨財天顯密一致習合事。大概如此。委細口傳有別。更可問之者也云云。

已上事相者在別不違注云云。溪風拾葉集本。御本云。文保元年六月一日於天台黑谷青龍寺記之。畢。

右以上件書寫功德奉備悲母妙宗禪尼頓證菩提追福仰願者聖靈早登三身之覺位速證福樂得生死自在神力貧窮無福衆生濟度給而已敬白。

生濟度給而已敬白。

轉日羅資法印良鎮

溪風拾葉集 辨財天緣起 末

- 一。天川緣起事
- 一。嚴島祕事
- 一。竹生島事
- 一。同島緣起事
- 一。同島宮殿事
- 一。同蓮花會事
- 一。同島魚龍事
- 一。日本獨古形事
- 一。役行者緣起事
- 一。六處辨才天事
- 一。江島緣起事
- 一。四種龍神事
- 一。善女龍事
- 一。法性坊業上對面事
- 一。生身辨財天事
- 一。八大龍王事
- 一。辨財天成就事
- 一。龍神授戒事
- 一。地鎮法事
- 一。福神勸請事
- 一。辨天悉地教主事
- 一。隆儉僧正辨財事
- 一。謙忠成就事
- 一。西明寺感夢事

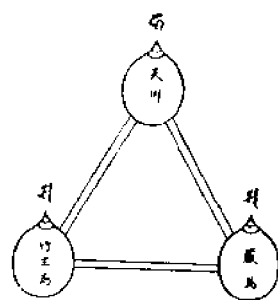
已上二十四箇條

可有之心性不動

辨天部末 私苗

一。紀州天川緣起事 相傳云。紀州天川者。昔湖水大海也。此地善惡有二。龍。此惡龍惱害萬民。爰天。汝小。汝二神發慈悲。降伏惡龍之時。彼惡龍出現而吐毒氣。此時大汝迷亂絕入。菩薩小汝以八目矢惡龍口中射入。其時此惡龍被降伏。破湖入大海。舉其爲體。卷湖水昇虛空。其水濕堅而成大國。今天川是也。其時善龍者即是大辨財天女是也。夫德善大王是也。又以箕面辨財天一體也。所生王子十五人也。亦是十五童子是也。已上。又云。大汝者辨財天第一王子也。小汝者第二王子也。仍此二神者兄弟也。又云。大汝者日古大宮權現也。即釋迦垂迹也。小汝者春日大明神是也。即藥師如來垂迹。第三王子者熊野權現是也。即阿彌陀如來垂迹也。又紀州吉野天川者地藏辨天也。日本第一辨財天。第二嚴島者妙音辨財天也。第三竹生島觀音辨財也。又云。今天川嚴島竹生島三所穴互通徹。三辨寶珠一體互融。甚深甚深。

相傳云。役行者於紀州天川。此法成就。弘法大師即役行者再誕也。何大師同於此天川。此法成就。又一守長者同於江州竹生島。此法成就。的長者須達再誕也。即傳

口云。深入禪定故大海最底居云云。又云。表佛果昇出故高山頂上居云云。

教大師檀那也。一守長者。檀尼梨再誕也。即弘法大師檀那也。

一。安藝嚴島三箇祕事

夫嚴島大明神者。

婆迦羅龍王第二女也。發五十種誓願。其中

三箇大願者。第一無上菩提。第二大智慧。第

三福德也。若有人詣我寶前者。此三箇大

願不果遂者。不取正覺。已上。又有三箇祕

事。第一陀羅葉銘。本從南方海。常在

補陀落。爲度衆生。故示現大明神。一度參

詣諸衆生。三塗八難永苦離。和光同塵結緣

者。八相成道當作佛。已上。第二馬瑞枕。縱

設凡夫身。用此枕者。觀見三千大千界。云云

第三如意寶珠。嚴島內也。云云。口傳云。寶

珠埋所最上祕事也。所謂寶殿刻橋上御殿

前土境下埋之也。云云。

一。須彌山事。右山者弘法大師結界地也。

嚴島後山也。一里舉上也。女人不登清淨靈

地也。此山有石門。即是蓬萊宮門也。云云。本

尊藥師如來也。亦是良與寶藥不死妙藥也。

云云。已上弘法大師緣起事。云云。

一。竹生島事。又名智。花嚴經云。東北方有

小國。其中有湖海。海中有小島。在身身辨

財天。已上口傳云。此竹生島者金口所說也。應知辨財天靈地也。云事。五大院釋云。江

州有靈島。生身辨財御座故。叡山佛法繁昌

云云。

一。興行緣起事。第一者役行者住行也。仍

坤方山上有率都婆。號役行者率都婆是

也。第二行基菩薩住行也。明神垂靈應。行

基示分地耳。第三者覺大師作社壇安。置

本尊也。夫尋明神影現根。元者最初辨

岩屋。出而顯。鸞岩屋。給。龍女之出海底

詣鸞峯表也。次自鸞岩屋顯宮。給。給。是則

南方無垢之成道表也。一。又云。竹生島者

從出大海諸鸞靈表也。石山如意輪者表

南方無垢成道也。辨財天者如意輪化現也

故以內證三摩耶寶珠詣鸞峯也。深可思

之。二。又云。湖海者琵琶形也。所以竹生島

者覆手也。小島。鸞。者撥也。島內之宮

殿者陰月也。白石與竹生島者半月也。勸島

者遠山。勢多者鹿頸也。白宇治至子海者

海老尾也。湖海最底。四河流即是四紋也。法

爾天然之標相。生身辨財所居也。云云。又云

此島日金剛輪際出生金剛寶石也。釋尊正

覺金剛座也。然則地主權現者。靈山教主釋

尊也。龍樹者文殊入海教化表也。正殿之辨

財者現成明證成道表也。法花提婆品說相

深可思之也。

一。竹生島爲宮殿事。師物語云。竹生島者

申。ウツケテ爲宮殿。即辨財天爲淨土也。

云云。

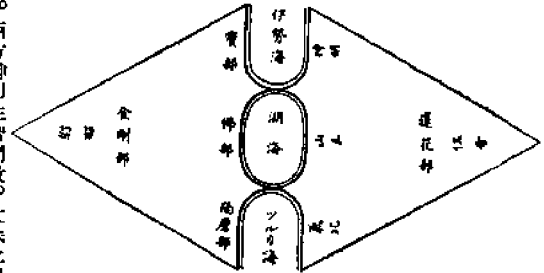
云云 其島爲體總相一島石一也。故船寄、リヤウ、トヒヒク也云云 内、ウツケタル故歟 又云、彼竹生島辨岩屋、云龍穴有之、彼役優婆塞彼龍穴、入給。此岩屋大、朽木、此岩屋南北、通穴也。前後、入口穴ホソクシテ又曲、此中央池、其池、ウチワタリタル朽木有、左右穴曲、故。此朽木外、不可入也。仍大龍居在、歟往古、疑來也云云

一、六月蓮花會事 相傳云、慈惠大師始行也。此奈禮儀式者、造大島殿船也。神事終此島切破沈海底也。金翅鳥骨入海中、表成、如意寶珠也。鳥骨寶珠此謂也

一、竹生島明神爲魚龍事 相傳云、大鯰七匠繞島也。是則七佛藥師化現也云云 叡山與湖海者、須彌與大海表也。兩部陰陽福智二殿也云云 竹生島者、眞實、智福島號也云云

一、日本國獨胡形事 行基菩薩記曰、日本國獨胡形也云云

一、相傳云、役行者於紀州天川、此法成就、弘法大師即役行者再誕也。仍大師同此天川此法成就、又一守長者、同於此所成就、云云 又云、蒲生野的長者、於江州竹生島此法成就、的長者、須達再誕也。即傳教大師大壇那也 一守長者、檀毘梨、再誕也。即弘法大師大壇那也 一、六所辨財天事 天川、紀州、嚴島、安藝、竹

住吉者、西方神明主智門故。文殊化現習也。太神宮者、寶部神明也。故以寶珠爲神體也。護方明神者、降伏勝化神明也。故以金剛部爲神體也。黃石公再來也云云 嚴島者、胎藏界大日如來也。故以妻女爲眷屬也云云 氣比者、金剛界大日如來也。故以男子爲社官也云云 又氣比緣起事、越州幸林崇最初影向之時、忽然御前氣飯入テ現前。仍舉世奉、號氣飯大明神。此市林山建寺號幸林寺ト。其故公家、被下印鑑號氣比云云 天氣降下相此地號、故號氣比云云 本地事、仲哀天皇示現大日如來也

生島江州、江島相州、箕面攝州、背振山肥州、已上一、江島緣起事 相州江島云所有長者、十六人子生。彼所又深澤、四十里池、其深、幾千萬尋、云事不知。彼池有五頭龍。其長二十丈。江野長者子、年頃間、後造棚、

懸寶、父母コレヲ見、悲事。村南村北、哭聲猶勝、百千萬行、淚袖、朽、是辨財天影向、御覽、哀傷無限。爰五頭天女奉、見繫念、其時、辨財不受云云 其時五頭龍成、嘆吾信倍、爲衆生、生害、爲天下、可怨、申、其時、天女我云、マヽ止毒害、爲萬民、成守護、此所垂迹、勸、長者、彼所、恨、行跡、トテ子死越云、サテ天女、天龍八部四大天王等、語、從天下雨、從地上、沙、力士、拋石、夜又、運土、一夜中土、架上、號、島、號最初、鷗鷺來居、間、初、名、鷗鷺來島、後、江野、南島、トテ江島、號、胎金兩部、峯、立、金峯、金色巖、金色、光赫奕、台峯、有池號龍池、一名觀音池、巖、虛空藏巖、云、常、生身虛空藏現、又三寸白龍有之、隨機現、又聖天峯、東方有之、北方、蝦蟇神、大石有之、爰常道祖神現前給、云云

一、武烈天皇御宇、泰澄大師彼島龍行之、二臂天女、二天具、我常、寂光土、アリト云云 次役行者伊豆大島流サレテ御座時、彼島上、五色雲變、具、二童子龍、被行之、六臂、天女乘龜具、童子、我常、靈山、有也云云 次道智法師彼島龍、奉誦法花經、其時、備飾、日本國女形、薄衣、著、每日、影向、道智龍女行方、爲、知、藤衣、スソツク、遙尋行之程、新田四郎人穴、云所、トメ行、其時、龍女嘆、此島雖、至子劫燒時、藤、オホサント誓也云云 次傳教大師彼島龍、被行之、天女八臂、具、四天、我常靈鷲山、住、云云 次

●此下圖今攝中設 ●原本傍註曰不動辨天也 ●原本傍註曰毘沙門辨天也 ●紀二和

大、五尺。土代、金色テ含、紫色シ。如法如法ウツ
シカリケリ。金色光明赫奕トシテ。目クル

天祕法也。既龍神現身影向，其池水于今不漏絕。云云。此則俗諦利生菩薩也。世以

タル事、相構不可令動事也云云。如此
取動シテ以後、寺中種種不吉事共出來、

ケリ云云

一、良觀上人福神勸請事 上人存生時。如意寶珠乞衆僧可扶持トテ。江島龍穴被籠ケリ。七日行法之間。壇上。狐子三。出現。此感得給歸寺之後。一、極樂寺方丈下。理。一、多寶寺。埋。一、三村。埋給。仍彼三ヶ處寺繁昌給。但、極樂寺長老入滅以後。第二長老彼方丈取。クツシテ被造作ケル之時。地引ケレハ。其地。白蛇引出。中。打切ケリ。故老僧共無勿體事セラルル由申ケリ。其故彼寺無釋炎有。俗諦事不足。成ケリ。如此最初與隆上人置事。不可動事也云云

私云。彼狐子變成白蛇。是二臂神王法修。給歟。宇賀刀自女經說也云云

一、辨財天爲悉地教主事 示云。八阪寺救海長老義云。辨才天者悉地教令輪身也。此事世人不知事也。隨分祕密事也。諸佛菩薩。四辯八音言詞無礙德者。獨此尊主給。云云。又云。山王堂。鎌忠者。宇賀辨才計。知。妙音辨才事イト不知ケリ。可加賀者彼尊。寔習也。不可加加者此尊。別願也云云。此句許。如法如法能書。云云。又云。妙音辨才習事種子也。印。別行經中。鉢印是也。本土曜印是也。隨分祕曲也云云

一、隆儉僧正宇賀勸請事 物語云。義康建長比。内裡御惱アリケリ。諸寺有驗高僧等被召奉。加持ケルニ。無其驗。物氣自口ハシリテ云。當時我等可。加持僧徒無之云云

唯隆儉僧正許コソアレト云云。其時付才覺隆儉被召令加持。即時御惱平愈アリケリ。如此雖有効驗。貧道御座。彼門弟等宇賀法。可。行給之由。強被申ケリ。僧正云。我無上菩提志。故。有漏福報不欣也云云。其時御弟子達思。貧道御座間。利口。如此被仰哉云云。其時僧正宇賀法被行ケリ。始勸請段之時。十方。蛇。來臨。壇上。充滿。其外又房中。室内。充滿。兒同宿等恐怖。サレハコソトテ不及供養撥遣給ケリ。慈鎮和尚四天王御弟子快雅僧正附弟也。近來。事理通達ノ大行者。瑜伽觀行大真言師也云云

一、謙忠律師辨財天法成就事 謙忠律師他人祈禱事申ケレハ。暫ノ時御座候トテ入内ケリ。山王堂前池アリ。向彼池念誦ケレハ。大龍水中。頭指出。其時祈禱請取。不可入眼事。龍神不出現ケリ。隨分通神行者ナリケリ云云

一、西明寺禪門感夢事 物語云。山王堂律師謙忠刀劍斗入滅。キ。其夜有感夢。山王堂。辰巳方。當井アリ。謙忠立出井。ハタニテ念誦アリキ。然後井中。落入給。西明寺殿見給。打覺給時。山王堂使者來。申。律師御房御入滅。申。又同時夢。此律師變。青色。爲童子。井中。乘紫雲。指東方。去。畢。西明寺殿申サ。此律師十五童子隨一也云云。應知。謙忠權者也云事。血脈。忠快。謙忠列穴太流人也云云

已上付此尊物語等也。爲後代行者故實粗注記了

溪嵐拾葉集

文保二年四月十八日於天台黑谷青龍寺學窓以師說記之耳 天台沙門光宗記之 應永二十一年四月十二日記之 江州靈山寺別院書之 貞算七十一

溪嵐拾葉集

- 一、多聞得名事
- 一、尊形事
- 一、種子事
- 一、根本印事
- 一、三摩耶形事
- 一、功能事
- 一、法華一體事
- 一、以多聞顯密一體習事
- 一、四種成身二種斷惑事
- 一、不動毘沙門護者事
- 一、雙身事
- 一、阿彌陀一體事
- 一、雀爲瑞鳥事
- 一、成就相事
- 一、相承故實事
- 一、雙身口決事
- 一、灌頂事
- 一、五巾法事

溪嵐拾葉集

多聞天悉決事 私苗

問。多聞得名如何。答。梵云毘沙門。此云多聞也。凡多聞者正法護持故。寶塔內十二部經首題納。諸經典總持故。號多聞天也。云云。又一義云。毘沙門者如點談也。所謂爲除四魔軍。雖著金剛甲冑。爲正法護持內。著解說法衣。懸袈裟衣。事毘沙門。故名毘沙門也。大將軍胞胎衣懸。事毘沙門。袈裟著。貌也。祕密檀。本有袈裟事深可思之云云。

一。尊形事。示云。多聞者降魔大將施福。本尊也。左手寶塔持事。正法護持表相也。右手三古鉢取事者。降魔表示也。是以四魔三障難除。三身圓滿惠命得也。故身著金剛甲冑。壽命長遠德令得也。仍所持三摩耶悉是福智圓滿表示也。云云。又云。於此尊有種種異形。所謂毗迦陀毘沙門者十臂尊形也。是大日所具。多聞天也。最極灌頂大事有之。更問之。

次。都拔毘沙門事。示云。身著甲冑。帶太刀。是東方都拔國出現相也。故號都拔毘沙門也。山門毘沙門堂毘沙門天是也。云云。又云。左手捧寶塔。右手取寶捧。是即北方天也。帝釋眷屬也。此兩種毘沙門者。觀音所變。多聞天也。云云。

一。種子事。示云。尊字也。其字體云者。言

說不可得「尊」字也。此字即言說教法本源也。仍多聞天稱。或號「正法護持」此意也。仍以「此字」爲「種子」也。云云。

一。根本印事。示云。二地相又入掌中。即其所座二鬼也。二水立合。須彌山也。二火二空相柱。二鬼體也。二風立合。此尊吉祥天。不二一體義也。云云。

一。三摩耶形事。示云。或寶塔也。或寶捧也。或三古鉢也。云云。

一。功能事。示云。此尊與如意寶珠一體習也。故法花云。我獻寶珠。世尊納受。說。即指此尊種子也。此故「尊」字者。字體萬法能生根本。如意寶珠種子也。云云。又云。安鎮儀軌中。如意寶珠功能說云。三百由旬內令無衰減。已上。又法花多聞天所說神呪功能說云。令百由旬內無衰減。已上。深可思之也。

一。法花一體事。示云。此尊所持寶塔。法花塔婆也。加之。此尊捧寶塔。習諸經之王法界塔婆也。即是三千世間異名也。法花十如寶相妙理寶塔全體也。深可思之也。

一。以多聞天顯密一致習事。示云。圖崎義云。當流相傳云。太穴流以天部顯密一致習事。雙身法。傳其故。傳教大師示覺大師云。汝到大唐。著付顯教門。習中道。付真言門。問天部。云云。依此文顯密一致習也。而傳教大師天部御相承。雙身法外無之。故知雙身以顯密一致習事有之云事。

一。四種成身二種斷惑云事。示云。四佛四

波羅蜜五大尊四天王等習合祕曲也。此時多聞天者北方天故。天鼓雷音分身也。仍以多聞釋迦分身習也。云云。次。二種斷惑者。四天王共踏二鬼。是則二種生死斷意也。或又見思二惑降伏。義也。

一。不動與毘沙門共正法護持者云事。慈鎮和尚示後範云。不動者大日。正法護持者也。法界體性智教令輪身故也。多聞天者釋迦正法護持者也。仍安置此二尊。爲正法護持者也。雖多教法不出顯密法故也。云云。

一。雙身法事。示云。此尊吉祥天。不二冥合義也。此即台金不二理智平等法門。表示也。又義云。半天波羅門。多聞天。不二體意也。其緣起云者。此多聞天往昔。此半天波羅門。同時發心。多聞天精進苦行。故速成福智。半天波羅門。憐慈樂行。故于今在凡地。依之起。猛利強盛願慧。多聞天。法修處行。成。障礙神。發誓。所詮多聞天。法性表。半天。無明表也。無明法性。相雙法故。此雙身相背。無明法性同體之惑故。不相離也。法性無體全依。無明。無明無體全依法性。深可思合之。又云。付此尊在黑闇女云物。又云。黑兒。即是障礙神也。又吉祥天。法性表。黑闇女。無明表也。此不二相應義。其意如前云云。因物語云。此天有緣起。吉祥天者。和好圓滿端嚴美麗。天女也。此天所行諸吉祥事。有。仍諸國召請之。次。黑闇女醜陋シテ有。不吉祥事。所行悉諸災

難競起。故人皆是厭。爰此黑闇女中。我是吉祥天女姊也。暫時不相離。故吉祥天女所行我必隨順云。所詮此二天善惡二法無明法性義也。故此二天女共不召請其儀。有漏善惡二法捨。無相法身真空冥寂理入事表也。是大經說也。追而可尋之。

一。阿彌陀與多聞天一體事。示云。自昔阿彌陀許可。雙身許可。相調傳授來事者。多聞天正法護持。願付何善提心人。令守護習也。阿彌陀是證菩提門教主也。尤一體被得。故花嚴經云。一切衆生以發菩提心名。多聞天云云。又云。我法修行人。必可令引導淨利云云。應知阿彌陀多聞天一體云事。又一義云。諸天部中。此天獨無上菩提可證得習也。餘天未聞其義也。仍此天五種願中。第五願無上菩提說。深可思合之云云。

一。多聞天法成就之時以雀爲吉祥相事。師物語云。孔雀。西天瑞鳥也。我朝雀。孔雀部類也。悉地成就之時。必此鳥影現也。サレハ小川承證僧正於關東足利之祈禱時。前裁。羣毛馬乘著甲冑武者。頂上雀頂戴出現ケリ。現身足利感見タルケル間。以使者。境所被申遣時。未發言以前僧正云。御前羣毛馬現タル事。候歟。被申ケリ。不可思議不可思議。此事足利謀叛。虛名アリテ既可被誅ケルニ。即日被免ケルトカヤ。其深甚深。師云。都鉢毘沙門寶冠中。雀。吉祥瑞鳥故也。可思合之。

一。天部法成就相事。師云。雙身法成就。心明佛菩薩等。キタナク親近。タカラサル也。佛具鈴杵等。取捨ハヤト思也。如此意出來。我既此法成就シタリト可知也。サテ此法成就シタルバ世財餘多出現也。總外部天等行スルニハ法成就シヌレハ內院佛菩薩物キタナク親近不思也。仍天部。必別壇所可供也。佛菩薩壇近處。不可供也。是則祕藏事也云云。葉上抄口傳云云。

一。天部相承故實事。三昧流義云。陀天法者。急事出來時祈禱。速疾効驗。然而畜類垂迹體。故愚癡法也。聞之者又無其驗也云云。次聖天効驗未落地法也。然而一種利生說處。十種訓明。故谷御房遺誠云。我門弟等聖天法不可修。末代學者不可精進修習故。必可得其罰歟其故。此天。本誓云。行者三業懈怠之時。我必可伺其短云云。仍三昧流。強不可修之歟。若如法清淨行者。速疾成就。祕術不如。此法云云。又云。聖天法。凡祕密最極習事。雖不及子細。先垂迹而我等。因緣祕合身體上。一期間擁護方示給也。即如聲聞乘律盡形壽。羯磨也云云。仍只天部法中。當流祕曲。雙身法修也。其故餘天。皆悉大日普門示現。何皆祕密內證法門。淺略行者。世法貪著。過有之。今雙身。一偏無上菩提成就處也。出世法成就也。肝要肝要。可祕藏可祕藏耳。

一。雙身口決事。三昧流義云。此法者隨自意樂行祕法也。強不可精進苦行也。仍此尊。本誓云。行者若辛苦。我亦辛苦。所以者何。我常在行者心中故也云云。又云。此尊觀想云者。先結無所不至印明。遍照法界。觀法住。故行者既諸尊。本地身大日成畢。此時法爾道理。本地大日。奉仕給也。別入我我入觀法不成。自然我身法界身中影現。悉地令成給也云云。今此尊者。無上菩提祈請處。自然世間福報等事法。令成就給也。其故多聞天出世事主。吉祥天世間法主給。世間出世法。面相翻。故二天相背。然而世間出世法。其理。物也。故二天一體。一。世間法外出世法無之。故出世無上菩提祈請處。自然世間福德事成就也。餘天。無此義也。多聞天法獨無上菩提祈。世間法成就習也。最極最極。又云。此尊本地事。多聞天觀音也。娑婆應現尊。故現世主。吉祥天。彌勒也。彌勒當來尊師未來主也。過去。落謝畢。現在未來悉地肝要故。此二尊像安置。悉地祈請也。又云。此尊祕藏。不顯露也。故此尊本誓云。令我見童子者可被障礙也云云。相構相構不可及外見也云云。又云。或行者此法。令修。悉地遲致精誠時。本尊影現云。汝此法誰人相傳哉云云。其時行者相承血脈奉見本尊。其時速疾悉地得。故此法修行時。血脈境上安置也云云。又云。此法財施法施本也。仍諸緣度五佛印明。摩耶戒

一。雙身口決事。三昧流義云。此法者隨自意樂行祕法也。強不可精進苦行也。仍此尊。本誓云。行者若辛苦。我亦辛苦。所以者何。我常在行者心中故也云云。又云。此尊觀想云者。先結無所不至印明。遍照法界。觀法住。故行者既諸尊。本地身大日成畢。此時法爾道理。本地大日。奉仕給也。別入我我入觀法不成。自然我身法界身中影現。悉地令成給也云云。今此尊者。無上菩提祈請處。自然世間福報等事法。令成就給也。其故多聞天出世事主。吉祥天世間法主給。世間出世法。面相翻。故二天相背。然而世間出世法。其理。物也。故二天一體。一。世間法外出世法無之。故出世無上菩提祈請處。自然世間福德事成就也。餘天。無此義也。多聞天法獨無上菩提祈。世間法成就習也。最極最極。又云。此尊本地事。多聞天觀音也。娑婆應現尊。故現世主。吉祥天。彌勒也。彌勒當來尊師未來主也。過去。落謝畢。現在未來悉地肝要故。此二尊像安置。悉地祈請也。又云。此尊祕藏。不顯露也。故此尊本誓云。令我見童子者可被障礙也云云。相構相構不可及外見也云云。又云。或行者此法。令修。悉地遲致精誠時。本尊影現云。汝此法誰人相傳哉云云。其時行者相承血脈奉見本尊。其時速疾悉地得。故此法修行時。血脈境上安置也云云。又云。此法財施法施本也。仍諸緣度五佛印明。摩耶戒

一。雙身口決事。三昧流義云。此法者隨自意樂行祕法也。強不可精進苦行也。仍此尊。本誓云。行者若辛苦。我亦辛苦。所以者何。我常在行者心中故也云云。又云。此尊觀想云者。先結無所不至印明。遍照法界。觀法住。故行者既諸尊。本地身大日成畢。此時法爾道理。本地大日。奉仕給也。別入我我入觀法不成。自然我身法界身中影現。悉地令成給也云云。今此尊者。無上菩提祈請處。自然世間福報等事法。令成就給也。其故多聞天出世事主。吉祥天世間法主給。世間出世法。面相翻。故二天相背。然而世間出世法。其理。物也。故二天一體。一。世間法外出世法無之。故出世無上菩提祈請處。自然世間福德事成就也。餘天。無此義也。多聞天法獨無上菩提祈。世間法成就習也。最極最極。又云。此尊本地事。多聞天觀音也。娑婆應現尊。故現世主。吉祥天。彌勒也。彌勒當來尊師未來主也。過去。落謝畢。現在未來悉地肝要故。此二尊像安置。悉地祈請也。又云。此尊祕藏。不顯露也。故此尊本誓云。令我見童子者可被障礙也云云。相構相構不可及外見也云云。又云。或行者此法。令修。悉地遲致精誠時。本尊影現云。汝此法誰人相傳哉云云。其時行者相承血脈奉見本尊。其時速疾悉地得。故此法修行時。血脈境上安置也云云。又云。此法財施法施本也。仍諸緣度五佛印明。摩耶戒

相授也云云師云此法者以法施爲本故壇上未安置舍利也又云心經每日三十三卷可讀也又金剛般若等可誦也法花法一體習合之時壽量品自我偈等可誦也八曼茶羅其義見タリ又云此法讚根本印明授以祕事也云云諸天部三摩耶戒授事隨分祕藏事也天部者大旨忿怒形也故行者不如法時必成順令障礙三摩耶戒授柔和慈悲心住不成障礙也又受戒以後者行者弟子成給故如影隨形守護神成所願令成給也又云供物時菓子餅等可奉供也云云

已上岡崎口決義記之耳

一。灌頂事 示云此尊手持寶塔者是表示也左手押腰己心自體寶塔法界當體也以此尊山門相承深祕也此即本有妙境也右手執三古鉢給事三諦三觀所表也修得妙智也兩部理智不二冥合本源開顯給深可思合之一

一。五巾法事 示云三古鉢白幡樣物懸是即那俱佐神也又傘蓋也亦袈裟也五分法身本源故五巾云也三古鉢無作三身表也即是自性本有妙境妙智也最祕最祕口傳有別更可尋之也云云又云五巾法者唯授一人大事也可祕藏可祕藏不可口外而已

溪嵐拾葉集

元祿十五年壬午四月四日法印實觀閱

不拾葉集 吒天法

- 一。本說事
 - 一。本書事
 - 一。私記事
 - 一。緣起事
 - 一。得名事
 - 一。種子事
 - 一。三形事
 - 一。尊形事
 - 一。山門相承事
 - 一。法花一體事
 - 一。三大部習事
 - 一。四重本迹事
 - 一。天部出離事
 - 一。常行堂曼茶羅神事
 - 一。三井流相承事
 - 一。一階僧正祕法事
 - 一。一字呪王事
 - 一。即位灌頂事
 - 一。灌頂事
- 已上十九箇條

溪嵐拾葉集

吒根尼天祕決 私苗

- 一。本說事 大日經 孔雀經 仁王經 阿羅婆沙曇吒根尼經 相觀陀羅尼經 刀自女經 神驗呪王經 八大童子經 一字呪王經 辰狐本因緣經 旃陀利王經
- 一。本書事 藥陸念誦祕決一帖山家 藥陸念誦祕決弘法悉地成就決七帖山王 如意寶珠決一帖山王 如意寶珠決一帖院 如意寶珠決一帖五大 聖德太子祭文一帖
- 一。私記事 生狐傳一帖 弘法大師私記一帖 小野流私記等葉上僧正傳 三井流私記
- 一。灌頂事 四箇祕印 菩提心論灌頂
- 一。吒天緣起事 示云過去日月燈明佛時南方有古吒山其山人民一萬三千七百五十人八人也其時大聖文殊承如來教勸行彼教化之給今吒天子孫眷屬是也云云
- 一。吒天得名事 示云夫不_レ_レ_レ三字者百界千如三千世間也故以法界爲體亦是_レ本源也故號真茶摩尼珠欲界凡夫者以貪欲爲體仍施寶成本尊給云云
- 又云弘法大師以如意寶珠被納於稻荷峯依此義也加之稻荷神來現相貌者老翁荷稻大師御前影現其詞云過去七佛舍利持來云稻者舍利本源也故大論云古佛舍利變成米云深可思之 又此

天有五人王子五智如來也。一切衆生五佛性是也云云

一。種子事 示云。或字或文或字等也

一。三形事 示云。如意寶珠也云云

一。尊形事 示云。如圖不能注也云云

一。山門有此天法事 示云。古老傳云。此吒天法者。東寺三井。派委細相傳。山門無之。其故。山家大師御相承有。相輪檉下。此法。禪法。被埋了。仍天台流。不賞斷中傳。然而黑谷流。代代相傳來。祕藏。事有。山家大師。弘法大師。藥階念誦祕決。一卷祕書有之。祖師求道上人。隨分祕藏。顯密大事。申給。所謂元品無明。能治。出如覺智事。此抄中有之。所以元品師子。上居。妙覺文殊釋給。依之大堂精。山家御釋中。元品無明。能治。被沙汰。事有之。存知。タラハ出申。被尋此事也。本文委細也。更可尋之

一。以此天法花一體習事 示云。此天。大聖文殊。化現也。以文殊法花教主。習時配當本迹二門。迹門。明法開會。故諸法實相談。萬法。令歸不變。一理。故十如實相中。以本末究竟。今。吒天。習也。本門。意明釋開會故。十羅刹中。奪精一切衆生精氣神。說。迹門。明心法三觀。本門。顯色法。久成正覺義。故。本迹兩門。機法。一習也。故五大院。如意寶珠決云。迹門。明法開會。故。以十如是。爲此尊。本門。說。入開會。故。以十羅刹。爲此尊。釋給。

一。天台三大部習合事 尋云。山家御釋大意如何 示云。付此尊約天台三大部設釋義給。所謂約玄義時。名體宗用教五重玄約。五種文殊。釋給。此上七番共解五重各說給。次約文句時。因緣約教本迹觀心。四種文殊。釋給。其中約教時。約四教教教。斷惑。分齊。皆文殊。被釋。當所以三藏教時。七賢七聖。文殊有之。通教時。乾惠等。十地。文殊有之。別教。七位。文殊有之。圓教。五十二位。文殊有之。等釋給。彼本文可尋也云云。次約止觀時。六即文殊有之。所謂理即文殊。乃至究竟即文殊等也。付之有修德文殊。性德文殊。種種習有之。所以以獅子爲理即。以文殊爲究竟即。是則理即。妙境。上居。究竟即。文殊相也。等覺一轉入于妙覺心。可思之。以師子爲理即。以文殊爲妙覺。事。迹門。從因至果。意也。或又以師子爲理即。以文殊爲名字即。冥合一體時。名觀行即。習也云云。又云。以六即習。提智二法。也。所謂本有妙境。初後不二。故名。即。本有妙者。以增進爲義。故以智爲六也。智或淺深意也

一。四重本迹相如何 尋云。四重本迹相如何 示云。於天部。四重本迹有之。山家御釋意也。第一重。十界各俱權實故。佛果所具。畜類爲本尊也。淺略釋第二重。十界悉皆佛果所變也。故以畜類爲本尊也。深密釋第三重大日。遍照十界者。皆是佛界功德故。以天部等爲本尊也。第四重。眞如十界

者。大日。自體也。無能遍所遍諸法。當體唯改動義故。絕本迹義。飲血戴角。類當體本有。不改大日也。若然者。不如崇敬世天等。故天部高。天台流習此意也云云。深密釋中。已上四重本迹如此。上三。重者。論本迹。修成門意也。後一重。本有曼荼羅也。絕本迹重也

一。以天部可出離生死事 尋云。天部出離耶如何 示云。世人皆天部。爲世福。修法也。思。此事不知子細事也。天台流。以天部爲深祕也。仍天部總有三品。悉地。所謂第一。無上菩提。第二。智慧。第三。福德云云。凡此三種者。蜜教大綱也。天部福德。爲面。無上菩提。爲裏也。共是出離生死要法也。故天台流。以天部習。一念三千。一心三觀也。故五大院。御釋云。一念心即遮那三蜜。百界千如。四種曼荼羅。又山家御釋云。此天眷屬中云。一萬三千者。三千世間。世間者。七覺分也。五十者。五道衆生也。八人者。八大文殊云云。應知。以一念三千。爲此天正體事。顯中道密天部。習合。事。此謂歟。如此天部。不習。須眞言師。天台流。不可云事也。顯密一致意。深可思之也

一。常行堂摩多羅神事 示云。覺大師自大唐引聲念佛御相傳。歸朝之時。於船中有虛空聲告云。我。名。摩多羅神。即障礙神也。我不崇敬者。不可。遂往生。素懷云。仍常行堂。被勸請也云云。口云。摩多羅神者。即摩訶迦羅天是也。亦是吒吒尼也。彼天本

誓云。經云。欲臨終時。我行。彼所食。肝屍。故得。臨終正念。若我不食。肝者。不得正念。不遂往生云云。此事隨分祕事也。人都不知事也。サレハ彼當僧等尙不知。何況餘人耶。不可口外大事也。可祕崇可祕崇。又一義云。摩多羅神者。摩訶迦羅天。所謂經能延六月祕事也。天一切衆生精氣。摩訶迦羅天降伏之除。誓精鬼難。仍臨終正念也。六月成就祕法可思之。

一。三井流。有此法事。尋云。三井流有此法乎如何。示云。於此天者。三井流殊委細也。故智證大師。於大唐奉。值良譜和尙相傳之。給。所謂悉地成就決七帖是也。最極祕事也云云。又云。三井流。金剛童子祕法有之。今吒天一體習也。甚深甚深。

一。聖德太子御傳事。尋云。付此天。聖德太子御傳有異事如何。示云。太子祭文一卷有之。最極祕事也。奏口足祭文云。是也。因緣祭文也。太子御時者。眞言未度時。故。行法首尾雖不相調。根本印明等有之。太子者靈山聽衆。御座。西天聽。弘給。甚深甚深。

一。生狐傳方事。示云。稻荷相神影現祕書。此書次第相傳仁無不得悉地也。行法體支分具足。甚深甚深。

一。一遍誦次第事。尋云。一遍誦次第如何示云。是葉上僧正相傳祕曲也。始自自性法身終至等流。示現百八呪術神悉書載。悉地成就祕法也云云。尋云。供花方如何

示云。椿花。雞頭花。供也云云。菓子。柏子栗等奉供之。因緣尋云。

一。一階僧正祕供事。尋云。一階僧正祕方如何。示云。此僧正成就祕供物。團子。シテ大豆。粉。カケテアタ、カナル時供之。無左右祕物也。一階僧正油子云。是也云云。因物語云。此僧正者小野仁海事也。於稻荷峯一千日修。此法。今號僧正嶽是也。其間每日祇園承仕法師。以息女日食。今送。依此功勞。此女入爲皇后。今號祇園女御。是也。依爲。女御歸依僧。仁海直任僧正。被成畢。故云。一階僧正也云云。

一。一字呪王經事。尋云。一字呪王經者如何。示云。此經者三井流相承經也。以一印明。令修法。故號。一字呪也云云。因物語云。三井刑部僧正者。文官第一貧者也。仍山臥。成。吒天一。字呪王祕法。呪。自。大峯出。稻荷參。ケル時。地主權現。御前法施。居。折節隱岐院御乳母卿二品被參詣。車內。被見出。ケル刑部房貧僧。問。袴破。出。大陰。タリ。二品見之。被召請。ヤカテ成歸依僧。所領三百六十箇所令。領知。成大福人。二階僧正被成畢。此一字呪王經法者。三井流第一祕法也。

一。付此天。卽位灌頂習事。尋云。付此天。習卽位灌頂方如何。示云。未曾有經云。帝釋禮野于爲師文。又涅槃經云。天帝敬畜爲師文。又云。敬。狐者爲國王云云。依此等文。歟。

私云。天子卽位灌頂時。以吒天法。奉授國王事。鑲足大臣。因緣。起云云。又云。伊勢大神宮。有此表示也。高倉。岩屋。有此事。仁王經。以祭塚神事深可思之。

一。灌頂事。示云。以此四箇印有之。所謂理法身印智法身印五胎印八葉印已上私云。以此四箇印。爲灌頂大事也。所詮此天者。菩提心論。以灌頂習極也。故論云。

八葉白蓮一肘間。炳現阿字素光色。禪智俱入金剛。召入如來寂靜智云云。

私云。以文殊不生智。令噉食迷妄八分爲表。此事。垂迹。吒天令食肝花。所詮金剛智體胎藏八葉受用也。是則彼經金剛夜叉品習也。所謂金剛智義也。夜叉吞盡義也。祕密灌頂最極也。非密意者不可知事也。最極云云。

溪嵐拾葉集
本云。文保二年正月十一日於天台黑谷師說記之了。

元祿壬申夏四月十三日
天台沙門光宗記之
甲子法印實觀閱

溪嵐拾葉集

大黑天口決 私苗

一。本說事 大日經 理趣經 陀羅尼集
經 孔雀經 仁王經 大日經 義釋良賁

疏下一

一。本書事 神懺軌 南海傳 山家大師
秘決 弘法大師秘決 謙忠傳信和尚決

一。私記事 山家私記 池上私記 大原
秘記 穴太私記

一。得名事 示云。梵。摩訶迦羅云。此名大
黑天。諸天中。ヲイテ此天。名字殊勝。故。
摩訶名言付給。仍以此天。或爲大日經。
爲教主。或摩訶止觀教主習事。摩訶者大
多勝三義有也。是三諦三觀三部三身意
也。サレハ大日經。以暗夜天。斷德極。十六
大菩薩中。拳菩薩習也。謂意。大黑暗當體。
不動自性本有覺體。事表也。付密教三
部大日也。付顯宗三觀法也。付戒法三聚
淨戒也。故當流。戒家本尊也。談。仍一卷
抄有之。更可問之。已上付名字習事也

一。種子事 示云。或曰字也。萬法能生。本
源。故。以「其」字。爲「種子」也。或「其」字也。萬
法出生寶珠故也。或「其」字也。錫磨事業天
鼓雷音教令輪身。故。或「其」字也。不動一體
并堅牢地神。故也。或「其」字也。不二妙成就
尊。故也。或「其」字也。大黑風大黑業體故也。
或「其」字也。釋尊一體。故也。或「其」字也。文殊
化現。故也。重重習有之。更可問之

一。根本印事 示云。或顯實合掌。或拳印次
以智拳印名灌頂祕印習也。口傳別有
之。更可問

一。三摩耶形事 示云。或袋。或槌。或如意
珠。或智劍。或寶棒。或鉢。或斧也

一。尊形事 示云。依南海傳或神懺記。者。

老翁形。梨打鳥帽子。著左手。袋持右手。
槌持也。是世間流布尊形是也。次山門相
承大黑。不依本經儀軌。山家大師。御感見
樣作給。所以高祖大師我山開闢時。大地
六種震動。下方空中。一人老翁涌出。其
形今政所大黑相貌是也。此形即是堅牢地
神也。故。山家。御釋云。請。益於堅牢地神。
發誓於梵天帝釋。又云。建於香齋殿
養於山老父。又云。安。一人老翁。養育三
千徒衆。又付此等文。顯密一致。習有
之。一人者。修一圓因感一圓果意也。老者
久成正覺義也。翁者俗諦常住義也。故本
門序段。地涌千界菩薩自下方空中涌出
本門遠由成吾山開闢之時。一人老翁下
方涌出。致吾山護持。加之大師最初御登
山時。靈山淨土義式。皆悉吾山。顯現。寶塔
虛空涌現。二佛并座給。故靈山。一會儼然
未散釋。給也。凡大黑者等流卑賤形。天鼓
雷音垂迹也。其本地云者。即一代教主釋迦
如來也。又三輪明神和國影現形。即今大
黑相貌也。約本地。時大黑也。垂迹。時山王
即大黑也。故吾山大師此尊崇敬。給事。旁
良有由也

一。山門大黑事 示云。山家御相承大黑者。
多聞大黑也。故其相貌皆如毘沙門形也。
口傳云云

一。東寺大黑事 示云。弘法傳來者。如神懺
軌形也。即是不動大黑也。口傳云云

一。此尊異形事 示云。或不動一體。或。愛染

一體事。或毘沙門一體事。或辨財天一體事。
或聖天一體事。或吒天一體事。或山王一體
事。或降三世一體事。或大日一體事。或釋迦
一體事。或觀音一體事。或文殊一體事。已上十
如是等種種習有之。口傳在別。更可問
之。問。以大黑習合顯密一致。方如何
答。凡此尊者。以堅實合掌印。表。內證功
德法門也。所以此合掌一印。又名十雙印。
十指合掌。故也。又名。十界皆成印。又名實
相印。是法花諸法實相。妙理顯。故也。付此
印。本門合掌。迷門合掌。本迹不二合掌。不
變隨緣合掌。俱隨緣俱不變合掌。如是等重
重。沙汰有之。又橫合掌。豎合掌。非橫非豎
合掌有之。先隨緣合掌。十指開。散時。一
一指各五陰和合義有故。即隨緣。有不變
又合掌持一。十指合掌。作故。即不變隨
緣也。俱隨緣俱不變名也。是則全性起修。
全修在性之意也。仍拳一指。處。法界悉接
心也。其故。法界者。即十界也。十界促。五
差。故。文云。束十界。爲五差。一惡二善三
二乘四菩薩五佛界等云云。此付合掌印。從
因至果。從果向因。法門在之。迷門。從因至果。
以不二爲本故。十指合掌。印以爲根本印
也。次本門從果向因。而二以隨緣爲本故。
義彼彼。萬法悉合掌一印也。不二合掌。五
陰和合。表生德也。而二合掌。五陰離散。
表死德也。此生死。二法寂照。二法知見。二
字也。故觀。名。佛知。止。名。佛見。於念念

一。此尊異形事 示云。或不動一體。或。愛染

中「止觀現前等釋也

己身自性合掌事 示云。經云。或有人禮拜。或復但合掌。乃至拳一手或復少低頭。云云。此文。口傳。己身自體。合掌。證據習也。金剛頂經疏云。一指。一動。勉勵。法界咸不違。一言。音發。諸佛悉感。文謂意。一指。當體。即十界意也。十界即法界也。如此釋。故釋云。一家圓義。法界者。須云。十界即空假中初後不二。方異諸教。文深可思之。又示云。法花是法住。法位。文以合掌。一印習事。最極大事也。不可口外。所謂是法住。法位。世間相常住者。世。界。相。五。大。也。法。位。者。真如。為。位。是。心。法。也。此。色。心。冥。合。以。合。掌。一印習也。又示云。兩手合。掌。時。地。大。地。大。合。乃。至。空。大。空。大。合。空。大。仍。當。體。能。所。亡。泯。乃。至。空。大。空。大。當。體。能。所。亡。泯。獨。一法界無可對待心也。一以世間。為。五。大。事。五。大。院。御。釋。云。世。間。者。五。大。也。法。位。者。識大也。云云。故。法。花。中。說。大。日。五。字。明。說。事。於。此。文。習。也。凡。即。心。成。佛。者。六。大。無。礙名也。所謂。六。大。無。礙。名。也。六。大。無。礙。明。六。大。無。礙。即。身。成。佛。真。言。名。也。故。以。世。間相。常。住。文。大。日。經。法。花。習。合。一。箇。口。決。也。深。可。思。之。

一。次橫合掌事 橫合掌者。十指合掌印。堅持之者。五指即地水火風空。橫並。有也。此。橫。合。掌。即。名。橫。合。掌。也。此。橫。義。依。報國土。主。橫。平。等。法。門。故。接。盡。法。界。又。橫。十。方。衆。生。同。時。正。覺。義。表。也。次。壓。合。掌。者。

此合掌橫持。從下上。地水火風。並置也。故名。堅。合。掌。始。覺。修。顯。故。從。因。至。果。法門。也。是。正。報。主。也。又。依。正。不。二。色。心。一。體。和合。我。身。我。等。當。體。即。是。非。橫。非。堅。己。身。自。然。合。掌。也。低。頭。拳。手。深。可。思。之。

一。法爾自然合掌事 示云。佛法氣分。離。田。夫。野。人。等。人。歸。依。時。必。合。掌。也。是。自。性。天。然。自。然。覺。了。大。日。如。來。位。契。當。意。也。大。密。教。意。以。淨。三。業。一。印。法。爾。自。然。一。印。習。也。此。一。印。大。日。不。說。祖。師。不。吐。一。言。重。印。也。故。名。本。三。摩。耶。印。此。一。印。開。名。胎。金。兩。部。印。也。サレハ高祖大師。分手於金蓮場。釋玉。釋迦一代教法。此。一。印。起。大。日。兩。部。三。部。法。門。從。此。印。出。生。故。祕。密。修。行。最。初。此。一。印。結。誦。然。後。三。部。五。部。印。結。也。深。可。思。之。又。示。云。此。合。掌。一。印。三。聚。淨。戒。當。體。也。習。也。所。謂。三。聚。者。即。三。諦。三。觀。三。身。也。此。印。相。又。即。三。諦。三。觀。也。釋。云。實。相。印。是。三。諦。異。名。文。又。梵。網。經。中。佛。佛。授。手。文。又。授。字。手。篇。受。云。字。書。也。以。佛。合。掌。印。授。受。者。也。故。授。手。云。也。凡。梵。網。經。意。以。此。戒。法。通。授。十。界。故。令。結。十。指。合。掌。印。以。表。示。結。三。聚。淨。戒。法。花。開。顯。妙。經。故。此。一。印。十。界。皆。成。印。名。梵。網。經。佛。授。手。說。給。法。花。為。說。實。相。印。說。玉。也。三。聚。淨。戒。具。足。圓。滿。印。故。合。掌。以。敬。心。欲。聞。具。足。道。說。給。也。

又云。合十指爪掌。文。一。法。花。三。密。文。勒。事。經。云。汝。舍。利。弗。我。此。寶。印。身。密。為。欲。利。益。意。密。世。間。故。說。口。密。文。又。云。妙。法。蓮。花。合。掌。教。善。提。法。口。密。佛。所。護。念。三。密。深。可。思。之。云。一。於。法。花。種。子。三。尊。習。事 示。云。先。種。子。事。以。到。字。為。種。子。本。故。山。王。院。御。釋。云。始。從。妙。法。終。至。而。去。無。非。阿。字。不。生。三。觀。又。云。一。義。云。此。經。中。神。呪。說。即。是。種。子。也。次。三。摩。耶。形。事 示。云。或。蓮。花。或。寶。珠。或。寶。塔。云。云。此。三。種。三。摩。耶。自。三。密。三。身。三。摩。耶。也。所。謂。蓮。花。者。口。業。為。義。故。應。身。三。摩。耶。也。寶。塔。色。法。為。義。故。法。身。三。摩。耶。也。寶。珠。心。法。為。義。故。報。身。三。摩。耶。也。此。三。種。三。摩。耶。者。自。三。身。三。觀。也。又。三。學。法。門。也。以。是。不。二。冥。合。為。具。足。道。故。釋。云。三。學。俱。傳。名。曰。妙。法。文。又。一。義。云。三。味。流。於。法。花。習。三。密。時。一。文。一。句。勘。尙。是。教。門。義。也。法。花。一。部。悉。是。實。相。一。印。證。文。也。口。決。實。相。一。印。外。更。一。句。餘。經。無。故。也。已。上。四。王。院。義。也。云。云。此。等。三。種。法。花。習。事。時。不。限。法。花。一。代。教。主。悉。是。實。相。一。印。也。深。可。思。之。又。示。云。此。合。掌。一。印。付。或。十。六。重。六。生。或。三。十。七。重。七。生。如。是。等。深。密。相。傳。有。之。口。傳。云。云。更。可。問。之。一。我。山。安。迦。羅。天。事 毘。沙。門。堂。暹。圓。法。印。義。云。我。流。相。傳。義。云。山。家。大。師。三。輪。明。神。祈。禱。云。以。何。尊。我。山。護。持。可。憑。耶。仍。安。置。之。又。古。老。傳。云。三。輪。明。神。和。州。顯。現。最。

①(他)一② ③界二間④ ⑤[乃至...亡誤]十二字一⑥ ⑦(說)一⑧ ⑨[有也]一⑩ ⑪[一印]一⑫ ⑬原異本傍註曰聖觀 ⑭憑二契

初大黑天神形相顯現給。又示云。我山。山王影向之時。大黑天神形也云云。大宮權現俗形習事有之。可思之。

一。大黑天神法。以白米爲相應物。事物語云。或碩學真言師。大黑法。行。如聖天浴油。正念誦之時。白米。汲懸ケリ。一呪一反也。數反。念誦數隨。行。此人速疾。大黑法成就。凡大黑者。北谷熾盛光。本源。舍利傳也。白米。舍利當體也。旁以相應物故。歟。可祕藏云云。又或真言師云。器中盛白米。大黑腰。埋。正念誦已後。如。浴油。汲懸。汲懸ケリ云云。

一。大黑天神爲闢諍神事。示云。大國。合戰之時。以大黑天神。立。前陣。向戰場也。此大黑者。食人。血肉。神也。仍名。奪精鬼也。故。此神。住。屍墮林。給也。能除群賊。怖天也。孔雀經。說是也。

一。摩訶迦羅天神變事。物語云。延慶年中。頃。七條邊。或德人。許。強盜數十人。寄ケリ。折節。客人等來臨。門內。門前。無。問。群集。仍。盜人等。不。寄。還ケリ。其後。手引。人隣家。アリケル。家主。問云。某夜。何。ヨリ。客人來臨。有ケル。カ。申ケレハ。答云。無。來。事。其夜。我。僧。召。請。大黑。社。奉。供。養云云。天神。闢。諍。神。將軍也。仍。現。神。變。給ケル云云。

一。同人物語云。大黑法。飛。礫。法。云。事。有。之。云云。是。亦。山。門。方。無。之。未。承。及。事。也。何。事。哉。覽。不。審。云云。或。碩。學。真。言。師。大。黑。法。行。見。其。本。尊。爲。體。例。袋。中。如。意。寶。珠。入。滿。

取出。取出。十方。行者。授。與。給。樣。造。立。セリ。是。ツ。フ。テ。風。情。ア。リ。シ。此。事。歟。大。方。不。審。不。審。

一。大黑飛礫。法。事。後。日。記。東。寺。真。言。師。說。曰。以。榎。木。磨。麥。形。造。立。字。書。加。持。然。而。後。福。人。家。內。投。入。之。彼。福。德。我。家。來。集。也。云云。此。外。不。可。口。外。也。此。奧。此。奧。私。云。磨。麥。者。大。黑。因。地。好。物。也。サ。レ。ハ。磨。麥。飛。礫。投。メ。レ。ハ。大。黑。天。神。何。處。有。行。施。化。用。給。也。

一。大黑祕供物事。師說云。此天。祕供物。以。鹽。爲。最。上。供。物。也。次。行。法。次。第。當。片。供。鹽。一。杯。盛。奉。供。養。也。頓。成。悉。地。祕。法。也。云云。

一。摩訶迦羅事。先師上人示云。天部中。大黑程。名。字。氣。高。尊。無。摩訶。二。字。顯。摩訶。止。觀。義。密。教。摩訶。毘。盧。遮。那。經。同。也。サ。レ。ハ。顯。中。道。密。天。部。此。尊。事。也。仍。此。尊。止。觀。本。尊。習。也。又。戒。法。本。尊。習。也。無。作。三。身。習。也。故。當。流。一。卷。祕。書。在。之。又。云。仁。和。寺。明。琳。房。東。寺。一。流。明。匠。也。サ。レ。ハ。大。阿。闍。梨。十。三。人。達。灌。頂。遂。僧。也。其。仁。云。大。黑。祕。事。天。台。流。有。之。東。寺。邊。申。合。被。申。ケ。リ。云云。已。上。

溪風拾葉集大黑
元祿十四年十月二十六日校本尾云
文保二年十一月晦日於天台黑谷師說記
之耳
同日又以別本校讐
元祿十二年春月書

取出。取出。十方。行者。授。與。給。樣。造。立。セリ。是。ツ。フ。テ。風。情。ア。リ。シ。此。事。歟。大。方。不。審。不。審。

台山鶴頭院主嚴覺洪道
又同日以別本校讐卷尾云
解應四年三月晦日於花洛法勝寺詣師御
本書寫畢

康永二年九月十八日 天台沙門宗遍
文和三年五月二十五日賜御本書寫畢
天台沙門良賢

文和三年八月一日 天台沙門禪惠
又二十七日以別本校讐右四本皆下云野
州日光山書庫所藏本也

十五年三月十一日閱 天台沙門實現

溪風拾葉集
祕密要集 大黑天神灌頂密印
摩訶迦羅天灌頂事 第一實相印
第二心呪印
第三心中
密止密止室捨波羅識帝ソワカ
第四普賢一字心明
第五
第六
第七
第八
第九
第十
第十一
第十二
第十三
第十四
第十五
第十六
第十七
第十八
第十九
第二十
第二十一
第二十二
第二十三
第二十四
第二十五
第二十六
第二十七
第二十八
第二十九
第三十
第三十一
第三十二
第三十三
第三十四
第三十五
第三十六
第三十七
第三十八
第三十九
第四十
第四十一
第四十二
第四十三
第四十四
第四十五
第四十六
第四十七
第四十八
第四十九
第五十
第五十一
第五十二
第五十三
第五十四
第五十五
第五十六
第五十七
第五十八
第五十九
第六十
第六十一
第六十二
第六十三
第六十四
第六十五
第六十六
第六十七
第六十八
第六十九
第七十
第七十一
第七十二
第七十三
第七十四
第七十五
第七十六
第七十七
第七十八
第七十九
第八十
第八十一
第八十二
第八十三
第八十四
第八十五
第八十六
第八十七
第八十八
第八十九
第九十
第九十一
第九十二
第九十三
第九十四
第九十五
第九十六
第九十七
第九十八
第九十九
第一百

一。顯密一致印信。法。變。院。顯。密。大。道。一。味。事。右。唐。緒。餘。決。云。顯。教。旨。歸。傳。志。遠。宗。頻。密。宗。大。道。受。元。政。法。全。彼。此。冥。符。事。理。俱。密。大。黑。辨。才。在。其。最。頂。先。師。異。告。蓋。茲。謂。平。

一。顯密一致印信。法。變。院。顯。密。大。道。一。味。事。右。唐。緒。餘。決。云。顯。教。旨。歸。傳。志。遠。宗。頻。密。宗。大。道。受。元。政。法。全。彼。此。冥。符。事。理。俱。密。大。黑。辨。才。在。其。最。頂。先。師。異。告。蓋。茲。謂。平。

一。顯密一致印信。法。變。院。顯。密。大。道。一。味。事。右。唐。緒。餘。決。云。顯。教。旨。歸。傳。志。遠。宗。頻。密。宗。大。道。受。元。政。法。全。彼。此。冥。符。事。理。俱。密。大。黑。辨。才。在。其。最。頂。先。師。異。告。蓋。茲。謂。平。

相承口決云

辨才八葉印 法花述門開三印 大黑堅實

印 法花本門顯一印

傳教大師受遺師文

如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是

說無分別法 諸法寂滅相 不可以言宣

應安五年壬子八月九日沙門運記之祕密傳

燈大阿闍梨位澄豪示 口傳云辨才天八葉

印法華述門開三印明 唵字賀野若耶迦羅

階ソワカ 又辨財天女真言 普印 唵戒

隱底婆沒哩底陀羅尼咒 口云提婆所龍

女即身成佛述門初住之成道是也 口傳

云摩訶迦羅堅實印法花本門顯一印明 唵

摩訶迦羅野ソワカ 口云從地涌出髮白

而面皺地涌千界菩薩是大黑天神也 仰云

大黑天神天鼓雷音佛垂迹習也 而此佛

釋尊也 其故釋尊北方佛御座也故又

大黑天神子方神也子時掌給問此本

地云釋迦也釋迦垂迹大黑天神是也法曼

流顯密一致之法門 大黑辨才天習之事

示云摩訶迦羅天神止觀教主習事在之

其故摩訶者大多勝三義也大多勝者一心

三觀也故一心三觀彼以天神習事也良

有由緒可思之 又付此天種種習事有

之此天老翁之形久遠實成之如來也所

持袋第八識含藏識意表也 又仰云根

本印重重印契有之一普印此是法花本

門顯一印是也二拳印用之左右共拳也故

金剛界十六大菩薩中拳菩薩習也 彼菩

薩我等無始曠劫生死根元習事在之然

則以此天出離生死本際習極事也 第

三、大日智拳印理拳印用之 明其意

者、此天用之彼天神久遠實成如來

無迹 又地涌千界之菩薩堅牢地神是也雖

然第一印契通漫之印明以之爲本體習

也其故今經本迹最極印習時此印爲本

故方便品中爲說實相印 此天神根本印

習故也第四無所不至印用之 此是祕密灌

頂瑜祇無相灌頂之至極 真言一宗之最極

也凡以此天出過毘盧超大日習甚深法

門在之委細可開口決也云云

已上金山院光師御口傳也 尤可祕藏祕

藏穴賢穴賢 天台沙門運海記之

一、最極甚深口傳灌頂密印法門在之第一

印明 此天一實之正體爲說實相印 本迹未

分之重根本法十界三千依正一如此尊一實

之正體尊形之印明也 次第二印 內縛二地

二水開舒三反召之 此印明天神之三座耶

形也相貌胎藏界萬法含藏之印明也 次第

三拳印 左右之脇此是金剛界十六大菩薩

歷 次位十六正覺即身成佛之印明也 第四

無所不至之印明者 祕密灌頂之終極 四

種法身一如之總體 佛金蓮之外加等流法

身 四部合行之印明也 眞言教之意 佛果

之上入重玄門法門沙汰事有之 以此尊

佛果之入重玄門 又法門至極諸談爲事

也此尊以超過之大日過ヒウ正體故也 大

概任先師之口決注之 委細可尋明師之

也云云

一、大黑天神名字事 仰云大黑者一切衆

生元明惑即貪瞋癡之三毒也仍五大院先

德三惑釋給 然而只三毒習也 瑜祇經第

七品本有俱障自我所生障有本俱本輪 是

名五輪觀云 是貪瞋癡三毒見是大黑

云也 右面赤黑也 左面赤色 中面金色也

付大黑二字大者金輪法性也 黑者無明

十二天中伊舍那天也 是名障礙神也此

尊七曜總體習也 七曜者土火木金水五

行陰陽二也 是七曜精靈現爲七星 是名

北斗七星 四方各七星置時 四七二十八

宿云也此時以千手爲本尊也 七曜十二

宮二十八宿總體即金輪云也無明法性一

體 未分之位名超過大日大黑也 此大

黑法性方增長化用名法花云也 金輪

無明方化用名伊舍那天也 サレハ金輪

時舍利云法花云也 釋迦金輪云是也 種

子滿田字是也 字異形字也 是則八

葉蓮花形也一切衆生心蓮習也 其字寂

靜體即金輪種子也 サテ伊舍那天云方以

字爲種子也 印相左右也 水火六指

ソハメテ背合 二頭指舒頭相合如火輪

以二大指押地水火六指端是心中火輪

內置三德并三身三密三大空假中三諦等

意也 此尊行法不用道場觀并入三摩地

等 只見本尊即入三摩地有也 以之爲

甚深之口決也 只用一印一明是名祕藏

口決也 印如上明言不丁可尋明是也

云云先誦千手陀羅尼一反云云又七星云方住子方給於七星中以一星等身大黑習也サテ伊舍那天方居良方也後日云一星者四臂不動三尊也此天三星是三辨寶珠也習也金色四臂不動也名房主尊是諸天中統領也云云

已上先師金山院御口傳也

一、大黑飛石祕法事 口傳云若有人欲得福德者造如意寶珠形書其字以本尊根本大呪一千反可加持然後子刻不被知人可投入福人家內以此緣本尊彼福德令集給也其形曰人示云其形如此如蕎麥造之三面其字書本尊御前安置加持也相應木板木乾方指枝以可造之也云云又云福人門田以造之吉也云云凡此飛石祕法千金莫傳祕曲也不可口外餘人被知者障礙出來也穴寶穴賢不可披露者也而已

元應元年六月一日於黑谷令口傳畢
光宗記之

大黑天神法 喜祥寺神懺記 大黑天神者大自在天變身也五天竺并唐唐朝諸伽藍等皆所安置也有人云大黑天神者堅牢地天化身也伽藍安置之每日所炊飯上分供養此天誓夢中語詞之中云吾若安讀伽藍日日敬供者吾寺中令住衆多僧每日必養千人之衆乃至人宅亦爾也若人三年專心供養吾必此來供人授與世間富貴乃至官爵職錄應惟悉與焉五體

造五尺若三尺若二尺五寸亦得通免之膚色悉作黑色頭令冠烏帽子悉黑色也令著袴驅蹯不垂令著狩衣裙袖短袖右手作拳令收右腰左手令持大袋從背令懸肩其袋色爲鼠毛色其垂下程餘臂上如是作畢居大衣食居禮供養者堂屋坊舍必自然之榮聚集踊出又吾呪若人常持念四季大備飾饌美酒飲食乃至百味以五更時不知衆多人供吾者決定與富其呪曰噫密止密止令婆羅二令多羅羯帝婆羅印者二手內縛舒起地水來去是也供養印者用常途法來供人者必於此神成父母之想於三寶成外護於衆人成父母故也餘又聞天竺古風并吾唐朝古風諸寺安此天莫非豐饒因之爲斷後輩之疑以野客夢事行尋贈焉

大黑天神法 師云此法最祕密也不可傳授云云或云祕記云摩訶迦羅天黑色三面六臂大惡忿怒形赤火焰鼠蛇環瑠璃體著彼衣云云古

祥天讚曰曩莫摩訶室哩耶曳菩薩薩埵縛耶摩訶薩埵婆野南無蘇都帝安
黑谷青龍寺相承之次第如此 天台沙門光宗記之

本云隨先師令傳受畢沙門海運記之一摩訶迦羅天事 南海傳第一云又復西方諸大寺所咸於食厨柱側或在大庫門前彫木表形或二尺三尺爲神王形坐把金囊却蹠小床一脚垂地每將油拭

黑色爲形號曰莫訶迦羅大黑神也古來相承云是大天之部屬性愛三寶護持五衆使無損耗求者稱情但至食時厨家每薦香火所有飲食隨列於前曾親見說大涅槃處般彈那等每常僧食一百有餘春秋二時禮拜之際不期而至僧徒五百臨中忽來正到中時無宜更煮其知事人告厨家曰有斯介幸事欲如何于時有一淨人老母而告之曰此乃常事無勞見憂遂乃多燃香火盛陳祭食告黑神曰大聖涅槃爾徒尙在四方僧至爲禮聖躡飲食供養勿令闕乏是仁之力幸可知時尋即總命大衆令坐以寺常食次第行之大衆咸足其食所長還如常日咸皆唱善讚天神之力親行禮拜觀故觀黑神見在其前食成大衆問其何意報此所由准此雖復先無江南多有置處求者効驗神道非虛大覺寺日真麟陀龍亦同斯異文

已上受音軌則篇有之
仁王經疏下云良言摩訶者此翻云大迦羅者此云黑天也上句梵語下句唐言大黑天神開戰神也若禮彼神增其威德舉事皆勝故饗祭也何以知者三藏引別梵文云孔雀王經說烏尸尼國城之東有林名奢摩奢那此云尸林其縱廣滿二由旬有大黑天神是摩醯首羅變化之身與諸鬼神無量眷屬常於夜間遊行林中有大神力多諸珍寶有陰形藥有長年藥遊行飛空諸幻術藥與人貿易唯取生人血

一、以法花此法依經習祕事也。就中提婆壽量兩品常可誦云事云云可祕可祕云云口傳云。南竺天台大黑辨財天。此二尊行悉地圓滿成就給。天台宗晨旦日城之兩朝之弘通廣大遍在此法之効驗云。仍黑谷相承之深祕也。不可出門流之內而已。

以上畢

元祿十五年春三月既望法印實觀閱

溪嵐拾葉集

四天王合行事 私苗

師問云三昧事相境置之。就法門口義理法

之所謂四種成身二種斷惑習事是也云云經云。天人師示云。人者樹下成道以釋迦爲能化。天者阿伽尼吒天成道以大目爲本身云云。文云。教有二種。一者顯示教。二者祕密教云云。示云。顯示意者。以大目爲本身。以五大尊爲教金輪身也。顯密雖殊大道是一也云云。問云。四種成身相如何

示云。善賢延命大事也。所謂轉生老病死之四相。成常住不滅長壽也。故四天各踏鬼故。是則四相之遷流是也。仍四天所降者生住異滅四相也。所以成身者。五大相生也。相剋者。五大障礙也。故轉生滅無常四相。成如來久成壽量也。仍號善賢延命法也。大密教意者。五大即是五智如來也。故不動尊之四魔降伏者。轉四大離散成瑜伽

甚密。以之爲五智圓滿如來也。問云。二種斷惑方如何。示云。斷惑有兩種。一、變化身斷惑也。所謂智惑相待。而論斷惑也。是顯示教意也。大密教意者。自性會斷惑也。自我所生之障。即是本有自性菩薩也。然則障者體性。是本有金剛薩埵也。非能治所治也。故論云。一切衆生本有薩埵云云。又云。二種斷惑者。分段變易二種生死也。故四天各踏二鬼。此表示也。所以斷二種生死持久遠壽是也云云。問。四天王合行何意耶。示云。四天王各踏相剋鬼形表相。生者生因也。故以合行相應顯。如來長壽也。大密教意者。四天王者即是四天尊也。釋迦是不動中央法界體性智是也。仍五智相應者。曼荼羅圓滿意也。是則瑜伽相應義也。故云。合行五相成身深可思之。

尋云。四天王中有勝劣義耶。示云。四天王者。如來四智所變故。雖無勝劣。以多聞天爲本也云云。釋迦者。一代教主。北方羯磨事業身也。多聞者北方天衆故。尤相應義也。又云。付多聞天兩種習有也。所謂北方者觀音三十三身之隨一也。觀音又婆娑有緣尊也。故多聞天爲本智也云云。又云。正法護持誓願者。多聞獨主故也。次十臂多聞天者。大目所變也。云云。多聞者是也。北方釋迦所說教法。北方天護持之。故云。正法護持者也云云。尋云。正法護持相如何。示云。諸經云。王故。法花爲正法本也。故法花者正法最詮也。仍多聞天左手捧寶塔。法花證明表

相也。塔婆者。三千萬法之總體故也。右手執寶棒。是一乘無價寶珠也。標指寶塔事口傳。當體寶塔事口傳。尋云。多聞寶珠一乘寶珠。一體相如何。示云。安鎮軌曰。說寶珠功能。百由旬內令無衰滅。多聞天神呪功能。法花云。令百由旬內無所衰滅。文深可思之。鎮將夜叉祕法事口傳。大將軍祕法事口傳。溪嵐拾葉集。

元祿壬午夏四月二日法印實觀閱

溪嵐拾葉集

聖天祕決 私苗

一、本說事 大日經 金剛頂經 蘇悉地經 瑜祇經 陀羅尼集經 已上通弘
一、本書事 大聖伽那鉢底經 使呪法經 廣略 含光儀軌 均等儀軌 權現軌 十二重祕決

已上別法 此外諸流祕決有之
一、灌頂重事 六重祕印 三種一印 不

二、事
一、緣起事 示云。此天緣起者。南天竺國有大臣名。意蘇賀大臣。亦名鼻長大臣。奉祀皇后畢。大王聞食此事爲罰。此大臣仰諸臣下。令服象肉。其相謂者。和象肉於酒。令服鼻長大臣。餘臣家。令服藥酒。鉞子。諸口。左口。入藥酒。令服諸臣下。

此與書甲本無之 集十(建武元年十月日依師說記之天台沙門光宗記元祿十二己卯上元日書 台操兜率谷爲頌院嚴整洪道 一、光宗申覽尾道光上人御事云云惠觀上人御同朋ナカラ又觀上人御弟子也總而御上人之御作書悉溪嵐拾葉集名御意經者畢下御詞也諸經論文拾葉給木葉解給也後醍醐天皇御宇人御座也云云聽貴說依是記之後日可尋申也)百三十六字 此與書甲本無之 一二祕 〇 〇 諸一祕 〇

此與書甲本無之 集十(建武元年十月日依師說記之天台沙門光宗記元祿十二己卯上元日書 台操兜率谷爲頌院嚴整洪道 一、光宗申覽尾道光上人御事云云惠觀上人御同朋ナカラ又觀上人御弟子也總而御上人之御作書悉溪嵐拾葉集名御意經者畢下御詞也諸經論文拾葉給木葉解給也後醍醐天皇御宇人御座也云云聽貴說依是記之後日可尋申也)百三十六字 此與書甲本無之 一二祕 〇 〇 諸一祕 〇

右口入毒酒令服意蘇賀大臣。愛皇后大臣有密契故令告此事。汝既服象肉。舉經一宿者。必可斷命根。汝急行。雞羅山。身浴油可服雞羅根也。依之大臣必教行之。依之消毒存活。其時大臣成。願。爲一切衆生成。大障礙神。願。給。仍成大荒神。給。故名毘那夜迦。此云障礙神。然後率五億八千那由他眷屬亂入王宮。愛國王大臣生。大怖畏。此時皇后聞此事。申大臣云。此大臣於我有密契。使我。任。彼者。可。令。止。彼惡心。云。于時大王許此事。給。依之皇后行。彼毘那夜迦許。給。大臣后来。給。事。見。懷。歡喜。思。后。曰。見。汝形。既。成。大惡神。舉。我。爲一切衆生成。大依帖。發大慈悲。我。願。令。隨。願。者。翻。惡心。可。生。大慈悲也。云。其時大臣如后教勸可生大慈悲心。發誓。仍皇后令。身。於任。大臣。時。大臣生歡喜心。懷。付皇后。給。今體相者。其時相貌也。歡喜悅。舉。故名歡喜天。依此本緣。常變。身。給。故名雙身。委細口傳在別。更可尋之。

居天現。山形象鼻天神。成給。是則依正不二色心一體義表爲也。付之一念三千境智不二深義顯也。次此天現象頭事者。象者隨調師之命。雖燒肝。何熱鐵丸。服之。此天又隨行者所願。雖燒慈悲之肝。雖何。非法惡行。令成就給。爲表此事現象頭給。云。次象者即是普賢大士所乘也。善賢又恒願衆生有誓願。此尊又隨願衆生有發願。現象頭給。次此尊。色欲熾盛。因緣。緣起。給。象又色欲熾盛之畜類也。爲顯因行相貌。現象頭給也。云。次凡此天相貌者。兩部理智不二所表也。故鏡象圓融事相也。習也。最極祕事也。不知密教。瑜伽者。不可明此天最祕最祕已上緣起大概如此。委細口決在別云云。

一。此天供酒羅團三種事。示云。酒者有消毒用故。此天因位令服之。又酒即有和融用故奉供之。又服之者遍五體身分。智慧光標遍法界事也。次圖者此大臣志奉通后時。此圖中入。飽書奉后。依之常好之得之時。歡喜給。故號歡喜圖也。因位好物。故供之時必悉地成就也。故大修行法時。書所念事。必入此圖中也。深可思之也。

一。此三種祕供物以三種尊配當事。示云。酒是。字。智水也。故以之爲種子也。蘿蔔根者。此尊三形也。次團者。又不二成就尊形也。又以此三種彼肉骨體習也。又是戒定惠三學三聚淨戒三諦三觀三身三部無作三身也。深可思之。此事此灌頂之時。委細有沙汰。更可問之。

一。天部教訓法事。先師上人示云。諸天法樂祕事云。悉地成就遲遲時。三摩耶戒奉授。本尊然後。トキ申ヘシ。本尊。本誓者。行者一切所願。悉應令成就也。云。如悲願我所願令滿足給。既不安語戒奉。授畢。我願若不成就者。本尊本誓虛妄。成。能可奉教訓者也。速疾所願成就也。最祕最祕。此事一切天部可通也。又云。聖天行者三業懈怠之時。必成障礙給尊也。法樂之時。三摩耶戒授。行者弟子。成。上行者所命。不背障礙。不成給也。可祕藏。可祕藏。

一。行者用意事。示云。自性受用行法。專用觀法。變化身行法。專用念誦。等流身行法。專用美供也。云。又行者云。上根專用觀法。成就也。中根專用念誦也。下根專用美供也。云。又云。如此一往對判。此三種共一人所用也。又隨一觀誦成就。機可有之也云云。

一。聖天供用意事。或東寺真言師云。或行者真如法性。或理智。本源。或兩部大日。或境智冥合。ナント觀念。タリクレハ。本尊示現云。アラ真如クサヤ。只廿物。タヘカシト被示タリケリ。云云。

一。聖天供支度事。示云。星光院澄尋僧正云。錢貨三百足。減者不可行也。此最下品用意也。未効驗不落等地祕法也。輒爾不行者也。

一、池上聖天供事 師物語云、池上、一期聖天、行給也。世間所望、一期於似不祈請給也。或時京都檀那許、佛供料進、タリケレハ、後日、檀那登山、先日、供物、本尊、奉供給、申ケレハ、池上供養畢、被申ケルニ、道場ヨリ、本尊少不候物、云給ケリ、其時池上我、恥カ、セタリトテ、本尊、谷、投入給ケリ、御弟子達、今、本尊奉、取上候ハ、被申ケレハ、池上被申、今、上給、ヌラムト申給ケル間、道場往見ケレハ、本尊如本壇上、御座ケリ、奇特也、奇特也、後日師說云、池上、毎日護摩供被修、諸尊段終、意樂供之時、三杓、聖天、被供之也云云。

一、小舌法事 或東寺真言師云、聖天法、小舌法、片高名祕事有之也云云。某者未、相傳之、何作法哉、覽不審不審。山門、法性坊祕傳、六重祕、印灌頂大事有之、其中舌打祕印有之。此印、此尊、本誓悲願、顯之、內證自性、法門、愛極也。此印明以法樂、時、極歡喜、甘、舌打給也。此事、哉、覽不審不審。又云、山門流、池上十二重、祕決、都率大原五大院智泉流等、小舌法、云事所不見也、能可檢之也云云。

一、此尊以女天可爲本事 示云、凡男天者、障礙神也。亦表智德也。女天者、福神也。亦表慈悲也。云云。深祕口決云、天部者、從本垂迹、凡夫事、似同給。聖天者、女天如世間、妻室、假令世事、祈訴訟等、屬內方、執啓、時、速疾成就也。今此天亦復如是、仍女天、

奉祈念、一切事速疾成就也云云。又云、降伏男天、向行者、敬愛增益之時、以女天奉向者也云云。

一、五大院先德號聖天、事 師云、此先德修護摩給時、壇上、端嚴、女天現、申、餘、貧道御座、令我歸給、福德奉與云云。爾時先德云、父、マカレタル福カナトサハカテ候ヘトテ被追還ケリ、無欲清淨、先德也云云。

一、聖天愛染法一體事 師云、三井流相傳、祕曲、或貴所、被安置、其相貌見、中尊、愛染王、熾盛日輪、中、引弓、只今可放勢也。脇士、本尊、左方、象頭男天白色也。頂上日輪、載、左手持團、右方鉞持、右方象頭女天、赤色也。頂上、月輪、戴、左手持蓮、右手、劍、持隨分流大事、被祕藏也云云。

一、繪像浴油事 示云、法曼院流最極大事、又口傳云、聖天繪像本尊行者、右方奉懸、鏡、左手持、多羅中、立、本尊、奉寫、影像、奉浴油也。隨分祕事也。不可口外大事也云云。

一、供物事 師物語云、或行者聖天、花水供、一萬座行ケレハ、本尊夢中、現示云、我、甘物、好、只甘物、タヘカシト示給ケル也。又師云、此尊、先甘物、專可奉供也。苦物、辛物、酸物、不可供也。示云、甘物者、甘、呂、義歟。又甘物、五味、本體、法界體性智、本味也。又甘、呂者、不二妙體也。甘露軍荼利、義可思之。阿彌陀十甘露、義可思之。仍文曰、實相常住、如天甘露、是不死藥、可思之。

又師云、聖天法行、悉地成就之光相、先大事祕書重書等、感得也云云。

一、聖天治罰法事 示云、阿尾含者、此、云、執縛也。怨、降伏之時、以結縛、印明、本尊、加持、時、本尊行者被治罰事、悲、行、怨敵、治罰、給也。因物語云、或真言師、事相本尊、執縛事有之、不可說不可說。又先師云、星光院澄尋僧正云、初心行者、求聞持法、聖天法、不可行也、被申、淺智行者等、此尊達、本誓悲願、不可相應者歟云云。

一、九目天事 問云、聖天、九目天云事如何。師云、不知之。如此事不可沙汰也。先年東寺最朝阿闍梨、謁、時彼阿闍梨云、九目天法、高名祕藏事也。知、哉否云云。答云、不知之云云。聞梨許有圖、三頭、每面有三眼云云。仍去、九目、八家祕錄中、不見之。如此事、拏吉尼等法、不可有沙汰、有沙汰、已上師說抄云云。

一、池上遺言事 或東寺真言師云、谷阿闍梨遺言云、我多年之間、聖天法行處動、而懈怠、被罰、末代行者聖天不可行也。于此事、按、不信用事也。此遺言何處有之耶。大方不審也。池上以後、代代明匠達、悉行之。祖師遺誡、背、可云耶。此事不可然事也。比、與、此遺言無之事也。不知不知。

一、聖天行者成國王事 示云、使呪法經說云、上品行者、現身成國王云云。山家大師餘所釋云、准內法者、以妙覺爲國王、等覺以還法住、爲臣下云云。又云、僧者成僧中王、

○印三傳也 ○攝內方二內方攝也 ○呂二銘？*

私云。此聖天者皇后也。世俗事附准^ニ后所對境無程^ニ仁國王非^レ不可叶也。故世尊奉仕^ス行者。現生凡身轉成國王也。必^ニ先上禪成也。所詮凡夫身轉。佛果色體可成花報也。可祕可祕。

一、聖天異名事 闍伽水行毘那夜迦 塗
 香食毘那夜迦 花鬘笑業 燒香
 烏黑 燈明燈頂 念誦
 嚴髻 飲食無比 可尋

程云。付五供有其闕之時。毘那夜迦行者身心作種種瞋也。

一。四種句事 息災扇底迦羅 增益補瑟
底曩莫 敬愛縛試羯羅娜^ナ解 調伏阿毘遮
摩迦洋吒已上

一。聖天灌頂事。師云。此天。以一世種熟脫。爲最極灌頂大事也。凡顯宗意者。三祇化他位解脫種子殖。百劫修相位熟。以三十四心斷結成道。爲脫習也。次至極大乘意。迷門意者。於大通覆講會座。下解脫分種子三千塵點之間熟。於今日釋尊成道會座。脫也。次本門意者。久遠下種王城得脫等判。凡圓教意者。雖深甚也。熟脫尚以長遠也。云云。次密教意者。不爾。值阿闍梨開示聞。阿字妙理。是則大通結緣也。是下種也。次修三密平等觀斷三妄執。三祇行。縮一念也。以之爲化他位。以六種供具修一座行供者。六度萬行一念之間修之也。是

則熟位也。建立心佛國成心等正覺是則脫位也。以上真言教相所談也云云。此上一世種熟脫事者。兩部理智本元者。法界體性智位也。東薩埵位與字也。南方修行位與也。所詮祕密壇五位。併是尊身體。於顯然也。故以二世種熟脫五相成身事相習也。最極祕密也。不可口外。甚深甚深。

最極祕密也。不可口外。甚深甚深。

問。賴三祇百劫於一念其證如何。答。都率釋云。以杵三擲表。令諸衆生超昇三世。

三世者。一初歡喜地超三初二第八不動地超三初

舉驚覺五趣衆生無明醉臥令證入如
來五祕密門也。左耳三振覺悟三有衆生。

令證三解脫門也云云

私云。此等文理甚深也。深可思合之。

④元祿十五年歲次壬午夏四月二日法印
實觀閱

溪嵐拾葉集

秘決部
私苗

一、求子妊娠法事三昧流大事也 云云 問。欣求男女

境界者。凡夫迷妄所求也。何故真言行者可

令修耶。答。衆生所樂者。男女境界也。爲

祈請之令歸僧室也。其僧有効驗者。其所

修法令歸敬也。令歸其法者。必其本尊令。

歸依也。依成歸依三寶也。歸依三寶者。諸

佛出世本懷。正覺正智源底也。是則自漏迷
法歸出世真道意歟。其深々々問。五大院
釋云。經云。貪欲則是道。患癡亦復然。文若爾
者。男女戲弄卽是佛法耶。答。但除其執。不
除其法。文深可思之。

一。本尊事示云。有本尊種種習事有之。
非口決者不可知。阿闍梨自證大事也。師
資相承祕傳也。云云。

第一重——佛眼胎

定惠一雙也

「金輪金」

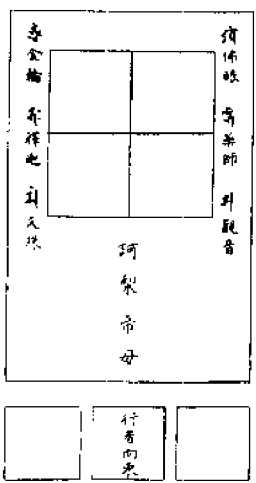
胎師藥

第二重 定惠一雙也

釋迦金

第三重——觀音胎
定惠一變也

壇樣事
文殊金
訶梨帝母
養育乳發

一。道場觀事北示云。觀想場中有本尊種子。種子變成各三昧耶形。三昧耶形變成本尊云云。

原本傍註曰三昧薩婆事 ⑩集十(文保二年六月十日於天台黑谷慈眼房任師說記之天古沙門光宗記之建武五年十月十四日教學坊書寫畢)明十九年七月二十三日爲令法久住利益人天供養父母奉侍師長此一札留說天台末葉澄運生三十七子時長享三年(己酉)六月十日(法興隆利從人天殊當思沙門聖天一體習之成就之由撰狀) ⑪慶義春秋□□元祿八年乙亥冬十一月十二日書之天台兜率院主阿闍梨法印大僧都嚴覺年三十七歲二十六)百七十八字 ⑫此典書甲本無之

金字變成金輪。金輪變成一字。金輪尊云云。

金字變成佛頂印形。印形變成藥師如來云云。

金字變成大鉢。大鉢變成釋迦如來云云。

金字變成蓮花。蓮華變成觀世音云云。

金字變成智劍。智劍變成文殊師利云云。

金字變成吉祥果。變成天女云云。

一。行法事 示云。若依大法儀式者。佛眼歟。藥師歟。問可令修者也。常以文殊觀音兩尊可令修者歟。或詞梨帝母法最要也云云。或云。有功本尊悉地成就指掌者歟。甚深甚深。

問。佛眼金輪一雙事如何。答。佛眼者金界大日入胎藏三摩地故。為理界本尊也。金輪者胎藏界大日入金界三摩地故。為金界本尊也云云。

問。藥師釋迦一雙事如何。答。藥師者阿闍如來。久成多寶佛與一體習也。故為理界本尊也。釋迦修得報身如來也。故為智界本尊也云云。

問。觀音文殊一雙事如何。答。觀音者慈悲增菩薩也。故主定德也。文殊者大智門菩薩也。故主智德也云云。已上三部具足三身圓滿定惠其合理智瑜伽本源也。仍妙成就身體。詞梨帝母以養育乳母シテ生長スル者歟。最極云云。

問。佛眼金輪功能如何。和尚祕決云。佛眼金輪陰陽。觀諸除無明。世間妄想。陰陽。

執著。墮惡趣云。

私云。目出佛眼金輪。是則一切衆生色心境界本源也。又是本有熾光三昧地也云云。

此則一念坐道場成佛不虛云云。止意云云。問。藥師釋迦功能事如何。藥師者四智本元三身根源也。本命元辰。萬法能生。大醫王也。故經說求男女得男女也。甚深甚深。

釋迦者。一切衆生大慈父。十方分身根本也。故經云。今此三界皆是我有。其中衆生悉是吾子云云。

私云。釋迦多寶二佛坐塔中境智瑜伽本元三身相斷事相也云云。

問。觀音文殊如何。答。觀音者普賢色身之應體。應身常住之尊也。故經。優婆塞優婆塞女身等說。法界皆蓮花法門。以為自證花藏世界。理內法界有情養育。事可思之。

文殊者三世覺母諸師範故。釋迦九代祖師也。彌陀三昧智母也。仍釋云。鎮居里盧頂上為五智奧源云云。加之世界國土。皆是文殊所造也。仍情非情。皆是文殊。智印三昧。出生云云。

問。詞梨帝母事如何。經云。又法女人欲得男女者。月經後澡浴取黃牛乳。母子同色者。搗乳一升置銀器中。以右手無名指攪乳。誦真言加持一千八十反。然後取服。至七日內則得有胎。

私云。詞梨帝母者。承如來教勅。為一切衆生。施乳母愛子名稱是起。已上。

正中二年六月一日。於岡崎此口決畢。三昧。

流大事。餘流不共祕曲也。不可口外。薩埵明照在暗者歟。天台光宗遍照我記之一。行用次第并前方便如常三箇印明。啓白神分等如常驚覺。金剛輪陀羅尼。五大顯三部。被甲。地結。金剛牆。道場觀。觀想有宜臺座上。有吉祥字。若金字變成吉祥果。吉祥果變成天女像。

三力偈。普通供養。勸請。虛心合屈。二大指入掌中。以二大指召之。明曰。擊摩里迦帝曳薩囉。

避除從魔。示三昧耶。金剛網。火院。闍伽。花座。善來偈。重結大界。五供養。普供養。讚諸天寶。祈願。根本印明。如召請正念誦。

大日。佛眼。本尊。愛子。諸天。大日。佛眼。金輪。釋迦。藥師。普賢。文殊。觀音。地藏。愛子。三部。諸天。

根本印明。部母印。五供。普供。讚。祈願。誦緣度。心經。啓謝。闍伽。隨方回向。解界。奉送。誦指三部。下座禮佛。

師云。如此天等行法勸請所召諸本尊。其外道場觀不用也云云。

愛子明曰。噫。知尾知頸。師云。私記者。師傳。小壇阿闍梨行法殊勝者也。以之可行之。常。息災可行之。自行。增益。可行之。歟。師云。三時行。後夜日中。如常。初夜時。本尊料五穀。一坏汁。一坏時珍菜。時菓子。折敷。取置壇奧。闍伽內可居之。其外愛子等料一坏。毘沙門料一坏。大小神鬼料。

〇(吉祥果)十變?

一坏。八夜叉料一坏。

師云。此天者僧中。殊可崇也。云云。師云。如聖天調和調美膳。凡夫食事樣居折數可奉也。今四坏者飯計也。示云。道場外。彼。可奉居也。云云。

尋云。此事如何。師云。鬼神ヲツル故。道場外。可修云也。云云。

訶梨帝母儀軌云。若有女人不宜男女。或在胎中墮落斷殺不收。皆密不宜男女能調適。或被鬼神作諸障難。或是有業因緣不宜男女。應取白蠟或一肘或一握手半。或長五寸隨意小大。畫訶梨帝母作天女形像金色。身著天衣。頭冠瓔珞。坐寶臺上。垂下右足。兩邊畫二孩子。傍寶臺立。於三膝上各坐一孩子。以左懷中抱一孩子。於右手手持吉祥果。畫師應受八戒。其彩色中不用皮膠。畫像成以淨治一室。嚴儀塗拭。復以甘膳飲食乳糜酪飯及諸菓子。關伽香水。燒沈水香而供養。像面向西持誦者面東。對像念誦每日三時。時別誦一千反。取月生五日起首。先誦十萬遍。然後對像前念誦。所求一切事事皆圓滿。又法若有惡夢。誦真言一百八反。則得惡夢消滅。又法若有月蝕時取蘇五兩置器中。以金筋攪。無間斷念誦加持。乃至月却得圓滿爲限。然後取一分供養訶梨帝母。餘者漸喫。即有胎孕所生男子聰惠福德。

已上訶梨帝母儀軌

曼殊師利一字呪王經云。若有石女無

產生法。欲求男女者。應取阿說健陀根。以蘇熟煎搗之令碎。和黃牛乳呪二十五反。

彼女人身淨之時令飲其藥。妻莫犯他男。夫莫犯他女。未久之間即便有娠。或復女人斷緒無子。經三五年○無子息者。應取少許孔雀尾。安陳蘇中煎之數沸。研令相得。

文。又云。若女人產難之時。取阿吒盧沙迦根。或即伽根。呪之七反。以無蟲水和磨之。塗於產女。齋中兒即易生。又云。若婦人五年乃至二十三年不生男女者。或自在病。

或男子有病。或鬼魅所著種種病等。或爲毒藥所中。當以十年已上酥五兩。孔雀羽一兩。於酥中呪之二十遍。煎之爲膏。以右蜜一兩大訶梨勒三顆。去核取皮相和。呪之一百八遍。當以清旦空腹盡服。於七日中即有男女。云云。

文殊是諸佛長子也。故號法王子也。云云。已上文殊經。觀音經云。若有女人。設欲求男。禮拜供養觀世音菩薩。便生福德智慧之男。設欲求女。便生端生有相之女。宿殖德本衆人愛敬。云云。

私云。佛知無邊經文多含也。就之有教門有實義。然則凡夫求男女得男女之有緣得度之誓願不唐捐也。准實義者男子者。諸佛智德也。女人者諸佛慈悲也。天台釋義可見之。

地藏經云。又有女人欲生男子女子者。對像誦前真言一萬遍。則生男子女子。云云。地藏者寶部教主妙成就尊體也。仍地藏觀音

二尊以放光菩薩爲本尊也。易產最秘極本尊也。口傳云云。

藥師經云。若有淨信善男子善女人等。欲供養彼世尊藥師琉璃光如來者。應先造立彼佛形像。敷清淨座而安處之。散種種花。燒種種香。以種種幢幡莊嚴其處。七日七夜更八分齋戒。食清淨食。澡浴香潔。著新淨衣。應生無垢濁心無惡害心。於一切有情起利益慈愛慈悲喜捨平等之心。鼓樂歌讚。右邊佛像。復應念彼如來本願功德。讀誦此經。思惟其義。演說開示。隨所樂願。一切皆遂。○求男女得男子女子。云云。或有女人臨當產時受於極苦。若能至心稱名禮讚恭敬。供養彼如來者。衆苦皆除。所生之子身具足形色端正。見者歡喜。利根聰明。安穩少病。無有非人奪其精氣。云云。

情非情萬法出生本無者藥師如來獨主給。七佛藥師功能深可思合之。

法華經云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。云云。從佛口生。從法化生。得佛法分。云云。

梵網經云。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺位。具足諸佛子。云云。

私云。依受戒力得佛子稱也。故若有女人欲得男子女子者。可持齋戒也。又云。付圓頓菩薩戒有后官易達受戒可祕習。口傳云云。

一。法花開塔事。經云。爾時釋迦牟尼佛。見分身諸佛。悉已來集。各各座於師子座。皆

聞諸佛與欲同開寶塔。於是釋迦牟尼佛。以右指開七寶塔戶。出大音聲。如却關鑰。開大城門。即時一切衆會。皆見多寶如來。於寶塔中坐。師子座。全身不散如入禪定。經云。爾時龍女有一寶珠價值三千大千世界持以上佛。佛即受之。我獻寶珠世尊納受。當時衆會皆見。龍女忽然之間變成男子。具菩薩行。即往南方無垢世界。坐寶蓮花。成等正覺。三十二相八十種好。文私云。龍女速成者。五相三密足具圓滿。是則普賢滿月觀身爲本尊。可思之。

彼經云。普賢三昧耶屈進力如釣槓。惠禪智合。是彼大印。次誦一字明。時時不間斷三十七圓滿。

一。相應良藥事。黃牛乳。酥。蜜。訶梨勒。孔雀尾。

藥師次第。私云。麗麗體態急如律令。

口傳云。以佛眼大日呪加持。以前藥可令服也。云云。師云。三齋月六齋日可持齋也。

又云。長日觀音經可令讀誦也。又云。此祈禱之間。不通他夫他妻也。云云。私云。且那事也。行者誠言不可得也。云云。已上

任師說記之了。不可外見耳。

溪嵐拾集集

正中二年六月一日於王城東山金山院授師說記之耳。

天台沙門光宗記之。貞和第五曆夷則第四天於花洛東山法性寺師御本下給書寫之畢。比丘圓塔記。

明德四正月十一日肥後國霜野山書寫了。

續惠記之

于時應永三十五年戊申二月十九日

天台求法金剛元惠記之

于時永享十三年申戌二月二十四日

平泉海記之

于時享德三年申戌七月二十日。以右御本附弟法印良順說然于積年累月長日致懇望蒙御印可敬書寫仕畢。金剛契秀記之。

于時寬正七年丙戌十二月七日於肥後州宇土郡高良律師總持院令書寫畢。

佛子雄舜記之

第一內縛中指立合。眞言曰

第二前印二風寶形。眞言曰

第三前印火風開召請。眞言曰

求子妊胎法

藥師次第。私云。麗麗體態急如律令。

先方便等如常

次入堂禮佛懺悔偈淨三業等如常

次著座。次用塗香。次加持香水。次灑淨

次加持供物

次禪指。次去垢。次清淨。次光澤。次

神分。次祈願如常。次表白。次供養文

次唱禮。次驚覺。次九方便。次發願

次五大顯。次三部被甲。次地結。次金剛

牆

次道場觀定印觀想。○月字字變成佛頂印。

印變成藥師如來。日光月光等有眷屬。凡

應光曼荼羅諸尊一一顯現施各各利益

次三力偈。次普通供養。次大輪壇

二手作金拳二風二地相拘。檀佛空心額頂

口印也

次縛日羅祈迦羅吽呬吽鑲解

次治路印。取香呂也

次蘇悉地羯哩入縛三合。哩多羅南多謨羅多

三合曳入縛三合羅。々々滿狀。々々賀。々々

吽發吒

次成不動印如常

曼莫三滿多縛日羅赦含曼莫三滿多縛日羅

赦囉曼莫三滿多縛日羅赦戰摩賀路灑傳

婆叵三合吒也。吽但羅吒。捍輪

次振鈴。次送車輪。次請車輪

眞言末。加毘逝者。畢留吠流離耶鉢哩鉢羅

闍耶但但樂多耶曳囉囉。々々句

次迎諸聖衆

次辟除從魔。佛部明本。次觀三昧耶。次

金剛網。次火院。次闍伽。次花座。次

善來偈。次重結大界。次五供養。次普

供養。次讚。先四智。次本尊

曼莫薩縛勃呬曼薩爾爾奈迦虛摩。恒摩迦

訶羅觀迷俱嚕吠女哩也入縛羅。々々他但

識多摩訶捺耶曼薩悉羯羅

滿。史史泥薩縛惹。棄地帶史泥提捨婆縛。顛

尾步羅步縛。縛迦滿狀吠三婆婆多尼。爾也地

跋作訖羅摩哩。寧曼謨婆帝帝羅。但哩作訖

羅。底底寧

縛日羅達摩素。婆但囉囉他縛日羅跋納素

縛日羅跋納素

輸臥迦路計濕騎羅素縛日羅乞叉縛日羅寧
但羅曩莫素都帝

縛日羅底乞叉摩訶野娜縛日羅句捨摩
訶庚駄曼殊室利縛日羅像鼻哩耶縛日羅胃
地曩謨薩都帝
通菩薩

曩謨羅怛曩怛羅夜也曩莫阿哩夜縛路枳
帝濕縛羅也胃地薩怛縛也摩訶薩怛縛也摩
訶迦嚩拏也怛囉也他唵訶訖訖羅羅底拏多
摩拏摩賀跋納銘嚩囉々々底瑟婉入縛羅阿迦
哩灑也畔泮吒娑縛賀

諸天讚

阿演都泥縛左誡素羅一緊那羅々々々鏢迦
羅那野三鉢羅一合々々達達樂哩二合多但伽
羅尾達摩左鉢羅二合捨摩操企也四合爾銘
二合多部多銘多鉢羅二合迦捨夜九但爾賀室
羅二合摩怒也駄給引六合

次入三摩地 心月輪上有咒字 字變成佛
頂印印變成藥師如來口受用心可有之 云云
次根本印

佛眼印明如常 三身印明如常
本尊二印或日光月光金輪劍印亦
觀音蓮花部 迎請印也

唵阿嚩力迦

文殊劍印唵吒路啊焰焰或利或利
隨求內轉五 胎印

摩訶鉢羅底薩落

阿梨帝二手虛合二

唵知尾知類

延命普賢延

唵磨折羅瑜師

六字印口傳

佉知佉知佉知知絨壽々々陀知婆知

不動印明如常 軍荼利印明如常 烏芻沙摩印明如常

諸夜叉等 次加持珠

次正念誦大藏推根本印可用之

次還珠法 次後入三摩地

咒字諸法本不生義也

次根本印 次佛眼印明 次五供養 次

普供養 次讚先本尊次四智 次闍伽 次振鈴

次回向方便 次隨方向向 次解界火輪左轉如常

次三部被甲如常 次下座禮佛

文殊八字明

三昧流祕曲也 更附法一人之外 不可許

之由再三制戒也 深納心底莫披露千金莫傳 云云

云云

岡崎座主大僧正桓守 先師御相承也

求法沙門運海記之

溪風拾葉集

教相部 私苗

一、即身成佛事後義沙加和尙義 示云。密教。六大無礙常瑜伽四種曼荼羅各不離三密加持速疾顯○圓境力故實覺知等云。高野大師山家大師同相傳給。即身成佛文也。サレハ五大院。若覺衆生身中六大即是法界體性。即以凡夫六大直成諸佛六大是名即身成佛等云。付之三種即身成佛。在之。山門。不立之。所謂理俱成佛。加持成佛。顯得成佛也。是難思樣。眞言。即身成佛天台本地無作三身。劣也。彼既即身成佛云論。成不成。天台本地無作云。故都修性顯得。心不聞故也。天台即身成佛有之云。先本地無作云。至極極說付。如此可論勝劣也。其エイテハ彼。全存作義勢落居之樣同之。然而先付名如此可難也。善提心論。○於諸教中闕而不書云。即身成佛。天台於諸教中祕之不傳等云。全同之。山王院論記。同釋。サテ即身成佛。不成讀也。大日經。我覺本不生云云。疏言。實無覺無成也云云。仍非修顯體得義也。若提心義教時義。沙汰即身成佛委細也。可見之。理具成者一家一念心即如來藏理等云。理性三千一向不深意也。仍天台理即相當。加持成佛者。尙於凡聖辨能化所化也。以我功德力如來加持力及以法界力等云。蒙離前諸佛加持

力成佛也。

問。諸佛加持云意如何。答。加持者。偏眞司名目也。蒙諸佛。冥加義也。冥合。力衆生理性。法體顯也。

問。內因者。眞如密益。外因者。諸佛菩薩教誡也。其起自冥薰故。衆生不發心者。諸佛冥加成佛。難云。如何。答。六塵說法。相分。諸佛慈悲覆法界。若爾者。衆生具佛性。諸佛大悲。願力終日。契到。法界衆生成佛。云義也。

尋云。若爾者。顯宗所談三世益物義式不異如何。答。サレハ高野顯法匠。非不知密妙。或知而有讓由等云歟。南岳天台章安。妙樂等皆知。密宗。然而讓密宗人其名義。不釋。然而義勢悉知之云云。

尋云。若爾者。高野大師仍第八一道無異心。天台宗下給乎。答。全不然。知而有讓由釋。知給。不宣之一道無異心。分限天台宗。得。正。天台共義勢有。マテハ不受。若爾者。何料可下之耶。顯得成佛加持成佛マテハ尙能所相順。翻。無始。凡情。義齊乞顯乎。出過之。ヒシト得無累解解。愛。全佛體。更不立。能化所化也。是天台本地無作三身也。因云。故法印。一家釋。大綱。知究。思。可明。山家章疏也。大部章疏。守護章。秀句拂式抽策等也。顯宗同異者。五大院釋。深妙也。觀心者。第一都率釋也云云。

一。二界事。示云。東寺。金剛深胎界。深略從果向。因次第也。天台。胎界深胎金界。深略從

深至淺義也。大方兩界共偏執也。而其相傳中不惡習也。各據一義也。凡天台以兩配本迹。次第尤有其謂。台藏。因曼荼羅云。理曼荼羅。名。理性。無修成處。明故。金界。果曼荼羅。智曼荼羅。云。此理性。姿。以知事相。顯。貌也。故迹門。本門後。台藏。金界後云也。而東寺。果。自元刷。無修成貌也。サレハ因曼荼羅也。金界從。因至果。從淺至深。捨劣得勝。事相修成顯得。方深習也。故金界。前。胎後立也。從果向因義也。各有據。不可偏執事相傳也。

尋云。寺。サレハ胎藏。因曼荼羅。云歟。果曼荼羅云歟。如何。答云云。

一。十住心論緣起事。亦云。嵯峨皇帝勅。弘法可選進諸宗淺深云云。大師再三故障。論言強被降之問。高問來。叩小谷何點止。隨經演義不敢爲我。制十住心論立十種心隨經義者。大日經。摩訶衍論也。第八一道無異心天台宗。第九極無自性心。花嚴第十祕密莊嚴論。密宗。サテ此論製後。令奉見山家。給之處。大師下天台并第八條不可然。依大日經。讚花嚴報身報土儀式問。眞言宗。嚴淨土故。讚花嚴報身報土者。即實報土。故也。サテ下法花事。應身應土。故也。不可然。花嚴報身報土。全不可勝法花。嚴身報土。惡心得。サテ釋論。明報身報土。故爲所依也。其者。僞論。不能會通被捨。依之山門。非龍樹所造。僞論也。申也。此條條等。守護國家章。有之。彼十住心論。自淺至深。自近至遠。全未

拂始覺迷故。天台宗尙是無明分也。眞言
コソ拂始覺迷論。本覺明分。磨立。是
偏修性顯得。迹門一トヲリヲ存。如此破
給也云云。

問。本門若爲本覺法門者。山家可釋共旨處。不然。許知更。山家意者。本迹同修顯得體之分。存行乞云。事如何。答。不然。本門迹門。雖不可分別。既不可然。破云。意。不修性顯得韻有之聞乎。

一。四種法身云ル法身事 大日經ニ一切衆
生色心實相當是ヒルサナ平等智身非是成
正覺時強空諸法使成法界云云 此文ニ上自性
法身下底下凡夫皆法身釋ス深可思之

一。法花經中說大日五字明事 示云經云
是法住法位 以眞實種子爲第六意 世間相常
住世間者地水火風空也種子 月信了矣私云。即身成佛者。六大無礙法門也。
信了矣サレハ法花云。是法住法位世間相常住

者。六六無礙常。一力云云。又云。此義者智說大師雜記意也。一。本地三身種子事。問。一切佛菩薩皆有種子。若儲者本地三身。尤可有種子歟。如何。示云。一。亥字。二。字乎。亥字上空。

本意是一字。極大之字者梵語也。此南無云事也。疑談三滿多沒駄南云言也。故是歸敬義。應身貌也。應身衆生能化歸敬之貌也。此言卽兩界中何云事無也。只想歸敬之言也。此字三身具足貌。空點報身。之字法身垂點應身也。之只之只三字付之一字成一身卽三字。故一身卽三身。三字卽之一字。故三身卽一身也云云。

一、三部依經事。義云。密教三部經。有之。
所謂大日經。原本付胎藏界。金剛頂經。原本付金剛界。蘇悉地經。原本付胎藏界。兩部合行。凡眞言教。五輪成佛。殊本體談也。面
白。事也。五輪。互三部雖明之。專是胎藏
界。廢立也。五輪。國土貌也。而胎藏。又地曼
荼羅。故。其義尤相叶。又法花經。國土世
間。理性三千。明方便品。說。能可思合
之。

一。三部事義云。佛部金部部蓮花部有之。如次身口意三密也。是ヤカテ三部經各ツカサトリテ明之也。身台藏。佛部大日經意也。意金剛界金剛部金剛頂經。口身意二捉とら蓮花部南界具足蘇悉地也。然而三部經云。三部諸尊云。異也。經上件經。三部諸尊。佛金蓮三部也。サテ瑜祇經。此三部經外。一カサミアカリテ立舉

根交會作五塵大佛事等釋。此釋可見之由。山家大師被仰。今文有憚不被進之。爰シテ兩大師不和成給。高野邊申アヘリ云云山門義無跡形事也。申傳可得意云云。眞濟僧正之今作文也云云。

一三、部大日事。問胎藏界大日黃色金剛
界大日白色超二大日本體蘇悉地明之
超三大日瑜祇經有之其超二超三大日相
貌如何答胎金兩部其上立大日更
不可明之事也超二不動超三愛染王也。
男女稱愛師弟生從等愛相ハタラカサテ
得之故修此法者愛相隨望又離事修
之任心所詮得貌也問離合具足質也

然歟。答。爾也。

一。八葉九尊事。示云。四方四佛四維四菩薩。中台大日。加九尊云也。山王院論記。釋方便爲究竟云。方者四方。便者四維云云。又論記。天台宗真言。齋釋云。彼言諸法實相者。卽是此經眞實相云云。私云。大日經與法花者同梵異譯也。故義釋云。此經本地三

身大日如常心地妙法蓮花最深祕處云云
五大院釋云。述門明法開會故說十如是。是本門明人開會故說十羅刹也。是則台藏
十界曼荼羅也云云
一。曼荼羅事 示云。經中曼荼羅大日經。金剛頂經。蘇悉地經。現圖曼荼羅。現虛空中。阿闍梨所傳
曼荼羅等有之云云。私云。曼荼羅十界皆成
示表也。經中所說曼荼羅者大悲壇意也。現

圖曼茶羅者祕密壇意也。阿闍梨所傳曼茶羅者成就壇意也。其深甚深。

一、愛染王事 示云。愛染頭師子戴給。元品無明。ハタラカサテ戴ケル貌也。師子獸王也。故元品無明王表也。委細後日可決也云云。

一、元品能治事 義云。元品無明。妙覺智斷云事。顯教大段大綱。雖不及仔細。付密教。少無所詳。瑜祇說。樣。會中有一大障者。其形黑色。等覺菩薩尙不知之。爾時普賢菩薩蒙大日如來。加若治愛染王根本一字心等云。一字心。真言以治之。見妙覺知斷事分明也。用在等覺功歸妙覺於等覺位引起。妙覺智斷之云一門。其義瑜祇經文。聞。可思之。

一、三種普賢事 問。實相普賢究竟普賢等。本地本覺法體也。若爾者可云。佛何立菩薩名乎。答。唐土人師。心王無雙。心王大日識途。有類心數眷屬釋。心王。大日。云。心數。菩薩名也。俱共。取。心王。大日。遍照。尊心數恒沙諸如來等云。心數。名。佛。四。方。配之。サテ此四方四佛。具足。中央。法界體性智。大日如來。云也。故心數諸如來。本地。依難。化度。今少。近付迷。利生。貌。諸。薩。云也。サテ普賢菩薩。真言教。金剛薩埵。云。顯宗。釋尊。補處。彌勒。名。樣。大日。補處。定。御也。仍。法界體性智。大日如來。近付衆生。方。名。普賢菩薩。也。サレハ。三。總。而。文。殊。觀音等。實相究竟顯現。三種。廢立。雖。有。之。其。

不明。此義。普賢菩薩許。カヤウ。廢立。顯現普賢菩薩云者。顯宗。明。分。立。也。問。何必。實相普賢。云乎。答。遍法界菩薩。普賢。云也。居衣伏之頂等云意。ベシ。

一、法花本尊事 示云。山門普賢。或。不動明王。或。云。釋迦佛等。云。釋迦。義。能。治。教主。爾也。皆是普賢威神之力等。云。法花弘通。皆是普賢威神力。云故也。大般若經云。一切衆生。皆如來藏。普賢菩薩自體。遍故。云。密教。三種。普賢。立。所謂。實相普賢。究竟普賢。顯教普賢。示云。自。東。自。西。而。來。勸發。皇覺。世界。悉。是。實。自。東。方。來。而。東。西。有。次。故。如此。釋。也。サレハ。具。四。悉。且。義。云。可有。四。悉。普賢。見。第一。義。悉。且。普賢。不。來。來。不。往。往。也。遍。法。界。體。質。也。自。何。來。可。云。樣。無。之。若。爾。者。自。十。方。可。來。也。云。云。真言。三。種。沙。汰。不。云。爾。私。云。具。四。悉。且。義。總。自。東。方。來。也。普賢。弘。經。具。四。悉。云。許。也。然。云。四。悉。且。普賢。可有。マテハ。不。得。意。如何。答。故。道。憲。法。橋。爾。申。真言。意。者。一切。佛。菩薩。皆。不。出。大。日。如。來。萬。德。乎。雖。無。邊。又。不。出。過。大。智。大。悲。方。便。釋。迦。善。巧。三。種。也。大。智。門。一。切。佛。菩薩。皆。攝。在。文。殊。大。悲。門。一。切。佛。菩薩。悉。攝。在。觀。音。也。サテ。釋迦。普賢。菩薩。教。流。布。貌。習。也。都。率。釋。云。普賢。菩薩。大。日。如。來。勸。下。閻。浮。八。相。成。道。是。名。釋。迦。文。佛。云。云。五。大。院。釋。云。一。切。衆。生。自。身。中。金。剛。台。藏。曼。茶。羅。有。之。云。云。曼。茶。羅。者。梵。語。聚。集。義。曼。茶。羅。名。也。サレハ。爲。一。佛。一。

尊者不可得。此名語佛菩薩聚集。故曼茶羅云也。台金兩部曼茶羅外。都無曼茶羅。サテ此兩都內。隨行要別尊曼茶羅。撰出之也。是即一切衆生。法然具足。貌。事。相。作顯令。知。自。身。所。具。佛。菩薩。廢。立。也。若。不。得。此。意。者。真。實。曼。茶。羅。云。事。可。爲。作。事。也。サレハ。三。密。集。付。真。言。都。率。十。卷。書。作。給。事。有。之。其。我。山。學。者。顯。密。兼。學。誠。有。由。或。偏。明。心。地。許。唯。顯。唯。密。雖。無。不。足。教。法。弘。通。日。者。互。知。之。俱。不。學。之。者。未。代。鈍。機。自。可。有。不。達。處。並。學。之。除。障。求。法。誠。巧。也。サレハ。法。花。弘。通。十。羅。刹。說。神。呪。四。天。宜。是。皆。真。言。也。云。云。是。體。見。慈。覺。御。釋。云。取。意。一。言。纔。發。法。界。悉。感。一。手。纔。動。諸。佛。不。違。三。密。結。要。所。無。諸。經。五。智。與。源。獨。在此。教。云。云。

問。真言教意。觀音彌勒普賢文殊。云。諸大菩薩。共。普。通。凡。夫。修。行。一。人。體。質。無。之。只。一。切。衆。生。所。具。功。德。各。有。所。主。文。殊。普賢。被。云。習。乎。如何。答。不。及。仔。細。事。也。問。東。寺。天。台。一。同。乎。如何。答。不。及。左。右。其。定。也。五。大。院。釋。云。問。真。言。音。モ。テ。モ。可。名。真。言。一。或。有。國。土。天。衣。觸。身。即。得。道。或。見。佛。光。明。得。道。或。寂。滅。無。言。觀。心。即。得。道。如。衆。香。土。委。モ。テ。爲。佛。事。此。等。國。中。不。無。真。言。乎。答。真。言。有。三。一。字。二。聲。三。義。若。有。其。一。則。是。真。言。教。於。睡。眠。聞。法。之。國。尚。有。真。言。說。餘。六。得。道。所。乎。云。云。字。義。云。法。身。三。密。入。纖。芥。而。不。作。互。大。

虛而不實、不節、瓦石草木、不擇入天鬼畜、何處、不遇、何物、不攝、故名、等持、云云、或人此意、

心なき草木も法をとくなれば

花もさとりをさそひくらん

問。六塵說法、方如何。示云、地藏菩薩、以地界爲所說法門、海會菩薩、以水波爲法門、不動尊、以火生三昧、爲自證、觀音、以風輪爲自體、虛空藏菩薩、以虛空爲法相、五〇豈非衆生得度門乎。加之香積世界、以香飯爲法門、西天又有睡眠問法國、諸菩薩於是中、說妙法、故也。金剛語菩薩、以無言演妙法、剎剎塵塵時、剎剎諸佛說法境界也。超過三明大日說教之義、深可思之。

溪嵐拾葉集 四明沙門光宗記之

天明五乙丑 五月二十一日北山領東塔南溪禪侶、令筆工寫更使小子校閱本紙、草書故、令寫人甚勞、況復多文、言不審、問明師示爾 遍照金剛 實靈

溪嵐拾葉集

眞言宗名目 記爲初心也。唯智金剛私集不許他門人。
今此眞言宗者、言祕奧、義趣難、悟乎、因彌深、雌雄誰曉乎。一之下收、淺之裏含、深、唯爲初學弟子、集一二法數、敢不可爲指南也。

西音翻總持 法護三藏等
梵陀羅尼 姚秦翻呪也 羅什三藏等
大唐翻眞言 無畏三藏等
唐翻壇也

梵曼荼羅 又云聚集
又云眞言

大日經七卷 善無畏三藏譯

胎藏界法 蘇悉地經三卷 同人譯

儀軌二卷 玄法寺法全和尚撰

右此界灌頂等法部甚廣、可見八家祕錄、今隨根本記之、又東寺天台所承各異也、委可採之

金剛界法 瑜祇經一卷

儀軌一卷 玄法寺法全集
右灌頂等法部類多、暫付供養法注之、可見本錄之

一佛本來常住平等不二自性法身 教時義云。平等智身云。

一時常住不變滿日一時 大日經云。越三時如來日。

一處無中無邊法界宮 後釋云。一切一教本淨無垢醍醐甘露一教等句法是也。

一乘無異趣一道速疾金剛一乘

義釋云、住此乘者、初發心時、即成正覺等云云

菩提心義云、安然今眞言所用、若與論之、天台華嚴圓頓教義、若奪論之、非前四教五

時所用、此是事理俱密金剛乘義故、與彼異云云

一地信解地從初發心一念至佛果云信解也 義釋

一心可尋之

二語 眞諦理祕密 是宗則理事俱密也、不委云云

二法 密法

二門 心性滅門立八識所如

十識是也
二如 教時義〇二字一合可問〇二界義可問
二字阿指

佛部 如來部

蓮華部 菩薩部 是云胎藏三部

金剛部 忿怒部 天等屬此中也

行願 衆生無邊誓願度是心也

勝義 觀一切法無自性、是心也、可見菩提心論

三菩提心 三摩地 觀五部三十七尊等此心也

身密 佛部 印也

口密 蓮部 眞言 又三業

又三輪

意密：金部：觀念

佛界

三界：心界 心法三菩提 二界故云

一心：諸釋衆生

龜妄執通惑歟：觀五喻越一

重百六十心等初信

細妄執：別惑歟：觀六喻越

三妄執

二重百六十心等二信祇行

極細妄執：別惑歟：觀十喻

越三重百六十心等祇行

右餘教以先劫跋此翻時分，而度三阿僧祇劫成佛。起信論云：一切菩薩皆經三阿僧祇云云。而其中間十進九退。今此宗不爾。梵劫跋翻妄執如：上之僧祇時劫乎。演密抄引

理法身：又法身：種子身
智法身：又報身：種子身
化身：又應身：種子身

右此三身名目未見本文，但依義釋意歟。若爾者，異顯教所談也。大日義釋云：題名。言毘盧遮那者，法身也。成佛者，報身也。神變加持者，應身也。云云。依此說立自宗三身之稱歟。是則以四種法身，理智兩種法身唯是自性一身也。應身言之內，今受用變化等流，故異餘宗耳。

可見：心目等：智證大師記

三部經并儀軌

大日經：胎儀軌

金剛頂經：金儀軌

蘇悉地經蘇悉地儀軌

中台八葉：以五色界道

隔之

第一重：以五色界道

隔之

第二重：以三色隔之

隔之

第三重：以白一色隔之

隔之

自性身中台一尊後時義云：中台八葉自性

受用身八葉及第一二重三

部眷屬

變化身第三重釋迦牟尼尊

等流身外院世天生身眷屬

右先一身是能加持，身後三種是所加持，皆大悲增利生曼荼羅也。從本垂迹，從因向果，二意可審定。

大曼荼羅：說與聽二也

三昧耶曼荼羅密印標幟也

法曼荼羅：種子真言也

羯磨曼荼羅威儀莊嚴也

右此四曼者，四種法身每尊悉具足不闕減，此宗之一立如此。故自性法身及等流身同，說當住法也。可問明師之

可問意者，主伴不同也。所說何同常住，云云

四門

發心：東方：開：春：溫

修行：南方：示：夏：勢

菩提：西方：覺：秋：冷

涅槃：北方：入：冬：寒

以方便持宗攝共可問

不捨正法：涅槃

不捨菩提心：發心

不憚修持：菩提

饒益衆生：修行

右殺盜淫妄者，是唯偷蘭也。大罪非彼波羅夷故。此宗以此四波羅夷授之。波羅夷此經重云云義釋并演

勝解行地：圓三十心

善賢地：圓十地

大善賢地：圓等覺也

普照曜地：圓妙覺

右約自宗深微之義，明此四地雖然不同，顯露之旨，又明四十二地而皆名如來地，以之思之，地位之名目雖附顯教皆有隱語。義釋云云

佛部：中央：大日淨妙法身：上：用法界

體性智

金部：東方：阿闍金剛堅白性身：春

大圓鏡智

寶部：南方：寶生福德莊嚴身：夏

平等智

蓮部：西方：彌陀受用智慧身：秋

觀察智

羯磨部：北方：釋迦作變化身：冬

所作智

右四身一往對當也。中央法身如實言也。又有人云：金五部者，胎三部加寶部羯磨部

右四身一往對當也。中央法身如實言也。又有人云：金五部者，胎三部加寶部羯磨部

六大法身

火大溫
風大氣
空大動

識大心又意

古此六大法身四種法身皆悉備之顯經中言不假今文云。即身成佛義文。高野此文

唐阿闍梨偈也

六大無礙常瑜伽

四種曼荼各不離

三密加持速疾顯

重重帝網名即身

法然具足薩般若

心數心王過利塵

各具五智無際智

圓鏡力故實覺知

理法身

自性身

智法身

自受用身

他受用身

受用身

應身

變化身

他身

等流身攝此中歟

文云。自性及受用變化并等流佛德三十六皆同自性身

薄伽梵六義

自在

熾盛

端嚴

名稱

吉祥

尊貴

法大

發心大

信解大

性大

依止大

時大

智大

右七七大者。經勝上大乘句。外道不能識之

文。大乘之字釋也義釋

七菩提分法如常

七宗行果如常

寶幢佛發心

普賢菩薩修行

花開佛修行

文殊師

彌陀佛菩提

觀世音菩薩

天鼓雷音

彌勒菩薩

涅槃

右八大法身者。約大日以論八大法身也

即八葉尊也。加大日之九尊也智證大師

八心達順二種。八印秘藏八供養如常八天如常八葉如常

菩提心義八葉義云。然中台上雖八葉。八葉之下亦有不可說葉云云

東佛。東果

東南。東因行

南佛。南果

西南。南因行

西佛。西果

西北。西因行

北佛。北果

東北。北因行

中央。中非因非果

根本成身。會中央。五十七尊

成身羯磨三昧會。東。七十三尊。三昧耶形

微細三昧耶羯磨會。東。南。七十三尊

儀雜供養會。南

四印曼荼羅會。西南

一印曼荼羅會。西

金剛薩埵理趣會。西北

降三世十八會。北

降三世羯磨會。東北。七十三尊。三昧耶形

右九會名體可檢合知之。依一文具記之

十識

眼識

耳識

鼻識

舌識

身識

意識

阿陀那識

阿梨耶識

一功一功識

一心一心識

等義

心真如門。平等義

以前八心生滅門差別義

右龍猛菩薩為釋起信論造釋摩訶衍論而起信立九識攝二門之中。衍論以十識

納二門之內。是馬鳴二門中之心真如門平等差別二義自有故。以平等義立一心一識。是爲十識。更不違本有云云。教時識十地以十度。如常。歡喜名目不異。但名佛乘十地。不同顯教十地。刹微塵數。可尋之祕。

十緣生句

- 幻
- 陽焰
- 夢
- 影
- 乾闥婆城
- 空谷響
- 水月
- 虛空花
- 浮泡
- 旋火輪

十方自宗十佛刹微塵數。祕祕注之。輒朱云之。不可出之。

十願 普賢菩薩對九方便

- 布頂
- 右耳
- 左耳
- 右肩
- 左肩
- 右咽
- 左咽
- 右心
- 左心
- 右腰
- 左腰

十二股

此十二支句是第五教十二因緣也可問

- 十二宮 法北斗 中臺內院 又云。九尊院
- 十二天 如常 上方佛母院 又云。遍知院
- 十二大如經

右方蓮華部院 又云。觀音院

左方金剛手院

下方持明院 又云。五大院 般若院 五尊院

四方四大護院 以前第一重

初門釋迦院 有亂脫可尋。今第一重

文殊院 第一重攝也。今有第一重

除蓋障院 第二重

勝方地藏院 第二重

龍方虛空藏 第一重

蘇悉地院 第二重

護世威德天院 又云世天院 第三重

月十六分 菩提心論 論晦朝雨問有本有之。明性以之爲一分并十六

十六生成佛 即身成佛 此宗隱語耳 但十六尊位

十六尊 實助禪會之 如圖

十七尊 五祕密并理趣經

十八會指歸並高麗演密抄

第一會 名如來真言抄教王有四大品

第二會 名一切如來祕密王瑜伽色究竟天說

第三會 名一切教集瑜伽法界宮說

第四會 名降三世金剛瑜伽須彌頂說

第五會 名世間出世間金剛 波羅奈國宮界中略說

第六會 名大安示不壞三昧耶真寶瑜伽 他化自在天宮說

第七會 名普賢瑜伽普賢菩薩宮殿中說

第八會 名勝初瑜伽普賢宮殿說

第九會 名一切集茶言尼戒細瑜伽 真言殿說

第十會 名大三昧耶瑜伽法界宮殿說

第十一會 名大乘現證瑜伽阿迦尼吒天說

第十二會 名三昧耶最勝瑜伽宮界菩提場說

第十三會 名大三昧耶真寶瑜伽金剛界道場說

第十四會 名如來三昧耶真寶瑜伽與上同處說

第十五會 名祕密處諸所

二十八宿

教時義云五大如來內證寂照無言者。是顯

溪風拾葉集

東寺流真言教相本書目錄事

- 一。金剛頂經三卷 枚料百八十九文 一
卷二十枚六 二卷十八枚五 三卷十九枚六 已上五
十七枚厚紙
- 一。大日經七卷 枚料五百七十二文 一
卷二十四枚二 卷三十枚九 三卷三十九枚 四卷二十
七枚七 五卷二十二枚六 六卷十一枚六 七卷三十二枚
已上百九十三枚
- 一。蘇悉地經三卷 枚料三百八十一文 上
卷四十枚百 中卷三十四枚百 下卷四十五枚百
卷二十八枚中 卷三十四枚百 下卷三十三枚百
- 一。理趣經一卷九枚三 理趣釋一卷三十三枚百
一。禮懺一卷九枚三
- 一。大日經疏二十卷 內一卷五十六丁百 二
九丁百 三三十四丁 四三十三丁 五三十三丁 六二
九丁 七三十五丁 八三十一丁 九三十四丁 十三十四丁
十一 十二丁百 十三丁百 十四丁百 十五丁百 十六丁百
十七丁百 十八丁百 十九丁百 二十丁百 二十一丁百 二十二丁百
二十三丁百 二十四丁百 二十五丁百 二十六丁百 二十七丁百 二十八丁百
二十九丁百 三十丁百 三十一丁百 三十二丁百 三十三丁百 三十四丁百
三十五丁百 三十六丁百 三十七丁百 三十八丁百 三十九丁百 四十丁百
四十一丁百 四十二丁百 四十三丁百 四十四丁百 四十五丁百 四十六丁百
四十七丁百 四十八丁百 四十九丁百 五十丁百 五十一丁百 五十二丁百
五十三丁百 五十四丁百 五十五丁百 五十六丁百 五十七丁百 五十八丁百
五十九丁百 六十丁百 六十一丁百 六十二丁百 六十三丁百 六十四丁百
六十五丁百 六十六丁百 六十七丁百 六十八丁百 六十九丁百 七十丁百
七十一丁百 七十二丁百 七十三丁百 七十四丁百 七十五丁百 七十六丁百
七十七丁百 七十八丁百 七十九丁百 八十丁百 八十一丁百 八十二丁百
八十三丁百 八十四丁百 八十五丁百 八十六丁百 八十七丁百 八十八丁百
八十九丁百 九十丁百 九十一丁百 九十二丁百 九十三丁百 九十四丁百
九十五丁百 九十六丁百 九十七丁百 九十八丁百 九十九丁百 一百丁百
已上六百六十七打。二貫二百五十八文
- 一。不思議疏二卷 已上六上 二十九下 三十一丁
一。釋論十卷 已上二百八十一打 九百五十五
文 一 五十一文 二 三十九文 三 三十八文 四 三
十八文 五 三十八文 六 三十八文 七 三十八文 八 三
十八文 九 三十八文 十 三十八文 已上六百六
十七打。二貫二百五十八文
- 同疏五卷 已上三百三十八丁 一 三十三文 二 三十三文 三 三十三文 四 三十三文 五 三十三文 已上三百三十八丁

- 二十六丁百 四 三十八丁百 五 三十八丁百
二十一文 四 二十七文 五 三十八丁百
一。釋論同鈔四卷 已上三百三十八丁
二百三十九文 三 三十三丁 四 三十三丁
二百三十九文 三 三十三丁 四 三十三丁
一。普觀記六卷 二百二十二丁
一。起信論一卷 二百二十九
一。菩提心論一卷 八十三
一。聖法記一卷 五十二
一。十住心論十卷 百九十七丁九 一 三十八丁百 二
三十一丁 三 四十八丁六 五 三十三丁四 六 三十三丁四 七 三十三丁四 八 三十三丁四 九 三十三丁四 十 三十三丁四
百六文 三 四十八丁六 五 三十三丁四 六 三十三丁四 七 三十三丁四 八 三十三丁四 九 三十三丁四 十 三十三丁四
文 三十八丁四 九 三十三丁四 十 三十三丁四
一。寶鑰三卷 三十八丁百
一。即身義一卷 十丁四
一。秘鍵一卷 八丁三
一。聲字義一卷 十丁四
一。義字義一卷 十五丁五
一。二教論二卷 上 十二丁五 下 十三丁四
一。四種曼陀羅義一卷 七丁三
一。付法傳二卷 一 十二丁四 二 二十丁
一。御請來錄一卷 十八丁六
一。真言所學錄一卷 十丁四
一。悉曇字記一卷 十三丁五
一。金剛般若開題一卷 九丁三
一。金剛頂經開題一卷 十八丁六
一。十八會指歸一卷 十丁四
一。金剛頂義決一卷 四十一丁百

- 一。陀羅尼義一卷 十五丁五
一。真言二字二義一卷 十丁四
一。真字義一卷 三丁十
一。性靈集十卷 六十八 一 十三枚五 二 二十五枚六 三
二十枚四 四 十八枚七 五 十五枚四 六 十一枚四 七 十四枚
十一文 四 十七文 五 十五文 六 十九文 七 六十一
文 八 二十六枚 九 十八枚六 十 二十四枚
一。三教指歸三卷 百六十 上 十三枚五 中 四枚三
下 十八枚七 已上丁
丁別三文內 打摺貨二文 不論大小二帖隱背
表紙合拾文 內隱背五文
卷物料紙杉原枚別四文內 紙直三文 又厚紙者
枚別三文內 紙直二文 不論大小二卷。表紙半
枚五文云云 已上
一。覺鑒上人製作目錄
自受法樂讚一卷
不二義章一卷
真字觀二不無題
勸發願一卷
兩部一心願一卷
一心自覺願一卷
三界唯心釋無題
五大願釋無題
心月輪秘釋一卷
月輪觀願一卷
無相觀願一卷
淨妙法身願一卷
密嚴淨土略觀一卷
舍利講式一卷

顯密差別頌一卷

助師成佛頌一卷卷又

謝德成佛頌一卷

秘鍵略注一卷

菩提心論開題一卷無題

十九執金剛一卷無題

真言所學論指事

以呂波釋二通無題

無能所施頌一通無題

五輪九字祕釋一卷

虛空藏寶鈔釋一卷

即身成佛義義集

大日經疏義集

阿字要略觀并大意

大日真言開題亦名五字真言祕釋

阿彌陀祕釋一卷

名手建立奏狀一通

求聞持願書一通又略本

求聞持表白一通

相賀庄四至并官府申請狀一通

名字覺釋一通

座主御房所遣消息一通

菩提心論式一通 祕文抄一通

祕密莊嚴傳法灌頂異義迎即釋一卷

大傳法院建立奏狀一通

阿彌陀大呪句義不定 密嚴院十德一通

大理進狀一通

神宮寺供養日遣勅使消息

灌頂道具請文一通

模尾寺湯屋修理

五十萬遍表白一通

十八道記

金剛界胎藏界記

法華經釋

大日界觀

表白二紙抄勝不勤

阿彌陀九字釋

八千枚釋

衆字祕決一卷

本不生義三卷

齋食略觀

受食作法

極大祕密陀祇尼法讓行扶道頌

嘉貞三年丁酉源隨求得記之

五字頌 迴向頌 供奉總頌

元祿十五年壬午孟春 法印實觀閱

溪嵐拾葉集

道具類集抄 私苗

一。鈴杵事 成就院鈴杵抄可見。造金剛

杵作法出爲業記所用財體。金持明悉地。以

之銀爲首。成爲就法。以妙石爲人。修金銀

銅和合一切法。琉璃鐵爲機伏。補沙鐵爲隱形。

也。密魯婆木。次下。失利般尼木。爲無病錢財。摩

度迦木爲成就 却達羅木爲療鬼 阿說他木

爲滅容人木爲摧伏 人骨爲容 水精爲成就

若棟木爲合人相 里勒梨木爲成就鬼類 天

水爲成就天開藥 龍木爲成就龍女 泥爲成就

法又義爲國修羅 迦婆木爲成就 閼伽木爲求財 無憂木同上 卷

沒羅木爲成就 閼順那木同上 柳同上 白檀爲法

紫檀同上 已上

蘇摩呼經蘇悉地經云。金剛諸事應用天火

燒木。或云。苦練木。或燒屍火槽木。或白檀

紫檀。隨取一木。刻作三股。杵抄大威力烏

禰瑟摩明王經上云。若示。群靈木刻作三

股杵持杵降山。或化境雷等移往往其處

云云。鉛錫瑜石好寶鐵白蠟土出文殊 栢木松

木吉祥木菩提木出之

摩羅末伽土唐云 東引桃根 沙土出文殊

一。股數事 獨古二股出慈 三股出慈 四股同

軌五股九股出微妙曼荼羅經

一。鈴多種事 五股鈴。三古鈴慈覺傳圖 塔鈴

圓行等寶鈴獨古鈴

一。杵量事 十六指上品 十二指中品 八指下品

功至一指下品已上出都部要因等 十指二

十指各隨法共數

一。鈴韻數一二三四五六七各隨法其數異。

微妙大曼荼羅經云。寶藏神軌云。鈴內有寶

聲相最妙音云云

一。形體所表事 不空羂索經云。白檀木量

十二指。圓刻五股。杵心股兩頭步多鬼

面。其餘八股鋒刃。面上令采光焰。其杵通

心股身心股兩頭難陀龍王跋難陀龍王。左右逆順交機相經合機步多鬼頭。是二龍頭各出過步多鬼頭三四分。微妙大曼荼羅經云。我今說五杵。上五股表。下五股表。阿闍佛寶生佛無量光佛不空成就佛。下五股表。四ハラウ。中表清淨菩薩變化身忿怒明王。云云。降三世五重結護經云。五股杵頭五智也。中直者此正義無方便邊曲者此摧義。○摧必歸實故曲也。上下同者。佛界衆生界同具五智故云云。

弘法大師御抄云。或時想己身。字門成。八業蓮華胎中想金剛法。於八集上想八佛。或時他身想。五股金剛杵中央把處。想十六大菩薩。以自金剛與彼蓮華二體和合成爲定惠。是故瑜伽廣品中密意說。二根交會五。敬云。成大佛事。以此三摩地奉獻一切如來。亦能從妄心所起雜染速滅。疾證本性清淨法門。云云。

一。功能事。蘇悉地經上。蘇摩呼經。二集二都部惡目大陀羅尼末法心元經。抄真寶經。金剛童子軌。奇特佛頂經。大日經悉地出現品。

一。鈴杵用儀事。用鈴杵法云。謂。二羽各作金舉各置左右腰可誦真言。曰。若無杵念。三反真言已以右手取杵。手無杵也。握杵已仰。右三反迴轉。次三反擲舉。吹拳杵置右乳上唱。神字。次可誦真言。曰。若無杵。三反又云。改。字爲。字也。誦真言已以左手取鈴。以袖隱五指小舒急屈。

如鈎形。以中指繫鈴頂。以四指如把取鈴頭。若無鈴時垂下五取鈴已漸舉。左類邊。五度上下振鈴念驚覺諸尊。次有小間二度上下振鈴召請諸尊。次寄著耳邊二度上下振鈴觀聲性空寂。次左取鈴拳置左腰。次以取右杵拳印身五處。次左右杵鈴口時置本處也。已上念誦前作法也。又云。取杵鈴作法如前。但就振鈴其旨小異。右類五度上下振鈴念歡喜。次寄著耳邊二度上下振鈴觀聲性空寂。已上念誦後作法也。凡就振鈴隨時各異。初夜後夜念誦九度振鈴。念誦後七度振鈴如記。日中夜半念誦前七度振鈴。謂先三度振鈴念驚覺。次二度振鈴念召請。次二度振鈴念聲性空寂。又念誦後五度振鈴。謂三度振鈴念歡喜。二度振鈴空也。作頌曰。七五文本教者略出。經等金剛杵真言。

金剛杵真言	二學安腰側
住薩埵形儀	入三解脫觀
授三摩地起	忿怒欲調伏
取杵三橫擲	想成猛利火
先照於十方	熾燃以拳上
杵字極暴惡	双身成甲冑
擬諸障難者	被忿怒火燒
退散而馳走	或住爲便命
凡欲請聖衆	卽於召請前
三旋舞三擲中長	翻掌當胸問
次持金剛鈴	從心而五舉
驚覺諸聖衆	次二成請召住耳

以人聲解脫。次二息而上。依敬而啓請。略儀三三二。送於悶伽後。做像於薩埵。心想對至尊。右手擲金剛。習本祕密句。作蹈舞之勢。同便加五處。卽取金剛鈴。額前三搖振。密句如前稱。表以天樂音。供養諸聖衆。令其生悅喜。

已上覺大師之本。寬平二年十月七日珍記。入真言祕記。本云。承平七年十月九日寫。康濟和尚本。

一。鈴杵之儀式事

身住薩埵形	奉印准三部
腰側三解脫	畔三有當胸
然後取其杵	調伏令前面
三曳成猛炎	舉杵如擬勢
餘時三旋舞	每擲誦密明
安心又習四	振鈴獨股中
三摩與五智	風輪持外服
從心左肩側	五振并真言
驚覺諸聖衆	住耳邊降起二十
從心振於二	至想住本位
鈴印安其側	次杵結護身
心額與喉頂	辟除結界等
鈴安於杵前	念誦分限畢
三振如天樂	杵解護其身
拳食及香華	燒香燒明有
四種佛菩薩	金剛諸天頂

額心跌一一 染心奉獻燒

香初入而信 次獻等自身

及所謂出時准前

已上青龍寺法全大師分付之。年來久紛失不得之。九月末良會向三井寺本房搜集古紙數十末。仍令修安。師覺得之。故古紙甚希有也。

永曆元年以成蓮院御抄書記也

一。金剛針事 義釋五云。枳羅釵是金剛。概首如一。股金剛。而下體銛銳猶如捨形。若更細小者。即名金剛針。其相各異云云。

一。塔事 義釋中以台曼茶羅爲塔云云。亦以三十七尊以可爲塔也。可思之知之。

一。以出入息用數珠事 念佛三昧寶王論中云飛錫。世上之人多以寶玉水精金剛菩提木槌爲珠數矣。吾則以出入息爲念珠焉。行住坐臥皆用此珠云云。

私云。古人云。百八摩尼顆。圓也云云。謂意迷時者。百八煩惱也。開覺之時者。實相真如明珠也云云。

一。念誦種類事 蓮師念誦抄悉委也。活兒子菩提樹異名也云云。瞻捺羅子。或云。金剛別名也。妙心大云。金剛部用瞻捺羅叉子云云。童釋子。名印捺羅子。是帝釋樹子也云云。璣子。璣瑤樹實也。見起世經也云云。木糠子。璣子。亦云。木欒替官。梵云。阿梨婆子。見陀羅尼集經云云。蓮華子。多羅樹子。烏莢子。大日遍照尊經出之。私云。地結子也。吉祥珠。

文殊軌云。結吉祥草造云云。私云。結吉祥

草貫之也。烏盧捺羅迦叉子。出數珠功德經。眞珠明珠牙珠土珠摩尼珠骨珠菩提珠青蓮子螺珠。私云。珠葉種類甚多。各有本文。可見蓮師念珠抄也。芥子。金剛子。蓮子。木糠子等。金銀銅鐵。水精。琉璃。鉛石。鉛錫。珊瑚。砵磲。瑪瑙。玳瑁。寶物。沈水。白檀。紫檀等。香木。土骨。牙螺等。諸草木實等云云。

一。念珠之員事 一千八十八上品。一百八最勝。五十四中品。二十七下類。已上四品。二十一陀羅尼出念珠經。十四出陀羅尼集。四十二出念珠經。南枝更不可爲念珠事。大方廣菩薩文珠師利根本儀軌經曰。金剛子。印捺羅子。芥子。木糠子。若得南枝長而無葉。彼雖有子不可爲珠。若爲珠者。害衆生命。故○彼南枝若不長及有葉。彼或有子堪爲珠者。彼持誦人亦須捨離。何以故。猶能敬冤家。故捨而不取。乃獲福無量云云。文廣尤悉。可見念珠抄。

一。菩提子異類事 蔚然在唐記曰。高昌國菩提樹高三丈來。其實最小不得作念珠。作念珠者。非是金剛座下地樹也。木雖同生處異也。

一。龍華樹事 或經曰。彌勒成道時。從龍宮種來生故。曰龍華樹。取意有人說也云云。

一。菩提樹隨佛異事 私云。菩提樹總名也。何釋處云爾耶。大孔雀呪王經上云。南無毘

鉢尸無憂樹下坐。敬禮尸棄佛。依止奔陀利。毘舍除如來。住在沙羅樹。拘毘殊駝佛。尸利沙樹下。羯諾迦大師。烏曇波羅樹。迦葉波善逝。依彌塞路陀。釋迦牟尼佛坐。於菩提樹。或云。優曇。優曇者。合昏樹。阿說。阿說者。柳也云云。此演密抄第五釋也。大疏五云。十住毘婆沙論云。釋迦牟尼佛於阿主陀樹下成道云云。陀羅尼集五云。尸利沙樹合數樹。拘留孫佛得道樹云云。西域記云。金剛座上菩提樹者。即卑鉢羅樹也。○佛於下得道故名菩提樹云云。西域二云。卑鉢羅樹。○過去四佛已坐其下。今猶現有。四佛坐像。賢劫之中。九百九十六佛皆當坐焉云云。

私云。孔雀經等說。似相違。如何。又云。菩提樹事者。次次舉之耳。

康永元年八月二十三日聖教披覽之次記之。

天台沙門光宗

應永二十一年卯月十五日於江州靈山寺別院寫之耳。

求法少比丘貞算七七

元祿壬午夏四月十七日法印實觀

此與書中本無之

溪嵐拾葉集

山門東寺血脈同異事 私苗

問。天台流、血脈、兩部各別。東寺血脈、一通、血脈以、兩界、通用。其不同如何。示云。天台流、血脈意、兩界、流布塔內塔外、習在之。于二界各別。東寺流意、以金界爲本。以八祖相傳、血脈一通、二界、通用。是兩流、習、大綱也云云。

尋云。凡真言者。源龍樹大聖南天鐵塔開緣起。依何兩流差別出來。耶。仰云。凡天台流意。善無畏三藏、台藏界相傳、震旦將來給。金剛智三藏、金剛界相傳、唐土傳來給。仍善無畏與金剛智相傳、給時、善無畏不聞金剛界名、金剛智不聞台藏名、イヘリ。仍兩三藏互兩界、習替給。然後兩界首尾。故。兩界傳來、源尋、兩師、相傳各別。故、天台流、二界各別、血脈相承也。

次東寺流意。凡真言教、龍猛大士開塔已後緣起。仍八祖相傳、血脈名。大日金剛薩埵龍猛龍智乃至惠果弘法相傳。以之八祖相傳、血脈名也。故、一通、血脈以、兩部、通用也。

尋云。凡兩部者。胎界、依、大日經、金界、依、金剛頂經。兩部、依、經、各別也。何以一通、血脈、兩部、通用。故智證大師東寺血脈。難云。吳家行狀、迷、血脈、文謂意、天台流、真言、海雲、血脈、爲本、兩部各別、血脈、次

第、用、東寺、吳殿、兩部一通、血脈、用、也。故智證大師東寺、血脈、破給也。

尋云。智證大師、依何、義、東寺、血脈、破給耶。仰云。天台流、血脈、兩部各別。東寺、血脈、一通、以、兩界、通用、以此等、不審。入唐時、法全和尚、決。和尚義云。圓仁闍梨、以兩部各別、血脈、爲正。海闍梨、兩部一通、血脈、以、爲、謬、決。智證大師、此義受、吳家行狀、迷、于、血脈、破、也、深、可、思、之。

尋云。東寺流、如天台兩部各別、血脈無之乎。仰云。東寺流、兩部各別、血脈在之。所以靈山、聽法、血脈、宗寂相傳、血脈、乃至靈嚴寺、血脈、最初、血脈、兩部各別也。山家大師、御相承、一樣物歟。此等義、以、思、之。震旦本朝兩部各別、血脈、以、爲、正、見。

尋云。東寺流、兩部各別、血脈在之者、今何處在之乎。仰云。高野山、天野、御經藏、在之。加之高野、大師進宮、中、兩部各別、血脈、印信、被出、此等其、證也。

尋云。天台流、兩部一通、血脈在之乎。仰云。於秘密灌頂、重位、一通、血脈、故、事在之。難云。天台流、一通、血脈在之者、何、強、東寺流、血脈、破乎。仰云。義云。山門、一通、血脈、與東寺、一通、血脈、其義、天地、雲泥。其故、山門、一通、血脈者、兩部、三部、不二、冥合、上、秘密深義、以、一通。東寺、血脈、兩部各別、初重、血脈、於、何、一致、義有之乎。既合、行、重、不及、何、秘密深義在之乎。凡山門、義、兩部各別、上、不二、蘇悉地、立、此、三部、合、行、三

部、冥合、顯、已上、修得、此上、瑜祇、本有、不二、冥合在之。此上、又、秘密證者、灌頂在之。此等皆一致、冥合、血脈也。此等、深義、爲、不、亂、淺略重、教相、有、儘、兩部、三部、各別、印信出也。此、如、教門、超越、秘密深義、顯也。此等已證、不出、東寺流、一通、血脈、用、事甚淺也。山門流、難申也。深、可、思、之、事也。

問。付海雲、血脈、金界、相傳。大日、金剛薩埵、妙吉祥龍猛龍智、金剛智、不空、惠果、惠則、法全、慈覺、已上、台界、相傳。大日、金剛手、掬多、善無畏、義深、義真、法全、慈覺、已上、問、何故、台界、除、薩埵、金剛界、入、妙吉祥乎。仰云。金界、妙吉祥、入、事。凡真言教、意、兩部共、文殊、示現也。如東寺流、血脈者、一紙、血脈、以、文殊、不載、故、大日、智門、一德、缺。故海雲、血脈、以、文殊、金界、到。其故、三部、大日、中、文殊、以、應身、諸法、體、出。故、真言教、流傳、悉是、妙吉祥、所作也。應身、真言、深、可、思、合之。次、台藏、血脈、除、龍猛、事、付、之、山門、流、相承、種種、習在之、所以、有、教門、有、實義、所謂、台界、金剛手、者、是、則、大聖、文殊、也。

龍猛大士者。又大聖文殊示現也。應述方。哲雖各別也。其實體論。是一也。加之掬多者。或龍智或龍猛習事在之。五大院先德御釋分明也。其上掬多者。梵語也。此法護翻。此則悉地宮人通號也。此掬多以或龍猛云。或善無畏云。上通下通證者顯體阿闍梨內證顯也。然故顯機顯應應迹八相佛。成佛國土成就衆生儀式調畢。劫

部冥合、顯、已上、修得、此上、瑜祇、本有、不二、冥合在之。此上、又、秘密證者、灌頂在之。此等皆一致、冥合、血脈也。此等、深義、爲、不、亂、淺略重、教相、有、儘、兩部、三部、各別、印信出也。此、如、教門、超越、秘密深義、顯也。此等已證、不出、東寺流、一通、血脈、用、事甚淺也。山門流、難申也。深、可、思、之、事也。

國名號治定也。祕密內證。大日如來。越三世如來之日。自性大覺。內證。開顯故。日時。無。無依正。三世超過行者。自證顯也。鐵塔。開云。真言教弘通。為暫緣起也。故婆娑顯宗時分。定相教。張。非也。故雖末代行者。也法界。法門。開顯。開塔義。可在之。故法全和尚決云。以一心芥子。開法界。屏。文若如。此意。南天鐵塔云。一遍執定。末代行者。開塔義。不可預。依何末代行者。可令得益乎。凡真言意。三世。超過三世。得益。無邊無中。法界宮。而遍於法界應用。顯也。仍龍猛於南天鐵塔下。開顯。善無畏於乾陀羅國金粟王塔下。開顯。或北天竺。石藏。示。乃至弘法大師。吾國。於久米寺大塔。感見。此等皆越三世如來之日內證顯也。別不越三世者。豈三世益成乎。方所超過故於一切時。一切處。開悟得脫也。故於悉地宮人。通號。上冥下契。諸阿闍梨內證顯也。深可思之。

尋云。天台流。血脈。付。如金界。次第。台界。列。血脈在之乎。仰云。在之。所謂傳教大師御相承。血脈。慈覺大師御血脈。智證大師。血脈。五大院教時。列。處。血脈。皆是兩部經。八祖相傳。血脈也。此。異義爭。無之。已前。所謂海雲。血脈。金界。塔內。相承。如東寺流。無不審。台藏界。血脈。塔內。塔外。習。深祕。相承在之。故金剛界。血脈。不同也。其義前如沙汰也云云。

尋云。付鐵塔相承。塔內。塔外。云事。其相如

何。仰云。東寺流。兩部俱塔內。云一義也。山門。三義也。所謂兩部俱。塔內。是一。台界。塔外。金界。塔內。是一。兩部俱塔外。是一。義。問。山門相承。三義。其相如何。仰云。第一。兩部俱塔內者。凡真言教者。龍猛大士。開鐵塔。已來。真言教緣起。故兩部俱。塔內相承云也。是如東寺義云云。

第二。台界。塔外。金界。塔內者。於龍猛大士。於南天鐵塔下。大日五字。明誦。於塔外。虛空金子。曼荼羅。感見給。此台藏。曼荼羅也。依之。台界。塔外。相傳云也。

次。金界。塔內者。呪白芥子。鐵塔。屏。打開。入。塔內。金剛薩埵。對金剛界。十萬。偈頌。傳。此即塔內。證據也。此義。依金剛頂義決也。

第三。兩部俱。塔外者。凡南天鐵塔者。為真言教弘通。龍猛大士。現作。處。塔婆也。此塔婆。遍法界。妙理。為顯。示。現。也。故法界。本有不顯。妙理者。塔內。塔外。義。不可有。故南天鐵塔。外用。利他。流通。表示。也。故此塔外。本地。身。塔外。事。為顯。兩部。共。塔外。相承云也。天台流。習。南天鐵塔。滅後。流通。塔婆也。在世。寶塔。正宗。塔婆也。故兩部。共。塔外。相承。談也。

尋云。金界。塔內。台界。塔外。云付。深義在之乎。仰云。金界。修生。門。為本。故。大日薩埵。次第。相承。事。為本也。故塔內。相承。云也。次。胎界。本有。以為。本。故。師資。相承。不為。本。一義在之。故鐵塔。相承。外。相傳。意。顯也。是尙

教門。義也。此外。深祕。相承在之。所謂金界。智界。故。心。法。了。智。以為。本。故。金界。內。識。了。智。為。本。故。塔內。相承。云也。

次。台界。色。法。五。大。法。性。以為。其。體。故。塔外。相承。云也。謂。意。色。法。外。顯。塔外。相承。云。便有。者。歟。此。義。事。相。祕。事。也。不可。口。外。也。云云。

尋云。南天鐵塔。付。幾。種。習。在之乎。仰云。種種。習。在之。所以。一。劫。初。在之。二。龍猛。現作。一時。化。現。塔婆也。三。乾陀羅國。金粟王。起。立。塔婆也。付。此。三。種。甚。深。所。表。在之。所謂。劫。初。塔婆者。本來。不。生。本。有。塔婆也。故。法。身。常。住。表。也。次。一時。化。現。現。作。塔婆者。修。性。顯。得。塔婆也。此。報。身。修。得。體。顯也。次。乾陀羅國。金粟王。塔婆者。外。用。利。他。應。用。應。身。應。土。色。相。顯也。故。此。三。種。自。三。身。門。表。相。也。深。可。思。之。

尋云。付。大日。經。將。來。重。重。義。在之。其。相。如何。仰云。三。本。習。在之。所謂。一。善。無。畏。三。藏。將。來。大。日。經。二。無。行。將。來。大。日。經。三。勃。瞻。羅。國。石。藏。大。日。經。彌。猴。傳。已。上。三。本。不。同。在之。

尋云。北。天。竺。彌。猴。相。傳。大。日。經。山。門。東。寺。共。是。不。依。用。其。意。如何。仰云。凡。大。日。經。者。大。日。金。剛。薩。埵。三。國。相。傳。祕。經。也。何。彌。猴。相。傳。云。可。用。之。乎。故。天。台。東。寺。俱。不。依。用。也。云云。

尋云。天。台。流。意。彌。猴。相。傳。始。終。不。用。歟。如何。仰云。凡。真。言。教。意。師。資。相。承。為。本。彌

猴傳、一往不用也。然而再往習之時、深秘相傳在之。所以大日經者、無邊無中法界宮三時、越如來日〇也。故三世、越三世、說一切處、離無所不至、說也。若爾者、何限。南天、北天、不遍哉若此意。石藏即南天、鐵塔也。又大日者、法界開會、曼荼羅也。何自性身云嫌哉。十界皆成、曼荼羅遍應法界、大日、差別身也。故天台流、以彌猴相傳、實、大日、習也。譬如天台宗、四教神僧傳云、妙樂大師假、之此語無憑釋。此天台內證、天機秀窮、給故彌猴傳、不可得云意也。然而天台法花宗傳云、受、四教於神僧云、此天台宗、至極甚深大事也。此彌猴、即是釋迦如來也。故靈山聽法、云彌猴、對直受給事、指也。仍傳記云、神僧丈六、現金身、背負、金光、踊入林中云、此即釋尊也。依之天台大師靈山一會、儼然未散覺、開給者也。其後朝、林中見彌猴現在、依之彌猴傳云也、非真言、天台宗彌猴相傳、以爲祕事也。顯密一致習深可思之。

又云、唐土傳記云、飛來峯者、靈鷲山良角缺、唐土、天台山、來。白猿乘、同飛來、震旦、天台山、良角缺、日域、寂山、來。白猿乘、同飛來也。此等、儀式皆靈山、一會儼然未散、內證、爲顯、飛來峯、瑞相在之。是山王影現表示也。神通事、甚深相傳在之。深可思之。

問、何故山王影現相猿形、現乎。仰云、釋尊、往因、尋、五百、猿王、圓宗、教法、結緣、繫

屬、給、其本時、往因、爲顯猿形、現給、其本說止觀中釋、加之密談抄中、日吉大行、事猿形、現、事、云、釋尊、往昔、猿形、現、一乘、下種、給、其本時、往因、爲顯猿形、現給、也云。

釋云、以猿爲神明、垂迹、證據在之乎。仰云、五行大義序云、無所擁滯、故示、申、爲神文、又云、五行各有神、所以魂心魄意神、如次、五行精神也。取意、謂意五行者、五臟也。即是、五智、如來也。第五、腎藏、北方成所作智、釋迦也。此釋尊、神體應現、給、時顯、神也。所以木肝魂、火心、土脾魄、金肺意、水腎神、以此五行、宛、五智、時、釋尊、第五、神、宛、也。故五行大義、序、示、申、爲神釋、此意也。凡猿者、地與、虛空、自在、得、者也。故無所擁滯、釋、也。又人體、畜獸、也。凡畜生、者、以愚癡爲體、人者、以了別智慧爲本、法性、智體也。無明、無智、體也。今、彌猴、畜生、形、人體兼、此則無明、無體、全、依法性、法性、無體、全、依無明、意、顯、也。又猿、者、地居、虛空、自在、也。地者、台藏、因、曼荼羅、也。虛空、者、金界、果、曼荼羅、也。此於、二界、得、自在、台、金、四、果、不、二、冥、合、事、顯、也。以此等、義、顯密、二、教、緣、起、出、猿、也。深、可、思、之。

問、何故彌猴相傳、必、北天、乎。仰云、智證、大師雜記云、南天、鐵塔、者、表、釋迦、即、大日、。北天、石藏、者、表、大日、即、釋迦、。取意、謂、意、南天、鐵塔、者、龍、猛、大士、大日、所、說、經、王、緣、起、。此、大日、爲、本、故、。本地、身、爲、面、也。次、北天、者、釋尊、北方、羯磨、事業、尊、故、。變化、身、爲、面、於、石藏、緣、起、也。顯宗、周遍、法界、談、密宗、無所、不至、遍照、法界、名、此、意、。何處、非、法界、宮、。何處、非、密嚴、國土、。此等、義、勢、爲、顯、。北天、於、石藏、大日、經、緣、起、也。深、可、思、之。

仰云、凡鐵塔、者、有、教門、有、實義、。所以、教門、時、譬、塔、八、也。實義、時、當、體、塔、八、也。此、事、祕、經、門、時、於、第三、重、其、沙汰、在、之、。如、此、義、遍、於、法界、塔、婆、。故、剎、剎、塵、塵、皆、鐵、塔、也。故、八、祖、相、傳、經、王、流、傳、處、。即是、開、塔、時、分、也。次、彌猴、相、傳、事、。又、天台、大師、神僧、授、與、事、。此等、皆、其、表示、也。顯密、且、雖、異、其、深、義、一、致、也。深、可、思、之。

釋云、於、本朝、鐵塔、相、承、義、在、之乎。仰云、天竺、震旦、。日本、事、今、一、重、深、祕、在、之、。其、故、吾國、雖、爲、神國、大日本、國、故、。國土、成、立、表示、云、神道、影、現、云、。悉、是、真、言、祕、教、深、祕、也。所以、皇、太、神、宮、者、。內、宮、外、宮、兩、部、大、日、開、塔、義、。又、大神、宮、表、相、也。所謂、素、盞、鳴、尊、天、下、惡、事、作、時、。天照、大神、暗、成、天、岩、戶、閉、籠、給、。六、合、常、暗、成、天、下、暗、。其、時、天、安、河、邊、舞、カ、ナ、テ、。岩、戶、開、セ、シ、時、。手、力、男、尊、與、天津、兒、屋、根、尊、。岩、戶、左、右、立、扉、引、開、。其、時、天照、太、神、御、貌、光、法、界、照、。其、時、八、萬、神、達、御、貌、白、ケ、レ、ハ、。ア、ラ、面、白、ヤ、ト、被、申、タ、リ、ケ、リ、。其、ヨ、リ、シ、テ、面、白、言、緣、起、。已、上、日本、記、意、也。取、意、云、凡、鐵、塔、者、法、界、塔、婆、表示、也。所以、以、吾國、爲、本、天照、大神、者、遍、照、尊、也。依、之、國、常、立、尊、天、宮、御、坐、。此、下、無、國、

哉。天逆鋒下大海最底、サクリ玉シ時、
ホコ、サキ、サワリテ大日印文アリ。此則
三輪金光也。國成立、表示開塔義也。神
道降臨、表示開塔義也。所以天安河者、
梵天也。八萬神達者、八萬諸天也。又曼荼
羅聖衆也。庭火燒者、諸權教小乘智光也。
開塔光者、諸法實相平等大會智光也。以
二神扉開者、定慧力以法界扉開也。八
萬諸天、舞、カナツ者、前三教調熟調養、方
便指也。天照太神以身光法界遍照、事。
法花平等大會十界皆成妙理、表也。已上顯
意
次密宗意云者。付之又有教門有實義。
先教門者、譬喻鐵塔也。所謂釋尊鐵輪王種
、出成正覺、給故。鐵塔開、秘密教、弘通、
習也。
次實義云者、煩惱之業、以爲鐵塔、自性
清淨、自善、以爲內證佛性。此理開悟、
以鐵塔開、名也。此則人人皆開塔義、甚
深甚深、口傳云云。
尋云。付太神宮開塔義在之乎。仰云。在
之。高間原者、梵天也。高倉岩尾也。即是鐵
塔也。此岩屋、天照太神閉籠給也。凡日本
記所云天岩屋者、此事云也。上所云八
萬神達、此處於舞、カナテ玉シ也。口傳云云
已上付神道習事也云云。
尋云。於本朝鐵塔和傳義在之乎。仰云。
在之。所以善無畏三藏養老年中、大日經、
梵本七卷持來。佛舍利七粒、大和國久米

寺、大塔心柱納畢。未來記云。今二百餘歲ア
テ大乘菩薩來、此經弘通云。仍弘法大
師此塔開大日經弘通云。
次傳教大師吾山、開顯密教法、引通、此則
開塔義也。傳文云。上宮太子推古天皇御
宇、奈良里、行シテ觀見四方云。現東嶽
於寶幢。現中、天於王氣。今有一百餘歲
在、大乘菩薩弘於一乘教、在一聖皇、開
於萬乘道。已上。
聖賢遺訓無違。傳教大師開吾山弘通一
乘教法、桓武皇帝開平安城、立萬乘道。
東嶽寶幢者、又輪塔也。凡此又輪幢者、寶
幢也。故以西塔號寶幢院。所以諸佛說法
、必現寶幢也。故今、又輪幢下釋尊正
覺、金剛坐也。故釋迦轉法輪處名也。仍西
塔釋迦堂、釋迦轉法輪院號也。凡夫肉眼、前
此寶幢不見。諸天聖衆、咸見聖者說法、
初、必寶幢現也。然而末世、凡夫此寶幢不
見故。傳教大師一切衆生、此寶幢爲令出
、又輪幢起立也。凡又輪幢者、中央、金山
安玉ヲ也。此塔婆、拜見時、顯宗釋尊出
世、值密教開塔儀式在之。故生身佛、值
開悟得脫、功能在之。仰、可信者也。口傳
云云。又云。如此顯密深義覺了時、諸佛出
世。開塔義在之。是不出時諸佛入滅。
開塔時分也。又此義覺了、神明威光、增
是不信時、冥衆止化道、給、能令可、信
知者也云云。
次中央氣現云者、白傘蓋也。聖者所居、必

傘蓋有也。諸佛說法、初寶幢現、如。諸天聖
衆必知見給也云云。又傳教大師出世法王
也。桓武帝、世王也。眞俗和合佛法弘通云。
故、五大院、御釋云。傳教大師靈山聽衆。桓
武皇帝、一會同聞也。利生之道、秀於周文
、化物之功、高於權武。文、凡佛法弘通興
法也。故如來八相成道。聖衆悉神、生。
上天。又神中夜下王宮、生給。眞詞法王。
俗詞世王、助依。設雖權者也。佛法歸依、
無機緣所、弘通義不叶也。如影隨形、結緣
繫屬成熟、說時至諸佛出世成道、給也。以
之開塔時分、習也。聖者知見前、法界本
有塔婆時、時剎剎開塔義在之、無明瞶眼未
開時、皆是開塔時分也云云。
問。何故佛法相承、次第必名、血脈乎。仰
云。此世俗言語、借出世法道名。所以高
野大師釋云。借世間淺名顯出世深號。
文。此世俗義、文祖脈譜得其家業、續
如、出世法義、亦復如是。佛家生在佛種
子、受佛法宗菩薩相續也。故天台釋云。
菩薩者紹續義也。又謂意菩薩者諸佛化道
相續、化物利生、義令不絕、以之爲紹續。
此則血脈相承義也。
凡付血脈顯密習在之。先顯宗意云者。如
來長者以慈父、窮子、以爲其子、迷門意
覆講法花會座、於一乘種子下、以之父
子天性定習也。
次本門意久遠下種王城得脫等云。最初
成道時。一乘父子天性取也。是皆佛家、

生在佛子號得也。今日釋尊正覺時。父子相見家業。損也。一代教法。鹿苑證果。タメ調熟調養。經法。入實。如來長者家業。損儀式也。故於法花開會說預時。無上寶。取不求自得。領解也。是則顯宗血脈相承次第也。

次密教意灌頂儀式。以血脈相承。事相習也。所謂不生。空智。以煩惱之故菩提燒者。智水。以灰炭。其字。上灑。佛家。生在佛果芽莖。生。無漏滿德圓滿滿足。佛界家業。相續。此則佛果。化月三世無絕。以之血脈相承。習也。已上教相所談也

次深祕相承。云者。凡真言教意。即事而真。所談故。自性本有。血脈相承在之。所以佛眼金輪陰陽。以為父母。佛性種子。養育。佛果依身成就。是併。血脈相承義也。依之。雖為末代凡大。灌頂壇。越祕密職位。至此併。龍猛大士。鐵塔開。金薩受。給。如。人。人皆大日金剛薩埵。值直。血脈。受。儀式也。已上深祕

次祕密壇五位灌頂儀式在之。口傳云云。問。付血脈。幾數不同在之乎。仰云。緣起門。血脈與祕密門。血脈兩種。不同在之。所以緣起門者。初自大日金剛薩埵。展轉相承。至我等。此教法相承。而為令知師資。名字書列計也。譬如顯宗。血脈時。教相。血脈云。

次祕密門。血脈者。祖祖傳來。方不取也。直值。金薩。相承。方取也。此直授。血脈。名也。

此時。已前師資相承名字。不列也。只今傳受師資名字計。書也。就之。又重重相承在之。所以真言教。三世超過。說日時。不置。故傳受。年月師名字等。不書事在之。此東寺。法性塔印信。號也。山門。三卒都婆印信。名也。凡教門時。血脈相承。次第。依祕密終極法位。至。深祕時。祕密。元意。窮了。諸。深法。離。只血脈計。落居也。其故。師資傳來。血脈源。大日金剛薩埵。極。此金薩開塔。法門。緣起。此法性塔。又大日如來。全體也。又是鐵塔也。此鐵塔。本源。尋。行者。已心。歸。此。已心。法界塔婆也。法界者。攝無外。能所中道。離。法界獨。一大我也。此前。已心。血脈。外相承。者。無之。故天台流。至極甚深。血脈相承。重。至。血脈。外。無法門。習也。口傳云云。

又云。天台流真言。薄墨。許可。白紙。印信。手番。祕曲也。薄墨。許可者。佛頂流祕。處。大事也。白紙。印信者。法皇院。大事也。殊毘沙門堂邊。祕藏。事也。更可尋。口傳云云。

尋云。法門相承。次第。可。名。何故。強。血脈相承。名。之乎。仰云。如已前云。付顯密脈。請由緒在之。所謂顯宗。意。如來長者。以為。慈父。窮子。以為。孝子。故經云。今此三界。皆是我有。其中衆生。悉是吾子。文。天台釋云。悉是吾子者。佛性同故。加之經云。從佛口生。從法化生。得佛法分文。又以文殊諸佛法。王子。名。謂意。佛家。生在佛法。化生。故也。此則今日鹿苑證果。タメ。如來長者家業。領。

事。佛法。脈。請得。故也。或又付。日吉山王。山家大師釋云。大比叡者。名。法宿大菩薩。妙法小比叡者。名。花臺菩薩。蓮花聖真子者。從佛戶生。從法化生。即是經也。云。已上妙法蓮花首題五字。以名山王三聖也。首題三觀。事在之。妙法者。智也。心法也。蓮花者。境也。色法也。經者。不二也。即是口業也。三密相應。三諦三觀。妙理。成。以之。山王三聖也。所謂。妙法。境智。出生。故。名。聖真子也。是。從法化生。處。真子。故。佛法家業。受。故。聖真子。以。血脈相承。手本也。次密教。意。不爾。自性法身。以為。本。故。十界當體。以。遍照尊也。就中。真言大日者。神明。以。本。習也。其神明。本所。日域。以為。本也。所以取。神明。以。天照太神。為。本。此神明。以。大日。奉。習也。故。笛。系。要。記。云。國。名。大日本。國。神。名。天照太神。祖師。名。遍照金剛。故。以。我國。名。密嚴國土。已上三寶輔行記云。日洛感池之水。出於扶桑之路。雖號。日本。文。又弘法大師釋云。大日應迹。釋迦成道。神事。佛事。併。此道理。此等釋意。以。神明。本地身。西天應迹。諸佛菩薩。皆是變化身也。故大日應迹。釋迦成道。釋。也。加之。覺大師。御釋。以。吾國。如來。利生。本國。釋。給也。加之。日本記中云。豐葦原中津國。又名。曰。大日靈貴國。文。此等皆。以。吾國。大日本國。名也。云云。凡三國相承。國土。緣起。見。天竺。或。梵王。下。諸。有情。界。生。文字。言。句。出生。梵王。所製。故。梵字。號也。或。又。光音。天。來。下。有情。

界出生世界國土成立也云云 次震旦世
次樣見 劫初盤古王出現法界總體示
所以頭須彌山成。兩目日月成。兩手兩
足四州成。腹成大海。四友血脈江河成。
等

又一說云。世界成立最初云。三皇五帝等
云。此等義勢付人王初云。三皇者天
皇子日本天神 次地皇子者日本地神 人皇子
者日本神 已上三皇也。此次十四代人王
立也。次吾國世次樣云。天照太神魔王神
魔得吾國來下。神道本源成玉。所以
最初天照太神一神天降御坐。一切衆生出
生。故遍照尊本源我等衆生出生也。故
神明血脈受吾國衆生存在也。故神託
云。他國吾國他人吾人云。謂意日本
一州衆生皆神明御子也。仍一子慈悲垂
御坐依之他人吾人神託也。凡三國相
承相貌習以日本爲本其故以神明爲
大目以一切衆生爲補處弟子。自性法身
內證顯。本覺顯照大日成故。父子天性
定法王家業領事實以日本爲本也。血
脈相承義餘國異者歟

問。龍猛開塔時何必以白芥子塔扉開
乎 仰云。白芥子者。辟鬼咒三昧耶也所謂
白芥子有二種。甘味是茶也。辛味白芥
子。辟鬼功能在之。此開塔時辛味白芥子
用也。其故辛味者肺藏本味也。肺藏者西
方風大也。凡西方者。妙觀察智證菩提智體
也。此菩提智慧以本有理藏開也。所以

白芥子者。菩提心體也。七粒者。七覺分也。
又南方第七識分不二平等。以爲體。平等大
會寶塔扉。本覺顯照菩提心。以可開。故白
芥子七粒以扉開表示也。又白芥子者。
西方風大我等風指也。所以法花開塔相
云。以右指開七寶塔戶。此則右手以風
指塔扉開玉也。此則白芥子義也。凡白
色者。西方金色也。故白芥子名也。又西方
金方。金必摧破功能在之。此則斷惑義
也。故西方彌陀智惠。斷疑生信名此故也
云云

問。龍猛開塔相如何 仰云。南天竺鐵塔在
之。劫初以來不開之也。然楞伽經大惠
菩薩如來內證境界。問時如來答云。我菩提
內證智安覺非境界云。我滅後六百年。於南
天竺中。有大德比丘。名龍樹菩薩。此大
德如來內證境界可說。然龍樹菩薩大日經
六卷習傳云。下。未知行法念誦作法。
故於鐵塔下。諸佛加被諸行法次第思
惟。處。空中金色文字。現供養法次第在
之。龍樹此文字寫。即大日經第七卷是也。
故台藏於塔外。相傳之。塔中相傳。無證
據也。而白芥子七粒。以塔扉打開。見之
守護天衆此。汝罪障深。故此塔內。不
可入云云。仍七日懺悔修塔中入。金剛薩
埵光明赫奕。坐。前金剛頂經十萬偈
頌。故於金剛界者。於塔外受之。於塔
中者。重受云也。但於塔外。金界受。事分
明。證據無之歟。然而如來滅後鐵塔未開

已前金剛薩埵真言弘見事。若爾者。金
剛界弘給ケルカト云云

私云。或云。若爾者。金剛薩埵龍猛可次
第歟。如何。東寺流鐵塔未開已前真言
不弘云。兩部共塔中相傳云也。此義義
釋達。又此等說違故。不用之。山門台
藏塔外相傳云事分明事也。金剛於塔
外習之。塔中重受云也。已前於塔外
金界習云事別證據不依也。善無畏三藏
口傳來也云云。又云。於塔內台界相傳。
云義。金界超智明阿字用也。此則台金一
致意也。若爾者。金界必台具。台界必金
具也。理智相資意也。深可思之云云
溪嵐拾葉集

血脈事

御本云

建武五年戊寅三月十六日於江州綾綺屋
山阿彌陀寺迎接院談之

天台沙門光宗記之

于時長享三年己酉六月十日爲令法
久住利益人天供養父母奉仕師長於
鞍馬寺月性房

丁未慶義春秋

貞和五年己丑十月二十日於江州靈山
寺密嚴院賜御本書寫畢

天台沙門懷覺記之

永享十一年八月二十七日於阿彌陀寺
西谷中學道爲弘通結緣令寫云云

玄覺

應仁元年丁亥六月二十四日於山門楞嚴

院飯室谷千手房爲興隆佛法令書寫
訖
于時大永七年丁亥十月二十七日於同院
聞安樂谷書之
覺真
享祿二年己亥十月二十三日常州中郡莊
小垣鄉而令書損訖
宋舜
天文拾陸年丁未三月二十六日池龜鄉而
令摸寫訖
佛子豪圓之
元祿十五年壬申中五月二十日
法印實觀閱

溪嵐拾葉集

諸家印信不同事 私苗

一。天台流三率都婆印信事 山門流三塔印信者。三部三摩耶也。無邊無中法界總體。年月日名字等不書也。東寺流。法性塔印信。云是也。東寺。有不第三重印信。云也。山門。祕密離作業印。云也。法無作。許可。云。是事也。其深甚深。不可有外見也。云。又白紙印信。云事。付此塔圖印信。習事也。薄墨印信。白紙。許可等可思合之。云云

溪嵐拾葉集

- 一。天台流三率都婆印信事
- 一。龍猛與不智爲兄弟事
- 一。手圖印信事
- 一。印信事
- 一。許可祕印事
- 一。眞言血脈不同事
- 一。台藏界龍猛有無事
- 一。梵本多羅葉印信事
- 一。弄無畏三藏入滅事
- 一。三寶院帳代事
- 一。東寺流同葉不同葉血脈事
- 一。不空三藏還西天事
- 一。八祖相傳山門流有無事
- 一。不空三藏震旦梵事
- 一。不空三藏依學宗事
- 一。善無畏依學宗事

一。手圖印信事 口云。凡印信印可決定義也。印文者。手印。以爲最上。也。諸作業者。皆以手爲根元。也。故名振多摩尼珠。也。仍世間。無改動事。推手印。云也。而問眞言教。最後耳語印信。手圖印信。放也。甚深。義也。問云。手圖印信。相承如何。答。慈覺大師八祖。中全雅阿闍梨相承也。當流隨分祕事也。諸印信等皆畢。最後。可授者乎。又云。此印信口傳。依正萬法。皆以此手圖。習盡也。以之爲大事也。云云

一。許可祕印事 問。許可密印。行法之時。必可結誦加之歟。師師二說也。如此密印。必不可結加之。更畢。入三衣箱。可隨身也。開箱底云事。自是起。一說云。必可結加之也。云云

一。眞言血脈不同事 師云。山門相承。意據兩部共塔內者。以一時化現鐵塔爲本。故淺略義也。兩部共塔外大日者。超三時不思義之因出世無邊無中法界宮也。何就化現他受用門塔。必可得相承也。故兩部共塔外也。深祕深祕。金界塔內。台界塔外。海雲阿闍梨相承也。是淺略深祕相兼。云云。何台界不列龍猛。又金界列妙吉祥乎。義云。眞言相承。異常途也。覺大師御相承中。兩部共龍猛相承在之。前唐院等教時譯論。被藏之歟。何致疑乎。但今就海雲相承。出一義也。妙吉祥。就金界事相。大事在之。難云。何必海雲可用之乎。列龍猛。本可用如何。義云。是有甚深。子細。其故金界相承。暫任不空義釋等也。仍化現爲本也。台界。法界宮相承。龍智直。受金薩無畏過。是殊顯深義也。若如金界。龍猛龍智。列之者。龍智直。受深義。不可顯也。乃至我等。皆此義也。依之山家相承。直大日授無畏云云。此文。顯此義也。塔外相承。意據尤顯也。サテ此時龍猛。只金薩大日也。殊勝殊勝。難云。若爾。何以金不顯此義乎。義云。一故。一不空。義決意也。二。山門。台界本有曼荼羅。習故。殊就。此界。顯此義。金

界修生曼荼羅ナレハ且化現爲本也。此義下知致難不便不便。此義相攝可有秘藏隨分大事也。

一胎藏界龍猛有無事 一義云。菩提院二品親王覺雲仰云。當流御相承事在之。所謂達摩掬多者。此云法護。凡悉地宮人道號云云。若爾不限一人名號。互諸人歟。故五大院釋。掬多者龍智云。又龍猛可云也。分明證據アリ。可尋之。掬多即龍猛。故台界龍樹有習也。口傳云云。

一梵本多羅葉印信事 師云。梵本印信者。塔圖印信也。東寺以此印信。兩部相承。印信スル也。此印信見。山門相承。三部塔圖印信中。金界印信也。或又蘇悉地印信歟云云。

東寺蘇悉地不傳故。此事不知歟。又義云。此塔圖下三玄明。印無之可知。蘇悉地塔圖也。云事三玄者。須彌大海等。印明也。能可思之。又云天台流三部塔圖印信。東寺一ヶ塔圖。以兩部印信セリ。可分明事也。

尋云。東寺流多羅葉梵本印信事。如何。答。梵本印信者。八祖相傳塔圖印信是也。弘法大師御筆也。三寶院相承外他流不。散在印信也。離作業塔圖印信云是也。但當世諸流相承之來。印信。大門法印信。梵本印信。非。梵本印信。愚僧相承之共爲體。天台流三部塔圖印信中。金界塔圖相似。隨分大事也。祕而也。不傳受者。不可知事也。此

塔圖者。大日如來自手被圖印信也。其不働シテ寫來也。口傳アラヌ。不可知事也云。

三寶院帳代事 示云○云云

私云。此以下皆眞言血脈相承見聞在之。仍略之。可見彼抄云云。

元祿十五年壬申六月十七日法印實觀聞

溪嵐拾葉集 穴太

眞言血脈相承見聞

問。山門相承之血脈。塔內塔外以何爲本乎。示云。山門相承之意。據兩部共塔內云事。以一時化現鐵塔爲本。故。淺略之義也。兩部共塔內。大日如來云者。越三種不思議之日無邊無中法界宮出世也。依付。化現他受用門塔。必可得相承乎。故。兩部共塔外也。習也。是深祕之義也。次金剛界塔內。胎界塔外云事。海雲阿闍梨相承義也。是淺略深祕相兼。次胎界。顯色法周遍意。故。於塔外傳之。金界。心法智體。故。於塔內相承之也。此卽色法外顯內心內居云意也。可祕可祕。

問。塔內塔外相承。付。幾義有之乎。示云。付之有三種。習。一。兩部共塔內。淺略也。第二。胎藏塔外。金剛塔內。深祕之義。第三。兩部共塔外。山門深義。兩流之已證。

祕中。也。尋云。何故兩部共。以塔外爲深祕乎。示云。凡南天鐵塔者。爲眞言教緣起。一時化現塔婆也。故天台相承意。南天鐵塔。習盡在世。寶塔顯。在世。寶塔。習盡顯。多寶三密。多寶三密。習盡釋迦三密顯。釋迦三密。習盡顯。已心寶塔。譬如天台宗觀心時。已心寶塔。顯芝居多寶佛等云。口傳云云。尋云。何故胎藏界不列。又金剛界列。妙吉祥乎。示云。眞言相承。異常途也。覺大師御相承中。兩部共龍猛。相承有之。教時詳論被裁之。海雲相承。付。出一義。計也。加之妙吉祥。付。金剛界事。相大事有之故也。

難云。何必用海雲相承乎。列龍猛本。可用乎。示云。是有深深子細。其故金剛界相承。且不空義決等任也。以化現爲本也。台界法界宮相承。相多龍智直受金薩無失。是殊顯其義。若如金界龍猛龍智列者。龍智直受深義。不可顯也。乃至我等迄。皆有此義故也。依之山家御相承。直。大日授。無畏云云。是又顯此義也。塔外。相承意據尤顯。サテ此時龍猛只金剛薩埵大日也。殊勝云云。難云。若爾者。何以金界。不顯此義乎。示云。二故有之。一。不空義決意也。二。山門相承意。台界。本有曼荼羅習故。殊付。台界。顯此義也。金界修生曼荼羅。且化現爲本也。不知此義。致難破。不便不便。相構祕藏スヘキ也。隨分一大事也。

此奧書印本無之

問。台藏界有龍猛證據。如何。示云。法曼流相承義云。胎藏界龍猛有之。所謂達磨掬多云者。是云法護。凡悉地宮人通號也。若爾者不限一人。有諸師。歟。故五大院釋云。掬多者龍智云云。又悉地宮通號。故龍猛可云也。依之掬多即龍猛。胎藏界有龍智習也云云。問。於山門相承。兩部共八祖相承有之乎。示云。凡八祖相傳。東寺流有之。習。然而山門有之。所謂山家等將來血脈。八祖相傳次第也。其以一紙血脈。兩部共相承也。一義云。東寺流。又兩部各別印信有之。智證相承。造玄血脈後。入唐僧正宗寂傳之。是東寺流。相承。內內祕藏也云云。尋云。東寺流。同業不同業。血脈云事。其相如何。一義云。同業者。兩部共塔中相承也。不同業者。兩部各別血脈也。所以根本弘法大師御血脈。如天台兩部各別也。然小野仁海僧正自天野御經藏兩部一致血脈。取出。令流布。今金界。爲本是也云云。尋云。何故同業云乎。示云。同業者。中臺八葉相承。云義也。意天台戒宗相承時。人人悉位同大覺位。云。皆塔中相承。如談口傳云云。問。梵本多離作業印信。云事。其相如何。示云。梵本印信者。塔圖印信云是也。東寺流。以此印信。兩部相承印信習也。此印信相見。山門相承三部塔圖印信。中金剛印信許也。故東寺流。不傳蘇悉地云事。以是爲證據也。其故。此塔圖下。有三玄明印。無之。故蘇

悉地委不相承。山門流三部相承委細也。習也。東寺流。以一箇塔圖。爲兩部印信。不委細難也。尋云。東寺流。梵本印信。云事。其相如何。示云。梵本印信者。八祖相傳塔圖印信是也。是八祖相傳弘法大師相承。給。三寶院相承。外未散在他家。印信也。離相業塔圖之印信。云物是也。當世諸流相承印信。大門徒印信。非梵本印信。其爲體天台流三部塔圖印信。中金界塔圖相似。依之山門。難云。東寺流只傳金界。不傳胎界云。是等義勢也。當流獨在之。此塔圖者。大日如來手自所圖。給印信也。其不當傳來處也。隨分大事祕藏。事也不傳受者。不知之。不可口外。穴賢穴賢。尋云。三寶院。張替印信云事。如何。示云。相應灌頂第三度。大門徒印信。嫡流。梵本印信。兩種有之。所以相應灌頂有三種重云者。第一一心灌頂。第二至極灌頂。第三無相灌頂也。此時嫡流相承。授梵本印信。大門徒。授別塔圖印信。故張替印信。名也云云。問。今鐵塔。性得修得。中。何乎。示云。於今鐵塔。種種習在之一。鐵塔自劫初有之。是約本有。故起滅邊際無之。表。法身常住。故約性得也。二爲眞言教緣起。一時化現塔婆也。是約修生門。故修得塔婆也。是顯報身內證。三金粟王起立塔婆。約應化身也。已上三種塔婆。三種悉地。表示三部大日所證顯也。尋云。北天竺勃瞻羅國石藏。相承事。上三種塔

婆。同異如何。三井相承。示云。時石藏相傳。事義釋大日經序。雖被之。付之深祕習在之。所以三井相承。習之。諸佛境界經佛話經。同本異譯也。金剛薩埵所譯。南天鐵塔納之。是名諸佛境界經。文殊室利所譯。今北山石藏。納之。是則彌猴相傳是也。唯佛與佛境界。故。名諸佛境界經。佛與佛談話。故。名佛話經。名字且雖各別。其意一致也。南天。北天不同。其理是一也。鐵塔相承。是釋迦即表大日事。北天彌猴相傳。是表。即大日釋迦事。南天灌頂智方。故。大日。自證。習。北天。是羯磨事業方。故。顯。釋迦。自證也。同業印信事。可深思合之也云云。凡彌猴相傳。天台宗觀心相傳之時。神僧授與四教云事有之。顯密一致。習於是有深甚口傳。更問云云。問。不空三藏還。西天。事有何故乎。示云。付之有二。義。一。不空還。西天奉值。祖師龍智。重受前所受。法。給也。弘法大師此相傳。法。傳來。前受。廣澤流。授。重受。法。小野流。相承。習也。一。善無畏。金剛智互。成師資。金剛智云。胎藏界不聞其名。無畏云。金剛界不聞其名。依互。成。師資。傳受。給也。不空還。西天。重受。故。小野。理性院流。印信云。胎藏第一度。無前。金界。第二度。有前。可見。彼印信也云云。又一義云。胎藏界。第二度。重受。故。金界。第二度。前受。第一度。無前。故。無是等義勢。可尋之也云云。已上東寺流義勢云云。一。不空三藏依學宗事。示云。不空。元習學

三論宗、三論宗又以畢竟空智門爲本。故金界智門爲本有便。仍多釋義等依金界作給。弘法大師又三論宗依學祖師也。故不空釋義爲本。以金界爲依憑也。

一、善無畏三藏依學宗事 示云。無畏三藏。元天台宗學者也。故多以法花文義釋等。引用給。大日經與法花經其意一致。故歟。渡日本給云云。或云。還天竺給云云。或云。弘唐土入滅給云云。聖者相機見不同云云。久米寺塔心柱。大日經七卷被納。弘法大師感得之云云。

一、善無畏三藏於何處入滅乎 相傳云。付之有三義。一、還于西天。二、於唐土入滅。三、於本朝入滅云云。故上總國佐野云。處御墳墓有之。又云。法曼院息心鈔百卷抄也中。善無畏三藏我朝來至有無問答有之。可見彼云云。尋云。何故有三說不同乎。示云。得法性身。聖者。起滅邊際自在也。自在所欲生故。遍應法界益同時俱時示現給也。譬達摩大師三國入滅相示云。ヘトモ。眞實不入滅。還西天。覺大師亦復如是云云。尋云。達磨拘多者。法護三藏事歟。如何。示云。各別人也。拘多。於三人不同有之。一、拘多三藏。是止觀所列第五祖師是也。二、達摩拘多。是法護三藏事也。法花譯者是也。三、達摩拘多。眞言祖師是也。上如沙汰。悉地宮人通號。故互諸師也。五大院。拘多者龍智也。釋給云。ヘトモ。

上通下通也。所以於南天鐵塔下。法界曼荼羅如。感見。可指龍猛。於北天竺金粟王塔印。如。感見。可指善無畏。依之以大日三種靈寶。東寺山門三井。傳之所謂東寺。北天竺乾陀羅國。大日。袈裟。傳來。三井。大日。寶冠。傳來。常義。大日金剛薩埵。授灌頂。給時。三種靈寶。八祖相傳。我朝傳來。習也。然而眞實。善無畏三藏御道具等也。既北天竺。乾陀羅國。大日。云。可知。善無畏靈寶也。云事。准之可知。拘多者。即互善無畏等也。云云。問。大日授金剛薩埵。給灌頂相。如何。示云。金剛薩埵者。大日補處也。金剛薩埵即普賢菩薩也。普賢猶是因分菩薩。故。於法界。神變所變不同有之。凡大日者。法界異名。故此果上。大日。覺位。爲。全居。金剛授灌頂。給也。其相貌。云。金剛當體。即法界全體也。開示玉也。是非能變所變。故釋謂覺自心從已來不生即是成佛而實無覺不成也。釋此意也。此自性法身。當體灌頂。會非作法受得也。云云。尋云。凡眞言教以授職事業。爲本。如上義。ナラハ只理觀法門也。如何。示云。理觀法門。似云。非意地觀法許。法然自覺事業灌頂有故。作法授得習也。祕密證者。灌頂授職。眞實灌頂事業也。口傳云云。尋云。法然自覺。灌頂作法如何。示云。佛佛相承。灌頂職有之。喻伽相應。事業。可思之云云。私云。天台流相承義云。唯密不授。唯顯不授。云云。證者見前可談之云云。

斷無明證中道。人所修。故也。云云。

問。眞言血脈相承次第幾有之乎。示云。一、東寺天台兩流不同也。云云。傳教慈覺。血脈不同在之。又付。慈覺大師相承。不同有之云云。尋云。先傳教大師相承。付。血脈相觀如何。示云。內證血脈譜云。

一、胎藏 大日如來。善無畏。一行。義林。二、金界 大日如來。金剛薩埵。龍猛。龍智。金剛智不空。順曉。最澄。

三、難曼陀羅 大牟尼尊。天竺菩提流支。阿地瞿多。大唐明州江祕。開元寺靈光。國清寺。惟象。日本最澄。已上。

問。覺大師印信血脈相承次第如何。示云。胎藏界相承。依善無畏三藏說。大日如來。金剛手。拘多。善無畏。玄超。惠果。義興。眞慈。覺。

金剛界血脈相承。依龍智說。大日如來。金剛薩埵。妙吉祥。龍猛。龍智。金剛智不空。惠果。惠則。元征。慈覺。蘇悉地。血脈相承曰。

一、教時證論云。五大院釋云。一、胎藏界。大日如來。金剛薩埵。龍樹。龍智。金剛智。善無畏。不空。一行。惠明。惠則。義操。眞法。全圓。仁。

二、金剛界 大日如來。薩埵。龍樹。龍智。金剛智。不空。善無畏。一行。惠明。惠果。惠則。義操。眞法。全圓。仁。

三、蘇悉地相承 海會別記云。一、胎界 大日如來。妙吉祥。龍猛。拘多。無。

畏

一、金界 大日如來薩埵文殊龍猛龍智金剛智 已上

菩提心義海雲阿闍梨金剛界相承

大日如來付金剛手、金剛手付妙吉祥、妙吉祥付龍猛、龍猛付龍智、龍智付金剛智、金剛智付不空智、不空智付善無畏、取意

已上天台流、真言不同此意也。智證流真言天台同之。但惠果相承次第少有不同歟云云

次東寺真言附法相承次第事

大日 龍猛 龍智

善無畏 金剛智

不空 惠果 弘法

不空 善無畏 胎藏流

以上東寺流相承如此

問、天台東寺兩流相承次第以何可爲本乎 示云、東寺弘法大師將來印信次第以爲正相傳、天台相承次第誤云也。天台以慈覺大師相承次第爲正、東寺相承次第誤云也。依之智證大師、東寺血脈吳殷誤也破給、仍以天台印信次第可爲正也云云

神云、以何得心、必以天台血脈正。東寺血脈以誤屬云事 天台此事始非不審、上古諍論也。弘法大師孫弟安祥寺僧都真紹口云云、私云、此下五六丁計密血脈帖、全同也。仍今略之。可見彼帖下、也亦未再治本、故繁重書之給、歟云云、以後日校合

有、前後七八丁一向同事也。可彼見云云

問、何故以彌山王使者乎 示云、總一切諸神以山王爲本也。所以魂志魄意神五、加次肝肺脾心五藏相配時、神、心藏也、今神者、以山王可爲本也。五藏中、心藏王也。是諸神王五藏王相對、以彌爲使者、事表智門、故神字申作スル也。篇福字、シタルハ圓義也。神者福智二門也。彌申智福福也。又山王義也。示者定、故山也。申智故王也。山王二字、真貴事也。又云、無動寺阿闍梨云人有之、引、五行大儀序、作山王秘決、

彼序云、茂檢之、神者申也。清虛之氣也。無所擁滯、故曰神云云。猴畜獸兼人體、人體、畜生也。地居、翹虛空、天地定惠二福智二門也。山王定惠德顯、爲以彌爲使者也。

一、顯密教主習事 顯密教主釋尊密教教主、以神明爲本也。凡顯宗意斷迷開悟始覺修顯以爲本。故以始覺正覺釋迦、爲本教主、秘密日性本有覺體、以爲本。故一切衆生精量以神明教主スル也。示云、神明中以皇太神宮、大日遍照尊習也。五大院釋云、於天照社者、爲大日應現神明、於日吉社者、爲釋迦應現神明、顯密且雖異、一致遙具神明也。故以日吉大宮伊勢太神宮垂迹習也。

問、以日吉天照太神云證據如何 太神宮緣起云、志賀郡一柱、賀茂河原、一柱、云意、天照太神皇子、遠兩處、垂迹坐、事云也。故知、日吉賀茂一體也。

一、神明開會之事 知信山王決云、開三種諸神、會一實山王、云云、意、我朝應化諸神者、皆爾前和光權神也。故各各守權宗、神道也。山王一乘守護神明也。以山王、諸神開會習也。凡一代化儀集、十方分身諸佛釋迦分身也。四味三教諸經、法花一乘、方便也。一乘擁護神明、日吉山王是也。諸神本地釋迦大宮權現本地也。云神明云、教主法以我山習本也。垂迹彌猴又靈山金毘羅神也。勃騰羅國石藏彌以顯密一致義、可思之。

溪嵐拾葉集 天台沙門光宗記

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

溪嵐拾葉集

真言血脈 延慶二年十月晦日已時始之

興圓問、真言血脈相承次第如何 答、有多種不同云云、一、東寺天台流不同云云、一、傳教慈覺兩大師血脈印信、不同在之一、於覺大師相傳又有不同云云、先傳教大師相承次第者、內證血脈譜云云、一、胎藏大日如來、來、無畏一行、義林、一、金界大日如來、金剛薩埵、龍樹龍智、金剛智、不空、順曉最澄、三、難曼陀羅大牟尼尊、天竺菩提流志、阿地瞿多、大唐明州江祇開元寺靈光國清寺惟

覺大師相傳又有不同云云、先傳教大師相承次第者、內證血脈譜云云、一、胎藏大日如來、來、無畏一行、義林、一、金界大日如來、金剛薩埵、龍樹龍智、金剛智、不空、順曉最澄、三、難曼陀羅大牟尼尊、天竺菩提流志、阿地瞿多、大唐明州江祇開元寺靈光國清寺惟

覺大師相傳又有不同云云、先傳教大師相承次第者、內證血脈譜云云、一、胎藏大日如來、來、無畏一行、義林、一、金界大日如來、金剛薩埵、龍樹龍智、金剛智、不空、順曉最澄、三、難曼陀羅大牟尼尊、天竺菩提流志、阿地瞿多、大唐明州江祇開元寺靈光國清寺惟

覺大師相傳又有不同云云、先傳教大師相承次第者、內證血脈譜云云、一、胎藏大日如來、來、無畏一行、義林、一、金界大日如來、金剛薩埵、龍樹龍智、金剛智、不空、順曉最澄、三、難曼陀羅大牟尼尊、天竺菩提流志、阿地瞿多、大唐明州江祇開元寺靈光國清寺惟

覺大師相傳又有不同云云、先傳教大師相承次第者、內證血脈譜云云、一、胎藏大日如來、來、無畏一行、義林、一、金界大日如來、金剛薩埵、龍樹龍智、金剛智、不空、順曉最澄、三、難曼陀羅大牟尼尊、天竺菩提流志、阿地瞿多、大唐明州江祇開元寺靈光國清寺惟

象日本最澄 已上

次覺大師印信血脈相承次第 胎藏界相承
依善無畏 大日如來金剛手、掬多、善無畏玄
超惠果、義操、義真、慈覺、金剛界血脈相承
次第依龍智大日如來金剛薩埵、妙吉祥龍猛
龍智、金剛智、不空、惠果、惠則、元政、慈覺
蘇悉地、血脈相承次第。又教時義譯論云。五
大院釋。慈覺大師印信三遍。

一。胎藏界 大日如來金剛薩埵龍樹龍
智、金剛智、善無畏、不空、一行、惠果、惠足、義
操、義真、法全、圓仁

二。金剛界 大日如來薩埵龍樹龍智、金
剛智、不空、無畏、一行、惠明、惠果、惠足、義操、
義真、全雅、圓仁

蘇悉地相承 口 海雲別記六 胎藏。大日
如來、妙吉祥龍猛、掬多、無畏、金界。大日
如來薩埵、文殊龍猛、龍智、金剛智、菩提
心義云。海雲阿闍梨金剛界相承。大日如來
付金剛手、金剛手付妙吉祥、妙吉祥付龍
猛、龍猛付龍智、龍智付金智、金智付不空、
不空付善無畏云云。取意。

已上天台通言不
證諸真言天台同。但惠果相承
納流次第有少不同云云

大東寺真言付法相承次第

大日如來 金剛薩埵 龍智

善無畏 金剛智

金剛智 不空 惠果 弘法

不空 胎藏流 善無畏

已上東寺流此定也

問。天台東寺血脈相承次第以何爲正可云
耶。天台東寺。以弘法將來印信次第。正相
傳。天台相傳次第。誤云也。天台。以覺大
師相傳次第。爲正。東寺相傳次第。誤云
也。依之智證大師東寺血脈吳殷誤也。破
給。以天台印信次第。可爲正也。可云也
問。以何得知。以天台血脈爲正。以東
寺血脈爲誤云事。如何。答。此事始。今
非不審。上古譯論也。弘法大師孫弟安祥
寺僧都真紹弟子宗寂云。人御坐。此本智證
大師御弟子也。然而。山王夢告云。在此山
不可遂先途。可移他處。仍移諸寺畢。
此人源仁。師匠。益信聖寶祖師也。後號入
唐僧正是也。此僧正東寺天台兩流相承重
重差異。不同多間。爲故不審。智證御入唐
時。重重不審。奉。誂智證大師。被決。唐
土。其不審。中。隨一血脈。不。同。被決。法全。刻
圓仁。爲正。空海爲邪云云。依之智證大師
東寺血脈。吳殷誤也。破給也。天台血脈。依
義決與海雲血脈。東寺血脈。依。吳殷。秘
密曼荼羅付法傳說。故殷誤。破給也。故宗
殷僧正。腹立此。智證。我情。入決給。コソ如
此有。トテ思立。入唐決。此事。只智證決。
給。定。問。無。面目。閉口。玉ヘリ云云。問有。
何失東寺血脈相承誤云耶。金剛智。金
剛頂經。持來。善無畏。持來。大日經。依。台
金兩部。兩人各別傳之。來。震旦。以後。受
之。後。始。不空。三藏。胎藏界。值金剛智。傳

受給。善無畏。不。相傳。受。台藏。事。全無
之。何台金俱。金剛智。不。空。相承傳耶。故誤。
云。雖。依。吳殷。秘密曼荼羅付法傳。殷俗人
也。達義決等。背。海雲義。復。無。據。無。道
理。故誤。可云也。海雲。雖。未。師。相。順。龍
智。善無畏。義。以。爲。正。云。也。所。詮。殷。台。金。共
塔。同。相。承。云。故。誤。云。也。台。藏。於。塔。內。傳。之
無。所。據。故。云。云。問。不空。三藏。依。金剛智。最
後。教。往。天竺。值。龍智。若。爾。者。值。龍智。
直。受。給。胎藏。有。何。非。善無畏。無。胎
藏。相傳。云乎。答。若。如。所。難。者。胎。金。相。承。
各。別。並。胎。藏。相。傳。時。列。龍智。不。空。金
剛智。不。空。金。剛智。不。空。可。列。也。而。二。界。俱。金
剛智。不。空。相。承。來。故。東。寺。相。承。金。剛智。相
承。許。胎。藏。血脈。絕。聞。如何。就。中。弘。法。大
師。大。日。經。渡。唐。以。前。我。朝。第。七。卷。雖。感
得。將。來。目。錄。中。大。日。經。不。見。但。入。藏。目
錄。中。有。之。雖。然。胎。藏。界。攝。大。儀。軌。三。卷。不
傳。慈。覺。大。師。將。來。弘。法。大。師。入。寂。後。真。雅
此。由。奉。誂。相。承。良。助。方。便。彼。儀。軌。御。借。用
作。見。御。座。申。問。良。助。此。儀。軌。覺。大。師。奉。借
時。大。師。爲。依。人。有。憚。祕。印。祕。明。切。取。奉
惜。畢。以。此。奉。見。真。雅。時。真。雅。云。此。書
尙。有。子。細。疑。其。後。宗。叡。渡。唐。時。渡。此。儀
軌。故。彼。三。卷。儀。軌。有。多。不。同。也。覺。大。師。御
本。與。落。脫。本。後。宗。叡。將。來。異。說。有。之。云。云
以。此。等。意。案。之。本。金。剛。界。相。承。胎。藏。界。
龜。相。被。傳。聞。仍。血脈。相。承。本。金。剛。界。
見。問。東。寺。血脈。除。文。殊。薩。埵。龍。猛。相

承來。天台此不同。如何。天台以義決爲據。後依海雲也。其所以如何。龍樹菩薩感見南天鐵塔。欲入此塔中。塔戶堅閉。不開入。我爭可開。塔耶思向。虛空祈之。其時虛空大日一身多身現。金字念誦法要感見。其時感見也。龍樹問云。此處現誰人耶。空中有聲所現我也。問云。我者誰耶。答云。我者文殊也。文殊。吾我不得其字。所現菩薩故。我答。龍樹大德持誦成就。以大日五字真言。加持白芥子七粒。打開塔戶。時其戶開也。其後欲入塔內。善神等集。汝不盡惡障爭可入耶。即追出之。七七日惑障懺悔可入也。云云。其後龍猛七日懺悔之。後開塔戶令入畢。其內廣大無邊攝領三千大千界。香花微妙供具在之。床高百丈千丈。其內金剛手現身坐列之。受金剛界灌頂。訖。七日之間。金界十萬偈案誦出塔畢。十萬偈書針陀羅葉。世間弘之也。爰以山門流胎藏塔外相傳於虛空。受文殊也。金剛界塔內。受薩埵云也。東寺流兩部俱塔內相承。台藏十萬梵字。金界十萬梵字。二十萬梵字。於塔內受之。於塔外弘之。云云。八祖相傳如此。大目薩埵龍猛龍智金智不空惠果空海。天台難云。金剛頂義決。龍樹內金界許也。令授台界云事。不見處也。東寺相承誤。破文起。此雖依殷付法傳殷又依何耶。全無據故。智證吳殷誤。破給也。示云。於山門相承。有三不

同。一胎藏塔外相承。金界塔內相承如。上注。二台金共塔外相承。別有口決隨分。天台眞言已證也。三兩部共塔內相承如東寺。此只サルコ有許。非天台流所用也。云云。示云。塔內塔外相承事。能可開口決事也。或疏云。台藏自性海會中理爲門。故理界也。理遍諸法。虛空體即法身理體。於此虛空令相傳也。大目經云。心虛空界菩薩三種無二云云。金界智界故。塔婆自受用智形故。於塔內受之。可祕之云云。弘云。於塔外。值文殊。受胎界智即冥境義也。文殊智也。胎界理故也。理虛空。事表無相法身無量理。故。天台宗智冥境爲受義也。於塔內受。金界。於金剛薩埵境即發智義也。薩埵者普賢也。普賢者一切衆生身體遍故。主理。金界智也。此境發智爲故義也。總合得意者值智身。受理界。值理身。受智界也。塔婆虛空。理智二法也。此境智互冥合互具義也。付之有祕印祕明等。可祕之也。問云。義決。台文殊龍樹金薩埵龍樹。海雲台薩埵龍樹。金文殊龍樹。教時諍論。台金共薩埵龍樹。又海雲別記。台妙吉祥龍樹。金薩埵文殊。此等不同如何。答。雖多不同。兩單俱非。四句不同也。其故義決。台文殊龍樹金薩埵龍樹。海雲台薩埵龍樹。金文殊龍樹。此兩單二句也。海雲別記。胎金俱入文殊者。俱句也。教時諍論。除文殊者。非句也。兩單二不同。影略互顯意也。實二界

俱龍樹受薩埵。台金俱受文殊。意可有也。故文殊台金俱入。台金俱除。不同在之也。此爲俱非兩句也。實大聖相承不可思議隨機不一。准不可和會。不及論義事也。問云。以何義。除文殊乎。台理。金智薩埵理。文殊智也。故義決。台文殊龍樹相承。台理。文殊智身相承。此境發智龍樹相承。台理。文殊智身相承。此境發智爲報故也。金薩埵龍樹相承。智界從理身受之。智冥境爲受故也。是胎金理智薩埵文殊理智相對意也。又授龍樹時智身授理界。智冥境爲受意也。理身授智界。授發智爲報義也。約能授所授。理智兩重互具可云也。又海雲台薩埵龍樹金文殊龍樹者。理界受理身。智界受智身也。教時諍論。台金俱受薩埵。台金俱理。故也。別記。台金俱受文殊。台金俱智。故也。此四句不同。各有祕印祕明。可開口決。可祕之祕之。如此口決。相承不同。令無凝滯者也。勢也。勢也。天台宗。血脈有不同。入傳大士。有血脈。又除傳大士。惠文爲元祖。樣有之。又除惠文。南岳爲元祖。流有之。又除南岳。以天台爲元祖。血脈又在之。總習血脈。有五。不同。此付宣。一心三觀已證。有血脈不同。又戒家有正依傍依兩流血脈不同。又付正依法花血脈。有三重不同。云云。此隨法門相承不同。隨。又血不同也。眞言血脈准。

之可得意可祕義。可祕義。問。若此得意者。東寺。兩界俱。一血脈。除文殊。不可。子細。何殷誤。破耶。答。猛樹受文殊。否事。大聖相傳。隨法門品。順機。イカカ有。不可。及論事也。二界塔內。塔外相承。任義決。山門一流。全無異義。東寺。一偏。台金俱。境內相承。云義不。便。付。中善無畏。不相承。台藏。金剛智不空。相承。誤覺也。但法皇流。印信相承次第。未見之。不審也。可尋。東寺人。也。

又一說云。崔牧。大日經序。牧。崔傳云。物有之。彼云。中天竺。境。呂八國。云國有之。此國有。山。山腹有巖窟。人不通。此。而七月七日。中天竺。內猿悉群集入窟中。自其內多。經箱取出。爲虫拂。云云。俄大風吹之。其箱吹入谷底。而折節樵夫求之。奉國王。國王被見龍樹。龍樹弘通之。其箱中。大毘盧遮那經。十萬偈有之。云云。此傳代明匠疑之。不用云云。私云。此傳事實殊勝事也。

但代明匠不用之事。達諸家印信故。且不用之許也。爲內證真實。不可爲聊爾事也。猿者天台宗。山王習也。於猿有三名。一猿。名山神。二名山母。三名山王。云云。山王者。不縱不橫三德祕藏。妙體大恩教主。釋迦如來也。釋迦者。大日如來也。釋迦牟尼名。毘盧遮那。云云。此意也。智證大師。釋中。山王出世本懷在真言灌頂。アリト云云。真實貴事也。聊付天台宗。有習子細。天台大師。御相承云。神僧傳。四教云。說。妙

樂大師破此給。但此且爲立師師相承也。真實傳。神僧云。事最極祕事也。付神僧。有二儀。一。直釋迦習也。二。猿習也。此猿。云。付大師。御釋中。一祕文有之。有起請文。故今不載之。爰以天竺。震旦。我朝。三國相承。圓宗。以山王。爲鎮守。相承來。故顯密一同。真言經。山王守。給條勿論也。可深意云云。

金御私

一。胎藏界龍猛有無事。一義云。菩提院二品親王覺雲仰云。當流聊相承。事在之。所謂達摩。拘多。此。法護。凡悉地宮。人通號也云云。若然者。不限一人名字。互諸。故五大院釋。拘多龍智云。又龍猛可云也。證據。可尋也。拘多即龍猛。故。台界。龍樹有。習也。口傳云。

一。不空三藏還西天事。同親王義云。問。不空三藏還西天有何故耶。示云。付之有。二義。一。不空還西天。奉值祖師龍智。先所受。法。重受。給也。先受。廣澤流。授。重受。法。小野流。授。來也。云云。一。善無畏。不空。互。成。師資。不空。云。胎藏其。名。不。聞。無畏。云。金界其。名。不。聞。云。云。仍。互。傳。受。代。也。不。空。還。西。天。重。受。故。小。野。理。性。院。流。印。信。云。胎。藏。第。一。度。受。故。金。界。第。二。度。受。故。可。見。彼。印。信。也。云云。又。一。義。云。胎。藏。第。二。度。受。故。金。界。第。一。度。受。故。無。重。受。彼。大。義。勢。能。能。可。尋。也。云云。一。八。祖。相。傳。山。門。流。有。無。事。一。義。云。凡。八。祖。傳。東。寺。流。三。有。習。然。而。山。門。有。之。所。

謂出家將來。血脈。八祖相傳。次第也。其一。紙。血脈。以。兩。部。共。相。承。也。云云。一。義。云。東。寺。流。又。兩。部。各。別。印。信。等。有。之。智。證。相。傳。造。玄。血。脈。後。入。唐。僧。正。宗。寂。傳。之。是。東。寺。流。相。承。內。內。祕。藏。也。云云。

一。不空三藏震旦再來事。師云。不空所譯經軌。大旨。渡天再來。後翻經也。云云。

一。不空依學宗事。師云。不空。本。三。論。宗。依。學。三。論。又。畢。竟。空。智。門。以。爲。本。故。金。界。智。門。以。爲。本。多。釋。義。等。儲。給。弘。法。大。師。又。三。論。宗。依。學。人。也。故。不。空。釋。義。爲。本。以。金。界。爲。依。憑。給。

一。善無畏依學宗事。師云。無畏三藏者。本天台宗學者也。故多以法花文。大疏等。引用給。大日經與法花其意一致故歟。

一。善無畏三藏入滅事。物語云。上總國佐鄉鄉所御墓在之云云。

應永二十一年卯月五日書之

江州於靈山寺寫之畢

元祿十五年孟夏二十五日法印實觀閱

拾葉抄

多羅事

- 一。大悲藍陀羅事
- 一。蓮花藍多羅事
- 一。成就藍茶羅事
- 一。祕密壇藍多羅事
- 一。嘉會壇藍茶羅事

- 一、都外壇曼多羅事
- 一、都壇曼茶羅事
- 一、都外別曼多羅事
- 一、因曼茶羅事
- 一、壇場法界事
- 一、鐵塔事
- 一、十三重會異事
- 一、金剛界曼茶羅事
- 一、成身會事
- 一、一印會事
- 一、三摩耶會事
- 一、四印會事
- 一、大供養會事
- 一、理趣會事
- 一、降三世會事
- 一、降三世三摩耶會事
- 一、曼茶羅人圖事
- 一、金界九會攝己身事
- 一、已上二十三箇條

溪嵐拾葉集

曼茶羅口決事 私密

一、曼茶羅者。天竺語。此云發生。生。十界位正。故。亦云無比法。雖多。諸法無過。曼茶羅。遍和諸法。亦云輪圓具足。輪者摧破義。圓者諸法圓滿義。滅罪生善二

德也云云

一、曼茶羅異名事 示云。一、名大悲曼茶羅。二、名蓮花曼茶羅。三、名成就壇曼茶羅。四、名祕密壇曼茶羅。五、名嘉會壇曼茶羅。六、名都外曼茶羅。七、名都壇曼茶羅。八、名都外別曼茶羅。九、名因曼茶羅。十、名壇場法界。十一、名鐵塔。已上

第一大悲壇者。義云。三世諸佛說法。出方大悲。皆名觀音。故云。大日如來十界依正。爲慈出說法。方名觀音。仍名大悲壇也。曼大師記云。昔在靈山。名法花。今在西方。名彌陀。五濁惡世。名觀音。三世利益同一體。雜問答云。大日說真言。釋迦說真言。觀音說真言。文知。大日名觀音。事依此義。如意輪名胎藏。大日慈氏儀軌云。慈氏名毘盧遮那。毘盧遮那名慈氏。文又分別聖位經云。彌勒七名。與如意輪八名同。一文但七名。云時。如意輪八名。中除因菩薩。三世明王經云。欲往生都率天。光可滿如意輪。明一百八反文。三川入道。寂照云。都率天儀軌云。先欲生都率天。可禮如意輪。

第二蓮華曼茶羅事 示云。蓮華曼茶羅者。觀音三摩耶形也。此蓮花付有二義。所說

法花。蓮花。同。雖觀音三摩耶形。白蓮花也。未開敷。今此宗蓮花。五色蓮花也。如次表五佛色。總云蓮花。名言真言。即事而真。智。法花。理智不二智也。故慈悲一德。名觀音。現三十三身。聖容。爲衆生說法。是色法方也。壽量品。一切衆生。本有常

住。內心不生不滅體。名壽量品。是智也。此理智不二。人名釋迦。釋迦。三身通號。大日。異名也。故名蓮花曼茶羅也。

第三成就壇曼茶羅事 示云。灌頂時曼茶羅也。成就者。灌頂。南方寶部。入三摩地。三世諸佛。當來導師。芽莖生。故成就壇云也云云

第四祕密壇曼茶羅事 示云。是行者向。諸尊。過去現在。所望祈時。應祈請。佛菩薩三摩耶形。釵蓮花等形。或覺或夢想。感得。是寫取爲本尊。致祈請。祕密壇云。祕密。真言中。以三摩耶形。爲本法。故云。祕密也。天竺。祕密。夜叉云。意名。用其體隱。故。真言。即時而真。眼。爲。愚者。瞽不隱見云云。私云。祕密壇者。我等。五陰五大等。即諸佛。五智五祕密。三昧耶也。故行者以己身。祕密壇爲曼茶羅也。

第五嘉會壇曼茶羅事 示云。灌頂時依。諸佛加持。誓願。當來導師。始生。故。佛菩薩影向。擁護。方。嘉會云。嘉者歡喜義也。會者來集義也。諸佛來臨影向。行者。正覺。歡喜。給義。嘉會壇云也云云

第六都外曼茶羅事 示云。是今台藏曼茶羅。中大日。爲本尊。餘諸尊。皆成伴義也云云

第七都壇曼茶羅事 示云。是今台藏曼茶羅。主伴義無之。各各本大日住。上。佛。不念下六道。不怖。自受法樂。方。都云也。私云。平等無。有高下義也云云

第八都外別曼茶羅事 示云。是今台藏曼茶羅中取。隨樂本尊。安置壇上。以此佛。眷屬。五佛四波羅蜜等。爲心數諸尊。建立。曼茶羅。都外云也。都者總指。曼茶羅。外者取引部算。分處指也。

第九因曼茶羅事 示云。是今台藏曼茶羅名因事者。西方金剛界果曼茶羅。對也。總諸法習。東爲因。西爲果也。亦表德曼茶羅云也。十界依正體相共。四曼三密法體故也。果。遮情曼茶羅云也。諸惡莫作諸善奉行。談故。法界衆生。住理名。台藏因曼茶羅。至。果位。金剛名。果曼茶羅。因果。二德也。迷悟二法也云云。

第十壇場法界事 示云。是諸佛集會。給故云。壇場。天然土。以。築上其上。牛糞塗其上。五色塗其上。佛菩薩畫之也云云。私云。大國。壇曼茶羅。畫。別本尊。不安置也。又云。大國。壇上。沙。ヒロケテ其上。曼茶羅。畫。其上。灌頂授之也。別壇場。不建立也云云。

第十一鐵塔事 示云。是今台藏曼茶羅。法界宮曼茶羅。云也。法界曼茶羅者。私云。瑜祇第三重灌頂也。第三重時鐵塔異名也。機見不同。依。或云。法界。或見鐵塔。或見岩窟。故。玄奘三藏此塔爲拜見。天竺。十六年間遊行。其時終不見。故釋云。此塔者。隱現自在塔婆。而機見不同也。於此塔有口傳。上。檜皮色。內白色也。十六丈塔也云云。又一義云。十三重塔也。五重塔。七重

塔八重塔。九重塔。三十七重塔等云。已上機見不同也。

又云。七重塔者。衆生命根表。七星。有時現。七星。成。衆生。本命。在。智慧。時現。七佛藥師。喻。衆生。煩惱業苦病。在。草木中。時。成。七草。爲。衆生。良藥。故知。七重塔真言行者見。七星。法界。得度。時義也云云。又云。八重塔者。法界。只八葉。見。入。

法界。時義也云云。九重塔者。八葉九尊。見。法界。入。時。義也。故大師。今。平安城。九重。分給。九條。末塔婆。建立。給。此所表也云云。十三重者。十三大會。曼茶羅。見。法界。入。時。義也。三十七重者。三十七尊。所表也云云。

十七重者。理趣經。十七段曼茶羅。見。法界。入。表示也云云。已上曼茶羅異名也云云。又云。表檜皮色者。鐵。サヒ色也。意。衆生。迷情。臂也。鐵四輪王。中。南州。王。重寶。故。南州。依。鐵相應。名。鐵塔。裏。白色者。衆生。本性。清淨。蓮花。三昧。智指。之。衆生。迷。云。本性。不。迷。故。內。白。臂。也。

一。十三重會異事 示云。此曼茶羅。十三重曼茶羅。大日經。雖說。曼茶羅。見。十一重有之。經。曼茶羅。四方四重曼茶羅。十三重也。其名。明。之。大日。上。遍知院。次。上。釋迦院。次。上。文殊院。但有。亂脫。故。實。遍知院。次。上。文殊院。置。文殊。座席。釋迦院。可置也。

自。大日。前。五大院。次。下。虛空藏院。次。下。蘇悉地院。大日。左。方。薩埵院。次。外。除蓋障院。大日。右。方。觀音院。次。外。地藏院也。故。加。中

臺。已上十一重曼茶羅也云云。又或義云。除。中臺。加。外院。十一重。云。是。今。善無畏所現。現圖曼茶羅義也。阿闍梨所傳曼茶羅。十三重。大日經。疏。第十六卷。說。之。其名。字。前。十一重。不。動。大日。左右。二尊有之。所謂。在。一百八臂說。金剛藏王院。右

方。說。千手院。故。四方四重曼茶羅也云云。次。是。會。大日經。四方四重云云。隨喜曼茶羅。十一重。云。全。相傳。時。同也。其。故。印。雖無之。院。主。見。金剛藏。千手。二菩薩。虛空藏院。右。左。有。之。故。知。十三重曼茶羅義也。分成就云云。

問。何故。此。二菩薩。本院。不。居。而。居。虛空藏院耶。答。有。二義。一。餘院。皆。多。佛。多。尊。院。家。莊。今。此。院。一。尊。居。見。苦。間。虛空藏。左右。書。云。此。義。一。分。也。淺。略。意。也。實。深。意。有。之。其。故。大日本。有。曼茶羅。建立。時。台藏。大日。定。惠。虛空藏。福智也。金剛界。定。惠。普賢。文殊也。故。八葉。尊。出。此人。說法。出。時。虛空藏。智。成。故。智。名。金剛藏。菩薩。智。惠。衆人。少。故。一百八臂。現。利。衆生。福

樂者。多。故。千手。現。衆生。利。此。故。虛空藏。同體。同位。無。差別。故。左右。有。之。以。之。曼茶羅。相傳。深義。スル也。私示。亦云。現圖曼茶羅。

問。隨喜曼茶羅者。悉智金色曼茶羅也。阿闍梨所傳曼茶羅者。五色曼茶羅也。此不同如何。又。今。現圖曼茶羅。地盤。隨。宜。也。佛菩薩。五色。阿闍梨所傳曼茶羅也。如何可得

六二七

意合耶。答以此會異。東寺一流相傳爲大事。尋此立處。祕藏記也。此記弘法大師奉遇。惠果密教深意。有傳。欲歸朝之時。惠果云。汝凡體也。所傳祕事大事可廢忘。是可記錄也。云云。時大師一代真言。不審大事等九十篇立。條條書給。其中第一。今此兩部曼茶羅。傳給。繪圖有之。其相傳云。阿闍梨所傳與。隨喜佛檢合。主不缺伴。皆缺。此時阿闍梨所傳。中佛所持物色等皆注。是如注。隨喜曼茶羅。引合其名。其色彩色。口決。如此習時。此曼茶羅。阿闍梨所傳。曼茶羅直云。無失。五色。令難故。非阿闍梨所傳云。無失。地盤經曼茶羅。非故也。

尋云。今隨喜曼茶羅。善無畏所。威見曼茶羅也。若爾者。善無畏已前諸師。現圖曼茶羅不見歟。如何。答。全不見也。其故唐開元八年。金剛智三藏。自光明國唐土來。善無畏從摩竭提國震旦來。善無畏台藏授。金剛智。金剛智。金剛智。授。善無畏。互師資成畢。其以來兩界流布。只經義分。明觀見。法界曼茶羅。開給也。現圖曼茶羅事相開事無之也。

尋云。若爾者。善無畏以前灌頂儀式。兩界有無如何。答。全無之也。玄奘三藏附法傳云。行法未明。文知。只義理。全傳今日。如讀式懸曼茶羅。事無之歟。

尋云。此阿闍梨所傳。曼茶羅佛菩薩天竺。廣本。何許多少耶。答。善無畏唐土來。一行

於舊房。今現圖曼茶羅。談時。觀音院中。多聞菩薩。云名宇有之。此菩薩善無畏云。廣本。一百體。諸尊亦復如是。多少有之云云。時一行云。此經。我等終不。可拜見止。ナムヤ云。時。三藏云。我五十藏覺。欲知可書也。云云。于時一行執筆。三藏梵本。誦書。二十卷。作。時。一行入滅。同聽弟子。智嚴溫古。二人有之。智嚴再治之。爲十四卷。今山門義釋。云是也。溫古又再治。十卷作。宗人云。是疏云。非一行作。翻譯三藏語本經同。是爲凡夫。再治。事大誤也。誠也。此時梵本。佛菩薩。大日經。六卷具出。今現圖。校合。名字異佛多。之。又今現圖。可合經。大日經。第七卷供養法。卷是也。此卷。台藏。次第出。是善無畏北天竺。金粟王。塔下。空中。現金色。給。阿闍梨。故。今現圖。附合。此經異譯。要略念誦名之。故知。地體。大日經。六卷也。此卷。加七卷。云也。大日經。天竺。十萬頌。三百卷也。金剛頂經。三百卷也。蘇悉地經。序流通。除二段。正宗分許也。故說處何處。不知也。乞有相傳。可尋之。已上胎藏界大概如斯。

一。金剛界曼茶羅事。示云。九會曼茶羅也。中臺。成身會。上一印會。下。三摩耶會。右中。大供養會。上。四玄會。下。羯磨會。左中。降三世會。上。理趣會。下。降三世三摩耶會。已上九會。

一。於曼茶羅中。從上古子。今不知佛有之。所以降三世會。四角。似毘沙門佛有之。

先德云。此佛。梵東。似毘沙門持。寶。復。二十八部衆。中。持。聖。復。有之。其像見。梵東。又別也。故不分明。今學者。上代。不知習以知人。云也。云云。

一。今九會三卷經中。只說五會。今四會無之。仍何圖尋。東寺意。本自自天竺。廣本。圖。金剛智。唐土。來。無畏。相傳。上。無不審。今三卷經。金剛智。三藏。天竺。三百卷類集。持來之。時。漢土。不相應。故。大風吹來。海上。海上。漂流。時。船頭諸財。沈。波底。時。二百七十七卷。海中。入了。今三卷。最要本。故。三藏持經。持給故。不慮之外。傳來。經故。序正流通。無之。又一部始終。不備。故。九會。無之也。

又山門四十帖云。此九會。自本一會。開而爲九會。故慈覺大師。御入唐時。只成身會一會。傳。今開。九會。也。云云。知。本經。不會事。不可不審也。云云。

問。今金剛界次第。九會中。理趣會。降三世會。二會無之。其故如何。答。是可有義分也。極喜三摩耶。明中。降三世。攝。大樂。不空。明中。攝。理趣會。故九會具。次第。有之也。云云。

一。成身會法門事。示云。成身者。身。俱舍云。聚集。義。意。色。心。二法。集。爲。人。體。故。知。今。成身會者。法界。依正。二法。無。過。集。爲。大日。本有。成身云。強。佛菩薩。相貌。身。集。計。不可言也。諸法實相。名也。云云。

一。一印會者。一者。非一。以多數。爲數。印

者決擇分明義亦不改義又體現義也此
印諸法同一性結得意時於一性云下
橫堅平等意可有之也又橫堅無礙平等
有之橫平等云者佛衆生平等也堅平
等者佛與佛平等衆生衆生平等也以
此平等爲眞言本法故此教談即事而眞
云煩惱即菩提提提即涅槃談此意也是
六大無礙義也謂意高物百千高廣低物
百千重低已成能見智平等名之所見
法名不平等故以升物ハカリテ上カキ
タルカ如平等不可得意也橫堅無礙平
等者一法體於或時見事或時見理如
此所見不同橫堅無礙云也

一三摩耶會者是諸佛意雖萬差也出
色法時長短方圓青黃赤白不出方云時
五方佛云時五佛也故法界天然法爾所
生草木等形人修羅所作非又非佛菩
薩所作天然法爾體現長物敬愛ナノ
リ圓物息災ナノリ三角物降伏ナノリ
方形物增益能生名乘故知三摩耶曼荼
羅者法界色形體也赤色敬愛ナノリ西
方秋色故秋諸色皆赤成一切衆生熟實
子愛義也黑色降伏色黑染云時一分惡
方故降伏世間降伏門例時惡義也黃
色增益色諸法生長始必メクム事色黃
也白色息災色一切諸法滿時法界無
闕滅故圓形也此德成就時不苦不樂也
故住理性理性白色也清淨色故也青色
黑色同法相大乘意也眞言降立之四種

法相對時青色アマルヲ攝黑色也云云
私云法相宗黃赤白黑色立也青黑色ウ
スキ也仍屬黑色也云云

一四印曼陀羅事示云四種曼荼羅也四
種者一三摩耶曼荼羅如前釋二羯磨曼
荼羅此云自業威儀亦云辦事三大曼荼
羅六大所成諸法總體也只木木見竹竹
見未見其能藝能見也四法曼荼羅者諸
法所具眞如妙理佛菩薩悲智二心眞言
陀羅尼中字義句義等諸法也此三曼荼
羅中顯教強例時大法羯三義分有之
歟三摩耶曼荼羅全無之處也云云

問何故此會中五佛有之何云四印會耶

答雖有五佛中臺同者字一印會大日
與同一性故二佛并出爲妨四印云也云云

一六供養會事示云大者周遍法界義
供養者能生義也譬如世俗意供養者
佛菩薩備香花許供養得意故少供養

無大義今此大供養者眞言行者以大
日智法界四曼別相住說法三密說知時
時不間斷三十七圓滿見時所見諸法此

觀被長養本有大日成方養云能見智
供云也如此觀諸法遍無量無邊也故云

大也云云私云我今奉獻諸供具○法界即
是諸妙供○自他安住秘密藏文可思之

一理趣會事示云是十七尊曼荼羅也此
十七字愛染王種子也故理趣經十七段

欲觸愛慢說說四德每段此ノミ學是
印合時四攝印是也弱時攀初當欲金

剛欲不捨義故攀體即欲相也時時相背
合觸義也觀時二地與二風相鎖是愛

義也慢時此二手舉振也人物慢時頭
振手舉意也眞言四攝印被云顯教

發心修行菩提涅槃四點也互諸法云時
生住異滅四相也諸法雖多心內心外二行

此四攝不離理趣經十七段序品舉九
品此九尊四佛四菩薩具故四四十六

也是加中尊十七尊云也次下十七清
淨句說此菩薩也次下此十七尊一段段

說故十七段也但一向全體上十七尊說
無義分大方皆上十七句說似段段皆

四四舉法門何變相亂說理趣釋談
日欲觸愛慢四菩薩相傳也奧往四菩

薩加中央自證薩埵五秘密說也理趣瑜
祇二經愛染三摩地心內心外二法以五

秘密曼荼羅習爲最極已上
一降三世會事示云三世者貪瞋癡三毒

也理趣經殺害三界一尊有情文是貪瞋癡
三毒害ツレハ不墮地獄云意也其故

貪開佛部佛攝取不捨願衆生大貪一
體故也癡開蓮花部蓮花部慈悲故慈

悲起愚癡還智惠發又愚癡歸故般若
經云般若無智自證鈍故云法性至極本

住愚癡也如此知降伏三界故云降三
世也云云又云調伏調者迷情調味法性

大日心成故云調如此知時當體不動
而雖有引衆生不墮地獄故云伏故五
大尊中以五大尊爲四摩降伏尊足陷

摩醯首羅。一切衆生業體也。真言意初地即極習故。東方發心於初位降伏。第六天魔王形也云云。

一、降三世三摩耶形事 示云。先降三世降伏摩醯首羅之時。所持物。器械等也。衆生對治。怨敵。時不以持兵具。不向。如此爲降。三毒惡心表示持器械等。明三摩耶形。會故。降三世三摩耶會云也。故此會內諸尊皆以器械爲三摩耶形也。云云。已上九會大概如此也云云。示云。此九會會每難釋異義。只行者。一心法色心通諸法通達解了。差別也。留意可思之云云。

一、曼荼羅人圖事 示云。大日。胸。左右四院。兩手。前五大院。腹。表五藏。置五尊也。藏必發顯悲故也。虛空藏院。腰。蘇悉地院。足。遍知院。心。上釋迦院。口。文殊院。頂上也。是五輪也。此縮五輪時。色心二法。我。兩字也。又五大五輪。云時。性者堅濕煖動性也。云體之時。長短四方寶形之五也。是二輪攝。樣。水輪兩部。別時風輪。生。地輪。角。力。二切。時成火輪。火輪智故當四智。此約方。時東北胎藏一會。去年果成今年種義也。南西金剛一會修行菩提。一位故譬如稻者草時實時少分相似。故又當因果二不義。故五輪攝二輪。四方二方攝。兩部。萬德攝。義也。空輪心法。故。互。二輪不二心也。顯教意心。雖不念不想。真言心。生諸心。事。寶珠。雨。萬法。

似。故寶形也。但御作五輪水輪同形也。皆圓形也。是心表。萬德圓滿。義。能攝義也。如意寶珠。所生義也云云。師云。理趣釋意也。可尋彼也云云。又云。生身大日拜見事。瑜祇灌頂時一向生身眼也。甚深甚深。

尋云。兩界者。因果曼荼羅也。因果相順法門也。何故五百諸尊七百餘尊不同有之云云。答。此間端者。曼荼羅不習傳者所疑也。凡胎藏界五百餘尊修顯得體至果時。金界成身會。一會顯也。除八會亦復如是。仍因果不齊。難破不可致之也云云。尋云。已身曼荼羅時。以胎。十三院。攝五輪二方。如何。答云。地輪者。八葉也。水輪者。月輪中。火輪者。三角遍知院也。風輪者。半月釋迦院也。空輪者。圓形文殊院也。已上。左手者。金剛手院也。同手者。除蓋障院也。右手者。觀音院也。同手者。地藏院也。胎內五藏者。五大院也。左右膝者。虛空藏院也。左右足者。蘇悉地院也。已上一身總體毛髮毛孔等者。外院三十天等也云云。已上一師口傳也。不可口外者歟。

尋云。以金界九會。攝已身曼荼羅。方。如何。答。凡金剛界者。九體佛智顯。事。形。故。縱雖一會。九會義分必可具足也云云。又云。於一身總體九圓形有之。所謂龍猛菩薩等術九圓番形。

肩 二火	手 七火	足 六水
頭 九金	身 五土	陰 一水
肩 四金	手 三木	足 八水

曰。已上此九圓番形橫合。堅角合皆悉成十五也。以之瑜祇十五布字。辨才天十五童子曼荼羅習合也。是則三種悉地真言十五字。習合也。悉地者。妙成就也。今金界果德圓滿。深可思合之也云云。私云。天台宗意橫堅五輪俱是成。四教三觀也。譬如九圓番形橫合堅合悉是十五成也。仍四明和尚指要抄序云。錯綜允括。云。橫堅教相皆三觀三千成。事。釋也。深可思合之云云。

溪嵐拾葉集
御本云

于時元應元年九月十八日於比叡山黑谷慈眼房對受口筆了。東寺一流未及筆墨祕曲也。薄伽梵之制戒也。不可外見而已。此中。少少山門義勢載之。此外又兜率東曼荼羅記抄別有之云云。應永十年閏十月十九日書寫之訖。丁未惠嚴之云。

溪嵐拾葉集

東曼茶羅類集鈔私 依都率御記云

第五明曼茶羅名體。此爲二。一明名。二明體。就名爲二。一別名。謂蓮花胎藏也。二總體。謂曼茶羅也。初明蓮花胎藏名。有二。一譬喻釋。二當體釋也。譬喻者。如前所引義釋第三也。當體者有二。一事體。二理體。事且有二。一者如先釋喻所顯法門。即其當體立蓮花名。二者心是也。心亦爲二。一。應知心。如住心品等明。又如花嚴經云。若人欲求知三世一切佛。應當如是觀心造如來。即此心名蓮花二處中心。如具緣品疏云。內心白蓮花者。此是衆生本心妙法芬陀利花云云。又如上引白檀曼茶羅文之末。又成就悉地。本云。摩訶薩意處說名曼茶羅。諸真言心意了。如得成果。諸有所分別悉皆從意生。分辯白黃赤。是等從心地決定心歡喜。說名內心處。真言住斯位能授廣大果。○文。義云。心處大衆生曼茶羅皆作是說者。心處亦疏。名爲心位。即指此衆生自心之處。即一切佛大悲胎藏曼茶羅也。所以者。何一切衆生即是花臺之藏。然以四種常俱生故。爲彼覆蔽故不能明了。而自覺知心處者。即知此心自性常淨。如是淨無垢處。即是諸佛大圓實相之地也。乃至

三世菩薩皆如是說。一道無異云云

第二理體者。一實理也。具天台釋法花體。已上釋名體多依此經疏意。兼天台法花玄意。所以然者。今案此經疏意。法花經與大日經只眼目之異名也。天台與此教宗亦復如是。更檢文。又經云。無量門進趣文。義釋四云。無量門進趣者。即是兼釋曼茶羅名義。夫曼茶羅者。名爲聚集。今以如來真實功德集在一處。乃至十方世界微塵數差別智印輪圓輪湊翼補大日心王。便一切衆生普門進趣是。故說爲曼茶羅也。又十一云。曼茶羅是其種種德義。即是如來秘密之德。如蓮花開敷。而自莊嚴。陀羅尼集經云。曼茶羅云。檀云有處云。檀者恒也。恒然而平也。云云。第二明曼陀羅體者。即前當體釋名所日之法是也。

第三進趣意者。只爲衆生心不可反外

今此曼茶羅有二種。一者。人曼茶羅

人曼茶羅有二。一。本尊曼茶羅

本尊曼茶羅有二。一。行者曼茶羅

本尊實得亦二。一。三部都會曼茶羅

三部都會亦二。一。諸尊都會

一。尊都會亦二。一。大日一尊會

大日一尊都會有三。一。法身理具

一法身理具。謂法身理性宛然具足三部

四重。本來常住不增不減

二報身實種。謂報身智體如彼理性真實

二報身實種。謂報身智體如彼理性真實

修。謂諸尊功德

三應身化現。謂應身智用如彼理性隨緣化現諸尊功德。此是三身各具三部四重曼茶羅之義也。或可言。本尊法身遍知文殊等報身釋迦等應身亦可。言佛部法身蓮花部報身金剛部應身。已上初。又云。中台九尊爲真身三重諸尊。爲應身。又云。部四重皆大日體用也。然就三身各具義此大曼茶羅。一往論之。是化身化現而表三身萬德。故

今且初此示一兩義門

此有二次第。一。從因感果次第以爲四重

從因感果有六位

又可開爲十界云如下

- 一。地獄
- 二。餓鬼
- 三。畜生
- 四。修羅
- 五。人
- 六。天
- 七。聲聞
- 八。緣覺
- 九。菩薩

「十佛」
或可迹示爲六卽位也。如次上

此十界各二——
一依報
二正報

此爲三種世間——
一五陰世間
二衆生世間
三器世間

卽有百界千如三千世間乃至無邊法門究竟而論如是圓融無宮法門。但有凡下一念心中

問。今見曼荼羅天地獄界。答。具緣品疏阿闍梨所傳圖中有寒冷地獄熱惱地獄云云

諸尊隨一都會有三類——
一內證八葉
二二重佛菩薩
一二乘諸天

內證八葉隨一各有——
一從因感果
二從本垂迹
三身亦有二次第

具如上大日。准知。問。二重佛菩薩并二乘諸天爲中台時。四重大第不中。因果本迹二義。是何次第。答。此秘密檀祕密中之祕密也。總示大途心寒毛豎。況及決擇甚可怖畏更問

諸尊都會此亦二

一諸佛共。謂大日寶幢等名別體。總一尊各表諸佛一德。諸佛萬德共集成大曼荼羅也。言諸佛者三世諸佛

二諸佛不共。謂大日寶幢等爲名定體。

一尊各表一佛萬德。諸佛菩薩共集成一大曼荼羅也

問。若諸尊體各別。何同坐八葉。答。不異。

異而不異。然爲助一心觀。示一八葉心也。此都壇相何處化現乎。答。具緣品入祕密曼荼羅位品云云

三部隨一諸隨一曼荼羅有多類

一大日
二佛部
三蓮花部
四金剛部
五二明王
六佛眼
七諸菩薩不能細示更檢
八釋迦
九四菩薩
十二乘諸天

行者假立亦二——
一內觀假立謂道觀等亦如祕密品等說
二外作假立卽建立內心所觀也

內觀亦二——
一都壇觀如前可知
二別壇觀如前可知

外作亦二——
一都壇如前
二出別壇亦如前

此二各四——
一大曼荼羅
二三摩耶曼荼羅
三法曼荼羅
四羯磨曼荼羅

又云。此四亦通內觀。謂初心不能觀佛身故。具觀之爲眞觀緣

行者曼荼羅亦有都會隨一因果本迹等義。

准前可知。然爲助初心觀。且就從因感果略示一兩義

此有二種——
一因
二果

因亦有二——
一性得
二修得

性德有二——
一理性。謂一實相也。此亦有二。一正因佛性。二了因佛性。三緣因佛性。乃至十種三法云云

二事相。謂有情人也。此亦有二。一行栗駄心之名。監慮知。今是處中心也。處中亦監草木心。今取有情八葉心也。二質多心。是慮知心。如言三界一心云云。然則判修性位諸文不同。今且以理卽位爲性德也云云

一師資相承。謂師以已成佛曼荼羅加持授。與弟子弟子歡喜頂戴信樂領受。以爲已有具如傳法灌頂作法

修得有二——
一發心修行。謂信師傳受亦信也。理性發大誓願修學祕密教。乃至登地住位也。且以發心已上爲修得也

果亦有二

- 一、因中勝解作意希求觀念之境界。謂於未成佛身作已成佛想也。是行者恒時之用心也。此猶屬因如前
- 二、果上萬行圓滿真實感得之果報

真實佛果亦二

- 一、自身因圓果滿三身四德
- 二、自身亦具諸功德

謂十方三世諸佛萬德異而不異。備在我心也云云。已上

法曼茶羅者。即人曼茶羅中諸尊所表諸法門也。若初會數一往明之。一約一法。謂一實相也。或實多心也。或八葉心也。二約二法。自行化他是也。中台自行三重化他。或事理爲二。大日理也。諸尊事。或心心所爲二。中台九尊九誠也。三重諸尊諸心所也。三約三法。佛部法身蓮花部解脫金剛部。般若或諸法中也。二乘空也。諸菩薩諸天假也。或定惠式道識等十種三法云云。或有身語意曼茶羅云云。四約四法。發心修行菩提涅槃也。此四輪卽法花開示悟入也。五約五法。前四輪上加方便也。如是乃至百千萬億恒沙塵數。總別自他橫豎自在隨智力所。及宜作無量觀。又諸布字是法曼茶羅也。所謂四輪布字。百光王布字。布字品布字。三部阿闍梨布字。輪布字。十二真言

王布字也。又諸尊種子爲法曼茶羅此等皆甚深祕密法門也。問。已前所明人法無量曼茶羅具足皆應在此一曼茶羅中耶。答然也。

問。以何爲證。答縱無證據不可疑也。顯密觀行用心如此。況又大日經疏始終所明自有其意。不能繁引。凡普門慶數法門具在此曼茶羅。卽此曼茶羅。唯在一念心。請諸行者善得意矣。

問。學此數者多謂此曼茶羅是教主毘盧遮那所現。卽佛果真實相云。何前言他受用報身應身化身化現。答。法身自受用身非說法利生身。明知真言教主非彼身也。若准今經疏是他受用身。名毘盧遮那者。如前云。但抄記意希許法身現通說法故。彼文云。常途說法。或云。法身淨寂如虛空無所動作都不說具足。如是力用以爲凡起神變。皆是有爲之心三昧之力。而不言法體。如是此其未了也。文可決。

問。大三法羯四種曼茶羅如何。答。理趣釋云。若畫一一菩薩本形卽成大曼茶羅。

若畫本聖者。所執持標幟印三昧耶曼茶羅如前種子字各畫本位。卽名法曼茶羅。各鑄本形安於本位卽成羯磨曼茶羅。安公云。六大和合出生諸尊身。若五色所畫像一諸尊所持三昧耶。若真若畫三諸尊種子真言若說若畫三諸尊三密動作若真若影四如次是三羯四種曼茶羅也。又云。初大者以五大色成。如來妙色身。故云大也。第二

三者。佛常安住平等三昧定而恒然不變。猶如金剛。是故示以金剛杵影也。第三法者。軌則決定之義也。如來所出言語言聲無非實相。若人因之決定成佛。故言法成法。第四羯磨者。羯磨事業威儀之義也。諸佛如去如來之威儀也。如幻三昧隱現自在。隨類示現。大悲小怒之形。皆無非法性境界羯磨之事業。如是四種之義其旨深廣云云。已上

義釋第四云。從大日如來齊以下光明。是此第三重位。自齊以上至咽所出光明爲第一重位。自咽以上乃至頂相之光明爲第一重位。其中台藏卽是毘盧遮那自心八葉花也云云。十一云。從佛自身一一毛孔出種種身雲。隨其上中下分。謂頭爲內台。心已上爲第一院。齊以上爲第二院。齊以下爲第三院。抄記云。爾時行者觀心葉作中台觀。其身卽是曼茶羅。從心已上爲第一院。從心以下至齊爲第二院。從齊以下爲第三院。問天院。

入祕密曼茶羅位方。義釋云。大略心爲八葉之位。從齊至心爲金剛臺。齊爲大海。從齊以下至地居諸尊位也。此者何義。謂從諸佛大悲海而生。金剛智出生一切佛會也云云。又以四種阿字爲四重。如四處輪中明文。已上東曼茶羅義云云。溪嵐拾葉集

元應元年六月一日於黑谷青龍寺書寫

了

龍山菩薩比丘天台光宗記之

一。曼茶羅事東曼茶羅 上卷本末 中卷本末

下卷本末 曼茶羅料簡鈔 上下 已上東曼

茶羅鈔八卷

西曼茶羅鈔一卷 已上都率僧都覺超御作

也云云

應永十年閏十月二十三日於元應寺書寫之訖

平惠嚴之

東曼茶羅別卷 一帖 覺超僧都作

台三密抄五帖 金三密抄五帖 覺超僧都作

不拾葉集 三部經大意

胎藏界曼茶羅 池上作

夫大悲胎藏曼茶羅者。三世佛陀。十方如來之根源。發心菩薩地。住薩埵之所出一者。一切有情身中常住不滅。實相平等極理。是名胎藏界。凡夫因時。如未敷蓮花爲諸惑所纏縛。輪迴生死。不知身中有佛性理。是以大日如來經。無量劫。爲頓悟機。說此秘密法。若有真言行人。如法觀行。即身成佛。佛果成時。自身八分肉團變爲八葉大蓮花。心王大日顯花臺上。四佛四菩薩坐。八葉上。心敷諸尊諸會具足。相備十界廣大無邊。皆從觀心顯成佛理。若有衆生。一見曼茶羅。

俱抵劫重罪一時摧滅。必定得菩提記。名大悲胎藏者。妙法蓮花法門。毘盧遮那本地常心。即是花藏具體四佛四菩薩。醍醐果德。如衆實。俱成十世界塵數金剛密惠衆。猶如鬘髮。十世界塵數大悲萬行諸大菩薩。猶如花葉。三界六道無量應身猶如根莖條葉。然如來加持故。從佛菩提自證德現。八葉中胎藏身從金剛密印智現第一重金剛平等諸內眷屬。從大悲萬行現第二重諸大薩埵。從普門方便智現第三重隨類之身。此總大悲胎藏界云。此曼茶羅可多意。所謂行者曼茶羅。諸佛果德曼茶羅。付行者曼茶羅有二。或性德曼茶羅。成修德曼茶羅也。一切有情心中本備諸佛苗德。普門塵數諸三昧。遠離因果法。然具云此。即是性德理也。修德曼茶羅者。授法灌頂法師傳教信。已心理具發心行修證入地住位。四重曼茶羅總而言之。無非大日功德。別而言之有二意。謂中台八葉并遍知印等第一重。是大日功德也。第二重文殊等四菩薩外金剛部。是釋迦所攝也。東方初門中臺釋迦牟尼。爲令大日教流布。住彼轉法輪自心功德。而入衆生心。其釋迦功德者。文殊等四菩薩功德也。大日功德。不過四種。東方寶幢佛。是發菩提心義。南方花開敷佛。大悲萬行義。西方無量壽佛。諸菩薩義也。北方天鼓雷音。是入涅槃義也。釋迦佛名有四種。文殊等四菩薩也。文殊是三世諸佛智母。諸佛初發心皆是文殊教化力

也。始覺法性。始開佛智。是名諸佛發菩提心。之後能修諸行。一一行中除菩提障。是除蓋菩提功德也。蓋障若除。心地自開。法財顯現。是地藏菩薩功德證菩提義。三德祕藏。是名大涅槃。無邊功德備在此中。是則虛空藏菩薩功德也。釋迦如來一切功德皆大日如來功德也。故知四菩薩功德即四佛功德也。法身寂寂心言路絕故。令釋迦流布八萬十二教。一一功德皆還入我等之心。既受佛胤豈非佛子哉。代大日轉此法輪。故大日法身是法水源。三世常住冥熏不斷。於六趣四生。任運隨逐生死海中漸生佛種。唯是法身迴依正故。雖蒙恩德不知其恩。雖不知之利益無窮。語絕心不及。稱歎何爲哉。胎藏界曼茶羅亦如來理。常住不滅大寂定故。大日住法界定印。此金剛界大曼陀宣。自性清淨普賢大菩提心。故舍那住大智拳印。一切有情身中本備普賢大智性。爲煩惱惡業被纏縛。鎮受生死輪轉苦。是故舍那教主感斯倒惑。墜無上乘機。說此大教王。行人受此密旨。於心中觀一輪淨月。顯證舍那萬德三十七尊塵數聖衆顯現於菩提心月輪中。密嚴國土無盡莊嚴依觀心之功自然見之。若有衆生造四重五逆罪。一念發悔心須臾消滅。獲得一切如來真實智慧云云

金剛界九會其旨難明。且案一師說。一印會配法界體性智。雖有諸尊皆歸大日所證法性一理。意也。根本會是大圓鏡智。無量

①已下典書甲本無之 ②陀十(羅)?

劫中修真言行轉賴耶識得此智也。三昧耶會是平等性智。住平等大覺能利衆生。轉第七識得此智也。微細會即妙觀察智。爲衆生說法斷疑。是轉第六識得此智力。也供養會是成所作智。無量劫中供養三寶事業故。轉前五識得此智。云云

胎藏界大日如來發生四重曼荼羅身。內證眷屬共說內證自行化他因果法。即以此法普示法界有情。金剛界大日如來流出五部海會。共說內證因果法。以此法普示法界。大日如來大悲胎藏中養育法界有情。法界有情心中開發四重曼荼羅。大日如來五智金剛中加持法界有情。法界有情心中發生大日如來三十七尊無色曼荼羅。名爲聚集。今以如來真實功德。集在一處。乃至十佛剎摩數衆集會。翼輔大日如來。一切衆生普門進趣。是故說爲曼荼羅。云云。大毘盧遮那成佛神變加持經。今將釋此經。略有三門大意等也。義釋云。如文殊師利見白毫所照萬八千土諸菩薩種種因緣皆是行菩薩道。即知諸將開權顯實法花經。當知金剛平等亦復如是。普見加持世界唯說平等法。即知如來將演遍一切乘自心成佛之教。是經大旨也。次釋題目者。大是唐翻梵言摩訶。則一大法界之總體。三部最深之祕處。且含三義。謂大。多勝也。正當三部。阿字一。反爲深大。理。婆字離染爲廣多智。縛字離壞殊勝用。皆在一心。非多非一。阿字故之體大也。婆字

之故其相大也。縛字之故其用大也。一物異名性相常住。總水流波稱之大海也。苞體宗用名摩訶期。乃三點之祕府。五智之幽。開冥始自發心。終于證果自行化他。皆攝其中。毘盧遮那是阿字理點。一切諸法本不生。故成佛是婆字智點。一切諸法無染著故。神變加持是縛字用點。一切諸法離言說。故不生而生。故現法宮。無染而染。故具五大也。離言而言。故說三昧耶。所謂不生即是寂滅義。離染則蓮花義。離言則金剛義。體不生故妙理無極。宗離染故真智無窮。用離言故化導無盡。是以摩訶之體無處不遍。摩訶之宗無法不圓。摩訶之用無行不滿。居性寂之極地。包法界之體用。即云。即身無異無相故顯呼。

大毘盧遮那佛神變也。云云。入真言門住心品第一者。入文三段者。凡此經總可有二本。法爾常恒本。諸法曼陀羅是也。二分流廣本。金剛手所讀傳十萬頌經是也。三略本者。有三千餘頌。七軸之經是也。此三千餘偈以略攝廣。以少持多。一字中含無邊之義。一點內吞塵數之理。廣略雖殊。理教是一。諸家釋經皆三分判經。今真言宗且約三部而釋。初如是序分也。當於身密即爲佛部。示身無盡藏以。爾時世尊至囑累終。是當語密。即爲蓮花部。現語無盡藏故。信受等文是當意密。即爲金剛部。表意無盡藏故。序正似異。祕妙三密各殊。一如理平等。然則講演所生云云。

金剛頂大教王經 稽首金剛寶樓閣 法界衆德大月尊 理事俱密金剛乘 菩提心殿一切衆 金講此祕密典 大法主云云

將釋此經可用三門大綱釋名。入文三段業也。大綱者。今此金剛真宗人則真如法界以爲其體。釋迦牟尼名。毘盧遮那遍一切處。法是一切陰入界等無非其教。是法住法位。世間相常住云云。四種曼荼羅談法界無外。五佛智慧遍三世盡底學之人如瑩摩尼殊修之者疾得顯極階。然則法界體性智。毘盧舍那居極理以示頓。四智心品四佛顯內證。那住四方十六大菩薩內外八供養等宜是異矣。三世佛陀十方。耶生咸同源乎。縮之在一。摩訶舒之遍法界。一誦真言應界悉感。一捐錢動諸佛亦來思字義。觀月輪除苦與樂者也。故此經云。由此真言。設作無間罪。謗一切如來。乃至獲得如來最勝悉地云云。三密結要諸經所無。五智奧源唯在此教。此經大經蓋如是矣。釋題目者。此經有三題目。初云。金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷第一者。總名也。次金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一者。是別號也。金剛頂者。十八會都名也。一切如來大教主者。是十八會初會也。金剛者。世間金剛有三種義。一不可壞。二寶中之寶。三戰中勝也。不可壞者。實相中道過一切語言心行。離諸過患。不可變易故也。寶

●婆二婆？ ●那二詳？ ●經二綱？

中之寶者。顯實相中道具恒沙功德也。戰具中勝者。表第一義空。一切煩惱無敵對者。此三足具字三義。此等三法非佛人天所作。是法然道理。無始無終。無生無滅故云。金剛也。如金剛不可壞。此經亦爾。不爲外道邪魔等之所頌壞也。如金剛寶中寶。此經亦爾。諸經中最爲第一。如金剛戰具中勝。此經於諸教中爲勝。若學此教不歷劫數。賊早成佛故也。所謂頂者。是最勝尊上義。此金剛教諸大乘法中最勝無過上故。以頂名之。又不是僞名。一切衆生心法界中從本具足金剛堅固勝義。則於理體諸法興起。故法花云。是法住法位。今正顯說此秘教故云。金剛頂也。一切如來者。毘盧遮那如來三十七尊及八十一尊三世十方盡空法界微塵刹海一切如來身以爲其體。故能出生。甚深祕密。百千萬億修多羅。皆是毘盧舍那如來性海功德。亦能出生花藏莊嚴世界。有情世間及器世間。皆是毘盧舍那如來體性周遍一身充滿一切剎故。名一切如來。又一切如來者。謂五如來。大日阿闍寶性彌陀不空成就之五。攝一切佛故。又三世十方一切諸佛。是爲一切如來。以一切言遍攝故也。眞實者。一切如來內證眞實法也。攝大乘現證者。收攝爲攝。眞實義故。名大乘頓證。故爲現證也。眞實者。七大有一行開裂云。一以法大故。謂諸佛廣大甚深祕密之義。毘盧遮那遍一切處。大人所乘。二發心大故。一向志求平等大

惠起無盡悲願。當普授法界衆生三信解大故。初見心明時。具足無量功德。能遍至恒沙佛刹。以大事因緣成衆生。四以性大自性清淨心金剛寶藏。無有缺減。一切衆生等共有之。五依正故。如是妙乘。即法界衆生大依止處。猶如百川趣海。草木依地而生。以時大故。壽量長遠。出過三時。祕密神通之用。未曾休息。六以智大故。諸法無邊故等。虛空。心自然妙惠。亦復無邊。窮實相底。以如是。七因緣故。諸大乘門最勝第一。故云。最勝大乘諸最上乘頓證之旨。無不攝屬此經。故云。攝大乘現證也。大教王者。諸大乘經雖說成佛義。經歷劫數。或得或不得。或大乘經雖明現證。但理無事。或雖但明印明支分不具。未盡佛意。今此經具說五部三密五智成佛等事。理具足盡佛本意。故云。大教王也。經者梵云素怛覽。或以翻經。即常義法義。常則道軌百王。法乃德橫葉。故曰經也。第一者。以數也。此經一部三軸。此卷居初故。云第一也。以金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一。別稱云。十八會中初會一切如來眞實攝教王。有四大品。謂金剛降三世遍調伏一切義成就也。表四智品也。今此經四大品中初大品故。云金剛界。云金剛者。堅固利用二義。如前釋之。所言界者性也。一切如來金剛性。遍一切有情身中。本來具足圓滿。普賢毘盧舍那大用。自性身海性功德故也。又性是實性。即理性極實無邊。即佛性意名。即毘盧舍那法身

如來之性具。此理故一切有情當顯得祕密三身理。必有覺猶如金剛寶必有光明。又性不改。是如來性隨逐煩惱經歷生死。其性不改。引發衆生的到佛果。如金剛寶必至輪際得停住。依此等義云。界也。大曼荼羅初六有。六曼陀羅中學。初兼後。故云大曼陀羅也。是諸如來內證祕法故云。大也。一切如來祕密頓證之儀式普度。那生軌範云。儀軌品者類也。品類區別。於此儀軌品總有三。此品居初故云。一也。第三略分別經三段者。從初如是。乃至諸勝宮自在名。第一序說分。示現智用驚發會衆。次從婆伽梵大菩提心乃至經末。是爲第二正說分。正宣祕旨。開悟物機。於第三分於修行者。非是要故。傳法聖者。且闕不載。蘇悉地羯羅經將釋此經分爲二門。初明經意。次釋題目。後判經文。初經意者。所言蘇悉地羯羅經者。是三部經王。諸尊肝心。諸總真言之祕旨。詠贊大教妙。是以精進忿怒聲衆機發。數十疑問。持明大仙悲。未來開眞言法。則致羯羅五莊嚴。遍涉眞明。爲經衛悉地九成就互通諸而成階位。修行之輩如樹木三世之利。信修之類。寔獲世出世驗。諸部大教非此術。陵大虛云。靈翹開地獄之神術。唯此妙典也。大釋題目。言蘇悉地羯羅者。作業義。今此經成就世出世諸作業也。六趣四生諸有情所樂出世之業。及二乘菩薩等諸聖者所樂出世之業也。總持明大仙安

住大智大悲開敷真明。身中有成佛之理。是故大日如來經無量劫爲頓悟機。說此胎藏祕密教法。若有行人如法觀行即身成佛。果時八葉開敷。心王大目顯蓮花臺上。四佛四尊生八葉上。心數諸尊諸會具足。備十界廣大無邊。皆從觀心顯成佛之理。是則胎藏界理性曼荼羅大意也。若有衆生一見此曼荼羅者。無始以來惡業重障摧滅無餘。必定得菩薩之記。云云 三密修行之功。香供佛之善。其德難思。結於一印契。驚塵數佛。誦一真言。利六趣之生。暫運想念者。本有之功德自然開顯。機致信力者。恒沙之罪障須臾消滅矣。香火是三密加持之香花。於一花一香之色。具萬行成就之無量香花。佛身亦三身相即佛故。於一佛一尊之像。備萬德圓融之無數果德。能供是法界一色一香是中道。所供亦法界佛像。即此法身也。佛弟子宿因多幸適值遇究竟大乘。是時不修學者。豈入寶山異空手。而歸聞法悟道究竟方軌又遇此教哉。仰願大日如來釋迦彌陀胎藏界會五百餘尊證知弟子誠淨土之行願必成滿足給云云

金剛界

敬白祕密教主摩訶毘盧遮那四智四波羅密微細支分。無苦不救無樂不與。隨諸有情願能妙成辨其意願。全安住毘盧眞位故。云妙成就等也。經者梵云素怛覽。聖教都名瓦三際不可改易故云經。即常恒不及義也。軍荼利金剛發數問請決於金

剛手故云。請問此經有三十四品。居首故云第一也。第三判經者。此經一部三卷。善無畏三藏譯。有三十四品。此無通別二序及囉累。是傳持人得傳眞闕二序流通也。若明處云。須彌山頂。金剛手所住普宮殿也。分爲三。初半品經。初軍荼利請問也。次爾時吉祥莊嚴等也。下至經文總是第二明大執金剛答也。具如經并疏云云

大日如來經。無數劫爲上根之人。說金剛界大法。於內心中今觀日月輪。萬妄露。於惠風。見大日光。澄迷濁。於定泉。顯得本覺。若有行人如法修行。觀法成就。即身成佛。自心大日尊三十七尊圍繞。密嚴國土。無盡莊嚴。內證眷屬現在。皆是觀心成佛。是則金剛界無上乘教大意也。何況經云。若有衆生已造四重五無間極重罪業。若發懺悔心。能入此金剛界大曼荼羅。及有見者。一切罪障皆得消滅。獲得一切如來眞實智慧。云云 故今爲結緣於勝教。故以不堪之器。恭敬受習金剛界念誦儀軌。於懈怠身想欲練行供養修行之勤。仰願大日如來諸尊聖衆。殊垂證明。常被加護。遠離魔緣。身心精進。善根相應。成佛大事。必令成就。給願往生彌陀淨刹。聽聞此祕教。開悟自心妙惠。以自心悟智慧。普示法界三寶境界。證知弟子意趣。矣

已上池上御作

天台山御本書寫了

溪嵐拾葉集

曼荼羅類集鈔 帖決私

決云 胎三壇 大悲 祕密 成就

師曰。大悲壇者。即嘉會壇也。亦曰都會壇也。如常灌頂壇等也。云云 祕密壇者。即前說大悲壇。其後彼大悲壇。所有諸尊各別

壇也。方圓三角等。各別別尊壇也。亦各有其部圍繞之。謂此諸尊別壇。建立時用之。或於諸尊。說秘密壇也。成就壇。為成就物也。又大悲壇者。灌頂行法等。引入弟子。以悲為首故也。即諸尊圖位如常。此壇亦名。都會壇。亦名嘉會壇也。而嘉會壇者。觀。移大日。安寶幢之位。第一重乃至炎魔等。以之安。中台之時。諸尊皆同。嘉悅集會。給故。名。嘉會壇也。或於都會壇中。一一諸尊。皆一一具足。彼一一秘密壇。此名為秘密都會壇。又大悲壇之意。五色界道之內。有。四門門內。有。八葉蓮花。蓮花上有九尊也。而軌意加。秘密壇之文。謂中羯磨金剛者。即是也。又其上。大蓮花。又秘密壇文也。謂。今意羯磨金剛之上。淮安。八葉妙白蓮也。其蓮即九位也。而秘密壇具。文羯磨上。畫仰。半敷蓮蓮上有。三葉。八葉妙白蓮。即九尊座也。今軌意不。說。半敷花。并其上。蓮。謂大悲壇者。以慈悲為本。最初。引入弟子。壇也。故簡略具不說之。後後壇壇。委漸說。顯之也。云云。

又秘密壇諸尊之曼荼羅。唯是觀作曼荼羅也。非可圖畫。云云。

又秘密壇成就壇外院重重隨尊不同也。多云三重。云云。

又成就壇或唯安內院。不安外院故。四大護有內門。是別時意也。

又秘密成就壇不云外院界道。若以大悲壇可准之歟。

又五色界道者。唯是通道地色也。云云。

又大悲壇大蓮花藏上。中心。八葉妙白蓮。安。即為中台九尊位。秘密壇花王。上有十字羯磨。羯磨上有半敷蓮。半敷蓮上。有蓮臺蓮台。上八葉妙白蓮也。而大悲壇是最初悲生故。不委說之。存略也。而傳法軌引。秘密壇文。加中羯磨金剛文。唯略半敷蓮耳。云云。

又秘密壇半敷蓮上有。妙色金剛。三葉。八葉蓮。謂因果具足之義也。

又秘密壇者。大悲壇中諸尊各各壇也。故於彼大悲壇中。可住各各其壇歟。

成就壇者。世間成就品有。四種念誦。一意支念誦。謂先觀本尊相好了。了分明也。而於尊。心月。先觀種子。字。種子分明。即真言之字。一一加之。乃至一真言字。皆分明也。故台界之意。諸真言中。先種子字。次諸字也。是觀次第也。如不動門。種子。在終。雖然。先必觀種子。云云。而一一字了分明。即觀一一字義。更分明也。而即諸字有聲。一。一字旋轉流瀾。一一有聲。謂如真字。唱。阿聲。乃至真言諸尊皆有聲。唱。字。名。也。此念誦純熟之後。次作。先持念誦。謂其本尊真言依教。若一洛又等之數。反滿之持之也。而後三。具支念誦也。謂辨香花等諸事供。供養本尊等也。

次。四。作成就法。謂前之三念誦已成就了。更作成就法也。謂祈境界。謂若我以何物。可為成就物乎。可祈之也。若夫夢。

可成就。杵。鉢。若蓮。若種種異物。隨其境界作。儲其物。然後即以其物。修成就法。即依其物。發神通。手持其物。往反十方佛刹。為持。明仙。乃至登覺耳。即今此三摩地所。成就物。謂之三昧耶形也。即本初入門之中。三摩地所成之標幟也。云云。

已上此作成就之作法。謂之成就壇也。若無意支作。先持。乃至無前三作。成就。還妨祕法。何有其驗耶。即諸別軌等多是第四作成就法也。而無前三直作第四。云云。無驗。痛哉痛哉。但依胎藏金剛智三藏一卷軌意者。不作前三直作成就。云云。聊有法驗。依此意尤可貴可貴。

師曰。其尊手所持之物。是為三昧耶形也。凡三昧耶形者。其尊。三摩地所成。物形也。由此三摩地成就。其物即發神通。故云。三昧耶形。自成就物。發神通。依三摩地。故。持明仙等手。持三昧耶所成之物。往反十方。云云。乃至諸佛菩薩金剛天等之手。所持之物亦是昔日。我三摩地所成之三摩耶形也。即彼三摩地標幟。如三金剛三昧。以。即是印也。

此印是定也。真言即惠也。云云。凡印有二。相印手印也。相印者。三股五股等諸三摩耶也。即手所執物也。手印者。手所結三摩耶形。標幟印契也。

師曰。大日經世間成就品。相似成就說之也。云云。又曰曼荼羅者。是數義。云云。台金。二曼荼羅俱圖隨。宜。云云。對。金界。天竺。隨宜。云云。又現圖云云。顯。顯。故。

菩提心義云金現圖云云

師曰。世流布胎藏曼荼羅謂之現圖。曼荼羅。昔無異三藏之經中。大曼荼羅佛所密也。顯露圖之恐違佛旨。若任意圖。亦非也。仍祈請給。即佛空中。現此曼荼羅。故云現圖。又佛隨宜現之故。云隨宜曼荼羅云云。

今此曼荼羅。觀世音金剛手等院諸尊二三重安之。所狹故也。如除蓋地藏院一重安之。皆可向大日也云云。

又曰。現圖曼荼羅。是現空中也。然師資傳來。有此說未見矣。

胎藏現空中事。是唯師口傳也云云。先師說。台現圖曼荼羅尊位等。只是隨宜隱秘之圖也。強不可尋之云云。

義釋中。以胎曼荼羅爲塔云云。亦三十七尊可爲塔。可思之知之云云。從本垂迹者。疏

二云。從本垂迹則從中台一一門各流出第一重種種門。從第一重一一門各流出第二重種種門。從第二重一一門各流出第三重種種門云云。青龍軌意是也。謂先八印。次

佛印。乃至外金剛也云云。從因向果者。疏云。從因至果。則第三重之所引攝成就。能通第二重。能通第二重所引攝成就。能通第一重。能通第一重所引攝成就。能見中台藏云云。

謂先外金剛部。次文殊等。次觀音等。次中台也。如前受次第是。但傳法軌云。諸會云。次第是非從本垂迹。非從因向果云云。

師曰。胎藏曼荼羅以觀不思議境之意可知。

之也。今此曼荼羅。凡聖雜居。善惡並趣。尋本。大日三摩地也。且置本。不論之。且點一念心。即如來藏理也。百界千如三千世間。法門宛然。具足。故一念之中。地獄。乃至佛界雜居。凡聖不異。處善惡無隔。趣。是曼荼羅。即此意圖顯也。但義釋中。大曼荼羅其事彌分明也。釋迦如來及諸世尊同在善惡雜類之中故也云云。

胎曼荼羅是十界互具之中。佛界之上。十界顯現也。故其曼荼羅中。六道四生宛然。具之。即是天台所說觀不思議境之意也。佛界乃至地獄界宛然。一曼荼羅所說也。其地獄義釋曼荼羅具。有之。但現圖曼荼羅無之。師說地獄攝炎王也云云。

又義釋曼荼羅天部之中。諸佛雜居。佛界上。理具。地獄鬼畜也。云事。彌顯然也云云。

胎曼荼羅是示現理具法門故。說理教故。從佛界至地獄示現。金界曼荼羅是果位成道相故。說果上教故。從佛至天等示現之。果上。地獄鬼畜等其相隱故云云。

又胎曼荼羅具。觀佛界之上九界形狀故。地獄乃至佛界宛然具足之。但現圖曼陀羅隨宜以地獄攝炎王。不圖之耳云云。

師曰。胎藏諸尊若付三摩地門云之者。皆大日如來。一一三摩地也。若付一一果德云之者。各各因圓果滿佛也。具緣品初釋文可見之。謂大日如來欲說曼荼羅時。十方諸如來皆悉來集坐於八方。各我爲。初入發心門。成佛三摩地門。乃至次第入。

大日三昧地。謂以茶吉尼三摩地門爲初入門。佛自茶吉尼門乃至大日也。以不動三摩地爲初入門。成佛自不動門乃至大日也。而後俱入大日。身出已各住曼荼羅本位。皆入其三摩地各各而住。故不可相濫云云。

胎界現曼荼羅時。十方諸佛來集智處城。住本初入門。所謂昔依茶吉尼得成就。佛先入茶吉尼三摩地。即展轉入三地。地乃至十地。乃至即入大日身。乃至昔依死王得成就佛。先入死王三摩地。乃至展轉入大日如來身。如之十方諸佛各入本初門。乃至轉入大日身。而即十方諸佛各出大日身。如先各住本初入門。即坐八方。現法界曼荼羅。此界意智處城所現。曼荼羅是爲攝法界所現也。而後即如先入大日之身耳。

金界自阿迦尼吒天下。至須彌頂充滿空中。諸佛皆是互相攝入之諸佛也。謂一佛身中更互攝入十方諸佛之身。故金界意一佛即一切佛也。故指一佛亦可云。一切佛。而則下須彌頂大日四佛互現諸尊。現法界曼荼羅也。胎界非互相攝入佛也云云。理趣釋等可見之釋意指五佛之一切佛也。

胎界大日成道智處城。十方諸佛來入大日之身。即出本初門。乃至示茶吉尼之身。各各初入門也。金剛大日於須彌頂爲一切義成就菩提將成道時。自須彌頂至尼

吒諸佛滿空互相攝入。謂一一佛互攝入

一身。二佛各各具攝入。諸佛也。而俱

時入。一切義成就身。即成大日尊。云云

胎金等曼陀羅中諸天曜宿等皆是大日等流身

也。即是顯教中實業。生此界諸天曜宿等

是也。更無異也。尋本皆是大日如來本初入

門形互也。故一卷一字經智處城。此等曜

天等皆列。此事猶以舊之可思之

又云。猶此世界諸天星曜等皆是權者。其各

各眷屬或是實者也。云云。曼茶羅中日月五

星等即是世界所有。日月五星也。謂彼召入

曼茶羅中。住其位。故也。三界諸天神等皆

爾也。或亦彼大日所現諸天神等隨類各

顯。世界天神等各爲其部類

胎曼茶羅經三重各有主。遍知印初文殊三釋

迦三若并中胎總有四主也。遍知印者。即大

日也。文殊者亦是佛也。故軌注梵號云。曼

祖室哩沒駄囊云云。即有佛之句也。故四主

皆佛也

義釋十六云。文殊會中西方部主。云云。乃至

一菩薩爲主云云

又胎曼茶羅中胎三重即四種佛土也。中胎

寂光初重。實報二重。方便土三重。同居土

以文殊爲方便土化主者。即是應身如來

故也。如次文殊眞言爲應身眞言也。付應

身可分二。勝應即是方便土主也。劣應

即同居土生也。是第三重釋迦凡聖同居

也

胎界四重諸尊皆是花臺上。實報土所居衆

也云云

問。台曼茶羅分生法二身。眷屬如何。答。

釋迦諸眷屬并外金剛部是生身眷屬也。四

大菩薩三點眷屬等。是法身眷屬也。云云

不空成就天鼓雷音即釋迦也。而五智大第

等前後次第等爾故在北方。但北方佛只隨

應身義邊名釋迦也。謂阿彌陀受用智慧

身。寶生。福德莊嚴聚身云云。乃至寶幢。自

性身云云。不空成就作變化身云云

問。大日即釋迦也。何有北方耶。答。師曰。

北方佛釋迦事身也。西佛。釋迦救惠身也。

南佛。釋迦福德身也。東佛。釋迦發心也。故

大日如來即釋迦尊也。此釋迦尊即具此四

身也。北方佛。即名不空成就。亦爲釋迦即

供養諸佛。修行圓滿。三祇百劫。事業成就。悉

達太子。出家成道。名爲釋迦。爲顯。此

義故在事業方。胎名天鼓雷音者。此。事

業尊隨諸界諸趣機緣。隨樂欲。遍說。法

猶如天鼓。隨人樂。有雷音。彌陀。說法斷

疑尊。猶堂堂。爲十地菩薩說法歟。天鼓

音。遍應同。法說救度。故名天鼓雷音云云

金曼茶羅唯現他受用現身說法相故。不

專理趣耳。彼曼茶羅唯是初利天上說。自

佛界乃至天衆現之。自人至地獄即闕也

云云。金剛記云。佛皆住金剛定。爲表之皆

住金剛杵。又云。九會天竺隨宜繪像

不可以爲此界定量云云。九會天竺晨旦難

一定。但猶是人師爲一機所圖歟云云。金界

曼茶羅不云現圖。如說圖也。九會。不空

所爲歟。慈覺大師說。鑲部輪獨一尊即是成

身會也。更無餘義也。一印云者誤也。次下。

大曼茶羅會也。依成身爲他現。大曼茶羅

也。二十天位。在四獨胎闕位也。闕位者。尊

位。無所空。故書也。非尊位也。五月輪各

通寶珠亦爾也云云

慈覺大師傳意和上記。九會之名號中心名。

大陀羅。次上名成身會云云。世云成身輪

圖。不可也。但古說皆如之。如大師說云云

金界中台月輪四角寶形是闕位。自然畫也

師云。出生義中。塔者。是五輪法界塔也。上方

五頂等圖。是如來頂相功德也。下方十六執

金剛者。十六大菩薩也云云。出生義云。塔者

是五輪塔也云云。法身緣起塔攝收三十七

尊。地外供水十六尊。四攝。又可攝水。火。九佛頂

尊。四攝水也。內四供塔四門可有也。云云風

輪上。四隅。有寶形。此四寶珠即四佛

也。四佛四波羅蜜也。中心寶珠即大日也。

即虛空輪也。此塔事可見。出生義等分別聖位等也。

又義釋中有胎曼茶羅。爲塔之意。可

見之

金界曼茶羅即是五輪具足之即是五輪塔

形也。謂於大金剛輪四隅。四大有之。大金

剛輪即大空形也。故圓也。四大抱大空。依

之。即五輪具足。意顯也。胎曼又可觀塔

也。謂四智即四佛也。四波即四行也等云云可

思之

金界四大地水火風。但合空者五大也。今

謂大金剛輪即圓滿也。是則空輪歟。四大即

懷空輪也。又空輪依餘四輪生立。歟

問。金界曼茶羅是何重曼茶羅耶。答。或云。

三重也。加內院金剛輪云也。而是非也。何重曼茶羅者。只云外院也。故此界是二重曼茶羅也。如云台藏三曼曼茶羅也。一印曼茶羅事。一印曼茶羅者。意樂尊種子。中台安。四攝八供安之也。或本有曼茶羅。或本法無曼茶羅。隨意圖之。但天等爲本尊之時不必爾。四攝等勝天劣故也云云。

一印等圖樣。最初圖十七尊加四佛。一說可爾歟。四波羅是常也。而十七尊只大日普賢也。或私謂。四佛猶可有十七尊曼茶羅歟。各四親近加。第二圖愛前事。五種祕密曼茶羅心也云云。七十尊曼茶羅大日安中臺。四方安四波羅蜜。又如常安四攝八供。謂十七也。又說以金剛薩埵安中臺餘同云云。師曰。胎藏曼茶羅千手金剛藏。本云一曼茶羅大日三摩地也。但千手是觀音大悲三昧所現也。金剛藏是金剛薩埵大智三昧所現也。而大悲門福德門也。求願福衆生多故現千臂。利益之大智門入之者少。求之者少。故現一百八臂。利益之福教二身手多少。以之可得意歟。又此二尊各可在其觀自在金剛手院內也。而左右相分十波羅蜜菩薩爲此二院攝也。即壇等五觀自在院福德莊嚴也。惠等五金剛手院教惠莊嚴也。若依此義者。虛空藏一獨無眷屬。而然和尚說云。下大曼茶羅等菩薩是其眷屬也云云。可尋問。若然者。十波羅蜜菩薩各於彼二院。

可圖之。何於虛空藏院圖之耶。答。師云。虛空藏是福智兼備菩薩也。爲顯此義故。於虛空藏左右。書之。今此虛空藏持劍寶。即表福智也。故一說十波羅蜜菩薩。虛空藏眷屬也云云。

胎藏曼茶羅千手金剛藏。上所書飛天。是首陀會天也。是闍位之處書之也。首陀會者。淨居是也云云。

問。千手金剛藏何故在虛空藏院耶。答。非在。虛空藏院之中。千手是觀自在院一具也。金剛藏是金剛手院之一具也。但是隨宜繪界道等之形也。不可爲定量耳云云。

問。胎藏金剛手院是佛左也。爾者可云定如何。答。離教定易劣也。今教上建立定也云云。

觀自在院亦是出利生教也。即義釋云。三點眷屬云云。是金剛手空也。觀自在假也。上佛部中也云云。已上帖決云云。

溪風拾葉集

本云

應永十年十二月二十四日於元應寺書寫之訖

沙門惠嚴也

溪風拾葉集

五大院入唐事 私苗

胎藏大法對受記第一云。安然記

安然以貞觀十八年二月有入唐事。又云。閏八月十七日。大和上爲令安然讀胎藏界真言。授大枝君。且以釋迦傳法印。密授安然。音人子也。江家也。政枝作枝作江也。

透退云。被下。唐符也。彼官符有之。同時四人也。元昭濟還安然等也。仍如此令申給歟云云。

問。此事實否如何樣可云事哉。或人云。夢入唐歟云云。私云。只有入唐志。故如此書給歟云云。

一。聖一和尚弟子岩松禪師云。五大院者。入唐於大唐大悟發明有。號阿覺上人。人是也。歸朝之後者。山門西坂本松崎住給。云云。私云。此事依何說耶。不審不審。五大院前代也。覺阿上人近代也。此相違如何。

一。日本禪法得悟人事。妙法院賴勇法印夢想云。日本國禪法開悟人。山家大師覺阿上人許也云云。此賴勇覺阿上人事。不知人也。誠感夢樣不思議也云云。

或物語云。覺阿上人禪法開悟人。朝帝。聞タル間。參內。タリケルニ。勅問云。何是禪法覺阿即ウソヲ吹。即退出云云。或人物語

法覺阿即ウソヲ吹。即退出云云。或人物語

①原本冠註曰三代實錄三十八葉又四十六ノ十三丁扶桑略記卷二十二傳法記云在唐在阿覺大師歸朝勅賜濟大師奥州米澤領有十二深其內轉淨付云處入定今現存別當號藥師寺二月二十九日入定或三月二十二日或三日 ②唐十(官)●

云。覺阿參内時。勅問云。何是禪法。覺阿云。上田タカエル下田タカエルト申ケリ云云

五大院入定所事。或日記云。五大院者。於西塔大日院。御入定云云。私云。大日院者。道海和尚御房也云云

一。五大院御釋名譽事。後嵯峨法皇御代密教肝心。要文可撰進由。山門東寺被仰下之時。東寺法師一向五大院御釋。注進云云

又云。或東寺真言師云。内内覺大師。與五大院御釋懷中。教相沙汰候也。此等御釋無。東寺教相可難明事也云云

又云。五大院御釋見哀我。東寺門流先德御釋ナラマシカハト何ウレシカラマシト申合云云

尋云。五大院御作。教時義菩提心義等。始東寺有之。山門無之。山門經奏聞申給以後山門弘通。是則東寺門側入滅故歟。申合。其義如何。答云。此事證據何事。大方不審也云云

何。時代申給ケルソヤヲロ似。事アル也。道光或三寶院領真言師對面事侍。其時物語云。五大院御作蓮花觀フノリ抄云。兩種祕書有之。五大院山階草堂寺シテ此等祕書造フノリノ中裏牛負坂本被越ケル時。逢坂口付童アヒルノ物食ケル時。伴牛離行ケルヲ東寺法師見之取之。今此等祕書東寺門流現在云云

已上物語也云云

私此事思。此等事申歟覺。此蓮花觀フノリ抄申事。東寺第一祕曲也。未及散在抄也云云

或僧物語云。此祕書攝津國三寶寺云所在之云云。大日房建立寺也。道光行可。書寫約束畢

尋云。世間口遊云。五大院貧道無極。先德也云云。此事實否。如何。答。此事不可然事也。凡然和尚者。覺大師之教德御弟子也。金輪院和尚。定德之御弟子也。故安惠和尚。福德主給。彼對五大院。教德主故云。貧歟。貧道不可云也。其上五大院所領丹州有之。三百餘町所領也。何。五大院貧道也。云耶。將又三井寺南院。五大院御建立也。寺領漢大シテ寺門第一福所也。貧道先德御建立豈如此耶。可知。貧道和尚不可云也云云

何況丹州五大右衛門尉ナント申セルハ五大院所領相承故也。隨分大名也云云

又先師上人義云。五大院先德。亂僧云事。大方不可然事也。所以密宗深解都法大阿闍梨戒法。堅持禁戒大和尚也。御廟大和尚御讚嘆詞。密如金剛薩埵云。凡山門故實。密宗書籍。戒家祕書等皆以五大院爲指南。總以不可云被戒僧也云云

又云。然和尚貧道也。云事法器飢。故貧道云歟。サレハ上宮太子御詠云。シナテルヤカタ岡山ニイキニウヘテフセル旅人アハレオヤナシ。諾アソハサレタルヲハ

達磨和尚佛法機。飢事讀給タリト申侍リ。仍然和尚貧弱也。不可云事也云云

一。草堂寺鐘銘事。筆主者。北野天神也。願主。五大院和尚也。此鐘以數千貫也。貧道身ナラハ豈如此大功成乎。其鐘者。今花洛東山淨聖院云寺在之。禪林寺殿之御代度度有勅被召ケリト云云

一。五大院虛名事。東塔西谷住侶千本。請說法聽聞。其時長老如禪坊詞云。五大院先德貧道無極先德也。其上西京飯殿。加村雨飯櫃流給。間被退出東寺門シテ餓死給也云云。其時彼西谷法師聽衆中侍云ヤウハ。御房不知案内事。申物哉云ケルハ。凡五大院者。顯密碩德堅持禁戒和上師也。犯戒先德不可云事也。貧道和上云事。又不可然。五大院領今丹州在之。豈云貧道何事云耶云云

又云。日本第一不覺二存之一。山僧不覺二。奈良法師不覺也。其山僧不覺者。五大院貧道與犯戒僧知不覺也。此事弘法大師安然和尚難破給。東寺法師腹立虛誕構出。五大院弘法大師難破罪障。酬成貧窮。終焉時東寺門側土堀食餓死給云云。此虛言聞山僧等皆以如此申合。是山門第一不覺也云云。次奈良法師不覺。光明皇后御髮七難開毛申合。是又第一不覺也云云

此等子細不知。我山明匠先德貧道被戒

●原本冠註曰。東寺來澤領有十二澤其中時澤村云處山入定今現在別當藥師寺ナリ。二月二十九日入定。或三月或三月二十二日。●原本冠註曰。亂僧トハ彼宗ノ妖妬深キ宗教ヲトシ。他ノ日日ノ行事トハ可憐之本ヲ不學ノ故ニ以惡言難之可怖千頭魚等

僧申、コソ不思議ナレト被難申ケレハ。

如禪長老閉口、說法未終、高座、コホレ落、ハウハウ逃去ケリ。比興之事也。

尋云、五大院所造給眞言事相抄何等文

示云、付事相教相數本在之。所謂具支灌

頂記、持誦不、同、悉曇八卷藏、蓮花觀

不苦抄、手草、教時義、菩提心義、教時

諍論、草木成佛普通廣釋等也、委不、遑注、

仍略之云云

一、五大院入定所事、德圓和尚傳、可見

之也云云、相州星野、シテ御入定也云云、此

星野者、御出生處、故、於此所、有御入滅

歟、三月十三日御緣日故、修御影供、也云云

此御影供、日中現、明星給、也、五大院者、明

星天子、無迹、故也

溪風拾葉集、此內五帖在之

本云

寬正五年甲申卯月一日筆功訖、於南山無

動寺上勝房學窓爲佛法興隆、書寫了

縛日羅重海

本云

同五年九月二十七日、遂筆功畢、於南岫

南樂房爲來際紹隆、令書寫之者哉

縛日羅永賢

延寶八庚申歲秋八月十五日、以城北鞍馬

寺月性院本爲秘教流通、書寫之

良嶽蘇悉地峯都率谷

後改嚴覺

雞頭院主金剛佛子圓朗

法滿十一夏
往年二十二歲

天明五乙巳六月二十三日東塔南溪修學

侶令筆工寫更令予校閱

遍照金剛 大僧都 實靈

五大院先德御入定所

上總國長柄郡大ケ場村道脇寺今ハ住僧ノ口蓮宗

北方有之。其邊之村民等每月二十八日

獻供云云

右彼國之僧演話、寶珠院可透書記、被

送來

享保二年七月

嚴覺記

溪風拾葉集

兩界要事集

世間口傳云、天照大神者大日尊示現、仍內

宮者金剛界、外宮者胎藏界會也云云、或一書

云、天照大神日輪也、胎藏界大神月輪也云云、口

傳云、本日本國者、心言、大日本國也云云

同書記說云、眞實御體者、內宮者胎藏界

七百餘尊、外宮者金剛界五百餘尊也云云、或

私記云、我國海底有大日如來之印、舊記可

思、今之私云、所上云書記者、頗於事

存祕藏旨間、交難而難集之、依之文章都

見者也、能可教了簡也、口傳說云、書記

說頗相違、尤可和會也、又眞實義可尋習

之也、若出眞言止觀者爲、自證、深可思推

之歟、又兩所三座者粗示現法華曼荼羅

相也。但此二ヶ條愚意之所存也。頗僻見

歟。能可思案之歟

佛讚、摩訶引迦嚕拏引建義上貪捨婆修二合

藍薩縛吠反、南奔反、女反、那地反、白二

嚩瑟拏引吠引藍鉢羅二合、摩引引相他引

識取

兩界教義事、藥師彌陀二佛事、可思之。二

界教示、相當。尤勝甚深矣。尋云、二界

教主何耶。師未奉問之。然而私存之者。

胎藏、理法身、大日也。金剛、智法身、大日也。

付之以外深、事共有之。可尋習事也。尤可

存知之矣。胎界、明理故爲理法身、金界、

明智故爲智法身也。此旨大綱也。相交、非

也。無理智、二義也。遠觀月觀兩部、隨一

談、印云、是實如近二界也。大日讚普印、私

云、胎藏供養會作法也。師匠私被注之。仍

又寫之

薩縛尾也三合、比婆縛訖引羅二合、訖哩野二合

素變多地鉢帝示、而以、曇桓賴三合、駄都迦摩

訶囉佐吠嚩左、曇曇誤婆都二合、諦四、私云、

圓師讚、金界、今用也云云、復圓師云、此次、

佛讚并四智讚、可用。諸會時、四智讚、次、一

切佛心、印眞言、可移也云云、サテ自普世、明

妃加持珠、次、次第同、供養會云云、私云、佛

讚者大日、云歟。師云、別有之。但佛讚下移

也。次入本尊觀、各別也。但今以、大日爲本

尊也。私云、後日、可尋知之

私云、□□月輪之中心、觀想阿字、一切法

本來不生不滅、亦空亦有、謂不空之空、同不

有之同不生故。言三義不可得而已。不可得者。謂指但空而名不可得而已。而天台三諦義同文。私云。三諦義與天台同之者。指迹門三諦歟。指本門三諦歟。次根本印

隨緣各別。但今可用大日印。即五古也。善師說。無所不至印也。同真言云云。尋云。無所不至印。若其相別差之。將又二種不同有之歟。筑師云。深行義。念誦以前入三摩地略也。云云。是仙眞附正。善師說同之。是尋有律師也。今僧都也。善此池上。次加持珠如常。次正念誦。師云。念誦以前入三摩地根本印言。可略之。其故。內外五輪觀大日如來之功德皆令成就故也。但是深行之時云云。諸會之時。同之。サテ念誦以後之入三摩地根本印真言。必可用也。金界同之。此本尊大日之時云云。別尊之時。入三摩地根本印真言。可用也。私云。此略事。初心之時。非云也。金界。可然也。只是因果二同。修行也。而依因修行。三摩地略之者。依果修行必可略之歟。覺也。サレハ略。共略。不略者共。不可然事歟。此參差處尤不得心。必可決明匠也。大日真言アヒラム欠

慈救呪莫莫三々々。次根本真言。莫莫三々々。曼多沒駄南阿。次佛眼真言。普駄摩左爾ソハカ。囊謨婆伽縛呪烏瑟伽沙耶。隨薩薩普二合。嚧入縛二合。囉底瑟陀二合。悉駄摩左爾薩。隨薩他二合。婆他爾曳ソハカ。筑師云。故近江法印御房。念誦。先本尊。次次餘呪。可用云云。都餘呪多用。無詮。只本尊呪多可用。歟云云。故御菴御房。先大日可然本尊。一

意云云。又示云。加持珠入三摩地以前。此都率記也。其故。次一字金輪。勃嚧嚩。次三部總呪。唵アサハソハカ。次還珠法如常。次入三摩地隨緣各別。東寺施受。仁眞言師。只當道處是身大日。思。住道云云。但今可用大日。次根本印真言。字義云。阿字門本不生不可得也云云。私云。釋義云。我即毘盧遮那佛不說眞實也。此文可思之。甚深金界其同是。圓示云。事理不二佛也。己身。可思之云云。次部母印各別爲佛部。虛空眼印真言。善師云。印相如常表五眼。是但小指相合不開。小曲云云。口傳云云。付三部各別之說アレトモ。只互諸尊。用此印真言云云。莫莫三三多沒駄南。險譏譏囊囉囉落訖又二合。囉譏譏囊三迷曳三薩嚩觀囉囉多引四。迦婆羅三婆吹平五。入嚩囉那目伽難去六ソハカ。次成身菩提身如前例第七。是加之諸說殊多不用之

筑師云。成事業身以用否異義也。我不用之云云。闕伽可用三度。圓云。闕伽四度用事アリ。慈云。四度必可用之。次闕伽口傳。私云。闕伽云。先理供養。後事供養也。十八道不終。其ハ。以事供養爲前也。又事理供養。相交アリ。次塗香。次華鬘。次燒香。次飯食。次燈明。次普供養。次讚。次闕伽。林善先別云云。次振鈴。次可用迴向方便。次隨方迴向。次發願。用普。次加持句。次解界。以無印云云。三座。眞言如前。次三昧耶。次禮佛。但難。堪忍云云。善師說。次奉送偈。次誦眞言。同台。入佛三昧耶印也。用普賢三昧耶印事。台不說故。供用金界也。時事也。此常說也。師說。入佛三昧

耶也。證據尊勝儀軌。即蓮華部。奉送印阿彌陀。根本印也。金界儀軌。分明也。三部各別如何云云。慈云。如私記彌陀印用也。華後供養。取也云云。師。同前歟。善師云。曼荼羅時。自。禮盤下。云云。華。右手。取。可。擲之。總。自。禮盤下。事。可依。便宜。說曰。云。花。擲事。瓶師說。達也。如金記。次入佛三昧耶。次法界生。次轉法輪。次被甲。次下座禮佛。次出堂。師合。一行願分。義五。二。三昧耶分。自。入佛三昧耶。三。成身分。自。內五輪。四。曼荼羅分。自。一切三世無量。五。供養分。六。作業分。自。入本尊觀。七。三摩波多分。自。迴向。私云。一切行法分爲七段也。尤可存知之而已。圓師云。此寶滿院之一流。外分別。始云云。仍異流。不存此旨也。又云。金界。私記。三部送車轂不云事如何。尋云。如十八道。本尊觀請之時。召請句加之。口召歟。圓師云。必不然。大日之時云云。尋云。此事難思。縱大日之時也。云。何勸請之時不然之。最明師可證之。思。不。重。重。サレハ隨。台界。說記。尤。此。事。可。習。先。也。或古記。用之如何。尋云。示如云時。如天台迹本二門。兩界。因果。四土。可有歟。私云。可然歟。兩部。二門。故耶。○曼南歸命儀。唵。三身儀

實報寂光二土事。私尋申云。台界。道場觀之時。居實報土。思。金界。道場觀之時。居寂光土。思。事歟。師來云。仁示云。胎界。實報

實報寂光二土事。私尋申云。台界。道場觀之時。居實報土。思。金界。道場觀之時。居寂光土。思。事歟。師來云。仁示云。胎界。實報

士見。金界不分明云云。或依仁示云。金

界寂光土。へキ歟。安然御釋。須彌頂智所

城。顯教云定非云云。可思之。天台宗釋。

實報土云云。胎界之時居實報土。云

事。大原口決見。不可疑之。金界之時居

寂光土云事。未見出之致未廣引見故也。

廣尋有モヤスラン。但彼決中。金界道場

觀之時。大日空中觀云云。是則寂光土儀

式歟。亦如不已然而案。寂光土歟。其故。

天台宗釋。空中云ヘルヲハ。寂光土釋シ

タリ。准彼思之ヘシ。不然。御釋密嚴經。

所說密嚴土。實報寂光二土也。說給。頗兩

界可思合之歟。次金剛持大印私云。金剛

也。私云。即師云。心ノ上ノ事アリ。然則只

如定印下ヘシ。サテ以前懸事不可有

大日警覺先成。大日。筑師云。作舉額。轉印腦

後懸也。舉スクニ合也。ヒラムル事不可

有。以下同前。私云。スクニトミト者。舉身

向也。ヒソムト者。舉下向也。次如來甲冑

習也。但印義不同也。筑師云。背印別。不

可深。只心深。左右引背ヤルト可思也。

腰頂腦後。同之。正。強アマリ久也。サテ

引者。小指引許也。左右膝印殊サケテ即

膝上云云。故菴室背等。右寄結給。次振

鈴印。師云。諸會之時。此印。移手是也。即

大日之皆拳印。眞言初有之。次第。如成身

會。私記。不實也。次塗香菩提。示云。塗

香。次飲食。供養可有。印眞言下所有。サテ

三昧耶眞言用也。口傳云云。但爰不可有

飲食也。下之五供養之時。可用之也。私

云。八供養。下薩埵印明。如事。理供養。別

云。時事歟。可存知之矣。次事供養。口傳

云。供養。用台藏次第也。云云。然則非常供養歟。

善師云。事供養以之。次用五供養。印眞言

即八供養中。香華燈塗外。加薩埵三昧耶印

眞言也。高師云。必理供養前云云。仍後說。如

理供養前ナルヘシ。私云。事理供養。次

第宜覺文。依善師義。勢修之畢。可思之

次讚大日阿。私云。四智讚。百字次ナルヘ

シ。次不散前印。誦金剛薩埵眞言。師云。隨

本尊結根本印。誦百字明。金剛薩埵印同

之。眞言隨三部。異也。又終一字。隨五部

異。其如常佛アハントハ或沒駄。蓮華部

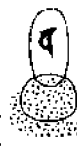
如今私記。金部。縛日羅。百字明同之。私

云。金界心依蓮華。見事如何。師云。此界

〇 爲二 創 〇

饗呪也。慈云。入三摩地等只可用之。五相成身觀惠事足トテ不用様有之。可思之。尋云。只入三摩地是可用歟。師云。金界略云習ハセリ。尋申云。胎界三摩地略事深行時也云云。是又可然也。師示云。サレトモ大原私記略之タル也。サレハ可然事歟。私云。此事凡不得心事也。明匠可決也。次奉送印薩埵三昧耶。筑師云。餘物五色系下ナルヘシ。但奉送華隨便宜上ナケンモ。何苦カラン。華ハサミナカラ上投云云。私云。圓師云。只華ナケスシテ。ソト右手取。右方華机可置如何。投ハ花餘物打チラシヌヘサキ様。惡故也云云。後日云。右手取。投事アリ。行者左方取也。尋云。十八道時。花投事有之。サル人少少有歟。云事有如何。圓師示云。ナル事申。私記有之歟云云。示云。一會時。諸會時。事供養時。重香花燈塗印真言用事。一向不可然。次前八供養印真言用コソ。即理供養ニテハアレ。又用理供養二度道理不可然也。台藏何然歟。サテ成身會八供養云者。諸會中三摩會印真言引用也。飲食印用薩埵印コト二様アレ。一八供養時用之。次事供養時飲食次用也云云。戒光房第二說定云云。但此理供養一向云云。故相違歟。仍八供養可時云云。私云。諸會後如成身一會時。事供養以前可有八供養。サテ諸會時。五供養計歟。此義有其謂歟。所以諸會時。八供養二重有之而

善師說。成身會時五供養定注。仍二義重可同之。後日又示云。事供養時理供養必可有之云云。以前印明行法首尾也。又事供養一及理供養尤可有也。夫取八供養用。只香花等五供養用二段也云云。私云。依善師義者。後供養時同前歟。サコソハ有ランスラメ。前後供養不可替歟。存如何私云。度度如此被示意。師說決定歟。サテ以前五供養定。後不違歟。後日示云。諸會後如筑師說歟。仍一向彼定ナルヘシ。示云。成身會時。事供養以前。先八供養。次事供養。其後香花燈塗薩埵印云云。此事供養一具五供養印真言。スル歟云云。諸會時此八供養略只五供養之真言斗云云。私云。如高師說者。金剛界理供養前見タリ。其故私記後供養之次第。八供養次第供養云云。慈云。十八道初心始行行法ナレハ。事理次第供之。二界後心深行行法ナレハ。理事次第供之。サレハ理供養斗。事供養略事有之。私云。事理供事宜覺也。理事供養事逆惡也。只可如十八道也。若然者兩部共同善師義可思之矣。一行願分自前方便一。二。三昧耶分自摩地。三。成身會自三摩印。四。曼荼羅分自本母。五。供養分自智請印。六。作業分自日印。七。三摩波多自供養印。已下皆根本印。後私義也。則此義畢。付一說此旨定有相違事。私云。或寶滿院一流仁也。金界到門前加持香水印明。如台藏可用軍陀利印

明也。是口傳云此分可。サテ降三世印明。可略也云云。圓師不彼示此旨也。サレハ一流中有異說歟。又云。台藏可四度闍伽也云云。圓師可用三度闍伽也云云。サレハ又有此異說歟。但以外祕事也云云。仍被祕歟。又或云。加持供物。台不動印明也。金降三世印明ナルヘシ。不動用台。三世用金。明王故也云云。圓師云。台藏闍伽。塗香次第供之。金剛闍伽燈香次第供之。但與台藏同。人有也。然而兩部行法不同示義。今樣宜覺也。尋云。何金界闍伽度數沙法セサルソヤ云云。胎藏○諸會此同可行諸會黑谷說。次入本尊觀定印。心月輪上有□字。反成五輪率都婆。々々々々漸舒大扁法界等云云。此率都婆漸收毀等己身等云云。此率都婆反成大日如來云云。次根本印明五古印。次入三摩地定印。心月輪上有咒字。諸法本不生義也。本尊同本不生故。本尊行者一體無二云云。次根本印明五古印。次九方便用二便。一師修一切云云。歸命頂禮云云。次隨方迴向金剛諸會此同也。次八供養次入三摩地定印。次根本印明。次入三摩地定印。。次八供養。次五悔。發願懺悔隨喜勸請福乃至願讚迴向如是歸命頂禮云云。

溪嵐拾葉集

結願作法最略略同

後普供養印明之後。若有佛布施者。灑水以辨事印明。加持頂戴奉之。五悔之後。或但迴向方便打磬。讀卷數。次啓自補闕分之由。取香呂打佛子日來之間。謹依佛教。雖勤修瑜伽行法。凡夫具縛身三業四儀誤多。佛眼之照見可恐可恥。仍持諸尊真言。唱種種寶號。捕其闕分成。如法清淨善根。打滅罪印真言。打出罪方便印真言。金剛輪菩薩印明。右轉。頂上。佛眼印明。打大寶號。取香南無金剛輪菩薩。南無一字金輪打南無大聖文珠打次略神分七百行法諸願在胎藏界散華。歸命毘盧遮那佛。身口意業遍虛空。演說如來三密門。金剛一字甚深教。金剛界散花。歸命本覺心法身。常住妙法心蓮臺。本來具足三身德。三十七尊住心城。毘盧遮那散花。常住不淨由悲他。願力成就住世間。能為利益無邊際。大悲為體常。願我速成勝地。毘盧舍那散華。我今歸依毘盧那。萬德莊嚴法身體。示現度衆生無邊。世界遍示現。

對揚

實經。此秘密法。難得難遇。設使得遇。信心難生。汝等大衆。於無量劫。積功累德。今得是法。若遇是法。不久當坐菩提樹下。金剛寶座。摧諸魔軍。破無明。截煩惱。惱惱河。永斷生死。證無等等阿耨多羅三藐三菩提。云云。欲結契者。敬白十方三世諸佛。我等下輩愚鈍凡夫。雖掌持此印。猶如蚊蠅掌須彌山。恐無勢力。唯願諸佛。加持於我等。諸持此印。同佛勢力。私意云。有相成身內妙覺位也。後日尤可取歟。可思之如何。即成義勢云。古義不取之見。公然者不取之事。如何。示云。先餘分證成道故歟。若然者真言宗。分證成佛云談。歟如何。示云。此即其心歟。凡真言法華共秘教。良觀感大果者。初住。乃至等覺。論見。仍真言觀身為本尊者。四十一位。取見。如何。サマニモ。兩宗共教門心。先初住分證成佛。論。彼得。能可案之耳。彼云。安然付金界。立佛因。佛果之處。五法成身觀。內取妙覺歟。見。今記成身會論事也。懺悔。偈。善印。誦。偈。已禮佛著座。我從無量劫。輪轉生死海。今以清淨心。發露初悔過。如諸佛所懺。我今亦如是。願我及衆生。一切皆清淨。禮佛。歸命。毘盧遮那佛身。口意業遍虛空。演說如來三密門。金剛一字甚深教。

為結護法。金剛界中。以愛樂王。一字為除障法。云云。

又示云。胎藏降魔者。他受用自在宮成道降伏大自在心也。或遣無動使者。或遣降三世金剛界兩說不同。其不一致也。又示云。金剛界降魔者。不壞金剛光明心故。自性眷屬自受法樂之義也。故以可為自受用成道降魔也。安然和尙口心也。蘇悉地降魔者。軍陀利也。云云。此蘇悉地者。非佛成道義歟。可尋知法之人也。變化身釋迦於閻浮提菩提樹下。所降魔軍。真言教不。能治法歟。可尋之。私云。於兩部大法者。大日說云。於悉地法者。金剛手說云。後日云。慈覺三部印信。悉地。大日。見。若金剛說云者。思之誠成佛道之義。非事歟。私云。胎藏界。述四種佛土總名歟。金剛界。四種佛土總名歟。凡佛真實體者。自受用身也。仍兩界共可同佛二門。示可實報土。但可有淺深異也。傳教大師御釋。吾此法華宗久遠實成道釋迦牟尼佛實報土中說。超八大日事理俱密秘教釋給。兩宗者同可云密宗也。真實同二門。教主共自受用身。報土居給。可得心也。或云。胎界。理法身。居寂光土。金界。自受用身。居實報土。義有也。云云。凡異也。云云。後日。見。大原決。兩宗共實報土。居。見。相當扁素主義。自口之歟。尤殊勝殊勝。珍重珍重。幸甚幸甚。頃可尋之。云何。頃布薩用也。云何。於此經究竟到彼岸願佛開微密廣力衆生說。澄憲聲明血脈案中。

●按者口。遍下有脫字歟 ●(悉)十地？ ●按者口。諸下有脫字歟 ●原本傍註曰。是等廣流出之

云。如長□唱禮。云何唄者。密宗以之爲規。模。九條錫杖始段唄者。顯宗以之爲准。於云。

慎敬白大悲虛空蓮華胎藏莊嚴世界中台教主遍照如來四智四行醍醐果德三點眷屬四大菩薩摩訶薩總法界圓壇四重曼荼羅諸寶聖衆別十三大會同體別體五百餘尊乃至外金剛部護法天等而言。今信心弟子。合一心清淨。十指掌。開五輪成身瑜伽壇場。修三密加持頓悟法文事。其趣云何者。大日覺王在法界加持世界偏爲頓悟之機說。薩婆爲等心地瑜伽之法門有。夫胎藏界大曼荼羅著。法界有情色心中開發土。同如來法界胎藏故。指法界有情五陰色心名。如如理法身內證圓明蓮華台胎藏。然則此本覺圓明三摩地體。是心量因緣生。即自性不動法身也。此理法身。若不生同體五智者。不可得大日如來稱。又智法身佛不說空理性不可得法然常住名。凡此法身內證圓明事理俱密三平等義。佛顯露不說也。故大聖文殊上傳法聖者。祕藏不傳。但經勝義菩提心事理不二。說衆生三菩提即是三。因佛性。明末說法身內證三平等體用法然常住自受法樂聚會儀式也。故安然和尚云。圓教佛果非平等三摩地。眞言教果以名平等三摩地也。然則法佛三密者。深微細故。十地等覺不能都見說。凡十界廣大無邊。皆從觀心影現成佛之妙理。如是大悲萬行具足淨心影現者。即近佛惠初心故。大日經十地

法生滿足說。以是速疾頓成之瑜伽之大旨。似觀生死無常爲初門。然則厭離眼前。十界依正皆以空觀法。心內萬相有。如是發一切智心。時。即般若波羅密智身。宿大悲虛空胎藏。內。備大悲萬行。外。淨心影現。思難無明暗障開。眞解脫門。菩提心。月輪光十方施。益用。具益一密。德遠機緣。說法利生。大日遍照。光普照。十法界衆生。凡三密修行功。香華供佛。善。其德難思者。或一結契者。本有功德自然。無不。開界。暫至觀念者。恒沙罪障須臾消滅說。香花是三密加持。香花。雖一花。一香。萬行成就。無量具足。佛身又無所不至德故。一佛一尊之儀。悉備萬德圓滿無數果德。何說大日曼荼羅。或依三密種福加持故。忽以父母所生身。階一生大覺位。凡分段同居洛陽。即身成佛規模生死妄報忽捨。叶。毘盧遮那智光圓滿位。說。密嚴世界無盡莊嚴大眷屬悉圍繞故。以八曼荼羅自圍繞明者。或仰願中台教主遍照如來。伏乞三點眷屬四大菩薩法母誠悉明哀愍納受給。抑令法久住了。慎敬白金剛界會智處城中十八大會六曼荼羅中台教主遍照如來四方四佛十六開示內外八供四攝薩埵從本垂迹果地究竟隨冥曼荼羅聖衆乃至賢朝薩埵二十天衆外金剛部護法天等。申。今信心弟子。抽一心丹誠。專三業謁仰。開祕密道器。修頓說三身瑜伽。行法。事在。其旨趣云何者。遍照如來。以五智所成四種法身。本有金剛

界自覺本不生際普賢滿月不壞金剛光明心殿內。偏爲頓悟之機說平等法界。瑜伽教門。然其大意者。本初極理超非而常寂。遮那大智。絕四句。常住以明。而三乘賢聖者說未至具下輩。依之何得佛法漸流滿珠悉備東法緣不通佛道者憂。爰以龍樹菩薩妙雲如來化身。於道器得滅後給。及如來滅後七百歲。體大連。加持給。幸開鐵塔戶。化持。漢家。略本弘通。人間給。以來致數百歲春秋。傳付。南天龍智大阿闍梨。給。抑龍智位居聖地。神力自在。四悉壇。利物偏增。無過龍智。凡龍樹龍智是同位等行深位。大士。入重玄門。薩埵。豈異三十七尊。爰慈覺大師聖靈承和初。奉綸旨。跋訪大洋遠入。巨唐。遍歷諸方。終。至入長安城住資聖寺。善善財。悉近諸師。文以常啼誠。搜不見祕教。宿緣所成。幸得遇玄法寺法全大和尚。然此和尚。心喻水憂行等。十地。傳此利生誓無過和尚。以三部大法。傳付慈覺大師給。大師沐耳。畢五瓶智水。傳教岳給。一摺印契。無非大師念願。抑大毘盧遮那說想大乘金剛界者。最上金剛祕密界。故別席本。經文。以爲無量種莊嚴供養。衆香煙雲遍滿一切金剛界。爰以一行和尚釋此文。多釋最要言之者。如來。依正。皆是眞如法性。所攝成也。本際。極理。無有生滅。然則諸佛廣大甚深祕密藏。即是毘盧遮那遍一切處。人所乘。一向。悉求平等。大會起。無盡悲

願：管度法界衆生。初見心明道具足無量功德。至恒沙佛刹。以大事因緣成就衆生。給自性清淨心金剛寶藏。無有闕減。如此妙菩提。即法界衆生大依止處也。樂壽量長遠出過三時。師子奮迅秘密神通用未曾休息。諸法無邊。故等虛空。自然妙惠。亦復如此。明悟五部秘密胎三寶加持勝妙法。顯五智周遍法界體。說五相成身真言。爲金剛界宗用也。然即本覺圓明用輪。體用俱時。故凡夫心地。入佛地。三摩地。悟十色心。是名一道清淨修正德。三十七尊行。修德三十七尊。如智法身。自受法樂。曼荼羅現給也。凡金剛界大意取要足之。仰願中台教主云云。金剛界初行表白。建久八年正月爲惠靜法師注之。慎敬白。本有金剛界自在大三昧耶自覺本初大菩提心普賢滿月不壞金剛光明心殿中。理智不二清淨法身五智所成摩訶毘盧遮那阿闍寶生無量壽不空成就等五智。如來四攝天女十六大菩薩等。自性眷屬三十七尊寶劫眷屬二十天等。都九會曼荼羅諸尊聖衆而言。南閼浮州大日本國比叡山延曆寺東塔南谷沙門惠靜。幸受人身。謬列釋氏。年齡是少。夏竊尤淺。容身於四明洞。企菩提於三密道。奉從前天台座主大和尚。傳受胎部大法。胎藏大法。傳受初行。今所令傳受。金剛界欲始行法。唯願聖衆哀慈聽護。大金剛界法者。秘中秘深中之深也。智所成毘盧遮那如來妙光明心殿中。與自性眷

屬共自受法樂。所說如來內護境界也。十六大菩薩四攝八供養。皆是毘盧互體微細法身也。十地等覺猶隔境界。凡夫一乘無伺其門戶。依大日如來之加持力。酬金剛薩埵之慈悲心。顯現此教法。布閼浮提。龍猛龍智者。爲西天之鼻祖。無畏金剛者。爲支那灌輸。傳教弘法者。爲扶桑元古三國相傳一流末竭。愛弟子惠靜。性迷菽麥智暗。添黑。謬稟大法。企修行央。恐傳法師資顯。憚諸德耶否。所疑者惠質之中蓋淨菩提。二何習歟。所尋者迷心之底。若爲殘瑜祇諸緣歟。雖入十乘之恣。悉深三密密依故也。願身示血量性。少馮賴企深秘行法。只仰大尊加被。唯願金剛天哀慈加護。初心願行必成就圓滿。給同胎藏初行表白。建久七年五月二十七日敬白。婆娑界南閼浮州大日本國比叡山延曆寺沙門惠靜。敬奉從當山座主法務權僧正。傳受胎藏界印真言行法。自今年五月二十三日。無月始修行法。伏願大日如來哀慈納受。夫此曼荼羅者。是三世十方一切諸佛之根源。四十一地一切菩薩之所出名胎藏界者。一切有情身中。有本來不生不滅之理界。如最下卑賤醜陋穢惡女人。孕轉輪聖王王子血。如蓮華種子。在污泥之中。衆生輪迴不知此理。是故大日如來遙出大悲門。對最上乘之機。說此胎藏秘密教法也。大日如來大悲心胎本自養育法界有情。法界有情本有之理開出。大悲胎藏悲生曼荼羅。當知遮那具足

シタレハ。諸尊十界法界衆生同具足之。生佛一如始末同體也。若有衆生如修行遮那三密。々々加持行。々々理性忽開敷。解如蓮華值同有拔出泥中。八葉忽開敷。心王大日心數諸尊具足我心。伏願依修行力。漸漸得開敷。抑佛子是底下薄福凡身也。天性愚鈍。受生於末法。令受法之修。如獼猴學獨覺之儀。嬰兒騰赫日之光明。異十三大會聖衆五類一切諸天密供成仰影施勝利。凡此等真言秘密教。至深息深五天不流布。辰旦。早不傳之。及八代。最寂當開覺。寶歷。無畏金剛始末至始傳給。我大日本國欽明聖朝。釋迦遺法雖傳來。延曆寶祥依傳教弘法秘法始傳兩部德。故知弘夫迴依行可久故。雖末代何偏卑下。願依下遇都懷心感上聖加被。一心丹誠。諸聖知見給。此兩界表白者。澄憲法印筆也。可用乎。本云文永五年冬比。於東塔西谷真乘。出寫了。源惠之胎藏界啓白。說。慎敬白。真言教主三世常住淨妙法身摩訶毘盧遮那四智四行醍醐果德大悲胎藏四重法界圓妙壇中三部界會諸尊聖衆總無中無邊一切處廣大金剛法界宮中自性受用變化等流四種法身大三法羯四種曼荼羅普門玄數諸尊海會而言。今南閼浮州大日本國比叡山延曆寺信心弟子某拙。一心之丹誠專三業之懇念。移花藏世界莊嚴。開瑜伽三密壇場。請月輪聖衆。結尊印契。擬大日法身親行。念最上甚深。密

元祿十四年辛巳十二月三日

法印實觀閣

溪嵐拾葉集

秘密傳授次第 私苗

一、四種念誦事 師云。都率先德御時。意支念誦成就者受法許給。ケル云云。四種念誦者。一意支念誦。所謂本尊種子。觀念會必一處。不雜亂時。始先持念誦許也。二先持誦者。本尊根本真言。觀誦得滅罪。驗時。具支念誦許也。三具支念誦者。當時所現行十八道等七分行法也。四作成就念誦者。具支念誦成就上。任行者意樂。或宗。福。或示。智慧。乃至求聞持。行法是也。云云。已上。問。第一意支念誦者意如何。答。不對本尊。不念誦真言。只本尊種子一字。觀於意地。無相三摩地。故云。意支念誦也。又云。或月輪觀水輪等。皆是其類也。故都率先德。於楞嚴院。修月輪觀時。御本房前。相木。月輪現。故今月輪房號。是也。云云。又云。入三地時所修字道觀等是也。云云。問。第二先持念誦相貌如何。答。道場不莊嚴。尊容道具。不安置。先本尊真言許。觀誦得成就。故。先持念誦云也。其證據。龍猛菩薩鐵塔未開前。大日五字明誦。如開鐵塔其證也。云云。又云。先持念誦成就相者。佛來摩頂。香華滿室等也。廣如經

言。夫真言陀羅尼宗者。一切如來秘奧之藏。自覺聖智修證之門也。一發言聲。重罪悉滅。一指機動佛。又不違誓。思。字義。無災不除。試觀。圓輪無樂。不與。誠是即身成佛之徑路。頓證菩提之直道也。依此薰修。必悉地圓滿。大願成就。乃至法界平等利益云云。也。注下。金剛界啓白伺前。恭敬白。秘密教主三世常住。淨妙法身摩訶毘盧遮那阿闍寶生彌陀不空四智心品應正等覺三世諸佛能生之母四波羅蜜菩提自性所成內證眷屬金剛平等十六大士內外八供四攝行金剛天女賢劫一千佛菩薩等五類諸天后妃眷屬總金剛瑜伽十八會中六種曼荼羅海會尊而。今南閩浮州大日本國比叡山延曆寺信心佛子某。疑一心清淨之精誠。專三菩提相應之懇念。密嚴佛土之莊嚴。開瑜伽三密之壇場。請五部九會聖衆。結三十七印契。凝大日法身觀行。念最上甚深密言。是則爲滅罪生善大願圓滿。然則大日如來五部諸尊。照我清淨誠。現世當生悉地。必令成就圓滿。抑爲令法久住。利益人天。云云。大神分。三密瑜伽壇場悉地圓滿。爲法味食受。冥衆來臨影嚮。那羅延俱摩羅等二十天奉始。三界所有天王。奉。令法樂莊嚴。殊兩所三聖王子眷屬。赤山大明神部類眷屬。本命臘宿當年屬星行役神等。總王城鎮守十八明神奉始。普天率土案上案下天神地祇威光增廣。御爲般若心經。大般若經名。祈願大師等聖靈普賢行願究

竟圓滿奉爲南無摩訶毘盧。々々金輪聖王玉體安穩寶祚延長。御爲南無摩訶毘盧。々々關白殿下大臣諸侯文武百寮善願圓滿。爲南無。々々佛子善願圓滿。爲南無。々々山上山下安穩泰平。爲南無。々々鐵圍沙界平等利益。爲南無。々々決定法成就。爲南無佛眼部母。南無一字金輪。南無大聖文殊。南無一切三寶。抑爲令法久住利益人天。護持佛子善願圓滿。南無。々々大神分。奉。始梵王帝釋四大天王。十二威德天后妃眷屬。三界所有天王天衆。日月五星。北辰北斗七曜九執二十八宿。瑤魔法王七母死生冥官冥衆。一乘守護兩所三聖。赤山大明神。鎮守王城諸大明神。日本國中三千餘座大小權實天神地祇。乃至普天率土權實二類。爲法樂莊嚴威光增廣。一切神分般若心經。大師等聖靈普賢行願究竟圓滿。奉爲南無摩訶毘盧遮那。々々金輪聖王玉體安穩寶祚延長。御爲南無摩訶毘盧遮那。々々關白殿下大臣諸侯文武百寮善願圓滿。爲。々々佛子善願圓滿。爲南無摩訶毘盧遮那。々々山上山下安穩泰平。爲南無。々々鐵圍沙界平等利益。爲南無。々々決定法成就。爲南無佛眼部母。南無一切三寶。私云。先十八道護摩時者。當依式所被載之啓白用。胎金當式。不載之間。則上谷說用乎。於結願作法者。自十八道護摩用兩

說也云云問第三具支念誦相如何答莊

嚴道場尊容道具具足七分成就支分具足行法故具支念誦號也問第四作成就

念誦者其相如何答以前三種念誦具足上爲利益衆生祈禱所願乃至爲自證

欣求淨土願都率等是也又云求聞持乳光明生也不動法八千枚折樹枝逆

流水落飛鳥等是也云云此等皆成就相也云又一義云意支念誦者先修結緣灌頂

宿生本尊感得共佛菩薩種子陀羅尼念誦等是也云云東寺流本尊種子念時事

相種子行者喉サハル時成就スル也云云次先持念誦者意地觀法成就上眞言誦

也字義爲句義爲令相應也云云又一義云山門十八道本尊不動爲本故表字

誦念云云又一義云東寺或不動或愛染或如意輪或大日等以十八道本尊故以前尊尊以本尊其根本眞言令觀云云

一四度加行次第事一十八道二胎藏三金剛四護摩已上胎諸會次金諸會已上加行畢東寺流先金界次護摩次胎藏

界次第今天台流兩部後授護摩意如何答凡天台流兩部後授護摩事深祕

間護摩スル也兩部不二表意云云一傳受用事法後先眞言修行種種習在

之不知其大都者難明宗義仍先大都而後可得其意者也凡大都云者大日經

住心品修行得果相明云金剛手問云何菩提心大日答言謂如實智自心云云何

心謂如實知自心云付之云何可知自心乎云云大日經義釋云一切衆生色心實相

從本際已來常是毘盧遮那平等智身非是得菩提時口空諸法便成法界也云云文

意眞言教一切衆生自元毘盧正體也初非成正覺此義聞即開悟者頓機也上

根人也依之顯密兩教有不同顯只明心法實相未云色法實相サレハ文云三

界唯一心心外無別法心佛及衆生是三無差別文是諸法一心法明心融通雖明

隨緣不具二種眞如寄事也祕教色實相心實相明也色體即實相也心即五智也

色心共本有如來全無別體也故胎十界同餓鬼餓餓體地獄猛火燈燃體即大日

如來也別何尋始非求正覺一切衆生於法界宮鎮成佛也故一切衆生色心實

體也云云尋云平等智身如何示云其一

切色心皆是毘盧遮那ノ全體知智惠也故智身云云是即自受身也其深義今更

如此不可覺自本全體佛故智證釋云新成佛有云者尼提外道見也云云爰漸機

アリテ一切色心毘盧全體ナリトテサテ有ヘキ歟又動種種念起迷妄衆生猶迷

云云師云爰毘盧ヲハ內證上代置此上五種三摩耶立此機教也其五種三摩耶

云第一三昧耶者示云供養曼荼羅ノ總體見大日如來法界全體也見身見曼

荼羅供養也凡大日心中十界性納也故曼荼羅向本有佛性物見スル也第二三

昧耶者示云投華三摩耶結緣灌頂云是也胎藏諸尊二百餘尊也其皆宿習也生死

離事宿世結緣依也仍就開悟得脫有無始事習法也假令文殊智賢觀音慈悲不

動順志鳥須沙摩合愛染王男女如此所緣入得脫也全是本有自證本也依之文云如是入理門非一如五百比丘各說眞因

文此經俱果得事種種說也假令手水悟得又食事悟得等也凡文云各稱本習而

體也云云尋云平等智身如何示云其一

切色心皆是毘盧遮那ノ全體知智惠也故智身云云是即自受身也其深義今更

如此不可覺自本全體佛故智證釋云新成佛有云者尼提外道見也云云爰漸機

アリテ一切色心毘盧全體ナリトテサテ有ヘキ歟又動種種念起迷妄衆生猶迷

云云師云爰毘盧ヲハ內證上代置此上五種三摩耶立此機教也其五種三摩耶

云第一三昧耶者示云供養曼荼羅ノ總體見大日如來法界全體也見身見曼

荼羅供養也凡大日心中十界性納也故曼荼羅向本有佛性物見スル也第二三

昧耶者示云投華三摩耶結緣灌頂云是也胎藏諸尊二百餘尊也其皆宿習也生死

離事宿世結緣依也仍就開悟得脫有無始事習法也假令文殊智賢觀音慈悲不

動順志鳥須沙摩合愛染王男女如此所緣入得脫也全是本有自證本也依之文云如是入理門非一如五百比丘各說眞因

文此經俱果得事種種說也假令手水悟得又食事悟得等也凡文云各稱本習而

衣不淨觀授。金師數息觀授。云云。其故依先世宿習也。浣衣先世衣洗人子。不淨觀便。金師先世鍛冶子。フキカウト云物ノフハフト風スルニ習。息出入縁アル故已前也。此以前ノ曼荼羅ヲ拜メ。目ヲユヒ花ヲ授ヲ宿習佛知也。第三三摩耶者。示云。受明灌頂也。前別尊知。其尊明受也。此三種法。所謂一隨行一尊其中。何佛ニテモ何者一尊功德習也。此中四種者。一。意支念誦者。因居本尊種子行者。心月輪上置念誦也。菩提心種子萌位。念誦也。出入息字觀。數息觀當也。此法就之相。四種益。所謂見之。時日。見也。聞之。時日。見也。觸之。時日。見也。知之。時日。見也。知之法門此時。上先持念誦者。如前念誦シテ罪輕重知也。赤色見。噴嚏増上。身知。如此先相知也。此時自蓋障見也。蓋障惡業也。三具支念誦者。七分行法。儀軌本經習。十八道其外別尊等受也。一尊行法首尾學也。支具トテ行法首尾具也。又云。大日本源利益門根處。別尊支分。云也。三密支分。具故也。支エタ也。四作成就念誦者。此護摩也。此時必定當成佛信取也。ヨリ天地心迴。北流水。南ナシ。死。人生也。任意得成就也。已上隨行一尊作法也。二三部各別。假令不動金剛部。觀音。蓮花佛部等。此等依尊三部各キハト學也。一部學ハテテハ他。移ウツリシテ皆學也。假令金剛部諸尊習ハテテ後。又蓮花部移等也。

次第習佛部ハテテ胎藏習。金剛界習ハテテ蘇悉地習也。云云。三三部都法。三部學極受也。胎受許。胎阿闍梨。其後金習。又蘇悉地受也。蘇悉地法。廣行法アリ。今十八道蘇悉地略也。第四三摩耶者。此上遍覺一切經トテ一切法習得。我身發得。畢爲衆生許可也。是云傳法灌頂也。我身學極化他爲許也。此時申國王。阿闍梨位。賜也。瞿醯經說云。阿闍梨位。國王。申可被許云。仍覺大師安惠惠亮。舉申。阿闍梨位。賜也。サテ阿闍梨。賜後。衆生灌頂授也。是自行德極爲化他德施也。云云。第五三摩耶者。以前凡夫ナルヲ。此ヨリ直。大日如來受。眞言。又大行也。當時受法ナマサカシク是學。ツクル也。其故加行百日。意支先彼スル也。此時又五種三摩耶有也。百日ハテ。十八道受具支念誦也。山門。不動法學也。仍疑云。授花之時宿習學得。今又何。以不動爲尊耶。答。不動者中道體。故也。文云。三諦無形。俱不可見。然即假法可寄事。辨即此假法即空中。空中二諦二無二也。心性不動假立中名。亡泯三千假立空稱。雖亡而存。假立假號。云云。覺大師金剛手光明灌頂經疏云。心性不動明王之體。亡泯三千學。大智劍。雖亡而存。報大悲索文。又四明釋云。空中名稱一相不應。假諸名稱三千宛然。文一念三千。一心三觀。一成也。三觀能觀。三諦所觀也。云云。弘決云。一家圓義法界者。須云。十界即空假中。文。山家釋云。一心三觀傳

於一言。菩提圓戒授於至心。文又云。不動大菩提心體也。菩提心者智慧也。體也。智慧即佛也。而一念噴嚏。自受用智也。不動迷體成智也。一切煩惱智慧。以對治故。不動者煩惱對治。降伏算也。然則迷時。患煩惱。解脫。智慧體也。智慧者了別強盛。心。熾盛也。噴嚏者體煩惱也。得智慧光明。對治之。文云。迷則三道流轉。悟則果中勝用。文故不動火體。大菩提心體也。青黑色。即智慧體也。又煩惱也。其故新強盛。元品微烟。燒也。惡體智慧也。噴嚏強盛時。大體現前也。不動噴嚏熾盛。體也。智慧サカリニシテ煩惱斷。體也。大菩提心即不動習也。智證大師釋云。堅固菩提心。寂靜三昧地。金剛不壞身。名爲不動尊。文了別強盛智火起。煩惱薪。燒時。智慧體成就也。

一。許可語事。師耳語云。若無印佛。造印。無眞言佛。可造眞言云云。雖然何印何眞言云事未授之。仍無印眞言佛。胎藏遍知院一切佛印眞言可用也。若無印眞言菩提。同一切菩薩可用印眞言也。云云。求云。有何證如此可語耶。師云。眞言教師資相傳爲先。何可求證據耶。但義釋中。此說文隱難得也。云云。文云。師傳云。若末世時。眞言一句。或途中見出。或鳥類一句。眞言含來。落是求得。或樹中或地中。祕印祕眞言見。若不傳受眞言。云云。不誦斷滅之失可有。若任雅意誦持。越三摩耶罪。如何仍此條可習事也。但總印信授後。

無妨歟。雖然尙一重口傳可在可習也云云。又云。佛經供養時爲開眼。佛眼印真言。用之事非也。只佛眼云々ハ開眼云歟。不可依名言。可依義也。佛眼又佛母云也。仍佛眼真言。法體成就斷也。世間人依母成就五體也。諸佛皆依佛眼佛母。法體成就依佛眼胎內菩薩。佛菩薩有高下也。母胎。生後。依父教訓。子有善惡也。仍佛眼母胎。生後。大日父諸佛養育家業。付也。入佛三昧耶。胎內法界出生。轉法輪付家業也。東方藥師。西方彌陀。依大日付家業爲導師也。佛眼大日印真言外。別不可四種法身等□也。佛眼大日印真言。誦時。四種法身乃至恒沙萬德。併莫不具足。大日。智佛眼理也。理智冥合意。赤白二滴和合可思合也。委如陰語集也。不可外聞。

九月八日巳時。於叡山東谷佛頂尾西蓮房住之。又云。金剛界。賢劫千佛許也。胎藏遍知院。三世諸佛皆併安也。仍一切佛菩薩印真言。諸佛菩薩印真言也云云。已上葉上流口決也。

一。西山觀性法橋物語事 師云。觀性法橋之一期之間。常隨給仕行者。號云隨緣法師。死去之後。相當百箇日之時。被修佛事。ケル。房中諸人命。唯隨緣婆娑哥被。唱。其外別無別事也。灌頂可語云。無佛世以此人爲佛。無印明佛菩薩。恣作印明云へり。誠哉此事。甚深深可思合之。最祕

祕

一。新作真言事 總許可言云。無印明佛菩薩天等。恣作印明。可授也云云示云。孔雀經說云。作印明者。上。庵字。置。終。句。不可句。置。中間物名字等。可置。一切皆成真言也云云。取意。サレハ池上。大師供私記云。庵良源云云。可思之也畢。

元祿十五年歲次壬午春正月十四日

法印實觀閱

溪嵐拾葉集

建武第五乙亥五月九日始之

- 一。行法事
- 一。門前灑水事
- 一。引入印事
- 一。香爐事
- 一。酒水器事
- 一。道場觀事
- 一。入三摩地事
- 一。三杵事
- 一。振鈴事
- 一。五部鈴杵各具五箇事
- 一。六種供養事
- 一。已上十一箇條

溪嵐拾葉集

一。行法事 示云。七分行法。生起次第。十八道。印義口決。別有之。不遑委載。今且約大綱法門。任一師。口傳記之耳。問。真言。行法。肝心如何。示云。先兩部。肝心。在蘇悉地。蘇悉地。細行十八道。極。十八契印。中。初。以護身法。爲最極。其中。被甲。化他也。三部。自證也。此自證化他法。自。大日如來。說教起。所謂淨三業印明。是也。又名。本三昧耶印。自此。一印三部。諸尊自證化他法。門。教也。故。行法。最初。淨三業印明。結誦也。次。三部。被甲印明。用也。已上天台流口傳。在別更問。示云。以淨三業一印。爲兩部。肝心。樣如何。示云。於。今宗。三箇大事有之。所謂爲上根。說五祕密經。爲中根。說理趣經。十七段。爲下根。瑜祇經。三十七尊。明。此三種中。以理趣經。十七段。爲本習也。所以淨三業明。十七字有之。理趣。十七尊是也。十七尊總印。五古印是也。非常。五古。以合掌。橫。五古。習也。此。淨三業印明者。祕密。肝心。兩部。根源也。凡祕密教。初心。卽極。談。故。最初。結誦。此印明。云云。尋云。此三種中。以理趣經。爲本。樣如何。示云。五祕密。略。瑜祇經。廣也。理趣。我處中也。凡。中者。上。冥下。契。義有之。理趣者。十七字。雖有之。以。一。字。爲。本。五祕密。一。字。極。瑜祇經。三十七尊。以。一。字。爲。所

①此庚申本無之 ②是二意 ③(已上問)十一字二(口傳在別更問已上天台流意)十二字 ④爲二明 ⑤(淨)一 ⑥[我]一 ⑦凡二處

詮故今淨三業一印[○]一[○]字[○]極[○]依[○]爲[○]。祕密最極。用此印明也。云云已上東。又云。就淨三業一印。十六重[○]表[○]十六[○]三十二重[○]表[○]三十二[○]三十七重[○]習事有之。口傳有別。可更問。

一。門前洒水之事。示云。此生在佛家種子位也。所謂軍陀利印明南方不二平等灌頂意也。以[○]字[○]二字[○]加持事。兩部理智意也。是以前佛智水。灑後佛頂。所謂前佛後佛體皆同義也。是即最初下種位。植[○]解脫分功德意也云云。

一。次引入印事。示云。胎藏界用入佛三昧耶印。金剛界用薩埵三摩耶印。蘇悉地用合掌印也。此即以三部三摩耶。生在佛家表示也云云。

一。香爐事。示云。勸諸諸佛時必用香爐也。其故在世。在比丘。所持水瓶執著生。龍奇依身得。故世尊此比丘教爲業障懺悔。令行香故。諸佛應來處。此龍神香爐載來臨。依此因緣。諸佛灌頂時必用香爐也。

又云。香爐相貌事。示云。香爐相貌者。此龍神依執心。尾水瓶。マト[○]持[○]。首火舍。載法會。薰也。是法門合。即龍神。水精神也。火舍。火大也。此即兩部理智法門也云云。

一。灑水器事。示云。此中香與水和合事。水。金剛界智體也。字也。香火大事。字也。胎藏界理體也。又是兩部理智表示也云云。又云。此洒水香爐共。談理智法門也。

香爐以香火爲本故。以[○]字[○]爲體。洒水。水體。故。以[○]字[○]爲體。一壇上置此香爐。灑水事。自此兩部理智本源不二覺體出生。事表示也。口傳云云。又云。灑水功能事。東寺義云。洒水灌頂事。凡灌頂者滅罪生善義也。又滅罪也。以散杖三反タ、リ事。三妄執斷除意也。初少タタリ。龜惑斷義也。後タ、リ。無明難斷故大タ、リ也。又云。三反タ、リ付。初一度二度ツ、ケテタ、リ事。不二而二タ、リ意也。已上東寺義也。天台流。而二不二タ、リ也。從因至果意也。又云。淺略義。字去垢義也。

字。智水種子也。深祕義。滅罪生善義也。此即降魔成道意也。示云。洒水祕決別有之。更可問。此事隨分祕藏一流大事。其大綱云者。萬法約不過依正二法。夫世界建立。樣風輪上有水輪。水輪凝成地界。云云。次正法云。自上諸佛菩薩。下至。蠶蠕動含靈。最初種子。皆自水輪結生。又非情草木。自水種出生也。萬葉種子皆則形。自圓輪。字生。事表也。

故。盡[○]字[○]法界種次。諸佛正覺成就。事菩薩心。出生。非[○]字[○]功能。次祕密意。灌頂時。字。智水。ソ、キ。正覺成就之後歸。字。一字。故一印會。大日字。爲種子。口傳云云。弘云。此事葉上僧正一箇祕抄中。委細被定。可見之。後不可口外。因物語云。惠心先德御代寬師供奉。谷皇慶事相真。師故。不可知法門。深祕。我行。可教化。谷

御房被參。法談之次。真言事被尋申。其時谷御房洒水功能被。語申。寬師聞之。法門大綱灌頂大事不可過之。トテ。信仰歸伏。給。仍其後參惠心御房。先德問云。谷御房何。法文被。申。寬師不歸。一年中谷御房私渡セラレケリ。顯宗大事。只真言ヨリ候ケン云云。ノ真言事相結。顯宗大事。不可知。日頃常。ソシリ給。谷御房被參。以後。常真言。方釋給。云云。已上物語也。

一。道場觀之事。示云。凡道場莊嚴。所居佛土。建立也。安立。心佛國故。心日輪中。本尊觀種子等。也是行者未來。可出世成道。所居佛土也。故先德口決云。道場觀時。不可妄念雜亂。若生。異念。所居土不清淨。亂唱穢土成道也。若此意。懃懃可修道場觀也。所詮成佛國土成就衆生儀式也。法花未來成道。記別習合也。深可思之。一示云。先安置本尊。事。表法身。本有也。凡法身者。本有妙境故。先自本壇上。奉安置之。次召請本尊報身如來也。行者勸請依自本國土。來臨影響。給。表去來。故以召請本尊。名。修。德報身如來也。召請本尊。壇上本尊不二。冥合。境發智爲報智。冥境爲受。以之境智冥合。給云云。

一。次入三摩地事。示云。行者心月輪中有本尊種子。變成三昧耶形。三昧耶形變成本尊等。所詮種子者。法身理也。三昧耶者。報身修德智慧也。尊。形者不二應體也。

故行者一心三種具足！是即三身即一覺體習也

一、金剛盤事 示云、東寺天台共金剛盤、無本說習也。然弘法大師御作有之、仍兩流共、用之也。云云。又云、天台流、四十帖決、中金剛盤形見、以彼可爲本歟。又師資相承口傳之金剛盤者、如來成道表金剛座也。故五大院釋、古佛成道所座、故名金剛盤。云云。又云、不動尊所座盤石是也、所謂如來成道正覺時、爲斷最後品、無明、金剛喻定、入給、此故、安樂行品疏云、深入、禪定見十萬佛、即第十地中無始三昧入金剛定、諸佛皆觀、摩頂授職也。又妙樂大師云、若入金剛定、義當等覺、合在第十地中、又又私云、諸佛具金色、文屬、妙覺也。又云、此金剛喻三摩耶三摩地、猛利強盛、觀念、故、常、地界、座事不能也。其故、地六種震動、天魔波旬來、山河大地動搖、故自金剛輪際出生、金剛寶石、坐給故也。故號金剛座、爲表之用、金剛盤也。凡金剛盤、相貌、三角、火、炎形也。付之有事理所表、准顯宗意、諸法空爲座所表也。故、三角寶石、坐、三角、即火形也。火大、必萬法燒盡德、此故、法花、諸法空爲座說也。云云。大密宗意、南方、火、天方、故、以角寶石爲座也。火大者、五形中心、法、カタトル故、三角、用也。所詮以一心法界爲座意也。又南方無垢成道深可思合之也。云云。

一三杵事 問、云、三杵者何表示耶 示云、

五古者金界五部也。三古者胎界三部也。獨古者不二、妙成就三摩耶也。云云。次、約、依報、時、日域、獨古形也。震旦、三古形也。天竺、五古形也。此三國、法爾自然三杵也。會非、造作也。自性法身三摩耶形、深可思合之。云云。已上弘法大師神明、又云、獨古者獨一法界、表示也。又一心三昧耶也。三古者三智三觀三部、表示也。五古五、大法性五智五部表示也。所詮此三杵者、開一心、顯三觀、三觀現前、必五智具足也。是我等因位修行、法門橫平等義顯。故此三杵橫雙也。已上、次以祕密壇意者、兩部不二中胎法界體性智、東方薩菩薩位出。云云。獨古、次南方修行位、至三古、獨、次菩薩資、至五古位。此四點具足、至方便爲究竟位、爲鈴位也。此鈴者、至正覺圓滿位、爲入天說法利生事、表也。正覺必堅、成道、故鈴、堅立也。此事密祕壇、五位成就意也。故祕經云、普賢三摩耶、屈進力如鉤、不極、惠禪智具合、是名彼大印、次誦一字明結、大羯磨印時、不問斷三十七圓滿、此文、祕密壇、最極大事、自然覺了佛體也。所詮我等胎五位成就、間、五相生身圓滿形也。凡鈴杵者、一切衆生本有三昧耶、諸佛自證、法門也。故時時無間斷等說也。云云。更可也。已上天台流習也。

一、振鈴事 問、於振鈴有緣起耶 示云、西天法食時、必振鈴也。凡供養法者、食時作法也。仍用振鈴也。是、順內法、時、法喜禪師軌則也。仍振鈴者、即說法儀式、故也。云云。又示云、凡振鈴者、驚覺意也。則是說法義也。所謂諸佛在定中、爲奉召請驚覺也。先格意云者、諸佛於本國土在定中、爲驚覺振鈴。云云。次深祕意云者、一切衆生本有自性覺體、皆性德理內、有是名在纏真如、聞、諸佛說教法音、始覺修顯、智慧發起、是、諸佛驚覺、名也。是故衆生心中有、薩摩數諸佛等說也。凡真言教意、常應化說法、非、五大響當體是真言也。故、鈴、自五古ハサラ形、是五智五佛、說教相表也。故、五大院御釋云、五大響當體是真言也。故真言、人直聞風響水音、即知是法身之聲、且能悟入阿字本不生理、若其不知此義、即非頓機、雖聞佛音聲於彼無益。又云、弘法大師御釋云、五大皆有響、十界具言語、六言悉文字也。法身是實相也。又示云、如此等文理者、諸法當體即是大日如來、說教相也。自然覺了佛事、可思之。云云。智證大師御釋云、一凝然一切凝然、故三身皆是凝然、俱執隨緣俱不變易、照同時文、覺大師御釋云、寂照俱時故、法界俱寂照故。法界同散不妨寂、寂不妨散、此等釋又於諸法當體、有寂照二義、即是兩部理智法門也。故覺大師御釋云、寂者、智、藏理也。照者、智、金剛故也。寂照俱時者、爲字、蘇悉地理智不二文、已上取意、合行口傳、又五大院御釋云、萬法是真如、阿字不變理真如。是萬法隨緣阿字相文、此文、以寂照二義、諸

①十二七 ②(又又也)十四字一 ③(炎)一 ④(云)一 ⑤約一節 ⑥報二國 ⑦(必)一 ⑧(云)一 ⑨古十(位) ⑩德二位 ⑪原本甲本佛註曰五古印 ⑫無二不 ⑬(流)一 ⑭始二根 ⑮(隨緣)一

法極盡也。示云。上所云鈴杵五古ハ
 サラ。即諸佛所變金剛也。於此有譬喻金
 剛。有當體金剛。譬喻如法花當體譬喻蓮
 花譬喻金剛如常。次當體金剛者智慧定是
 則佛智見之二字也。是亦寂照二義也。此五
 古ハサラ則大日所具一智具德。故理也。
 寂也。五古寂然。智也。照也。又我等於色
 體。云時。五蘊和合。一身總體成。寂也。理
 也。五蘊寂然。照也。智也。已上約正。次約依
 法云之者。草木國土悉具此二義。無不談
 也。遍一切諸法。故大日稱號無所不至遍
 照尊也。故今振鈴聲。大日如來自受法樂
 說教也。又報法當體鈴相貌也。深可思
 之。

一。五部鈴杵各具五部事。示云。五部鈴
 者佛部。五部也。五部杵。金剛部五部也。五
 色系蓮花部。五部也。五瓶。寶部。五部也。輪
 羯磨羯磨部。五部也。已上師口
 傳也云云。示云。五部各具
 五部故各具五智無際智成也。此事有本
 說可檢之也云云。

一。六種供具事。示云。此六種供具者。六波
 羅蜜所表也。此行法次第。自因至果從果
 向因成佛所表。故必用供具。其故因位
 萬行萬善。雖廣促。在六波羅蜜。此六度。一
 應行法中圓滿具足也。所謂闍伽者檀度。
 塗香戒花鬘忍辱。燒香。精進。飲食。禪定。燈
 明智慧也。此六種供具當體是六大相貌也。
 以六大無礙即身成佛名也。仍我等六大
 和合。祕密壇供養法名也。以之長時法。

名。或晝夜不退名。或號十二時不退行
 法。云也。如以前所談也云云。

尋云。於一座行法。從因至果。從果向因。習
 樣如何。示云。前供養行者。奉供。養本尊。
 故從因至果行也。後供養本尊供。行者。
 故從果向因義也。仍決云。師口一座行
 法。從因至果。三祇大劫行。又云灌頂時。大
 壇供。表。從因至果。正覺壇新佛供養表。
 從因向因也。故於一座行法。本因本果。行
 相悉。因備滿足也云云。

尋云。以六度當六種供具。證據如何。示
 云。以六種供具當六波羅蜜事。善無畏三
 藏所譯十度異名。云抄有之。是其證也云云。
 又惠果和尚。五供養伽陀云。

如彼三世中 諸佛菩薩等
 修行五供養 我今亦如是淺略
 淨心為塗香 功德為燒香
 萬行為妙花 果德為飲食
 智慧為燈明 供養自身中
 心王大日尊 心數曼茶羅
 三界唯一心 心外無別法
 以心供養心 色心不二故深祕
 五供養。色。言 六大所和合
 大曼茶羅心 顯形等諸。色
 手印標。熾等 三摩耶法身
 真言色聲中 文字句義等
 法曼茶羅身 此間失念之
 供養自身中 四處威儀等
 羯磨法之身 我今四法身

諸佛同一體已上深祕

我今奉獻諸供具 一諸塵皆實相
 實相周遍法界海 法身即是諸妙供
 供養自他四法身 三世常恒普供養
 不受而受哀納受 自他安住祕密藏

深祕中

義釋云。舉淺祕兩釋。接衆經微言。云云。同
 尋云。此淺祕云言下。攝四重釋。樣有之乎。
 示云。此淺祕言下。兩祕合釋也。私云。
 於密教一切法門。淺略等。四重釋用事。
 以此五供養。伽陀。為誠證也。夫淺略意云。
 者。過去諸佛菩薩如修行正道。給。修五相
 三密行。以之為淺略也。次深祕意。以。自
 性清淨。菩提心。為塗香。以。因位萬行為花
 鬘。必結菓實。功能有之故也。次燒香。遍
 至功能有之。仍喻精進也。六波羅蜜中精
 進波羅蜜。無別體。餘五波羅蜜。無懈怠名。
 精進。仍精進遍六釋。又止觀云。精進者。不
 交名精。不忘為進。故以燒香六種供具中
 央置也。次以飲食為禪定事。諸佛以法
 喜禪悅為食。依如來法身壽量常住也。故
 圓覺經云。如來如圓覺心。皆從禪定生。一
 切五情皆依食持壽命。是皆從禪定智慧
 生。意也。故禪波羅蜜。故智慧波羅蜜。箇也。
 次以燈明喻智慧事。燈明必有破暗之
 功能。故喻智慧斷明也。以闍伽喻檀度
 事。檀度者布施也。四攝行初。故用之。
 故止觀云。布施者。轉怨作親。云。凡四攝
 行者。布施愛語利行同事也。今闍伽時

①〔示云〕一歩 ②〔者〕一〇 ③〔養〕一〇 ④因二四？ ⑤五二後！ ⑥色言二諸塵！ ⑦色二塵 ⑧顯二示 ⑨〔此間失念之〕一〇
 ⑩中二佛！ ⑪〔淺〕一〇

○以本清淨水諸治無垢身證誠我承仕。是利行同事意也。故開伽時頂上サケテ。

○所念事奉祈念也。其故此開伽者。佛御足奉洗意也。佛奉給仕時正奉親近。

佛仍所念事佛奉啓白也云云。又云。十指即十波羅蜜也。此十波羅蜜促。即在六度。

此六度促。在定惠。□□。此定惠。福二嚴也。又是我等色心二法也。所詮以六大和合。

六度滿足。名。境智冥合習也。所詮此六大無礙。名。六種供具也。此即長時不斷。

祕密檀行法也。故祕密灌頂時道場莊嚴無。本尊道具無之。其故我等六大色心。

當體自受法樂尊容道具。故也云云。尋云。十波羅蜜促。爲六度樣如何。示云。十波羅蜜。

只六度也。其故開第六智波羅蜜。出終。四波羅蜜也。所詮是開合異也。又云。今。

深密意。五供養色。皆悉是內心所詮法。故。我等六大和合。全體是法界體也。仍以。

心供養色心不二釋。將又內外八供香菩薩花菩薩名事。此意也。故以草木菓實。奉。

諸佛供養事。世間花菓即大日具德同恒例。功能隨一也。其故草花佛家供時受木。

成佛義宛然也。仍一切供具佛供事。法界體合契意也。法界促。不出五塵。即是即。

佛果功德示。名供養法云也。深可思之。又云。祕中深祕。供養法者。以四種曼荼羅。

也。所詮大曼荼羅。六大和合名也。又以之爲體。又名法身。亦名性德。次三昧耶曼。

荼羅者。智慧義也。亦名報身。又名相。次法

曼荼羅者。祕密宗中文字句義真言等也。是經依正萬法有字。以之爲法曼荼羅。此。

以爲用也。大羯磨曼荼羅者。上三曼荼羅上。作業也。故羯磨。無別體。仍羯磨通三種。

釋。所詮大曼荼羅法身理體色法也。三昧耶曼荼羅報身智體也。心法也。大法曼荼羅。

應身口業不二也。大羯磨曼荼羅者。三身如來四威儀動作事遍也。故四威儀等。

釋。仍一切衆生色心具足。必四種曼荼羅具足也。仍自然覺了佛名也。仍義釋。一切。

衆生色心實相。常是毘盧舍那平等智身等釋。或六大無礙常瑜伽。四種曼荼羅各不離。

等釋。此意。深可思之。大祕祕中深祕供養法以。一花一香奉供本尊。一一諸證。

皆實相也。此實相法界全體也。法界體無間斷。故常住不退行法也。故三世常恒普供。

養等釋。以法界對法界。故無能施無所施。自他共安住。祕密藏中。即以一花一香供。

具。供本尊事。本尊者法界體也。今奉獻供具。法界體也。開顯名供佛也。此准。

顯宗。意。常境無相。常智無緣。以無緣智緣無相境等釋。此意也。或又境發智爲報智。

冥境爲受釋。意。所詮我等六塵境受用處。自受用法樂。心王大日心數曼荼羅。

應數諸尊奉供養也。故住心王。無分別處時。名大日如來。心數念想。念現起。處。曼。

荼羅名也。故緣緣對境起處念相。悉是菩薩心發起。習也。皆是自性本有菩提心。故。

也。此念。拂云者。非祕密機。凡念慮起。即

諸佛出世給習。故本朝大師釋云。斷忘念者。殺害曼荼羅聖衆。豈非五逆之隨一乎。

文又義釋云。三界極重罪。不過於厭離汝於貪欲處。勿生厭離心。文深可思之。

私云。師云。此等法門。祕密自證法門也。非。凡大妄想見也。能能可思之。

尋云。所上出。五供養伽陀。惠果和尚送船中。弘法大師授給。故天台流無相承。

云。如何。示云。東寺流。弘法大師相承。傳云。天台流。法全和尚慈覺大師授給。習。

傳。尋云。覺大師御相承證據如何。示云。弘法大師自惠果相承之。覺大師自法全相。

承之給。其證據云者。覺大師在唐諸宗口決中云。一。對受法。二。遣使法。三。懷紙祕法。四。餞別祕法。五。伯頭祕法。六。贈船祕法。七。贈五供。

養伽陀於船中。已上。師云。今贈船祕文者。上所云五供養伽陀。差。專使令送船中。故名贈船祕文。東寺流。乘船偈名也。若依。

東寺相承。山門。無之云者。是處可笑。又。一義云。弘法大師御在唐首尾三箇年也。其中。年惠果有御入滅。仍惠果和尚碑文等。弘法大師書給。何故。弘法歸朝時。船中送此偈云耶。若然者。誰人送ケルソ乎。

此相如何。東寺流人可答也云云。以上。本云。於山門橫川靈山院正定房。書寫之畢。

元祿十五年正月十一日 沙門實觀閱

○以本…身…十字一○ ○所念二念入○ ○念二精○ ○□□二法？ ○證二具！ ○以上一○ ○本云…閱三十二字一○

溪嵐拾葉集 深秘

一、行法事 示云。先兩部。肝心有蘇悉地。

蘇悉地。細行十八道。弱。十八契印中。始

護身法。始。其中。肝心。淨三業。所謂被甲

化他也。三部。自證也。此自證化他法。大日

如來說教。起。此大日教法。未。起以前。自

性本有妙法。此謂清淨三業。印明是也。又

名本三昧耶印。此一印。三部五部。諸尊自

證化他法。門。緣起也。故行法。最初。淨三業

印明。結誦。次。三部被甲印明。用也。口傳別

更可問。已上天台。

一、門前灑水事 示云。是佛家生存。種子

位也。所謂軍荼利。印明。南方不二平等。灌

頂。心也。二字。兩部理智。心也。是以

前佛智名。灑。後佛頂。前佛位。後佛智契

當。意也。

一、次引入印事 示云。胎藏界。入佛三昧

耶。印用。金剛界。以薩埵三昧耶印。用。蘇

悉地。合掌。印用也。是則以三部三昧耶。

佛家。生在。法門。表示也。

一、次道場觀事 示云。凡道場莊嚴。所居佛

士。建立也。心。佛土。安立。故。心月輪中。本

尊。種子等觀也。是行者未來可。出世化道

所居。佛智也。故先德。口決。道場觀時。不可

道場觀。並。灌頂。儀式。法花。未來成道。記別

習合也。深可。思之。

一、本尊事 示云。先安置本尊事。表。法身

○本有。妙境。故。先自。本壇上。安置奉也。

次召請本尊。報身如來也。行者依。勸請。本

國土。來臨。影向。給。智。去來。故以。召請本

尊。修得。報身如來。習也。

一、次入三摩地觀事 行者。心月輪中。本

尊。種子。子。變成。三昧耶形。三昧耶。變成

本尊。等云。所詮種子者。法身理也。三摩耶

者。報身修得。智慧也。尊形者。不二應體也。

行者。一心。此三種具足。故。三身即一。覺滿

顯。傳也。云云。

一、香爐事 示云。勸請。諸佛。云時。必用

香爐也。其故在世。比丘。所持。水瓶。生。執

著。龍。依。身。得。此業障。懺悔。為。令。行

者。故。舟。諸佛。行。來。處。此龍。神。香。爐。戴。來。臨。

以此。因緣。諸佛。勸請。時。必。香。爐。用。之。云云。

又云。香爐。相貌。事。示云。元。香。爐。相貌。此。龍

神。執。心。依。尾。水瓶。纏。持。頂。戴。火。舍。熏

法。會。也。是。法。門。今。凡。龍。神。水。精。神。也。火

舍。火。大。也。是。則。兩。部。理。智。法。門。也。云云。

一、次灑水驚事 示云。此中。香水。和。合。事。

水。金。剛。界。智。也。字。也。香。火。大。也。字。也。

一、鈴杵事 示云。先金剛盤者。如來成道金

剛座。表。也。又不動尊所座。盤。石。是。也。所謂

如來成等正覺時。最後品。無明。斷。為。金剛

喻。定。入。給。此。三摩地。猛利。隆。盛。觀。念。故。常

地。座。事。不。能。也。故名。金剛座。為。表。之。金

剛盤。用。也。此。金剛盤。相貌。三角。火。形。也。是

有。事。理。所。表。顯。字。意。准。諸。法。空。以。為。座。

表。之。三角。寶。石。生。三角。則。火。形。也。火。則。萬

法。燒。盡。法。是。則。諸。法。空。為。座。意。也。次。密

意。南。方。火。天。方。故。以。三角。寶。石。為。座。又

火。大。五。行。中。形。心。法。故。用。三角。是。則。以

一心。法。界。為。座。心。也。云云。

一、三杵事 示云。先獨古者。表。獨。一。法。界。

也。又。一。心。三。昧。耶。也。三。古。三。智。三。觀。三。部。

表示。也。五。古。五。大。法。性。五。智。五。部。表示。也。所

詮。此。三。杵。一。心。三。觀。開。三。觀。現。前。五。智。具

足。也。是。我。等。自。他。修。行。法。門。橫。平。等。意。顯

故。此。三。杵。橫。置。也。已上。次。以。祕。密。壇。意。

云。兩。部。不。二。中。臺。法。界。體。性。智。東。方。薩。菩

薩。位。出。為。獨。古。位。次。南。方。修。行。位。至

為。三。古。位。次。至。喜。菩。薩。為。五。古。位。此。四

點。具。足。方。便。為。究。竟。位。至。為。鈴。位。也。此

鈴。正。覺。圓。滿。位。到。為。人。天。說。法。利。生。事。

表。也。正。覺。必。堅。成。道。故。鈴。堅。立。也。此。事

●性二證●

●佛註曰五古印也

之間。五相成身圓滿。貌也。凡鈴杵者。一切衆生。本有三摩耶。諸佛自證法門也。故時時不問斷等說也。口傳有別。更可問也。

一振鈴事。示云。凡振鈴者。驚覺心也。即是說法義也。所謂諸佛定中。御座。爲奉召請驚覺也。云云。先淺譬意云也。諸佛本國土。於定中坐。爲驚覺。振鈴云云。次深喻意。一切衆生。本有自性覺體。皆性法理內。是名在纏真如。諸佛設教。法音聞。始覺修顯。智慧發起。是名驚覺諸佛也。此故。衆生心中。微塵數諸佛御座等說也。凡真言教意。常應化諸法。非。五大響當體是真言也。故鈴。自古縛曰羅形有之。是五智五佛說教。相表也。故五大院御釋云。五大響當體是真言也。故真言人仁直聞風聲水音。卽知是法身之聲。亦能悟入阿字本不生理。若其不知此義。卽非頓悟之機。雖聞佛音聲於彼。無益文。又次此釋云。五大皆有響。十界具言語。六言悉文字。法身是實相文義云。如此等文理者。諸法當體卽是大日如來說教相也。自然覺了佛事。可思之。智證大師御釋云。一凝然一切凝然。故三身皆是凝然。俱隨緣俱不變。寂照同時云云。覺大師御釋云。寂照俱時寂故。法界俱寂照故。法界同散。散不妨寂。寂不妨散。此等御釋又於諸法當體。有寂照二義。卽是兩部理智法門也。故覺大師御釋云。寂者阿字胎藏理也。照者字金剛智也。寂照俱時者。字蘇悉地理智不二云云。又五大院

御釋萬法是真如。阿字不變理真如。是萬法隨緣阿字相也。示云。此文又以寂照二義。諸法窮盡也。又上示云。鈴杵。五古ハサラ卽諸法所具。金剛云云。有譬喻金剛。有當體金剛。解如法花當體。譬喻蓮花。譬喻金剛。如常。次當體金剛者。金剛者智慧也。是則佛知見二字。是又寂照二義也。此五古ハサラ卽大日所具。一智具德故。理也。寂也。五古宛然。智也。又於我等色體習之者。五蘊和合一身總體成。寂也。理也。五蘊宛然。照也。智也。已上約正。次約依法。謂之草木國土悉此二義具也。一切諸法。無不遍故。大日講。無所不至。遍照尊號也。故今振鈴聲大日如來。自受法樂說教也。又諸法當體鈴相貌也。深可思之。

一六種供具事。示云。此六種供具者。六波羅蜜所表也。此行法。次第從因至果。從果向因。儀作所表。故。必六種供具入用也。其故。因位。萬行萬善廣。促有六波羅蜜。此六度萬行。一座。行法中。圓滿具足也。所謂闍伽檀度。塗香。戒花。鬘忍辱。飯食。禪定。燒香。精進。燈明。智慧也。此六種供具。當體是六相貌也。以六六無礙。名卽身成佛也。何我等。六六和合。秘密壇供養法也。以之長時。行法。名。或晝夜不退。行法。名也。十二時不退。行法。云也。尋云。於一座。行法。從因至果。從果向因。習事如何。答。前供養行也。奉供本尊。是從因至果。心也。後供養本尊行者。供給。是則從果向因。心也。密怙

決云。一座行法。從因至果。畢三世大劫行。又灌頂時。大日供。從因至果。表。正覺壇。新佛供養。從果向因。表也。故於一座行法。本因本果。行相悉圓滿具足也。尋云。以六度。宛六種供具。證如何。答。以六種供具。宛六波羅蜜事。善無畏三藏所謂十度異名。云抄有之。彼可見也。云云。又惠果和尚。五供養伽陀云。

如彼三世中

修行五供養

淨心爲塗香

萬行爲妙花

智慧爲燒明

心王爲大日

三界唯一心

以心供養心

五供養色塵

大曼茶羅身

手印檀樂等

真言色聲中

法曼茶羅身

四處威儀等

我今四法身

諸佛同一體

我今奉獻諸供具

實相周遍法界海

供養自他四法身

不受而受哀納受

自他安住秘密藏

諸佛菩薩等

我今亦如是

功德爲燒香

果德爲飯食

供養爲身中

心數。諸曼茶羅

心外無別法

色心不二故

六大所和合

顯形等諸色

三摩耶法身

文字句義等

供養自身中

羯磨之法身

諸佛同一體

我今奉獻諸供具

法界卽是諸妙具

三世常恒普供養

自他安住秘密藏

秘中
深中
秘已上

示云。凡於密教。一切法門。淺略等四重釋。用事。以此五供養。伽陀爲誠證。也。此偈意。如過去諸佛菩薩。修行覺道。修有三密。行。心也。爲淺略。次深祕意。以自性清淨菩提心。塗香。以因位萬行萬善。爲花曼。花。必果實。結。功能有之故也。六波羅蜜中。無精進波羅蜜。別體。餘五波羅蜜。無懈怠。心。名精進。以精進六通。釋。故以燒香。六種供具。中央置也。次以飯食。爲禪定。事。諸佛。法喜禪悅。以食。給。如之。如來法身壽命。常住。故。說云。如來妙圓覺心。從禪定生。一切有生皆依食持壽命。此皆依禪定生智慧。心也。故。禪波羅蜜。次。置。智慧。也。又以智慧。解。燈明。事。燈明。破闇。功能。故。解。智慧。斷惑。也。次以闍伽。解。檀度。事。檀。者。布施也。四攝中。始。故。用之。故。止觀云。布施者。轉怨爲親。文凡四攝。行者。布施愛語。解行同事也。今闍伽供時。證誠我承事。是解行同事。心也。故。供闍伽時。捧。頂上。所念。事。奉。祈念也。其故此闍伽。足。奉。洗心也。佛。奉。給。仕。時。正。佛。奉。願。故。所念。事。佛。奉。啓。白。也。云云。又云。十指。卽。十波羅蜜也。此十波羅蜜。促。卽。有六度。促。此六度。窮。定惠二法。此智慧。我等色心。二法也。所詮。六大和合。以。六波羅蜜。滿足。名。境智冥合。習也。此六大無礙。六種供具。名。也。是則長時不斷祕密壇行法也。故。祕密灌頂時。無道場莊嚴。無本尊道具。也。其故。我等。六大色心。當體。自受用

法樂。尊容道具等也。云云

尋云。促。十波羅蜜。爲。六度。事。如何。答。十波羅蜜。只六度也。其故。開。第六智波羅蜜。終。四波羅蜜。出也。所詮。是開合異也。又示云。今深祕。心。五供養色塵。悉。內。心。所具。法。故。我等。六大和合。全體。是法界。體也。故。以。心。供養。心。色。心。不。二。故。釋。將。又。內外八供等。香。菩薩。花。菩薩。等。名。事。此意也。故。以。草木。菓。實。奉。供。諸佛。事。世間。花菓。卽。大日。具。德。過。恒。沙。功德。隨。一。也。其故。草木。供。佛。果。時。草木。成。佛。義。宛。然。也。仍。一切。供具。供。佛。者。法界。全體。合。念。心。也。促。法界。不。過。五塵。此五塵。卽。佛。果。具。德。示。名。供養。法。也。深。可。思。之。次。祕。中。深。祕。供養。法。者。以。四種。曼茶羅。習。也。所詮。大曼茶羅。者。名。六大和合。也。以。之。爲。體。又。名。法身。亦。名。性德。次。三摩耶。曼茶羅。者。智慧。義。也。卽。報。身。義。也。亦。名。相。次。法。曼茶羅。者。密。宗。中。文字。句。義。眞。言。等。是。也。此。法。曼茶羅。以。爲。用。次。羯磨。曼茶羅。者。上。三。曼茶羅。上。作。業。也。故。羯磨。無。別。體。也。仍。羯磨。通。三。種。釋。所。謂。大。曼茶羅。法。身。理。體。也。色。身。也。三。摩耶。曼茶羅。報。身。智。體。心。法。也。次。法。曼茶羅。應。身。口。業。不。二。也。次。羯磨。曼茶羅。者。三。身。如。來。四。威。儀。動作。事業。也。故。四。所。威。儀。等。釋。一切。衆。生。色。心。具。足。是。必。四。種。曼茶羅。具。足。也。故。名。自然。覺。部。佛。也。仍。一切。衆。生。色。心。實。相。當。是。ヒルサナ。平等。智。身。等。釋。也。或。六大。無礙。當。ユカ。四。種。曼。陀。各。不

離等釋。此心也。深可思之。次祕中深祕

供養法。云者。以一花。一香。供。本尊。一一諸塵。皆。實。相。此。實。相。卽。法界。全體。也。法界。體。無。間。斷。故。當。住。不。退。行。法。也。三。世。常。恒。普。供。養。等。釋。以。法。界。對。法。界。故。無。能。施。無。所。施。自。他。共。安。住。祕。密。藏。中。凡。以。一。花。一。香。供。具。供。本。尊。事。本。尊。法。界。體。也。今。所。獻。供。具。是。法。界。體。也。開。顯。名。供。佛。也。是。准。顯。宗。意。者。常。境。無。相。常。智。無。解。以。無。解。智。緣。無。相。境。等。釋。此。意。也。或。又。境。發。智。爲。報。智。冥。境。爲。受。等。釋。意。者。所。詮。我。等。六。塵。境。受。用。處。自。自。受。法。樂。心。王。大。日。所。顯。曼茶羅。塵。數。諸。尊。奉。供。養。也。故。心。王。無。相。處。住。時。名。大。日。如。來。心。數。念。相。現。起。處。名。曼茶羅。也。故。歷。緣。對。境。所。起。念。悉。是。菩。提。心。發。起。習。也。皆。是。自。性。本。有。菩。提。心。故。也。拂。念。云。者。非。祕。密。機。凡。起。念。慮。云。者。皆。是。諸。佛。出。世。給。也。習。故。弘。法。大。師。御。釋。云。斷。妄。念。者。殺。害。曼茶羅。聖。衆。豈。非。五。逆。隨。一。耶。深。可。思。之

一二六朝幕行法事 口決云。壇者自身也。要目已下結跏趺坐。貌也。此壇上。我等。六根。置。卽。供養。具。也。息。出。入。卽。念。誦。也。是尊形也。總體。色。陰。三。摩耶。形。也。此。尊。形。三。摩耶。形。法。爾。自然。滿。見。色。知。青。黃。等。聞。聲。顯。解。總。歷。六。塵。境。卽。念。誦。有。故。十二。時。行。住。坐。臥。振。舞。皆。三。密。行。十。方。諸。佛。供。養。有。也。參。佛。神。御。前。只。默。然。居。卽

供養佛神。行法也。此外更不用念誦讀經也云云。是深至極。灌頂祕密口決也。可祕可祕。又云。早念誦云事。有四重口決。最極祕事也。更可尋之云云。

尋云。上所出。五供養。伽陀。惠果和尚送船中。授弘法大師。給。天台流無相承云。如何。答。示云。東寺流。名弘法大師相承。云。天台流。法全和尚授。覺大師。習傳。尋云。覺大師御相承。證據如何。答。弘法大師。自惠果相承。覺大師。自法全相承。給。其證據云。覺大師御在唐諸餘決。中有云云。一。對受法。謂對面。二。遣使。法。謂遣使。三。懷紙祕法。謂懷中。四。饒別祕法。謂歸朝時諸加。五。泊頭祕法。謂泊頭。六。贈船祕文。謂蓋。事。供養伽陀。師云。今贈船祕文者。上所言。五供養伽陀。差專使。令送船中。故祕文。東寺流。名乘船。也。若依東寺相承。山門。無之云者。無其處。可笑。不便。不便。一。義云。弘法大師御在唐首尾三年。惠果。銘文等。弘法致。何故。弘法歸朝之時。船中。此。送云耶。此相如何。東寺流者如何可答耳云云。

御本云

元亨二季後五月二王城東山於元應寺。為初心者讀之畢。不可及外見者也。後日可令添削者歟。

住持沙門天台菩薩比丘光宗記之

建武五年二月四日。於阿彌陀寺南谷。□報。

金剛佛子定勢
應仁三年己丑二月二十七日。於阿彌陀寺北谷定光拜書寫之。

天台金剛玄祐

元祿十四年癸巳十一月十四日。於山門淨教房。以日光山所藏御本。校對。

天台沙門實觀

御本。無之也。

大小攝事。五大院抄云。大攝。名禪定波羅蜜菩薩。小攝。名智惠波羅蜜菩薩。即以三昧耶形。設有情輪迴業。引處之處也。或云。大攝名實智。小攝名權智。又云。大攝名定。小攝名惠。即如來權實二智。定惠云云。所謂爐口者。大馬口海也。爐火者。法身智火也。我今以權實二智之手。汲。無明生死之油。入。不動明王。大馬口海。以智火舌。皆悉燒盡。我等施主及惡靈邪氣。十二因緣之故業。無明轉明。更顯真如法性之理體云云。

山家云者。三世一切諸佛所修行業。總為妙法蓮花經。是故受持此經。人位同佛位。更非凡夫。辨才儀軌云。寶珠何在。惛海之底。惡日高照。心處之悅也。善無畏云。字遍成。八葉。八葉遍成。彌陀。大日經云。大日者。引。三字。引者。色法。引者。心法。引者。色心不二體也。弘法云。引者。過去千佛。彌陀者。現世千佛。陀者。未來千佛也。南無阿彌陀佛。一度唱。三世諸佛。如來御名號。奉唱也。

一。三會曉者。引字觀義者是日也。曉。明星出時也。三是不二旨可明。唯獨自明了節也。孔雀經云。一切日皆善。一切宿皆現。諸佛皆威德。羅供皆引滿。以此誠實言。我願成吉祥。

一。竈塗法幅三尺四尺。長五尺。作竈口。東向。西向大吉。南向大陰。北向大凶。竈井向必口舌也。竈塗吉日。正二三四五六七八九十十一十二戌子卯午未申酉戌亥。

摩訶般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時。心經口決。

摩訶般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時。心經口決。

摩訶般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時。心經口決。

摩訶般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時。心經口決。

摩訶般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時。心經口決。

摩訶般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時。心經口決。

摩訶般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時。心經口決。

口密。即身成佛義意密。第三者今三摩地當。無上菩提誓願證。第九識法界體性智。佛界無明斷。

尋云。佛者羯磨事業極者也。此上今法界體性智何耶。仰云。所詮上四智。取合。總體也。予大日如來也。

尋云。此大日如來者兩部中何耶。仰云。夫胎體也。以上義者皆約菩提心。沙汰來也。是胎藏意。以金界意云者。即五相成身體也。以次五相五智也。此時羯磨業云。即我等當體五眼等出生。以可得心也。衆生無邊誓願事云。トテ。如來住。ナントハ不可得心。此時者誓願事有其便。可思合之。

尋云。何故於誓願四弘五大不同有之歟。仰云。凡顯宗意四大明故。法門四。明發覺。四弘明也。是顯實妙理。約。開示悟入四弘智見。發心修行菩提涅槃四點也。次密教意五大五智明故。發誓五大。佛果五智立。胎五輪成身。金五相成身也。是即一四心五蘊和合。以佛果五相智也。故本朝先德御釋云。五大即五分戒身。五分戒身即五智也。深可思之。

尋云。四弘五大同異如何。仰云。顯密所談且雖各別也。所詮是一也。發四弘至佛果位。是發心修行菩薩依。因位。修行。滿德圓滿佛果。至顯宗從因至果時者。明因分功德也。次密教意從果向。因談。先果德。內證。住四智。用。本來五智圓滿談教。

故。自始發五大願也。往顯密一點義成也。

尋云。顯宗意四弘外立佛果位也。仰云。文不見。四弘即佛果上具德智上。總體佛果自然故。一義釋中。開示悟入四種智見。以修行向地四位配當。法花經遊於四方直至引道場文。當因位四智。中央成覺不立。因當體即極果覺位。故直至道場釋也。是併密教發心等四種修行外。別阿字五點無也。中央法界體性智云。因位四智總合數點具足阿字習也。遊於四方直至道場云。全是數點具足阿字也。深可思之也。

尋云。以二乘智斷密教五智具足習樣如何。仰云。山王院御釋云。ヲク四果表五智。緣覺一果表法界性智。謂意自調自度用顯四智證。緣覺體住一果證也。深可思之。

尋云。布字行法事如何。仰云。四處輪布字聲聞四果表。十二生句布字緣覺十二因緣表。百先王布字菩薩百法門表。三十二嚴身布字佛果三十二相表也云云。尋云。此布字行法等表何事耶。仰云。凡真言教意。法界十界縮。此十界以佛果莊嚴也。故理趣釋云。上下十界表十真如。文此意。ヘシ。凡六道因果六六無礙表也。菩薩空智表。菩薩者善妙有功德表。佛果不二萬德中道理顯。故十界一念縮。法界五智壇婆顯。故二乘自調自度內

證本。自性法身果德內證證也。菩薩智願利生利他萬行表。佛果嚴身修性功德妙理顯也。是則十界圓滿萬德具足法門。行者色心上圓滿事顯也。故布字行法以最極大事習此事也。口傳在別。更可問之。已上。

四弘事。其菩薩界者。常修常證云云。在自證化他習也。度生以下三願化他也。無上菩提自證也。又四弘願。利生一願習也。釋云。度生一願發餘三誓願文。又四弘願中。無上菩提。一念彼國義有之如何。仰云。是無作四弘意也。一切衆生。本有無作。文體。自證圓滿如來也。此上何菩提。可證。以除之云云。

難云。然者此義所度衆生可同。何度生等願可發乎。仰云。爾也。但此謂未知。衆生以我已證示也。又四弘願三聚淨戒也。所謂度生。饒益有情戒。菩薩已下二願攝善。無上菩提。攝律儀戒也。仰云。度生誓。煩惱無邊所謂煩惱。法門無盡能治智慧也。無上菩提。自證圓滿也云云。止云。四劫爲境。四弘爲智。六即爲斷。文疏起云。境妙究竟顯名毘盧遮那。智妙究竟顯名毘盧遮那。行妙究竟顯釋迦牟尼。仰云。天台大師觀行五品居。即釋迦習證據也。隨分已證可祕之云云。

永享十一年八月二十四日。於江州妹綺屋山阿彌陀寺西谷中學院。爲弘通結緣書寫了。

中覺三十

長享二年七月八日爲令法久住利益人天供養父母奉仕師長書寫畢天台末葉澄運八十

長享三年己酉三月二十一日爲當寺興隆佛法之爲以彼御本令書寫畢 〇〇慶義五十

元祿八年歲次乙亥夏月於橫川兜率谷雞頭城院之南軒書之訖

法印大僧都殿覺

拾葉集

密秘決事

一、三昧十八道事 示云、三昧阿闍梨十八道、加治路印、治路云、三部諸尊來起道、魔網ヲハリテ佛、不通治路者通程、ハラフ印、有也、而十八道三部駕御アリテ、佛部不動蓮花部馬頭、金剛部軍荼利車、ヤリテ御、治路ナケレトモ、駕御力勢、魔網不憚、若治路印用、駕御功能無スル歟、大法無駕御故、コソ治路用、問、上至世界無能遮抑、佛可來修因行、佛來魔網、何妨耶、示云、其意外魔、コソ有、スレ、是若一法一塵不通所アラハ、其不通之心、魔有也、サテコソ瑜祇經等覺、護摩新シタレ、止觀烈大綱可是也云

一、三昧十八道事 示云、許可灌頂密印、可加行法、物有、コハコハ加云心、〇如此シルシラシタル也云云、又云、慈覺大師於唐法全被尋之時、十八道阿闍梨自行行法也、兩部大法、傳法時、行法也、宣取意故一切所行十八道殊勝也、仍各藥智、曼荼羅供、行法、被行十八道、可之由宣ケリ、故靈山阿闍梨政吞灌頂被授時、行法十八道有ケリ、如此得意祕事、有也云云、嚴云、師云、曼荼羅供行法事、重重習事有之、如此法會儀式、以現行爲本故、行法、讚爲本行也、仍心閑行法、スル也云云、

一、四攝名供養事 示云、四攝無供養之義、是守門人也、而名供養事供養了、次列壇爾云歟、担任不可云事歟、總法尊供養云事別時、事也、大原師說云、金界是初利天所說也、故彼曼荼羅以天女等爲供養耳
一、時事 示云、胎藏三時常事也、金界四時、此界一切物數四、取故也、四時常三時、加半夜文
一、壇場置經卷事 示云、經法、各可安置本經、兩部行法、法花經、可置也、雙嚴房智泉房等、昔人被、置之
尋云、何故置經耶、示云、多義有之、置般若經事、智慧、義佛母義尤據アリ、又瑜伽道

場諸經軌等諸佛成道轉法輪所、舍利塔邊此等爲勝處、天神冥衆加護、給故也云云嚴云、經卷者法身舍利也云云

一、兩部五佛形像事 示云、胎四佛螺髮金、四佛寶冠、可有歟、其故、金界、色界頂授誡灌頂形也、仍可爲寶冠也、胎五佛出家形螺髮、可有也、各各淨土形也、寶冠有二樣、一、俗形、寶冠也、一、螺髮上、寶冠也、示云、東大寺大佛毘盧遮那華嚴教主也、應身形也、又云、山家形、人同事也、又云、三十二相人中轉輪聖王三十二相、應而殊勝之由、示也、三十二相八十種好、六、具人天敬崇形也、凡諸佛出世、相好如此心也等、云云、或眞言教釋云、口決、胎金互無事有東准用、云、胎藏曼荼羅尤四攝可有也、然者何處、可安置乎、答云、是不知不受之、但口決者何、互用、云、事何不覺云云

一、重結大界功能事 金輪佛頂經云、〇金輪佛頂行人所有五百由旬內、餘法有修行人、全以不成就、〇金輪佛頂威神被隱蔽大故文、蘇軌下云、重結大界處云也、此作已假令測近、輪王佛頂及餘相違所眞者、不能爲懷、亦不損滅、本尊威力諸有破明眞言、纏縛及却著、法皆不得便文、軍荼利軌云、由此印密言加持故、如金輪王等、佛頂經說、若有人誦持頂輪王等佛頂、五百由旬之內、修餘部密言者、諸本所尊念誦、聖者不降之、亦不與悉地也、一字頂輪王

威德攝。故重結大界。設隣近持誦。頂輪王法。不能礙。不奪行人功能。餘部密言皆速得成就文。

一。飲食三時供事 中道房勘文曰

蘇悉偈云。晨朝時。日中時。及日沒時。文

不動使者軌云。旦時。午時。黃昏時。文

已上則是三時飲食證文也云云

一。手印供養悉地成就事 同勘文曰。蘇軌揭五供養處云。真言并手印。運心供養者。若常不辨塗香乃至燈明供養。徂誦如上。奉塗香等真言。及作手印。亦成圓滿供養文。

一。佛母真言功能事 蘇軌明部母功能處云。功能有六。一。能衛不覺。二。能獨衆罪。三。除諸災障。四。悉地相應。五。母通成。事。六。諸天增衛也。

一。三部定印事 示云。法界定印。佛部妙觀察智印。縛定印。又云。鉢定印。金剛

一。十二布字事 十二真言王儀軌云。左耳暗字。大勤勇大日如來。三右手欠字。佛眼部母。暗字。頂上釋迦如來。三惡字。額上遍智印。四右肩上釋字。蓮花部聖衆五左肩。上素字。金剛部聖衆六暗字。胸上胎中臺九尊位九咽上。那字。般若菩薩。臍上澄字。勝三世菩薩九腰上落字。無動忿怒等十。鑲字。右足上。千手千眼觀自在。十一。縛字。左腕上。金剛藏菩薩十二。

私云。左耳暗字。大道勇大日如來。是中台主。何復於置此乎。又大日置耳。於義不便。恐可云。大勤勇大菩薩衆。中置遍

知印。右置佛眼。左置諸菩薩。是大經說故云。爾也云云

一。加持珠明事 帖決二云。唵縛日羅也。密左波婆此亦。已上金剛密語。一。摩耶曳。此明語也。旋轉真言一。反。念珠一。旋轉。唵縛日羅。獄。也。左波。至。五。三摩曳。此。名。如。此。還。立。三。反。也。又。獄。也。真。言。名。旋。轉。明。謂。引。縛。珠。也。尾。隨。左。那。明。名。千。轉。謂。以。此。明。一。反。加。持。珠。其。所。可。念。誦。本。尊。真。言。千。反。轉。當。故。名。千。轉。云。云。又。名。加。持。念。珠。明。一。虛。空。藏。軌。是。也。又。獄。也。真。言。無。量。壽。軌。名。千。轉。也。信。也。當。千。反。尾。隨。左。那。摩。羅。也。者。大。日。鑒。也。謂。數。珠。鑒。也。文。

一。念珠名法門事 帖決云。又云。母珠彌陀也。世云。達磨。是法門主。故也。法部主故也云云。師云。念珠二。露珠者。福智二。嚴云。意者十珠者十度也。付十度分別福智。檀戒忍進禪之五智也。惠方顯力智五智也。加二珠名。表福智也云云

一。不越母珠事 帖決云。旋轉念珠。束寺一說從五十四反轉之。彼大師御念珠五十四。有母珠故也云云

私云。母珠者。兩部大日如來也。故至五十四。又轉也。若越母珠者。得越三昧耶罪也

師物語云。不空三藏阿彌陀法。修給時。阿彌陀如來不來迎給也。其時三藏本尊奉問。本尊答云。汝念誦之時。越母珠。故我遲

來。ツル也云云。是則越三昧耶故歟云云

問。加持數珠法云何。答。異說甚多。今檢諸軌。且有五種真言。一。旋轉珠

今檢諸軌。且有五種真言。一。旋轉珠

今檢諸軌。且有五種真言。一。旋轉珠

今檢諸軌。且有五種真言。一。旋轉珠

今檢諸軌。且有五種真言。一。旋轉珠

今檢諸軌。且有五種真言。一。旋轉珠

今檢諸軌。且有五種真言。一。旋轉珠

今檢諸軌。且有五種真言。一。旋轉珠

今檢諸軌。且有五種真言。一。旋轉珠

今檢諸軌。且有五種真言。一。旋轉珠

今檢諸軌。且有五種真言。一。旋轉珠

一。四種念誦事 問云。四種念誦云何。答。略出經云。作四種者。所謂音聲念誦。二者金剛念誦。合動舌默誦是也。三。三摩地念誦。心念是也。四。真實念誦。如字義修行是也。義釋云。調和氣息。唇齒相著。而心誦之。舌不至齦。但於口中微動。而不出聲。故瑜伽宗名為離聲金剛誦也

問。何故離聲云。金剛耶。答。是秘密言也。縛字是音語斷義也。即金剛之種子也。故離名念誦。名金剛念誦歟。如義釋云。緣覺真言云。縛是語言道斷義。文字性離。即解脫相故。此縛字門即是諸佛金剛諸語。能以無言聲普遍世界。略抄以之可知。念誦後佛眼印明文

一。片鈴證據事 師云。大原僧都者。鈴子付一方被。振之。靜聞。吉云云

一。四處獻闕伽事 師云。准提軌可見之云云。又云。以慈救并字明。加持之了。以刀印。指入闕伽器。右方五供等酒之。後供養之時。左方又如此也。第二度闕伽獻之者。第三度必可獻之。觀四度也。初度沐浴。第二第三酒淨。第四嗽口也。第二度右方也。

一。四處獻闕伽事 師云。准提軌可見之云云。又云。以慈救并字明。加持之了。以刀印。指入闕伽器。右方五供等酒之。後供養之時。左方又如此也。第二度闕伽獻之者。第三度必可獻之。觀四度也。初度沐浴。第二第三酒淨。第四嗽口也。第二度右方也。

一。四處獻闕伽事 師云。准提軌可見之云云。又云。以慈救并字明。加持之了。以刀印。指入闕伽器。右方五供等酒之。後供養之時。左方又如此也。第二度闕伽獻之者。第三度必可獻之。觀四度也。初度沐浴。第二第三酒淨。第四嗽口也。第二度右方也。

一。四處獻闕伽事 師云。准提軌可見之云云。又云。以慈救并字明。加持之了。以刀印。指入闕伽器。右方五供等酒之。後供養之時。左方又如此也。第二度闕伽獻之者。第三度必可獻之。觀四度也。初度沐浴。第二第三酒淨。第四嗽口也。第二度右方也。

一。四處獻闕伽事 師云。准提軌可見之云云。又云。以慈救并字明。加持之了。以刀印。指入闕伽器。右方五供等酒之。後供養之時。左方又如此也。第二度闕伽獻之者。第三度必可獻之。觀四度也。初度沐浴。第二第三酒淨。第四嗽口也。第二度右方也。

一。四處獻闕伽事 師云。准提軌可見之云云。又云。以慈救并字明。加持之了。以刀印。指入闕伽器。右方五供等酒之。後供養之時。左方又如此也。第二度闕伽獻之者。第三度必可獻之。觀四度也。初度沐浴。第二第三酒淨。第四嗽口也。第二度右方也。

一。四處獻闕伽事 師云。准提軌可見之云云。又云。以慈救并字明。加持之了。以刀印。指入闕伽器。右方五供等酒之。後供養之時。左方又如此也。第二度闕伽獻之者。第三度必可獻之。觀四度也。初度沐浴。第二第三酒淨。第四嗽口也。第二度右方也。

一。四處獻闕伽事 師云。准提軌可見之云云。又云。以慈救并字明。加持之了。以刀印。指入闕伽器。右方五供等酒之。後供養之時。左方又如此也。第二度闕伽獻之者。第三度必可獻之。觀四度也。初度沐浴。第二第三酒淨。第四嗽口也。第二度右方也。

一。四處獻闕伽事 師云。准提軌可見之云云。又云。以慈救并字明。加持之了。以刀印。指入闕伽器。右方五供等酒之。後供養之時。左方又如此也。第二度闕伽獻之者。第三度必可獻之。觀四度也。初度沐浴。第二第三酒淨。第四嗽口也。第二度右方也。

一。四處獻闕伽事 師云。准提軌可見之云云。又云。以慈救并字明。加持之了。以刀印。指入闕伽器。右方五供等酒之。後供養之時。左方又如此也。第二度闕伽獻之者。第三度必可獻之。觀四度也。初度沐浴。第二第三酒淨。第四嗽口也。第二度右方也。

第三度、左方、酒之云云

一、初心時不用振鈴事 師云、叡山東塔持明房延殷門徒、不用振鈴、其故件延殷成翹許、我持佛堂緣、行道、尊勝多羅尼、誦往反處、如影人出來云可申事由云云、延殷何物、問答云、我是自此北方壇那院邊住、非人也、自來之間賜御施食續命、而此程中絕、間無術候也、爰延殷召行事僧尋候云云、延殷云、道理有ナレ、若人食、ツヘキ物ヤ有間、僧行事申云、此程、御時斷絕候也、但三階、ヲリウツミヌアヲノリ體物候也、四五合計取來、椽ハシニ指置、非人云、加呪印可令與給云云、仍延殷加呪印施畢、其時皆引ヨセ、食畢申云、御行法時振鈴聲、留ラレ候ハヤト申ス、延殷云、何事如此申哉、非人云、振鈴聲タニスレハ、自此北方候非人乞者、皆頭モチアケテ耳驚候云云、延殷云、汝不知事也、早可罷歸云云、雖然延殷存生之間、不憚振鈴、最後遺言、我無畏門葉等定振鈴用、非人乞者集來、返成障礙、歟、然者我門葉、不可用高聲振鈴云云、仍持明房流鈴物、サシテ振也、延殷無已、事入、ヲワスル上老僧也、云、後、歸、皇慶、爲弟子也、其故延殷中道爲人各皇慶住房後通、房後山必振動、其後延殷アヤシムテ聞、皇慶行法、發地神、眞言、表、時地振也、其仍皇慶弟子、成給也、其由皇慶傳書、可見之、仍谷流印信、皇慶次、延殷載タリ云云

一、振鈴斷聲事 儀軌文、己心軌、御廟常住金剛記、都率三密抄等、斷聲在之、當流振鈴相叶本文、歟

私云、皇慶振鈴記、重二度振之、重字其證也、サレハ諸經、長行、說、事、重、偈、頌、結、時、欲、重、宣、此、義、說、此、證、據、也、深、可、思、之、云云

一、拍掌可有聲事 小川僧正有感夢、法全和尚夢中示云、拍掌者聲有言也云云、仍小川、令、有、聲、也、云云

一、行法時剋長短事 師物語云、梅尾明惠上人、行法、給、一、座、百乃至七日、一座一

月、一座、終、給、也、晝夜不斷道場、念誦觀法、給、ケル、其、間、若、急、事、起、座、法、修、用、道場、給、ケル、也、其、外、餘、事、休、息、給、凡、念、誦三密平等、得、爲、期、入、三、摩、地、字、道、觀、成、就爲期、無、左、右、行、法、不、終、給、ケリ、故、一、日、三

日、七、日、乃、至、一、月、一、年、ナ、ト、行、法、給、ケル、也、云云、又、或、明、達、一、期、行、法、一、座、不、修、後、鈴於淨土、可、振、入、滅、給、ケル、也、其、深、甚、深、一、義、云、或、軌、云、每、日、三、時、二、時、一、時、等、云、

若、然、者、依、每、日、三、時、二、時、等、可、行、法、火、長、時積功事者、不、可、依、行、法、長、短、歟、行、法、一

座、之、間、前、後、供、養、有、之、是、六、度、萬、行、行、法一、座、修、盡、也、前、供、養、從、因、至、果、義、表、自、行也、後、供、養、從、果、向、因、表、化、他、也、自、行、化、他、不

可、有、闕、減、也、凡、行、法、物、忌、早、速、不、可、然事也、相、構、相、構、慇、懃、可、如、法、歟

一、不可超香像事 師云、先達說入堂

之時、必、超、之、不、可、然、事、也、如、來、在、世、香、象諸佛、所、自、身、出、香、供、養、佛、熏、會、也、全、非可、超、之、物、歟、本、文、置、香、爐、文、先、達、意、業、香、象、置、之、也、云云

一、供養淨多羅尼事 師云、多分普通供養眞言誦之、或普供養眞言、有ナン、云云、一、養云、供養淨陀羅尼經、云經有之、更、可、問、之云云

一、已供養花不可置惡處事 口云、已供養花者、既、成、花、菩、薩、畢、仍、不、可、置、惡、所、也、凡、顯、宗、意、者、一、色、一、香、無、非、中、道、談、談、應、法、法、皆、是、遮、那、妙、境、妙、智、顯、也、密、意、者香、花、燈、塗、等、八、供、毘、盧、法、體、莊、嚴、也、法、界

總、體、大、日、名、之、諸、法、各、體、諸、尊、別、體、習、也、已、供、養、花、大、日、所、具、曼、荼、羅、故、不、可、置惡、處、也、草、木、成、佛、時、香、花、燈、塗、等、草、木發、心、修、行、習、也、此、意、歟

一、竹葉抄事 示云、山王學生、常口遊云、密、竹、葉、抄、顯、紅、葉、抄、云、隨、分、手、番、祕、曲、等也、竹、葉、抄、者、穴、太、流、大、事、也、云云、紅、葉、抄、者、惠、光、房、流、大、事、不、及、左、右、祕、曲、也、口、云、云

一、大海抄事 師云、大海者、三味流抄也、西山觀性法橋所記抄也、當時穴太流所用如厚雙紙也、只諸尊法作法等、記、集、物、也、云云、三、味、流、隨、分、祕、書、也、云云

溪風拾葉集

應永十年二月二十四日、於元應寺賜御本書寫之 沙門 惠嚴之 寬正第三年 卯月十六日、爲佛典興隆、

於此寂無動寺莊嚴房書寫之乞

丁季重海

寬正第三曆壬午六月八日。於北嶺南岫草屋之內。爲佛道修行。令書寫之畢

金剛弟子永賢

文正元年丙戌十月二十六日。於鞍馬寺。爲佛法再隆。之令書寫畢。丁季慶義元祿八年歲次乙亥春月。於天台兜率峯下雞頭精舍南軒書之

金剛乘沙門嚴覺書

溪嵐拾葉集

護摩法 私苗

一。七日作壇事 建立軌云。初日以。如來性。加持。自身供養。驚地神。擇地中諸惡物。築令堅實。文第二日於壇內掘一肘。不動明加持。五寶等定。聖尊等位五佛四菩薩白壇點位。第三日置瓶不動明加持一百八反。第四日募次香水真言一百八反。然後灑淨。第五日護身供養。以不動或降三世一百八反。以持地明。第六日夜師弟子沐浴淨衣。詣壇如法供養。與印相應。手接中台。持明一遍。一按。乃至七反。諸尊位亦准。第七日次教弟子三歸懺悔發菩提心。文云

爲求無上道

建立曼荼羅

願尊憶本誓

欲於此地中

精修於念誦

許我此建立

護助我勿令惱亂作障難降伏。衆魔怨。釋迦坐道樹。我今亦復然。又

又云

護摩略二種。言內護摩者。皆從業所生。即是得解脫。所謂菩提心。如彼世間火。今此則不然。燒一切煩惱。無有於遠燼。大壇即護摩。己身即火天。身口意和合。具足於三身。不生亦不滅。生與於無生。觀於阿字門。文

又云

惑障所覆蔽。周匝成光焰。持刀及鎗索。無明株杌等。次觀菩提心。當想遍身中。灑於十方刹。滋長菩提牙。入於猛利智。如劫火熾盛。焚燒業煩惱。不復有遺餘。沐浴以大悲水。流注自甘露。熱惱諸衆生。次第生諸字。

即是五輪字。成佛身。

一。護摩相傳偈事 文云。本尊大聖者。總以火爲火天。火天。曜宿以爲身。無染淨爲心。無著別爲力。利生界爲用。已上本尊爲毛孔。天地爲脚足。三世象本尊一大火象中。假僞我之所。實得五菩薩。文已上

一。心品事 聖薩經云。以寂靜心作息災事。以歡喜心作增益事。以忿怒心作降伏事。文建軌息災文曰。當須寂靜意。增益文云。歡悅心相應。敬愛文云。喜怒心相應。降伏文云。內起慈悲。外示大忿怒。

一。向方事 瑜伽軌云。而北作息災增益。東方應而南。而憶以作降事。仰觀遍諸方。是爲鉤召儀。若敬愛相應。應住而向西。文

一。爐事 建軌云。作火壇者。圓穿。其爐形或方量一肘深半。爐底泥。作輪。其輪具八輻。一輻是共量。四節爲周界。餘壇純白色。踏。詳第草。隨日。右旋布。以本覆其苗。以上息災。餘法更檢。

一。乳木事 建軌云。息災文云。甘草李子木。善微乳樹等。沈檀柏楓構。量長一磔半。瑜伽軌云。息災燒甘木。增益用草木若木。降伏萊刺木爲鉤召花木。說敬愛。聖薩經云。若作息災事者。用樹最上枝。而作護摩。若作降伏事者。應用樹根而作護摩。文

一、名香事 建軌息災文云。丁香白檀沈薰陸龍腦香。薝蔔白芥子。及以蘇合。香半。末。半爲丸。以蘇蜜和。增長文云。塗壇用鬱金。白檀爲燒香。敬愛文云。燒丁香蘇合。降伏文云。燒香安悉。瑜伽軌云。置通香白檀鬱金龍腦等。私云。二香水器。入之香。歟云云。

一、後火天壇事 師云。護摩行法終。支物等散。拂集以火天明。加持之。爐中可入之也。然後以火天明念誦。也。習氣盡義也。三昧流隨分祕事云云。

一、六壇護摩事 師云。當時現行護摩是也。大壇供本尊等。別護摩壇召請。故云。離護摩也。故大壇護摩。護摩即己身等觀也。亦護摩供許時。名即壇護摩。也云云。文云。火天壇宿本尊。修昇。從因至果義也。本尊諸尊世天。自中臺出。外部者。從果向因意也。凡護摩者大法儀式也。四重圍壇諸尊同時供儀式也。甚深甚深。

一、五壇護摩事 師云。假令佛眼金輪護摩時。囉宿二壇各部至本尊壇合。故云。五壇護摩。也云云。

一、四壇護摩事 師云。中陰護摩時。略囉宿二壇也。故云。四壇也。凡囉宿兩壇爲息災修之。爲亡者。無其說歟云云。

一、三壇護摩事 師云。灌頂時護摩。三壇歟。火天本尊世天三壇也。諸尊壇合。本尊段。囉宿兩壇合。世天有表示。最祕最祕。

一、二壇護摩事 師云。火天壇本尊壇許也。火天者本有智火也。本尊修得智火也。甚深。

其深
一、壇護摩事 師云。一壇護摩者。本尊段許也。但終三部請加之云云。又云。一壇護摩者。覺大師御相承最極祕事也。今世人總以不知事也云云。仰云。祇祇內作業者。一壇護摩儀式也。甚深云云。

一、八千枚爲限事 常云。有人疑云。八千枚數尤不重也。何處以八千爲數滿乎。加之今軌作成就說大旨同。底里三昧耶軌者。而彼軌文。今行滿處護摩。一千八枚。又恐。今八千難用歟。又如此事必可有所表耶。示云。此疑頗無謂事也。聖教所說隨時無定。何必可無八千義乎。難知此軌意存。八千枚。法可成就之期歟。底里三昧耶軌等。可用云事。彼此各別。各各軌不同事其例非一也。仰云。阿嚩力經陀羅尼集經等。八千枚說多。仍不定難事歟。文所表事。以護摩支分。或解煩惱等。或法門供養見建立。瑜伽兩軌如此。故今八千。若寄煩惱八。八萬四千。塵勞門土也。若解此門。八自在我八正法八千法。八萬四千。陀羅尼門等也。凡有記之上。此門對當自在也。如法花中。三十子。云三乘。五百人解。五道。又以五百由旬。解五住等。說甚多云云。

一、八千枚所表事 師云。凡護摩者。斷惑分也。顯云。降魔。密云。護摩也。其故顯成道。必依降魔功也。密灌頂。必依護摩功也。仍成道護摩者。其意一致也。故成道前。必降魔相。灌頂前。必護摩燒也。其意可知。

也云云。今八千枚護摩者。梵網經意。釋迦如來娑婆示現。八千反成道。給。若然者。八千枚降魔。故八千枚護摩云也。又東寺。第八識。於千理顯。故云。八千枚。也云云。委祕決別有之。

問。八千何所表乎。答。一千八十煩惱相配。八識中隨一。一識。皆可起。一千八十義。故都合之。成八千六百四十名。依是意言者。舉三千萬數說相配。彼等惑事歟。先師說如此。後師者三時意也云云。一千八十者。是一百八煩惱本惑十也。貪瞋癡慢疑五見也。依一惑力可限餘一百七煩惱。今都合。成一千八十歟云云。

一、八千數祕決事 覺述不動尊法。燒八千枚者。今案之。可有總別二意。且出總義者。表八識惑障。證於諸佛理智。歟。意云。衆生妄心其數無量也。接廣得略。不過八識八識各千珠惑品。故成八千。千者舉滿數表。無數密諸教經。經說故略。且如下。謂千佛千理千品千依等。是則無量無數勝數等義文。

問。往來娑婆八千反者。若依深祕釋之。同今八千數義乎。答。マタ直付梵網經。出金剛。古今來此世界八千返云云。又作深祕釋者。起從一如五智之佛地。來云。衆生八識之故。投散藥。於文珠治心病。於郡品。普出三有之客舍。其歸一心。義之本宮。已云。又一義云。八千枚表示事。八十八支。煩惱。一煩惱。有一百八煩惱。都合八千八。

百也云云

問。必可燒八千乎。答。師云。經軌不同也。

阿ロリ迦經タラニ集今軌等八千枚。底里

三昧并使者法等。說千八枚也云云。底里三

摩耶。若修行。榮食。長。或草子等誦滿一

萬遍。取苦練木。一。呪。一。燒。萬。一。千。八。反。又

又云。能利益成就一切事業。行者欲修行

諸法者。先誦十萬遍也。於月八日。或十五

日。一日一夜大作供養。於像前苦練木和

蘇燒。一誦一燒。滿一千八反。○須練繩榮

枯崩摧任意云云。使者法云。事誦根本タラ

ニ滿一洛又乃至三洛又已。即一日一夜水

亦不食。廣大供養莊嚴道場。於畫像前燒

苦練木。加大梅。指長十二指兩頭。蘇密多

誦。呪一遍燒一枚木。滿一千八反。燒了即

心文已上十八枚證也云云

一。支木所表事。師云。檀木。龜惑也。乳木。

細惑表也。七木七祀者。身口七支表。三十

六木三祀者。百八煩惱表也。三祀者。三惑表

也云云

一。五穀所表事。師云。五穀等。燒供。名也。

是色法五大也。生五穀者子縛也。未熟業。

熟五穀者果縛也。已熟業表也。鹽者諸助

道法也云云

一。芥胡米所表事。師云。芥胡米三種投

物者。心法所具三毒也。此三種各各投之

者。住前次第斷意也。至尊段三種合投之

者。住上同時斷意也

一。香所表事。師云。香者香薰習意也。丸香

者三德和合義也。其深其深

一。五大相生護摩事

一。以護摩習。一念三千觀事。師云。凡護

摩者。祕密宗。心。以字燒字。行法也。天台。一

念三千觀者。依正色心不二相即。不思議妙

觀也。今護摩者。復如是世間花草等。即我

等心內所具相也。故以外色支物等燒盡心

法具足煩惱斷除也。三界唯一心。心外無

別法。以心供養心。色心不二故。此意也。權

教權宗意。內宮外宮不同有之。實教實談

意。色心不二依正一如也。故三密抄云世間

火大者。大日如來心數也云云

一。護摩翻名事。修行法云。支木體只倭

云燒是支木支那那竈加三昧點故云支木

梵云。君茶。此云燒也。梵云。賀。此云燒也。

用此二事名。為支木。大日經云。降三世種

子。是淨除相。今隨字門。為淨深義。此有

二種。一。內。二。外。或直用物。能得成就。若直

用外不得成就。故作外法。必用內法。又

云。三身處。月內。而作觀念。以三妄執百六

十心。為因。五障為業。以此五因果。為此

木。三十七智為火。菩提心月輪圓明。為焰

□爐壇爐法界。為量。以真言聲為爐。以印

□故。而為焰形。遍虛空界。以等覺等。擲

口爐中。作諸成就。若加外法。常唯諸部所

相魔物作爐燒之。略如下金剛手口作業灌

頂。支木悉地品文

一。最後品斷事。師云。普通護摩三惑斷盡

表示也。八千枚最後品第八誠斷燒義也。真

言行者。必可燒八千枚者也云云。一義云。

八千枚一度。不修者。不可致他人祈禱

云云。乃宰圓僧都云。我八千枚不行故。三

種悉地切深真言百萬反誦也云云。謂意云。

三種悉地真言。破地

一。法花明三密事。覺大師御傳大聖大智

身灌頂祕法有之。是付序品習事也。清涼山

文殊傳也云云。又云。戒家相承付法花首題

習事也。是則山家大師口傳也。其深甚深。

今兩箇大事世人不知之。又金光院義云。我

相承。最極祕事有之。以一品一文為三密

事有之。是無左右祕事。此外深義。始妙

法。終去。皆悉法花實相說文也。皆是意密

也。皆悉口意也。是三昧流大事也云云。私云。

此等皆是相承大事。無左右不可令散在

之

于時元弘元年十一月一日。於比叡山東

塔東谷神藏寺寫之

溪嵐拾葉集

法花明護摩法事。龜山法皇於禪林寺

御所。為蒙古征伐祈禱有之。醍醐道實僧

正靜明法印。被召。道實孔雀經轉讀。靜

明。法花讀誦。勅定云。睡眠之時者可有法

談也云云。仍種種法門。被申。僧正。法花

明三密乎。法印法花明三密也云云。僧正

難云。度令也。所不聞也。法花明三密云事。

法印云。眞實有之云云。又僧正法花明護摩乎。法印有之。僧正難云。護摩者密教不共秘法也。爭顯經明之乎。三密猶不可明。何說於護摩乎。其誠證可被出也。若不證據者。其法花經可最取也。法印云。御經。取我經。不可被取也云云。其時勅定云。法花三密護摩依文可出申也云云。法印云。相傳祕曲也。廣坐有憚云云。御簾近參申云。法花三密者。爲說實相印。合掌以敬心身護持神呪。口密意安樂行意。以上三密也。汝舍利弗我此法印。爲欲利益。世間故說口密。

問。僧正云。法花護摩法證如何。法印云。密教護摩者伊陀梵士。行也。藥王。燒身燒臂者。眞實護摩也云云。法皇有微感。滿坐讚嘆無極。其深甚深。不可口外。僧正云。義云凡護摩者梵語也。此燒盡。斷惑義也。其事相。超降外道。火天。任作法也。此上法界三密觀念。住。光菩薩。摩地入色心故業燒盡心也。名事相計。不住觀念者。全分仕火婆門。行。全非密行也云云。爰。法花藥王菩薩燒身燒臂行者。最上乘大行眞法供養密行也。所謂燒兩臂者。空二偏歸中道意也。燒身者。燒別教假中。顯圓虛三諦也。迹門心。以不反理觀爲本。故燒身燒臂云門。本門者。隨緣眞如爲本。故云還復如故也。解如拔疎三諦立。還成三諦也云云。又云。粥五穀者已熟業也。生五穀者未熟業也。コレ色法五大燒盡義也。是則燒身燒臂義也。

云云。燒身成法性五大是。是還復如故義也云云。次芥胡米三種。心法不具三毒煩惱。燒盡意也。顯三觀意地三惑斷除義也。顯密且雖異。大道一教者哉。應知可祕云云。師云。護摩者一心三觀。與一念三千事相。習也。燒世間花草。表內心斷惑事者。依正一。致色心不二。故也。一念三千亦復如是。問。八千何所表乎。答。一千八十煩惱。示云。八十八支煩惱。一煩惱。有百八煩惱。都合八千八而已。文云。混萬法。於一如理者。燒身燒臂意也。蘇生三千並成。俱體俱用。還復如故義也。甚深甚深。

溪風拾葉集

佛菩薩供養事 私苗

問。三智五眼配立如何。示云。三智者。一切智道種智一切種智也。五眼者。肉眼天眼慧眼法眼佛眼也云云。尋云。所云三智五眼相貌如何。示云。佛眼種智真空冥寂。四眼二智力像森然。付此文四種了簡在之。所謂迷門兩重。木門兩重也。迹門意者。開。九界迷法。令歸佛果一理。故云佛眼種智真空寂也。四眼二智者。照九界。空假二通也。佛眼種智者。照佛界。即佛智中道也云云。四眼入佛眼。皆名佛眼意也。次本門意者。真空冥寂者。不變異如理也。此上蘇生而隨緣眞如名體緣起談。而森羅三千諸法宛然。

不失。故云。四眼二智萬像森羅然也。本迹各有兩重。仍云。四重了簡也云云。尋云。佛菩薩開眼時。用佛眼印明方如何。示云。青蓮慈悲御眼。開者。凡佛者必五眼具足在。其中佛眼者。中道理。知見。御眼也。是。無緣慈悲也。惠眼者。空寂緣。御眼也。是。法緣慈悲也。法眼者。緣假諦御眼。是。衆生緣慈悲也。天眼者。無邊法界。障外境界。緣。御眼也。肉眼者。法界兼色。緣。御眼也。已上尋云。肉眼天眼者。人天眼也。佛眼。上。何具之乎。示云。釋云。佛眼種智真空冥寂等云。凡佛果者。開九界迷法。皆令混佛果一理。然而具四眼二智。故立還。森羅三千諸法宛然也。照令九界衆生拔苦與樂給也。而佛眼種智。知見前真空冥寂時。能度所度無之。依何。拔苦義在之乎。故四眼二智。功能歸勝。習也。故覺大師釋云。無作三身住寂光土。三眼三智知見。九界垂迹施權後說妙境。令普恩者皆成佛道。加之四眼入佛眼。皆名佛眼。云時。四眼二智當體押佛眼習也。凡佛果者。大慈悲習也。故開。青蓮慈悲御眼。爲奉各五眼具足等啓白也。所謂五眼功德者。三諦三觀全體也。故。肉眼天眼者。所緣妙境也。三智三眼者。能緣三觀也。境智相照。自受法樂。五眼具足。習也。凡天台宗成佛者。自受用身。智慧顯。以爲其體。故惠心流。成佛得道。報身如來。習此事也。所謂境智冥合。自受法樂無間斷功德。以五眼具足。習也。次大日眞

言用事 示云。爲奉令具足因果恒沙功德。大日真言等事。大日真言者。梵云。大日真言。此。地水火風空是約。法門。談時。大日經云。諸法本不生。自性離言說。諸過得解脫。遠離於因緣。又。智空等虛空文。義云。諸本不生。阿字。德。故。屬。台。藏。即。是因曼茶羅功德也。次。自性離言說者。才字。德也。故。屬。金。界。即。是。果。曼。茶。羅。功。德。也。已。上。本。次。諸。過。得。解。脫。者。修。性。顯。德。義。也。故。屬。果。遠。離。於。因。緣。者。萬。行。諸。乘。因。德。也。此。因。果。互。具。才。字。無。礙。自。社。德。得。也。故。因。果。恒。沙。功。德。具。足。皆。白。也。凡。真。言。教。意。大。日。五。字。明。以。萬。行。諸。乘。極。盡。也。付。此。五。字。依。報。五。大。有。之。是。台。藏。意。也。約。色。法。故。也。是。約。正。報。者。五。智。如。來。也。是。則。兩。部。理。智。境。智。冥。合。因。果。具。足。妙。體。也。所。詮。アヒラムケン。五。字。摩。濕。暖。動。無。礙。等。五。字。也。故。法。性。理。體。堅。固。以。爲。阿。字。德。大。悲。智。水。法。界。濕。潤。以。才。字。德。此。理。智。法。門。覺。悟。時。煩。惱。塵。垢。不。離。云。事。無。也。以。之。爲。才。字。德。次。此。法。性。法。爾。自。然。本。來。覺。體。故。一。切。衆。生。因。位。當。體。不。動。佛。果。菩。提。談。也。因。緣。果。滿。才。字。德。也。次。上。諸。字。功。德。一。念。具。足。無。礙。自。在。也。覺。知。以。爲。才。字。德。也。具。行。者。知。見。法。界。大。地。見。阿。字。本。不。生。理。覺。次。法。界。水。大。見。才。字。言。不。可。得。覺。知。次。火。大。見。時。本。來。煩。惱。塵。垢。離。可。覺。知。次。法。界。風。大。聞。因。果。互。具。法。門。覺。悟。次。法。界。空。見。萬。法。互。具。

圓融。可覺悟也。次。以。之。遍。一。切。處。自。身。成。佛。智。也。尋。云。今。所。造。立。佛。五。智。具。足。相。如。何。仰。云。凡。佛。者。五。智。具。足。以。爲。其。體。五。智。者。即。我。等。五。蘊。五。大。也。付。之。和。合。五。輪。有。之。五。所。五。輪。一。體。五。輪。多。體。五。輪。所。以。今。造。立。佛。地。水。火。風。空。五。處。是。名。五。處。五。輪。此。五。輪。各。各。五。大。具。以。之。爲。和。合。五。輪。次。法。界。只。一。五。大。輪。也。以。之。名。一。體。五。輪。是。總。體。自。受。用。云。如。也。次。法。法。塵。塵。各。各。五。輪。具。以。之。名。多。體。五。輪。如。此。談。時。何。物。五。大。五。智。不。具。足。何。物。非。遍。照。算。仍。大。日。五。字。誦。因。果。互。具。功。德。泰。具。足。也。次。大。日。印。事。仰。云。大。日。總。印。者。習。無。量。也。云。以。無。所。不。至。印。爲。最。上。祕。事。其。故。兩。手。合。掌。理。智。冥。合。十。界。皆。成。表。也。二。風。二。空。相。捨。境。智。冥。合。表。示。也。凡。付。此。印。六。大。四。曼。三。密。習。在。之。所以。中。指。已。下。三。指。合。六。大。無。礙。表。示。也。二。風。二。空。四。指。合。四。曼。別。相。表。也。付。此。印。三。辨。寶。珠。在。之。是。三。密。當。體。也。凡。六。大。者。依。正。萬。法。反。四。曼。是。又。依。正。反。三。密。正。報。所。具。三。點。也。故。以。此。印。萬。行。諸。乘。極。盡。也。故。因。果。恒。沙。功。德。具。足。習。也。又。付。無。所。不。至。重。重。沙。汰。在。之。道。可。沙。汰。也。云。尋。云。五。眼。功。德。大。日。五。字。功。德。同。異。如。何。仰。云。五。眼。云。三。觀。三。智。境。智。也。今。五。字。明。云。者。三。智。五。眼。功。德。也。往。一。體。法。門。也。所。謂。阿。字。者。空。假。中。三。諦。也。是。本。有。三。智。也。次。才。字。者。果。上。三。觀。也。此。到。才。二。字。

境智三體三觀。上。五。眼。所。照。三。體。三。觀。一。體。也。凡。真。言。教。意。一。切。衆。生。當。體。經。依。正。萬。法。三。智。五。眼。功。德。不。具。足。無。云。事。也。此。知。見。前。情。非。情。差。別。無。之。故。大。日。經。義。釋。云。本。尊。所。持。刀。劍。是。有。情。也。釋。皆。是。智。慧。所。表。故。也。尋。云。付。無。所。不。至。印。種。種。習。在。之。其。相。如。何。仰。云。付。無。所。不。至。重。重。習。在。之。所。謂。橫。無。所。不。至。豎。無。所。不。至。等。也。故。祕。決。云。東。十。界。爲。五。差。一。惡。二。善。三。二。乘。四。菩。薩。五。佛。界。也。一。惡。者。小。指。二。善。者。水。指。三。二。乘。者。火。指。四。菩。薩。者。風。指。五。佛。界。者。空。指。也。口。云。付。此。無。所。不。至。有。種。種。習。一。無。所。不。至。所。謂。歸。菩。薩。界。佛。界。意。也。二。有。所。不。至。二。乘。界。歸。佛。界。意。也。三。徒。所。不。至。三。善。道。歸。佛。界。意。也。四。無。量。不。至。三。惡。道。歸。佛。界。心。也。已。上。豎。無。所。不。至。四。重。習。也。以。九。界。皆。令。歸。佛。界。意。也。

次。橫。無。所。不。至。其。義。如。何。口。云。此。橫。豎。無。所。不。至。祕。決。祕。密。深。義。也。云。以。天。台。釋。爲。本。說。也。所。謂。釋。云。東。十。界。爲。五。差。一。惡。二。善。三。二。乘。四。菩。薩。五。佛。界。前。四。是。權。法。後。一。是。實。法。且。依。兩。義。細。論。各。具。權。實。論。云。因。緣。所。生。法。二。善。六。道。因。果。善。惡。二。法。也。我。說。即。是。空。法。界。亦。名。爲。假。名。法。界。亦。是。中。道。義。佛。法。已。上。東。十。界。爲。五。差。意。也。有。漏。善。惡。六。道。因。果。是。所。緣。境。也。以。四。重。界。三。體。三。觀。妙。理。也。以。之。爲。能。觀。智。也。此。則。境。智。相。照。法。門。也。此。法。門。真。言。

事相無所不至。印以諸顯也。云云。尋云。橫豎無所不至。如何。仰云。豎無所不至者。兩手合掌。立腕結之也。故名豎無所不至也。次橫無所不至者。例如妙觀察智定印。橫指合兩手結也。其印相如上。豎次第云。無所不至。乃至無量不至等也。口傳如前。橫印四重。以上八重。無所不至也。云云。尋云。大日根本印。幾數有之乎。仰云。重尋智在之云。先不出三種。所謂一。五古印。二。無所不至。三。智拳印等也。此外九會十三院大日印等。在之也。更可問之。尋云。已前三印相如何。仰云。付三身習。是云者。一。五古印。五字明アムハムラムカムケム。是念五大本法。是法身如來功德也。二。無所不至。五字明アヒラムケム。是念報身智體也。三。智拳印。是羯磨會大日印也。明バサラタトハム。是事業成就故。應身如來功能念也。云云。尋云。以五古印。爲法身印。意如何。仰云。五古者。五智所表五大相成顯也。故祕經云。一字心。普賢三摩耶。屈進力如鉤。檀惠禪智合。是名祕大印。時時不簡斷三十七圓滿文口決云。此文五印說文也。一字心者。外縛也。普賢三摩耶者。二中指立合。東方サタ三摩耶印也。屈進力鉤者。二風屈如。鉤。南方寶性尊三摩耶也。檀惠合。北方羯磨事業印也。故此五古印。台五位成就五智圓滿相形也。故大日印。以因果恒沙功德極盡也。云云。凡五大。即是色心也。今

印。以法身如來功德事。色法法身義。深可思之。又付五古印。十地滿足五智圓滿習在之。所謂祕密教。十地佛果位。以習極故也。云云。尋云。以無所不至印。爲報身印。相如何。仰云。凡無所不至印者。遍照法界義。以如妙智。照如妙境。是名。自受法樂。境既法界。遍智又冥境。故境智既無量無邊。智亦如是。釋。深可思之。無所不至印。說文如已前沙汰也。又云。無所不至。境智冥合事。攝大儀軌云。止觀運未敷アヒラ峯合等文。以爲本說也。深可思之。尋云。智拳印相如何。仰云。凡付智拳印。又有重重習。所以有理拳印。有智拳印。所謂智拳印者。以右手拳。左拳風指立結之付云。又有重重舉兩拳。唱云。若人求佛惠。心心次通達菩提心。願以左風。右拳下觸。次父母所生身。唱以左風。致右拳掌中。愛心次速證大覺位。誦以左風指。致右拳風空間。懷心已上。然後智拳金剛Q3法界。大日如此可誦也。已上四重也。次里拳。次第準上。可知之。尋云。付智拳印。有重重習。其相如何。仰云。已前如云。十界爲五差。各四重印。成。故智拳印。二十重。理拳印。二十重。合四重習在之。已上口傳在別。更可問之。問。佛眼印相如何。仰云。佛眼印者。印相如常。大途如佛頂印。二火中間。佛眼也。右風火間。惠眼也。左風火間。法眼也。右風空間。天眼也。左風空間。肉眼也。

已上此五眼印。佛眼中道緣。惠眼。空緣。法眼。假緣。已上四重界。天眼。十界。障外。境緣。肉眼。十界。魚色緣。故五眼。十法界。境智極盡故也。四眼二智。萬像森然。佛眼種智真空冥寂文。尋云。三智五眼一體。方如何。仰云。已前云如。五眼者。三智三觀。十界照相也。三觀云。十界。三體不思義。妙法。觀見也。故三觀成就。必三智成。三智圓滿。必五智具足。如來成也。五智具足。必五眼圓滿。覺位居也。故以大日佛眼。印明。奉。開眼供養也。是眞言心。六大無礙常瑜伽。四種曼荼各不離等云。六大四曼法界。不遍云事無也。此時。生身佛也。畫像佛。功德習等。無差別。故今佛眼大日。以印明。加持時。生身如來功能具足。効驗施給也。云云。尋云。五眼三智不同如何。仰云。五眼者。如前。三智者。一。一切智。二。道種智。三。一切種智。已上。口云。五眼者。佛果功能名也。三智者。名。內證智。德。往。其體一物也。尋云。開眼時大小。呪中用何呪乎。仰云。可用大呪也。尋云。用佛眼大呪方如何。仰云。其佛眼金輪一對習事也。金輪諸佛如來。皆開會令歸一體也。故以金輪密。一乘習也。仍一字呪。以爲祕事。也是即不變眞如。德也。云云。次佛眼者。萬法能生。根本隨緣眞如體也。一一毛孔。五德俱抵。諸佛出生。故以佛眼攝受。習也。萬法開出尊故。以大呪。祕事。習也。云云。尋云。顯密所談五眼。有

不同乎。仰云。凡顯教意。理秘密。故。五眼功能約。法門。談之。秘密教意。事理俱密。故。內證。法門。事相。顯明之也。仍佛眼尊。五眼色相。顯形也。所以。肉眼所具。佛眼者。色法也。佛眼所具。肉眼。中道。理也。除三眼。亦復如是。故。五眼互具。故。二十五眼成也。云云。尋云。凡秘密教意。五眼功能。色法。顯談之。其證據在之乎。仰云。有之。所以。大日經。十九種金剛中。無垢眼。執金剛在之。是。佛眼。事相。尊體。顯形也。凡無垢眼者。應告。悉。斷。畢。佛眼。明。法界。周遍。妙理。開顯。給形也。云云。問。御衣。木。加持。其相如何。仰云。凡。御衣。木。加持。之時。先以木。本。末。不差。木。下。末。上。大小。如。心。如此。治定。安。佛前。阿闍梨。以。寸。字。觀。此。靈木。觀察。令。去。垢。然後。灑。水。以。散。杖。五。輪五輪。種子。書。也。又。胸。間。卍。字。書。也。又。本。尊種子。書。也。然後。啓。白。神。分。祈。願。加。持。護。念。等如。常。尋云。觀。法。相。貌。如何。仰云。對。此御衣。木。或。大。日。彌。陀。藥。師。等。何。尊。任。檀那。意。樂。其。尊。五。眼。體。相。貌。歷。歷。可。奉。觀。也尋云。佛。菩薩。開。眼。時。因。果。功。德。不。同。在之。仰云。一。師。口。傳。云。當。世。人。佛。菩薩。開眼。時。極。果。如。來。與。因。位。菩。薩。無。其。差。別。一。概。開。眼。供。養。事。無。相。傳。至。也。能。能。可。分。別也。云云。謂。意。極。果。如。來。三。身。總。別。功。德。如常。若。因。分。菩。薩。聖。衆。開。眼。供。養。時。未。開顯。故。以。性。德。三。身。可。開。眼。供。養。也。云云。若委。欲。奉。稱。揚。讚。嘆。者。先。理。性。三。因。佛。性。

以。供。養。畢。然後。圓。融。圓。滿。宗。旨。之。意。因。果互具。故。理。性。如。來。果。恒。沙。功。德。圓。備。滿。足。給。由。啓。白。終。其。後。果。上。功。德。以。讚。嘆。不。苦。也。云云。此。趣。不。辨。直。於。因。分。菩。薩果。上。德。以。讚。嘆。無。才。覺。至。也。云云。能。能可。分。別。也。云云。尋云。顯。密。佛。開。眼。供。養。其不同。如何。仰云。顯。密。佛。開。眼。供。養。次第。已前。如。云。無。子。細。也。大。密。教。佛。開。眼。供。養。時者。是。又。自。性。受。用。等。四。種。法。身。相。貌。分。別。加。言。有。用。意。可。開。眼。也。其。次。第。如。前。云。凡。大。日。如。來。奉。供。養。時。自。性。受。用。等。文。誦顯。顯。宗。三。身。功。能。一。體。樣。可。讚。嘆。也。所謂。四。身。三。身。開。合。異。也。ナ。ム。ト。加。言。委。可讚。嘆。也。又。如。前。云。自。性。法。身。與。變。化。等。流雖。有。不。同。佛。德。三。十。六。皆。同。自。性。身。等。釋。故。四。身。互。四。身。具。三。身。常。一。身。趣。委。細可。奉。讚。嘆。也。此。等。趣。不。知。一。概。供。養。僻。案。至。也。能。能。有。用。意。也。問。堂。供。養者。唯。堂。舍。許。供。養。歟。將。又。本。尊。奉。供。養也如何。仰云。凡。堂。供。養。者。能。居。佛。奉。供。養時。所。住。堂。舍。即。佛。果。莊。嚴。方。供。養。也。凡心。佛。國。供。養。故。此。佛。依。正。悉。佛。果。功。德。顯。金。剛。不。壞。妙。體。成。也。謂。意。凡。所。依。土。皆准。正。法。故。堂。舍。變。佛。果。莊。嚴。成。也。凡。密教。意。須。彌。大。海。寶。樓。閣。者。皆。法。界。塔。婆。體顯。也。故。堂。舍。等。雖。被。壞。タ。リ。ト。是。不。成人物。又。是。薪。等。不。用。也。云。此。意。也。尋云。堂。舍。塔。廟。不。同。如何。仰云。凡。塔。廟。者。法門。表。示。佛。果。相。貌。也。堂。舍。者。其。形。人。屋。相

似。故。一。往。是。不。同。雖。有。之。再。往。者。佛。果。依正。顯。故。全。是。一。物。也。不。可。差。異。也。尋云。堂。舍。與。塔。廟。真。實。無。不。同。也。如何。仰云。此。事。祕。經。終。極。大。事。如。來。內。證。事。相。故。無。左。右。不。可。口。外。然。而。爲。備。廢。忘。入。門。許。先。記。之。所以。梵。本。タ。ラ。葉。印。信。台。藏。塔。婆。者。常。堂。舍。形。也。大。金。剛。界。塔婆。者。今。寶。塔。等。貌。也。不。可。口。外。也。口傳云云。尋云。以。堂。舍。與。塔。廟。配。兩。部。方。如何仰云。凡。台。藏。界。意。者。因。曼。荼。羅。故。以。入屋。爲。所。住。金。界。意。者。果。曼。荼。羅。故。以。修。得。莊。嚴。塔。婆。爲。所。住。也。口傳云云。尋云。生。身。大。日。拜。見。方。如何。示。云。山。王。院。大師御。傳。中。生。身。大。日。拜。見。祕。法。在。之。因。大。日相。貌。在。之。堂。舍。塔。廟。意。在。之。深。可。思。之。口傳云云。又。云。太。神。宮。瑞。籬。有。此。表。相。所以。皇太。神。宮。造。法。界。地。理。以。爲。地。盤。地。輪上。檐。下。水。輪。也。屋。上。火。輪。也。知。木。風。輪也。經。木。空。輪。也。云云。已。上。五。輪。表。相。也。又。經木。出。或。九。表。九。重。塔。也。或。七。表。七。重。塔也。或。五。表。五。重。塔。也。或。三。表。三。重。塔。也。云云。此。等。義。思。之。堂。舍。塔。廟。悉。是。佛。界微妙。莊。嚴。也。不。可。處。聊。爾。者。也。甚。深。甚。深。又云。太。神。宮。神。寶。五。大。輪。表。相。在。之。所以。山形。地。輪。大。海。形。水。輪。三。角。火。輪。半。月。風。輪。婆。提。木又。經。木。空。輪。也。云云。又。云。天。神。七。代。者。月。輪也。地。神。五。代。者。方。形。中。有。八。葉。蓮。花。云云。是。則。兩。部。大。日。三。摩。耶。形。也。云云。我國。五。藏。七道。兩。界。曼。荼。羅。相。貌。也。堂。舍。塔。廟。又。是。因。果

不二塔婆也云事

一、堂供養時地鎮方如何 示云。付鎮法。

重重習事在之。一、安鎮法。大法儀式如常。

二、鎮宅法。不効法。以三、祕鎮法。付三種悉

地法。鎮之梵網經意者。花臺花葉儀式。三

種相開成道表示也。次法花意者。三變土

轉儀。三重無明一時俱盡意也。破三惑。

成三身。表示也云云。尋云。鎮宅次第如何

示云。三種鎮法隨意作之。其作法者如

常也。口傳云云。又云。三種悉地鎮法事者。成

佛得道表相也。又淨佛國土成就衆生義也。

所以上密悉地法身花藏世界中密悉地報身也

實報下品悉地應身也修報世界依正也。色心互具

互融。又云。安鎮結果。作法者淨利結界儀

式也。故賢聖傳云。淨利界處者。三災壞劫

時。無壞所。其殘如柱。五大院云。結界地

毛孔計。無破。加之今堂舍塔廟建立地

者。昔釋尊之放光所照。東方萬八千世界云

時。其光明所相殘。皆堂舍塔廟建立也。釋

尊夫先達照地。給也。應。知不動不退之伽

藍也。云事。又云。大光明所留者。成大伽

藍。小光明所留者。成小伽藍也。是一往

說也。可信可仰者也。甚深甚深。問。佛供

養時三身方如何。示云。凡付三身。重重

習在之。始覺三身。或本覺三身。或從因至

果三身。或從果向因等三身也云云。尋云。其

不同如何。示云。從因至果三身者。教相所

談爾前三身也。所以先三藏教者。今日天

尊於樹下。成道。三十二相佛果。得也。此

則劣應等流身也。是丈六應現色體也。次

通教意。帶比丘像現尊特身等云。三藏教

劣應。比丘像。上現尊特身。故丈六尊特

合身佛等云也。此故通教佛勝應身。仍

通教教主。汝。一里十里百億里等。身量。見

也。或壽量云。一切滅一切云也。此機前示

現也。故通教八相。齊流八相云也。此意也。

又於丈六佛者。梵天不見其頂。目連不

窮其音聲等云。丈六尊特合身。佛色相

顯也。次別教意。教主云。他受用報身。以

爲能化。其相云。色相色邊音聲無等云。周

圓無際寶莊嚴報身。報土莊嚴也。次圓教

意。以法身如來。爲教主。虛空同體。理身

法界周遍。體以爲教主也。已前別教意。

周圓無際。衆寶莊嚴等云。尙是能遍所遍

在之。次圓教意。當法當體。即是法身如來

全體也。能遍所遍。不同無之。依報云。即是

正報也。云。即是依報也。依正一如。因果不

二也。以之爲法身如來色體。次三藏如來

而爲境。本於色像上。四見不同等云。已前

如云。三藏老比丘於形體上。後三教所

談形感見也。此劣應。法身如來。次第昇

進。三身如來。相貌分別也。已上爾前四教

所談三身也云云。問。迹門。所明三身。相如

何。示云。前所談。三身劣。至勝三身。相

貌分別。皆是隔歷三身也。法花迹門。所明

三身。爾前隔歷三身。融相即三身明也。

故應身。處餘三身具也。法身。處餘三身

具。即是互具互融三身也云云。尋云。本門

三身方如何。示云。凡本門。意明。無作本

有。三身也。故本朝大師釋云。本地三身

者。法中論三。此於法身本有。妙理。無始

無終。無近無遠。三身本來具足。事釋也。法

花云。如來祕密神通之力。釋云。一心即三

身。名爲祕。三身即一身。名爲密文。或又云。昔

所不說。名爲祕。唯佛自知。名爲密。或佛

於三世等。有三身。於諸教中。祕此不傳文

此等文理。意於爾前。三身相即。不明。至

法花。三身。明互俱互用也。凡迹門。意

爾前。三身。隔歷淺。至深。三身。隔歷。開會。

三身。相即。旨明。迹門。大綱也。是皆始覺修

顯妙理。約明之也。次本門。意。本地。三

身。從本垂迹。爾前。四味三教。所明應迹

云。三身。垂下。即是爾前。今經。三身。本迹大

綱也。深可思之。尋云。本地。三身。相貌如

何。示云。付之流流。相承在之。一傳云。理

智慈悲云云。一傳云。色心業云云。一傳云。體

相用云云。尋云。以理智慈悲。無作三身。習

方如何。示云。凡本地。三身。法中論三等

云。故。本有無作。三身。功德也。故依正萬法

經。三身。功能備也云云。尋云。其相如何

示云。先約正法。是云。理者。法身也。智

者。報身也。慈悲者。應身也。次約依報。是

云者。假令所座。等。總體。法身。理也。此上

或赤綠高麗等。異。不同。有報身。智也。次

人數說成。人所用。成。利益。施。方。應身。慈

悲也。深可思之。此等。以義勢。經。萬法

三身。相貌。可覺了也云云。尋云。色心業。以

三身。相貌。可覺了也云云。尋云。色心業。以

配三身方如何。示云。色心業三身配。事處。釋義大綱也。故色法法身。心法報身。業即解脫釋。三身體相。事分明。默故一往。說云。一切有情色法身。一切有情心報身。法報化用應身。三身有相各別心文深可思之。尋云。以體相用。一身習方如何。示云。當流相承。以體相用。本習也。色心業三。以三身習事。無止大事。彼限正報。不互依法。意有之。體相用云。依正萬法。經。本有無作三身。本來具足。形歷然。其證據今經。十如是中。初三如是以三諦三觀配當釋。給事此意也。深可思之。問。付三身門。應身開真身合。真身開應身合云。其不同如何。示云。爾前應身開真身合也。所以三身隔歷。從因至果時前如云。於應身劣應勝應開。是為藏通二教。教主。次以他受用報身。為別教教主。一。以法身。為圓教教主。是應身開真身合意也。次真身開應身合者。法花意法中論三云。以性德三身。本有無作三身習也。是真身開意也。爾前所以談應身等。合。今本有三身中。應身攝也。故應身合名也。是三身習事大綱也。深可思之。問。於三身。或修性各三。修二性一等。不同。其相如何。示云。先修性各三。者。性德三。因佛性。修顯得體修得三身成。是性德有三。佛性。修德有三。身。是名。修性各三。也。次修二性一者。性因佛性。本有不改。法。故。性德法身也。緣了二因。修得約也。

其故。彈指散花。是緣因。隨聞一句。是了因。此。知識經卷。教依。事了緣等功德。成。故約。修得。是。修二性一意也。上所云。修性各三。云。往。一義也。所以。文云。性因佛性通互本當。緣了佛性種子。本有。文此。又修性各三。意也。此等。解。以。修二性一。修性各三。義。能。可。分別。者也。尋云。於三身。因果不同在之。其相如何。示云。凡法身者。如如妙境。報身者。如如妙智。應身者。解脫現身。調伏衆生體也。如此三身相貌云。者。皆是修得顯了。果上。如來。付。談。之。也。次因果未證。於菩薩聖衆。者。未至極果。故。此菩薩聖衆。供養。時。性德三身。約可奉讚嘆。也。如此分別。不知。果上。佛。對。因分。功德。讚。因分。菩薩聖衆。對。果上。三身滿德。功德。讚。事。無才覺至也。故。唐土。人。師。云。因果不。辨。佛。功德。讚。嘆。州。額。如。懸。打。乎。深。可。思。之。又一義云。圓教意。因果互具。修性不二也。此時。因分。菩薩聖衆。於。果上。德。無。闕。減。於。果上。佛。因。位。功德。具足。此時。廣。因果。恒。沙。功德。圓。備。滿。足。由。委細。可。奉。讚。嘆。也。然而。先。果上。佛。修得圓滿。功能。讚。然後。因分。功德。可。讚。嘆。也。次。因分。菩薩聖衆。先。性德。三。身。樣。釋。終。次。果上。德。可。奉。讚。嘆。也。如此分別。不知。因果。分別。ナキ。ハ。ア。マ。チ。ノ。至。也。能。可。令。存。知。者。也。已上。三。身。者。諸。佛。菩。薩。總。功德。也。云。尋云。別。功德。者。其相如何。示云。於。諸。佛。菩。薩。必。各。別。發。願。各。修。淨。土。功

能在之。所以藥師。衆病。悉。除。願。在。良。與。法藥。別。願。在。之。故。藥。師。名。號。付。之。瑠。璃。藥。師。者。應。身。瑠。璃。者。法。身。光。者。報。身。其。名。號。三。身。功德。在。故。本。朝。先。德。御。釋。云。一。心。三。惑。所。治。妄。病。一。心。三。觀。能。治。妙。藥。分。別。病。藥。能治。衆。病。稱。號。藥。師。瑠。璃。光。佛。文。此。又。別。願。名。號。付。而。三。身。具。足。事。云。也。可。思。之。次。阿。彌。陀。如。來。等。又。別。願。西。方。淨。土。莊。嚴。四十八。誓。願。在。一。切。衆。生。往。生。引。接。以。爲。此佛。本。願。其。名。號。云。又。三。身。功。能。在。所。謂。阿。者。報。身。應。身。彌。者。應。身。假。佛。陀。者。法。身。中。義。此。等。又。三。身。滿。德。功。能。也。以。之。餘。尊。餘。佛。功。能。可。准。知。次。因。位。菩。薩。聖。衆。又。各。各。別願。在。如。文。殊。師。利。者。以。智。慧。法。門。本。誓。觀。音。如。者。慈。悲。誓。願。以。本。誓。以。此。等。才覺。餘。菩。薩。聖。衆。功。能。可。讚。嘆。也。云。云。問。真言。佛。供。養。方。如。何。示云。當。世。密。供。養。作法。明。匠。達。披。修。見。其。詞。云。青。蓮。慈。悲。御眼。開。五。眼。功。能。爲。奉。令。具。足。佛。眼。印。明。云。云。次。四。智。三。身。因。果。恒。沙。功。能。爲。奉。令。圓。備。滿。足。大。日。真。言。云。云。次。神。分。表。白。等云。云。尋云。於。真。言。佛。總。別。功。德。無。之。歟。如何。示云。凡。真。言。供。養。時。如。顯。宗。讚。嘆。委。不。說。法。表。白。中。其。佛。菩。薩。總。功。德。三。身別。功。德。其。佛。菩。薩。各。各。本。誓。也。如此。等。法門。表。白。次。啓。白。也。又一義云。真。言。供。養。時。說。法。人。有。之。如。此。啓。白。畢。真。言。供。養。時。只。如。例。行。法。修。也。仍。其。佛。種。子。三。摩耶。尊。形。等。委。細。觀。誦。修。七。分。行。法。也。此

七分行法者。應身八相作佛義也。顯宗委細稱揚讚嘆。八相中轉法輪一分也。真言密供養。初上天終八涅槃。八相作佛功能圓滿滿足也。故顯宗讚嘆供養。密供養功德最尊最上也。深可思之。問。真言供養顯宗所談如。佛菩薩因果不同無之歟。如何。示云。凡真言教四種法身沙汰時。因果不同無乎。所以心王大日。心數曼荼羅等文。或又自性及受用變化菩薩等流等文。此等主伴義分明者歟。此時大日自性身讚嘆時。本地三身約是可稱揚。次心數曼荼羅功能沙汰時。各本誓悲願可奉稱揚也。已前如云。因果互具。故因分菩薩果上。如來總別功德互可奉讚嘆。故佛德三十六皆同自性身文。此等釋義如。因果互具相貌也。四身三身互具互融。開合異故。顯宗如讚嘆奉稱揚不苦也。能可思之。

尋云。四種法身者其相如何。示云。大日自性身。四佛受用身。釋迦變化身。外金剛部等流身文。

尋云。權實等流相如何。示云。大日差別身。方權者等流身也。次實業六道凡夫實者等流也。教相一往權實分別。往大日差別身也。次之四重圓壇十界曼荼羅聖衆習也云云。

尋云。於曼荼羅因果不同在之乎。示云。山王院御釋云。胎藏曼荼羅於衆生心所開發。金剛界曼荼羅於諸佛果中示現云云。

云。因果不同分明者歟。

尋云。胎藏界曼荼羅以四重圓壇十界皆成習方如何。示云。胎藏界曼荼羅法花經十界開會法門事習相也。所以內院四重四聖界也。外院六凡界也。此則十界曼荼羅也。付之明三身者。六凡界等流身也。四聖界四種法身也。付之又二業界報身也。菩薩界應身也。佛界法身也。四身三身開合異也。

尋云。付三身門六身九身貌如何。示云。先六身者。一應身。二報身。三法身。法身已上。次九身者。俱體俱用三身也。所以應身處餘二身相即。報身處餘二處相即。法身處餘二身相即。互具互用三身也。次之名俱體俱用三身解。如圓融三體互具相即。深可思之。

尋云。付寶塔品三身九身習方如何。示云。一法身三身。寶塔法身多寶報身。釋迦報身分身應身。二報身三身。多寶法身。釋迦報身分身應身。三應身三身。釋迦法身分身報身。一切衆生應身。

尋云。法花會座儀式以三身九身配立。我等何得分有乎。示云。爾前諸經意於佛果分身散影。三身圓滿相明。是佛果功德。一切衆生爲其分無之也。今法花意不爾。十界三千衆生悉是釋迦分身一身也。此則十界皆成無始無終本佛方說顯給其表示。今樹下分身以爲具證據也。故他經所說分身一佛界功德也。今經

所說分身十界皆成妙理也。故他經分身分身名也。今經分身分身名也。深可思之。

尋云。三身與三寶同異如何。示云。三寶者佛法僧三也。三身者三寶中付佛寶談之一往分別也。其實三寶三身物也。佛寶者法身也。法寶者報身也。僧寶者應身也。所以三種三寶中一體三寶者我等色心業三也。全是三觀三密三身也。深可思之。

尋云。三身如來說法相如何。示云。妙樂釋云。法定不說。報通二義。應化定說。文此釋意。法身妙理名。故能說所聽無之。故法定不說釋也。次報通二義者。報身上叶如理方不說云也。下應化機方說法也。故報通二義釋也。次應化定說者。凡應身隨類化現。終日對機說也。故應化定說釋也。云云。次若俱相即。俱說俱不說等文。此釋意應身如來法報二身相即。方說法云也。應化身又法身相即時。法身不說不別。不說法故但不說云也。已上顯宗意也云云。

尋云。真言四身說法相如何。示云。真言自性身說不說事。古來異義一偏難定。然而東寺義者。四身說法。山門義。自性身不說。受用身說法云也。或變化身說法云也。謂意自性身變化身如說法也云云。以釋迦爲教流布身此意也。但自受法樂爲互爲主伴。三密教說。東寺山門共許此

尋云。真言四身說法相如何。示云。真言自性身說不說事。古來異義一偏難定。然而東寺義者。四身說法。山門義。自性身不說。受用身說法云也。或變化身說法云也。謂意自性身變化身如說法也云云。以釋迦爲教流布身此意也。但自受法樂爲互爲主伴。三密教說。東寺山門共許此

義也。如顯宗對迷機說法事。自性是不可有也。是教相大綱也。次已前如云。四身三身互具互用。三密教說事。山門東寺共許之也。深可思之。

尋云。法身如來說法相如何。示云。高野大師釋云。五大皆有響。十界具言語。六塵悉文字。是法身。是實相。此釋意。應法法皆阿字不生。妙理說。五智種子。示也。云云。次五大院御釋云。五大當體是真言。故真言行人直聞水聲風音。悟入阿字不生。理若不。如是。非。是頓悟之機。縱雖遇生身佛。於彼無益文。此釋又六塵當體五智種子。唱。法身如如妙理顯也。此等皆法身說法相也。云云。

問真言教言四身中何乎。示云。凡真言教主。總云者自性身。可云也。若別是云者。經經所說旨任。其教主相可分別也。所以。瑜祇經。自性身三十七尊說也。故自性身說也。金剛頂經受用身三十七尊明也。故受用身說云也。大日經變化身所說法門明也。故山門變化身說云也。此一往分別也。四身俱。法身名上。何。法身說云無相達也。凡天台流意。四身共名法身。上。變化身說云故。經經說相不達歟。東寺流。義一偏自性身說。定邊局義也。法身說云。自性身說。不可定。此等分別能。能可存知者也。

尋云。法身如來說不說事。經論說不同也。如何。是。可心得歟。示云。妙樂釋云。近代

翻譯法報不分二。三莫辨文。此釋意。翻譯三藏三身說相不辨。只人樣付翻。一偏法身說。定也。故法報不等釋給也。凡四身說法其相不同也。自性受用內證境智。故。總不對迷機。故外用利他說法不可有也。自受法樂為互為主伴。三密教說也。是非。如變化身說法。故不說云也。今大日經等一分迷機下相有故。變化身說云也。此等相貌能可分別者也。

尋云。天台流意。大日經變化說云其相如何。示云。凡自性身者。不對迷機。故說法相無之。今大日經一分對迷機。故變化身說名也。解如。被妙覺加說法云。謂意自性身變化身加說法給也。故。今大日經加持身說名也。經題初神變加持經等說。故加持身說云義尤被得。或一義云。山門加持身說法事。神明巫女託如說宣給。故山門御子義東寺邊申合。此義。心自證諸佛內證。總以迷機不見也。故以變化身下教流布給也。深可思之。次戒家相承意云。真言秘教意。有。天台顯宗意。有。戒法。云云。皆法身說法習也。縱小乘權教說。有。又天魔波旬說也。云。諸惡莫作諸善奉行戒法。云云。說。法身說法習也。戒即法身義。深可思之。此等義勢。不知他門異宗學者。法身說法義迷。此一流大事也。不可口外云云。已上大概注之。此則當流相承祕傳也。不可處聊爾者也。隨憶持出。次第注。

記之。後見學者可令添削者也。潤色文理通可。令加者云云。已上畢。

一。天台三身真言四身事。和尙今奉讚嘆大師釋尊。總別功德。願念之旨趣存略。抽詮。聊以述之。先佛有三身功德。法報應是也。真言教立四身。通稱法身。方今法身者。不變真如之妙理。十界互具之佛性也。八葉肉團之蓮。未開五百塵點之劫。五相成身之月。深證。無始本有之空。報身者彼理界之蓮花開。八葉預勾。於十三大會之聖衆。其智界之月輪縮。一肘數。影於九會諸尊之舒斂。自他受用之說法境智冥合之內證。顯教本門述門外用之應身者他物隨緣之月。出從寂光之理峯。變化等流身。借出實報之智水。今所奉歸向之大師釋尊。已勝劣應化之本也。涉分身究竟之說。夫八相作佛之化義。五時八教之說法。法花開會。是菩薩道。領受四種法身。是總之功德也。別功德者。三身之中。應化真佛。五智之內。成所作智。五佛。不空成就。大通第十六之王子也。此是一切佛中一切。三身即一。十方佛土中。本佛。四土歸寂。藥師彌陀彌勒地藏。悉同體應化也。故化緣誠近。爾前諸教法花真言。亦是一佛之所說也。故修學結緣。云云。

溪嵐拾葉集 畢

元祿十五年歲次壬午春正月十日

法印大僧都實觀閣

不拾葉集 怖魔事

- 一、魔界迴向事
- 一、二種降魔事
- 一、一切魔羅事
- 一、魔界證據事
- 一、天狗證據事
- 一、魔業因事
- 一、遣除從魔事
- 一、驚發地神事
- 一、境智各別事
- 一、佛眼三摩地事
- 一、除障○事
- 一、四種軍茶利事
- 一、四種降魔事
- 一、斷恒證據事
- 一、怖魔祕術事
- 一、天狗怖事
- 一、常行堂怖魔事
- 一、明惠上人授戒事
- 一、孤迷呪文事
- 一、香鳴呪文事
- 一、羅細事 日上一十

溪嵐拾葉集

怖魔 私苗

一、魔界迴向事 解脫房作

以所作善迴向魔界。離苦得脫事。心地觀經云。或有菩薩。以諸天魔。而為恐怖。天魔眷屬充滿欲界。障修道人。退菩提。故云云。未代僧綠涼可惡者。此事也。若上人宿業障熟。行願清淨之人。魔王魔衆。不能擾惱。如佛子等。著慈欣。出離。雖受佛法。戒定惠中。都無一分之功。身口意間。未離衆多之失。常念世俗事。假名阿練若。內外不相應。名利多有。汚人之所推者。其過猶似輕。當身願之者。誰有如我人。日夜所作。悉皆魔業。顛倒墮墮難期。解脫。或引疏云。引花嚴經云。忘失菩提心。而修法善根。魔所攝持。過患衆多。中間忘失。猶被攝持。況都未發心。諸行豈離彼業乎。彼都未發心者。云云。誠我等之類也。就中命終之時。苦重心迷。魔界得力。行業德至。運心年久。人猶多不遁其難。況於我等乎。但初心行者。福惠雖少。若全一行。隨分用心。諸佛哀愍。天神加護。臨終大事成就。不難。雖一善。雖一念。只依誠。只依清。我聞。設魔王雖化形。悟則為真佛。設真佛雖來迎。迷還成魔界。行者用心本其如此。最後一念推量。昇沈。抑我朝中古以來。顯密修學之人。有

德有功之輩。粗墮魔界。妨此惱人。嗚呼。投如意之珠。徒為名利之直。當露藥。剩增煩惱。病。昔以行德。伏魔軍。今何為。其伴黨。昔以智力。守法城。今何為。其怨讎。哀哉。凡夫之心。雖變反掌。何日何生。方住不退。大象之尾。拘。窻。師子。虫食。身。蓋此謂歟。

當時之輩者。僅為其末生。或被門業也。德不及彼。不可階。天云顯云。密佛法傳。世何事。離。先賢得。聽惠多門。猶以可爾。況於我等。懈怠遲鈍之輩者。若不守古說。一文義爭。得見聞。是以且思彼昔德。且願我後報。悲之尤深何事。如之。今以誠。心契詞。告彼諸靈云。三寶境界。功德廣大。長夜之中。常施巨益。汝等故生之時。深歸之。修之。生生其緣。不空。今失出離道。沈惡趣苦。是誠汝等。心過也。罪豈在。寶哉。此法若絕。世誰救。汝等。自今以後。努力努力。勿成障礙。今以一期所修。一切善根。及今秘密念誦功德。悉皆迴向。汝等。汝等。心底。具無上之佛種。身中畜福惠資糧。各須靜心。悟念昔事。一念改悔。出妄歸真。受長壽樂。見佛聞法。速成佛道。我詞雖拙。汝悟可聞。依地仆者。依地還起。為法受苦者。依法離苦。哀感我等。必誠長護。各得佛道。并施引攝。凡日本國中。開闢以來。貴賤靈等。大有其恩。同皆迴向。矣。

遠離魔界。有二方便。一慈悲。二者空觀。

今聊所思是慈悲之方便也。於空觀者。且先讀誦大乘經典祕密神呪等。皆是第一義諦甚深。空法。若唱文言。能顯空理。云云。

一。二種降魔事 大日經義釋云。不動金剛者。降伏惑障令動之。降三世令發菩提心。白色界頭。一天處。次第降伏下云云。

又入大乘論云。魔隨首羅有二種。一毘盧遮那魔隨首羅者。第四禪主也。二伊舍那魔隨首羅者。第六天主也。降三世降第六天衆。故理趣釋云。金剛部中金剛降三世調伏他化自在天魔王。寶部中寶金剛忿怒降伏魔隨首羅。蓮花部馬頭忿怒觀自在降伏梵天。羯磨部羯磨金剛調伏那延。慈氏難降伏諸天。引入佛道給。

一。三界其中所有一切魔羅之事 立印示云。魔羅者天竺詞也。此云殺害也。委魔經略魔也。其魔者二種。一第四禪順色界頂魔王也。是大自在天云也。又魔隨首羅云。是第八識所變也。此經心背生死。人人。ナル。大自在天云也。二第六天魔王欲界頂。此六識所變也。一念隔歷差別。心法性。心背者也。一切毘羅也。迦聖天。羅刹婆等。當時鬼云也。此前五識所變也。此等外大火焚燒。蒙也。不動火生三昧燒盡或障義也云云。

一。魔界經論證據事 大日經云。魔界爲佛界皆入阿字門云云。理趣經云。一切諸魔不

能壞云云。祕密行者爲諸魔不被侵故也。云云。却蘊神呪經。七鬼神見。又五鬼神云云。陰陽道。牛頭天下云。內法。八智如來也云云。明眼論云。太子燒香一切鬼神等聞香。如趣死門。思也。是香德也云云。

一。天狗證據事 覺大師御釋云。即證天魔。被句。天狗等云云。誑止云。降魔相處。云云。魔王魔女魔民。私云。魔誑者天狗欺云云。延命地藏經云。天狗土公大惡神等云云。

一。戊魔業因事 首楞嚴經云。雖有多聞及禪定。不斷淫欲。必落魔道。上品魔王。中品魔女。下品魔民云云。

一。遣除從魔事 師云。魔有二說。本尊共來魔。又在此。本尊來奉防魔也云云。一。驚發地神爲降魔相事 三密問。就驚發地神爲降魔地神爲證。是初成佛時之事也。今是凡夫初修道也。何彼爲何驚地神耶。答。義釋云。世尊昔在菩提曼荼羅。降魔軍時。汝作證明。我今亦欲隨佛法行。紹如來事故。畫此曼荼羅也。我雖未得一切同於如來。然以毘盧遮那三密所加持。故亦能現作佛身。香集一切曼荼羅大會。是故汝亦當現作證明。使諸魔軍不能煩懷也云云。

一。境智各別修行被侵魔事 山王院釋云。億外。故知者。境智間斷故被得。魔使圓頓行者境外無智故不被侵魔也云云。私云。不思議境智即陰是觀文。可思之。又云。唯圓教意。逆即是順。自餘三教逆順定故云云。又

云。唯除實相。餘皆名魔事云云。法花云。雖有魔及魔民。皆護佛法云云。

一。佛眼三摩地事 怖魔事 付法傳云。不空林行天竺至師子國。國王迎宿中七日供養。令住佛牙寺。即奉遇龍智阿闍梨。時。行陳步問律。即奉大唐國位金貝等物。龍智曰。吾所寶者。心也。非此寶也。尋即授以十八會金剛頂瑜伽十萬頌經并大毘盧遮那大悲胎藏十萬頌經五部灌頂真言祕曲經論梵筴五百餘部。他日王作調傷戲。以試和上。和上結佛眼印。住慈心之定。誦真言。以劫之。其象顛倒。不能前過。王甚敬異。與夫稍。降醉象。有何殊哉。略抄。

淫繫云。昔釋迦如來經行時。達多放醉象欲害佛。佛入佛眼三摩地。舉右手同象。從五指端出師子。師子同聲迅孔。其時醉象須臾死。取此即表如來息災也。十七尊皆著師子冠。可思之。

私云。以五眼配三智之時。佛眼有緣中道。中道者無明即明。觀惠也。即是三摩地也。無明愚癡同也。師子愚癡果也。即法性觀惠故。佛眼。八師子座。坐給也。師子禽獸王也。言怖畏體故。怖畏體功能。在之云云。

一。除障在祕教事 可顯密兼學事。問。有人難云。汝本久學顯教。今何受答。蘇悉地疏云。譬如有人手執刀杖。不著甲冑。入群賊中。僥勝二人。或爲賊所害。顯教轉報亦復如是。未被如來三密甲冑。或爲報業煩

備所害。祕教不爾。三密甲冑著法上。體定

惠手執阿字利釵。如來要誓事理兼備。無交

不際。無宗不與。譬如勇士密著甲冑。執

持利釵入群賊中。自他俱安。已上故兼學。真

言也。問。若祕密教勝於顯教。汝何不永

捨天台三觀偏就真言三密耶。答。誰言。

真言勝。於圓觀。大日經疏始終一同。以法

花文義釋成。此經理。三觀妙理全同。天台

問。若爾云何祕教除障。顯教不爾。天台

諸。真言師以法花等諸大乘經。

爲真言教。三密修行儀軌故。

又應言圓頓妙現。不如。等經。除障方

便。不如三密加持。如天台法花。

尼品疏云。惡世於經甚多。難。以凡護之。

道流通。已上正宗妙理雖勝。而

受用。除。知三密教門

是除障勝術也。此教門多。利惡世學

大乘者歟。我山兼學真言。

有以也。就中佛子年少之比。慈惠

和尚。時時教語曰。凡我山僧初雖顯

必學祕教。汝莫輕真言教徒。今

一。四種降魔事。示云。降三世降天子魔。軍荼利降煩惱魔。大威德降人魔。金剛夜又降鬼神魔也云云。

一。斷鹽證據事。降三世儀軌云。若行者修此法時。七七日間。斷五穀。

境滿真言十萬返。爾時必本尊現。形作大惡怖魔體。試誦行者。以是時慎勿生散亂。則法成就云云。

一。怖魔祕術事。師云。行者若於時所生怖畏念者。睡。慈打。令生聲。仍無想怖念也。然則蛇等作障礙者。令退散也云云。先師和上云。鴉ナト飛來。不可怖。不可隨。彼鴉者一念妄心。異趣墮。其自性。佛性。直。大日如來也。觀。其。伏。真言也。可思之。如此是天狗タフラカサレサルナリ云云。

又云。灌頂印明三摩耶戒。可授也云云。受法熏。會以不可作障礙也。又同體慈悲心發。ヘキナリ云云。

一。常行堂天狗怖トシ事。示云。山門常行堂案。夏末於常行堂。大念佛申事。佛前。如法引聲。後門。ハ子。トリ。無前無後。經。讀也。是山門古老傳。天狗怖申也。又住侶等如此戲論事。天狗怖申習。又物語云。熊野山那智瀧衆引聲念佛時。正面如法引聲也。後門。阿彌陀經讀時。懺法讀。懺法之時。阿彌陀經讀加。無前無後讀也。

如前。ハ子。トリケニヤサハナム。ヲウタフ也。是彼山故實天狗怖申習タリ。

私云。此事案。如法如說修行。必天魔障礙。內觀。首楞嚴三昧。住。外相。假。順魔。戲論事。振舞也。是還天狗怖。義歟云云。

古人云。乘賊馬。追賊。唉。中。拔。手。段也。如此機契。能打敵也。不動座者。成魔王形。降魔。體。能。能。可。得。心。合也云云。

一。常行堂怖魔事。示云。堂僧等年始。上。文殊樓。扇。五間。開。自樓二階投下也。記錄相傳云。是則五眼印也云云。

私云。五眼。佛眼根本印也。此印即是怖魔祕印也。常行堂天狗怖云事。可思合之。魔多羅神除障最極祕印也。甚深。可尋之也云云。

一。明惠上人授戒於天狗事。師物語云。梅尾明惠上人許。山臥一人來現云。受戒之悉有之云云。仍上人授戒畢。彼山臥申。我受戒當絕三種事。可奉授也。所謂我是山邊有者。作爲佛法三種怖畏有之。一。明障子內不可燈火也。二。聖教等并一切物直可置之。三。諸危所不得居。又不可置物也。又云。示云。アヤウキ巖石ヤケナムト者不可居也。諸天魔波旬等。如此難所。居住。又一切聖教等直置事。天魔等陷曲不取直。以爲體物。直。不置。人天狗根性物也。何爲魔被障礙也。又阿闍梨障子內。火。事者。遠見。聞。似。仍天狗等爲肉

食集來。其實非間。故起。嘆。成。障。礙也云云。

一。狐被迷時。頌文事。口傳云。狐被迷時。可結誦。所謂師子印。結。追打鬼婆羅羅鬼法性。房燒妻戶可誦也云云。如此迷惑之時者安座。心經讀也。

一。香鳴時頌文事。頌曰。追打鬼婆羅羅鬼法性。房門葉。可誦也云云。又云。八大龍王。名字。唱之也。或傳云。金剛翅鳥王。真言誦也云云。

一。羅網除魔障事。示云。那智花山。花山法皇御庵有之。那智瀧行之等居止。今擬如法經道場。或行者如法。衆中百鬼夜行。引率。無數眷屬。道場內。亂入。時。四面。懸。羅網。漸漸廣。成。杉敷。落下。彼異形。冥鬼。防畢。此事那智山臥大夫房長辨。申仁親見之。

侍ケリ云云

私云。案此事甚深法門。界依而二見。墮異趣。羅網。法界。表相也。サレハ帝釋因陀羅網者。彼云三千并遍爾爾意也。點鬼執見。豈過法界乎。故待障亂來也。甚深甚深。不可治云云。

溪嵐拾葉集

御本云

文保三年正月十一日。於天台黑谷慈眼房記之畢。天台龍山沙門光宗記之。應永二十一年卯月二十九日。於江州最山寺書之。求法小比丘。

溪嵐拾葉集

除障事 私苗

悉地疏云。問。此說只無道理。何者。衆生昔業。決得今報。更不可說。此理。然。何故。今說轉報障乎。天台一依。法然道理。故。二依。經威力。故。說轉報也。諸法。自本無定相。故。一。藝。即是法界耶。故。云。有轉義。是爲法然道理也。若聽其經。如說修行。無願。不遂。故。有轉義。是爲經力也。問。若如所說。二教。俱有轉報義者。顯密二門。有何別乎。天台於顯教。而有兩經。若淺經。說不可轉。若深經。說轉報。有轉義。雖說轉報。爲有遲速。譬如有人手執刀杖。不著甲冑。入群賊中。僥勝一人。或爲賊所害。顯教轉報。亦後如是。未被。如來三密。甲冑。雖有少解行。而無速轉義。或爲報障之所逼害。豈只報障。於煩惱亦准知也。若祕密不爾。三密。甲冑。若法界體定惠之手。執持阿字利劍。如要警事。理兼備無災。不除無樂不與。譬如勇士。密著甲冑。執持利劍。入群賊中。自他俱安云云。

問。大乘圓密。意轉實業耶。答。可轉也。即顯密終極所談者。三道。即三德。體達上者。業報轉義。勿論也。故止觀云。法身究竟。餘亦究竟。般若清淨。餘亦清淨。解脫自在。餘亦自在也云云。結業當體。即是自在神力之用。故業報轉無疑者歟。故經曰。自在之業。

是一念三千依文也。結業多之云々。不可出。十界三千。三千果成。咸稱常樂三身。並成。俱體俱用也。豈非自在之業乎。此法門證得故。釋云。法名達磨。狀都人名。觀自在王云云。乃觀音稱名功力。怨念呪咀還著於本人也。深可思之云云。

一。解脫怨念事。示云。三昧習。破怨念呪咀事者。不如六字法。付之三昧習。在之一。可觀。一心不生本源。一切衆生怨念者。依一念妄執也。從無住本立一切法。此意也。衆生際。觀達時。自他之業待解脫也。

行。修也。慈悲是攝業根本故也。次降伏護摩。法。修也。憐。三類形。業縛。種子。盡也云云。

一。於邪氣有不同事。師物語云。古口傳云。於怨靈有權實不同也。所謂佛菩薩御崇。於頭有痛。同輩之怨靈。肩。下。腰。痛。下。輩。怨靈。腰。下。痛。大概以之邪氣有極。可知也云云。佛菩薩靈以懺悔爲本。同輩。以教說爲本。下輩。以降伏爲本。也是大旨也。能能有有用意事也云云。

一。神供教。識事。口云。於淨所勸諸神。可啓白。今所勸諸神等。若爲權者。神者。於如來在世。親承。如來教勅。爲護法善神。守護我法。苦爲實者。神者。今受法時。成護法神。可守護我法也。諸冥道諸神者。皆依先世戒施之福力。爲其所領主。其尋根元者。三寶之恩力也。若遺。如來教勅。成

障者。可便汝摧破也。如來大有。雖有魔及魔民。皆護佛法之誓願。或又若不順。我兒惱亂說法者。頭破作七分。如阿梨樹枝。說。豈遠佛勅乎。又云。如來在阿尾舍法。所謂三界所有天王天衆大威勢冥衆等。迷令執縛。如汝冥類少神等。豈不順尾舍乎。速成護法神。可守護我法。猶成靈威者。遣八萬四千密迹金剛神。可使汝摧破也。頭破作七分。教勅豈不悉乎。能令可令教誠也云云。

一。真陀摩尼事 師云。不_レ_レ者。亦名真陀摩尼王。凡欲界衆生者。貪欲強盛也。故現如意珠王。令成衆生萬願也。如意珠者。南方寶部三摩耶形也。仍眷屬有七種野干。表七覺聖財也。天照大神閉龍天岩戶之時者。現野干身給。最極最極。

一。七野干事 馬鳴菩薩七野干法云。王舍城北尸陀林中有野干。夫名曰有德。妻名曰滿德。有五子。一名福德。二名威德。三名智慧。四名勢德。五名壽德。此七野干能五天竺。王攝領鬼類。變化自在。遊行五天竺。能成福禍云云。私云。此七種野干者。七寶莊嚴義表也云云。

一。稻荷大明神事 稻荷大明神社其形如開模也。仍萬人參詣崇敬也。又云。地主權現後關山者。文殊淨土也。竈殿先祖號官大夫也。彼官大夫觀婦引導依。後塚入。識見。文殊淨土云云。今官大夫者。命婦南脇北向社是也云云。

一。狐病治事 示云。付吒天法。百八呪術有之。其中天狐吒吒病云事。所謂此天八大童子中。奪魂神云神。此神令奪精氣。此天行者。此神祭令付國中人民。可然智者高貴。不得付也。愚癡下劣者。令付也。

病相事 凡此病相者。最初者無病人。風氣如也。有持病人者如本病。ナマナト勢也。不被顯程者如常病者。若顯露。如物狂成也。或呪驗者。或有威勢者。或大弓勢岳武者カマシキ者。厭也。如此人來臨。貌不見。小袖僅頭也。ハヤ返シマ追出也。如此時狐病知畢。汝執マサヌレト申。イヤアラヌモノナト云。小兒ナクヤウナキテワヒカナナムナリ云云。未刻以前。急急可治也。若刻畢。身消衰。雖治不叶也。必死決定痛也云云。

一。付狐神法事 示云。此狐病邊土。多。或狐頭入本尊。或木造狐爲本尊也。每日五穀粥或以齋飯供也。又出現物上分。不忌供也。欲病仁名字書。彼狐口中。可令安者也。即時著病也云云。

一。狐病治勞事 示云。凡此病者。國內効驗立者所作也。若其仁所行知畢。其名字呼。其法師其巫女等所仕狐神也。教化云。佛菩薩者慈悲心。利生爲本懷。如汝小夜叉神。令人病惱。諸佛令達。諸天利生。背。護持天衆定使。汝治罰給者歟。教誠。時本人名字顯。可四能還。由口ハシル也。無程加持落。此時早早可被迴祈療方。

便耳

一。天狐吒吒病對治事 祕傳云。以不動慈救呪結刀印。令加持也。又以同印明痛所。令指者。即時令不喻者也。甚深甚深。最極最極。又云。傳云。以摩訶迦羅天印明令加持也。能延六月。秘法自是起云云。

一。天狐不病本尊事 或師語云。百里國。以辰狐頭爲本尊。也不足百里國。或白犬頭或狸頭也。仍四國者不足百里。故犬頭或狸頭爲本尊也。云云。後傳云。生身辰狐頭。祭爲本尊。也是一次以金銀等。造辰狐形爲本尊。也是三或以木像爲本尊。也是三或以子頭爲辰狐形。爲本尊。也是四此等皆御子陰。明師等所行。如此加精物。世間來現。如家內病者。不可斷絕也。能可有用意者也云云。

一。狐病治方事 示云。彼巫女等所持本尊。取出。アハタカシヌレハ失効驗。ヤ、ヤマセサルナリ。第一祕術也云云。

一。山家鳴怪異方事 傳聞。相州大業鄉地。以宿所家柱常鳴。其時彼家主內房。大山寺不動堂。參詣祈請。彼不動示現云。每家狂九一。云字。可出也云云。仍如示現書付。其後狂鳴止。或時陰陽師尋。鬼神名也云云。此十字即是神符也。

一。依稱念觀音除障事 師範示云。爲除中夏每夜睡臥時。觀音名號百反可唱之。若然者。一生之中不相中夏也云云。是一師所傳也。有證據也云云。仍我十歲許之時。承教。

化以來。每夜無懈怠修之。長大之後。密大
事祕法傳受上。餘法雖修之。此名號無懈
怠稱之。仍今怖畏之事。一念無之。云云。
義云。觀音者。自本解脫現身調伏衆生之應
用也。仍三毒七難。拂給也。仍經云。刀尋段段
壞等說。深可思之也。云云。

一。依念觀音除難事。或仁物語。近比京
都。或仁內房間夫。艶書得。實夫アヤシ
キコト。見。伺見。處。此艶書見出。夫是
欲被見處。其女房恐怖事無極。心中觀音
祈念。一心不亂。觀音名號稱。其時夫此
文被見處。一行皆南無大悲觀世音出。
見。其時夫。觀音名號出。文也。打捨。仍
此女房觀音稱念之志彌增長。不思議也。云
云。

一。對治蛇毒事。師物語云。或仁內方陰
中。蛇入。何加醫療。雖致祈禱不叶。
間。囑衆僧。大般若奉轉讀。其時此女房睡
夢中。見極端嚴童子。白杖持彼。陰中。蛇
向。云。急。可出也。云云。蛇云。能居所。臥之
間。努々。不可出云。其時童子云。猪逆貌
毛細切。吉酒和合。令服時如何。其時此蛇
憂惱氣色。見覺。其時如夢事調。令服。即
時此蛇下畢。此猪毛每蛇鱗立。死タリ云云。
因物語云。猪以蛇爲食物。故亥歲人。毒
蛇不食也。此事以可思之也。云云。

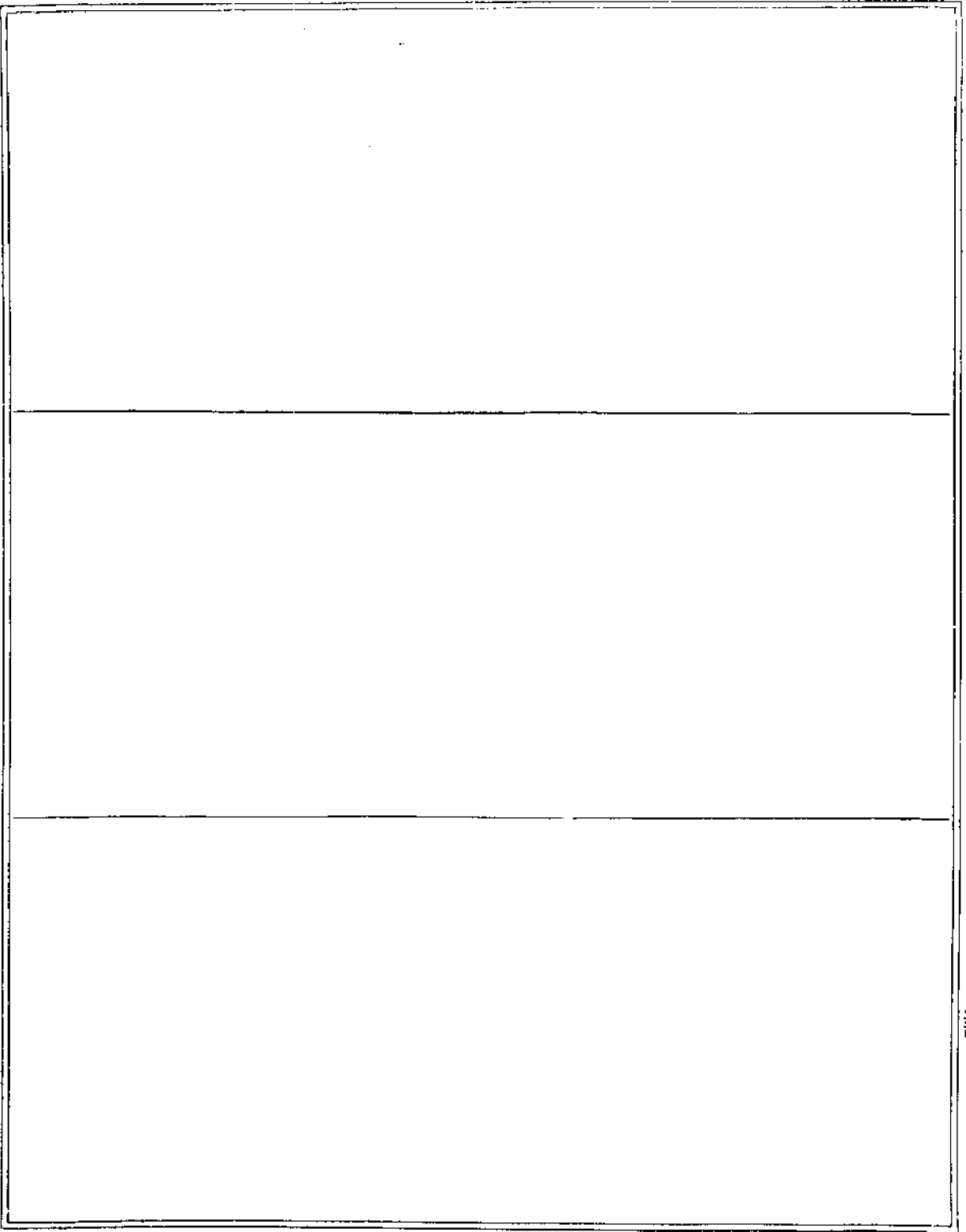
一。眞言師業報轉事。師物語云。五無間業。
造。女地獄。可隨在者。眞言入壇灌頂。遂
轉重輕受。今生山病所勞受也。云云。サレ

ハ習種子基好者。山病身受。通世。伯耆大
山。隱居給。然間碩眞言師其山病事可
在之。見之不可謗法也。云云。

一。癩病祕術事。粉川觀音示現祕方云。衆
一字三千三百三十三字出。此符一三十三
度。禮拜。令服者速疾平喻也。最極祕方也
云云。

粉川觀音 但彼聖律僧 戒蓮房律僧 咸昇
光宗 運海

元德三年辛未正月十六日記之

溪嵐拾葉集

大日經事淨土寺考述
口決疏也

善無畏所譯。龍猛所書十萬偈內。肝要三千五百偈。大日經六卷。セラレタリ。善無畏如此說給。大日經。常七卷知。サハ無之。第七卷。前六卷修行相明故。非前六卷外事。不思議云人。第七卷作疏。此當第七卷記。第七卷云有三義。一。毘盧遮那佛所說金剛頂經義決。心云龍猛菩薩。虛空中。毘盧遮那佛。真身現。多身現。威見。虛空。種種字。現。書寫之給。要略念誦法云是也。今第七卷。同本異說云也。二。文殊所說。又示云。微妙寺不思議疏也。疏云。善無畏爲求成就。依請聖。加諫。北天竺。金粟王塔前。於虛空。現。移之給。復問云。誰所現乎。虛空。答云。我也。又問云。我誰。答云。文殊也。口決云何。文殊。我。答云。文殊種子吾我不可得。云義也。以其種子義。我。答云。種子。吾我不可得義。三。達摩拘多所說云云。又示云。五大院持誦不同。并菩提心義。心云。達摩拘多阿闍梨作云云。尋云。第七卷供養法。本經何處出乎。答。世間成就品出。其故。世間成就品義釋有五品。一。眞言行學處品。二。增益守護清淨行品。三。供養儀式品。四。持誦法則品。五。口云云。是第七卷成就壇行法也。大日經。大悲壇成就壇秘密壇三壇說也。世間成就品

等。成就壇也。大悲成就三壇。秘密壇。入也。以秘密壇。爲已證也。我即毘盧遮那。我即普門身等云。秘密壇也。東寺。大悲壇。入眞言師也。天台。成就壇。入眞言師也。尋云。何叶經乎。答。山門義叶經也。第七卷前六卷修行作法。云隱。釋。不思議疏。委注。蘇婆呼經。蘇悉地經等。皆成就壇。作毘盧遮那別行經。成就壇。沙法。山門。蘇悉地經。殊勝事有也。餘經行法。時不成就者。兼持此經根本眞言云。誦此經根本眞言成就說也。慈覺傳之給。故。東寺對給時。每度勝也。カカルクセ事有。故。瑜祇。尙蘇悉地。秘也。云。紀僧正惠亮對論時。惠亮勝給。紀僧正靈。相應降伏給。其後紀僧正。歸天台佛法。再誕。サレハ同披座主。紀僧正再誕也。是延呂僧正弟子也。又云。此不思議疏云。尙大樣也。仍善無畏三藏作儀軌流布也。善無畏儀軌。廣大儀軌。攝大儀軌。作也。

一。儀軌事。善無畏大儀軌三卷。上卷。成就壇。中卷。說諸尊位。同大悲壇。大悲壇行法也。下卷。秘密壇。行法也。持誦不同。六卷引合可見也。具支灌頂第七卷。秘密壇行法。顯書故。智證奉見之處。被拋火中畢。仍不流布。其事持誦不同第六卷見也。付此儀軌有四本不同。所謂一。覺大師本。二。同大師略本。三。智證大師本。四。宗教僧正本。又云。廣大儀軌有三卷。是三壇合行也。法全儀軌。五本不同。一言法。兩卷。軌。二言

法。三卷。軌。已上覺大師。三。亂脫儀軌。惟正法。龍儀軌。五。同儀軌。宗。教本別儀軌。立。是也。

一。胎藏私記事。虛心記。慈覺大師御在唐記也。御自作也。胎藏最初有。虛心合常。印。仍如此被名歟。最初箱被收也。云云。又傳法記。露地。說。香冷屋記。付傳法記。池上。記在之。池上。記。付。大原私記有之。諸流通同大原記也。慈覺金界記。名淨地。記淨地印。金界始在之。次。如此名給。妙心太云文。是覺大師御作也。蘇悉地并護摩事書給。此兩少。最初箱被納乎。尋云。廣大儀軌合行。說三壇。攝大儀軌三壇各別說之。今私記。依何私記乎。答。今大原。私記三壇合行也。依廣大儀軌歟。

一。可見合文事。胎對受記七卷。五大抄五卷。都率同斷簡三卷。同東曼茶羅抄四卷。同生起一卷。同理界記五卷。明達律師作法性別記。三卷。尊。意。作。

一。本儀軌大意事。示云。付行法。具緣品。明大。上壇。攝大儀軌中卷。其行法也。世間成就品。悉地現前品。成就悉地品。世出世持受品。已上四品。明成就壇。其行法。大日經。第七卷。菩薩要略念誦法是也。攝大儀軌上卷明之。

秘密曼茶羅品。入秘密法品。入秘密位品。布字品。百字五品。大阿闍梨眞。實智品。已上六品。明秘密壇行法。攝大儀軌下卷。明此行法也。今法全儀軌。三壇合行也。是三身即一身始本不二行法也。尋云。此軌初壇合

行有何文證乎 答。入祕密曼荼羅品義釋云。此經前後相成。共壞事。絆互其文行者。甚深相照覽乃可行也文

具支灌頂云。無畏法全兩木儀軌會四壇意彼此相成。三少用初一。但相照者。未辨差耳

一。蓮花事顯密一致事 問。法花首題蓮花。與今曼荼羅蓮花義同異如何 答。義釋云。此經本地之身。即是妙法蓮花最深祕處又云。今此中妙法蓮花曼荼羅義。思慮遮那本地常心即是花藏具本文山王院釋云。正指妙法最上密文

一。歸命事 示云。歸命者。不思議疏云。衆生所重名爲最深。用此寶藏奉獻三寶也云云。因論云。南無阿彌陀佛。又云。歸命者捨命云心也。大日經第七卷。心取也

一。出罪方便 二師事 父母二師 問。二師者如何 答。都奉云。世間出世間師也。世間師者。未見訪阿闍梨。出世者。見訪阿闍梨也。但世間師可互見訪未見訪師也

一。九方便事 問。九方便員數所表如何 答。八葉九尊。表也云云 尋云。必限九歟如何 答。實法三卷。九十三方便云云。又對受記云。覺覺已下十四方便也

一。無所不至與遍一切處差別如何 示云。無所不至者。遍物義也。遍一切處者。不及遍當體。即遍義也云云 私云。摩訶毘盧遮那者。遍一切處義也。無所不至者。又大日根本印也。若然者一體歟

一。五輪觀事 問。外五輪時逆用。其心如何 答。有情身。無下地。乃至頂空也。器世間。空有下。乃至地。有上也。故也 問。其故如何 答。唯識論云。器世間第八識影也。サカサマニウツル也云云。花嚴經與大日經。梵網經與金剛頂經。同事。示云。教時義云。菩提大藏經。是花嚴廣本。顯機問爲花嚴經。密機問爲胎藏教文。又金剛頂義決云。此地梵網經兩卷。金剛頂經淺略行相也文

一。左轉右轉事 付之有平轉。今實義無也。又有迴轉。メクラス義也。左轉者。右メクラス。右轉。左メクラス。迴轉時者有二義。置。加持時。如上。左右可作也。サテ捧物。加持時。左メクラス。左轉也。五供養時。左轉。ハカリニテスル也

一。三力偈事 尋云。及以法界力者何等乎 答。他。凡聖。法界功德成我力故。三處同一體也云云

一。普通供養與普供養不同事 示云。四面供物供。名普通供養也。仍四反誦也。サテ普供養。自他共周遍法界供也。依廣略不同歟

一。拍掌有二事 餘除拍掌前方便。左掌。右指。スヘテ打去塵義也。歡喜拍掌義也。合掌打也。然法曼流。前方便。拍掌。歡喜樣スル也。三昧。難之 答。對受記餘除。合掌拍掌用。仍今用之也云云

一。念誦數返事 大日百反金輪百反佛眼百反本尊千反 三部百反 諸天百反 又佛眼百反已上。法曼流。如此也。佛眼兩度。祕事也。真言深義在之。佛眼兩重。スル事。常。佛母。一切功德。奉獻義也。深祕。瑜祇經中說此功德。有輪圓具足德故。誦此呪者。具足其功德。云云。大日經。文字落章句達。三摩耶不成就說。然誦此明者。如此功能。一。不闕云也。仍爲輪圓具足。重誦之。三昧流。前根本印明。次佛眼印明。ソヘ。又後根本印明。次。又用也。仍兩重用印明也。念誦。別兩重。セサル也。凡山門祕法中。佛眼最極。故。如此有之云云

一。玉女方事 師云。玉女方順九逆。五數事如常。辨才天。法。行。必向玉女方。可念誦也。於世出世事。一大事始行。必向玉女方可作也云云。サレハ畜類。共獅子。必向玉女方。臥也云云。一切障礙除所願成就也。因物語云。或山僧元三。孔子取。每度一孔子取。何祕術。有人尋問。或真言師。相。一箇祕事相傳。所謂其直同。玉女方。向。祈念。向玉女方。孔子取。每度一孔子取。云云。此玉女神者。一切衆生。吉祥事。授給愛敬大神。如此致祈念者。大利益。得事也

一。五大願事 尋云。顯。四弘密。五大。其意如何。又斷煩惱。云。福智意如何 答。法相宗。明。八識四智故。約。四智發。四弘也。密教。明。五智故。發。五大願也。唯識論云。四智心品。所依常故。無斷盡故。遍說爲常文。此

宗、理智不二故。所依常異如立智名。爲法界體性智。故有五大願也。天台宗、雖明理智不二。密教不及故四弘明也。示云。五大願事。尊勝儀軌。說。次煩惱即菩提。煩惱無可厭故。密教呼。煩惱於福智也。天台。斷而不斷云。正。不呼福智也。示云。眞言。煩惱菩提。見直義非。煩惱當體ヲクル。但大字。置大我大愛等云也。我所愛境。愛。小欲也。無邊衆生愛。大日所愛也。此義福智無邊誓願集云。其義。一。散杖事。金剛童子持念儀軌。揚杖云。傳法記。東。蔓草。ヨト云ヘリ。一。諸目錄事。覺大師御目錄。求請錄。諸目錄。長安錄。長安。注。五臺錄。五臺。注。給錄也。已上御所御本中出書之。錄祇經。求諸葉子。目錄被載之。了祕蓋目錄。無別行經在之。已上。一。諸讚出所事。四智讚。漢語。略出經說也。梵語。略出經說也。供養文。觀佛三昧經記之。唱禮。大日經云。先當爲一切如來作禮。文。唱禮。依禮儀也。彼文云。大讚。梵語。義軌說也。漢語。略出經說也。佛讚等。五種漢語。蘇悉地經出。佛讚等梵別相傳也。普賢讚別傳也。百字讚義軌出。諸天讚。請雨經出也。云何。涅槃經文也。散花歸命毘盧遮那文。三摩地軌說也。吉慶讚。梵語。義釋云。ハサラ。阿尼更經。此云金剛起。出之。但義釋等讚。梵漢共有之。其中。第一。今所誦吉慶梵語初段也。第二。第三。

義釋無之。今所用梵語三段。漢語五段。別大師相傳。給。嘉會壇次第見。一。普賢三摩耶事。問。文殊五字軌。文殊三摩耶。用依此尊可替用乎。答。此有二意。依。文殊軌者可改之。但以普賢三摩耶。通用。意可在之。其故普賢者三十七尊總名也。是以普賢以通諸尊其意尤可也云云。一。蓮花三摩耶事。問。蓮花三摩耶通五部意有之乎。答。在之。金剛界意以蓮花部爲本故。如軌蓮花部心念誦義軌云。依此意以蓮花三摩耶通五部。此總法也。又隨部改之義意也云云。一。金剛事。問。金剛界。金剛。與金剛部。金剛有何異乎。答。是祕藏記問答也。金剛界。金剛五智成就義。金剛部。金剛五智成就義。故同也。俱情重異有。金剛界。金剛廣。金剛部。其內五部其一也。故可有廣狹也。然。界與一摩同之故。同云義可有也。止觀十三種外道事。佛外三人外道事。此三人外道。元祖。止云。一。迦毘羅外道。此翻黃頭。計因中有果。二。隱樓僧。此翻體。計因中無果。三。勤婆。此翻苦行。計因中亦有果亦無果。付佛法外道。學佛法外道四教四門。執成人也。已上三種外道也。六師外道事。止云。所謂富蘭那迦葉。迦葉姓也。計。不生不滅。半伽梨拘路梨子。

計。衆生苦樂無有因緣自然爾。刪。迦夜毘羅。計。衆生時熟得道八萬劫到。續丸數極。阿耨多翅含欽婆羅摩衣。計。羅報之苦。以投巖拔髮代之。迦羅鳩。迦樹延計。亦有亦無。尼提陀若提子。計。業所作。定不可改。此出。羅什疏文。義云。章紐天摩羅天事。紐天。中。生云也。此計事也。章紐天毘紐天同事也。外道上力不過八萬者。界內。壽二。爲本意也。先德釋云。一期之壽。練持云。命文弘決云。投巖外道。是。外道名也。續丸者。糸。マルメテ引延。有程ノヒテ無成也。決云。五勢炙身事。示云。四方。火。天。日。五也。四方。火。タキテ天。日。熱。アツル善修行思也。是外計也。附佛法外道方廣附小乘。我起。犢子大乘附我起也。學佛法外道者。佛法修行人學佛法意得可心地修行也。止云。報風。依風事。義云。報風。云。生所得果報。風。云也。依風。云。母胎內託生時。出入息隨託也。依息續故。子息云此意歟。是依風。云也。命燭。識此三事殊勝事也。轉迷開悟時。法身般若解脫。又。三身。云也。人人具足。以同云。緣生。禪門等沙汰。狼。一切衆生此三事。不具者無也。本來。三德妙理具有也。二十五方便中。調五事時。三事合調。云。身息心。三。定同合。調眠食二法。定外各調。云。身息心。云是也。付止觀即身成佛。談時何所。云。一流祕藏。合調出也。三事具足。セサム衆生無之。無類者也。

●原本傍註曰祕事 ●原本傍註曰台 ●原本傍註曰金 ●請雨經出二孔雀經說 ●●半二末 ●原本傍註曰惠心

サレハ既云生死長夜、何無覺悟曉勢殊勝事也。檀那先德付圓頓者、四箇處即身成佛出給。

八不中道事 不生不滅不遺不來不一不定不斷不常也。

管籥譬事 觀心論疏在之。意琴上手引、佛果上、十界互具平等妙理、意譬也。琴、ハ夕引、惡聲出來、是衆生見約、三靈四趣生佛差別、十界各各片落、譬也。

能破所破三藏事 佛口三藏者、佛說三藏也。是則四阿含經、中其證據在之。大論是佛口所說、非羅漢此說等云是也。是小乘中、於佛說三藏、迦旃延子三藏相對、佛說三藏、能破云也。一義云、能破者、大論意後三教本故、大小相對大乘、爲能破、小乘、爲所破也。故此時佛口三藏、云爲所破也。故能破三藏、佛口三藏、異也。三藏善提因時未斷者、佛口三藏意也。俱舍如性相因時斷惑云也。迦旃延子、因時斷惑也。一家意、因時未斷釋事、大論能破三藏意、依也。但、因時未斷之義、依餘部云、事、餘部、數人中餘。

八念事 佛法僧戒捨天忌死。因須彌山事 涅槃疏云、從月而一出白銀面、至十五日銀面現琉璃面全隱、從十六日出琉璃面、至三十日琉璃全現、白銀全隱、因須彌山者、爲五風所吹、自然迴轉、一持風、二住風、三動風、四轉風、五行風。

上觀紀云、大經云、因須彌山故有增減者、因須彌山行月琉璃面漸轉白出琉璃色、若月黑面現其碧色、故便月面碧色也。元祿十五年壬午正月十四日實現聞。

溪嵐拾葉集

三部經說處事 私苗

一、大日經事 示云、大日經者、阿伽尼吒天宮說也。實、此經、色心二法、法性大日說、故、色界頂云也。アナカチ上界、非、衆生、色心不二智處、指、色界云也。頂者、諸法實相、智慧難多、眞言、最頂無之故云、頂也。但眞言意、三界貪嗔癡三毒也。色心不二、得意時、上界行者、心離說得、意無失、心、自本周遍法界體故、上界云、無失、上、言無上智得意、俱舍等云、上界、不可得意也。此時、教主、理智事、三點大日也。理者、實相妙理、智者、色法所具智、事者、當體諸法、此三事、無始無終、人、指教主云也。道鏡等此義、盛談也。

一、金剛頂經事 示云、此經、須彌頂說也。此經、九山等須彌、不可得意。衆生、本不生、堅固、心、指云、須彌、此經者、衆生、心不動、顯故、以心喻、金剛也。心、不壞義有、若以自心、九、山、八海、造、九山者、九識也。所證理、八海也。八葉、同時、八佛云、八大地獄、開、眞言、最、極、故、阿闍梨所傳、曼荼羅、地

獄界有之。今隨宜曼荼羅、地獄界、云者、婆蘇山、以、地獄、習是也。地獄、即、千手、慈悲、一德、開、事、表、觀音、脇士、立給、深祕、意、觀音、師匠也。其故、三世、諸佛、慈悲、發、給、衆生、苦、依、發、故、獄、率、以、爲、師、意、也。又、閻魔宮、地獄、一分也。曼荼羅、只、十界、當體、大日、表、故、地獄、現、也。此、如、知、智、金剛、智、名、又、須彌、智、名、煩惱、不動、故、也。云、其、故、此、經、金剛、手、對、問、也。金剛、手、者、俱舍云、四角、有、四、半、金剛、手、所、住、云、眞言、意、即、事、而、眞、眼、開、人、金剛、手、云、金剛、手、祕、密、主、一、人、也、經云、二、人、說、義、分、有、云云。

一、蘇悉地經事 示云、此經、序流通二段、略、正宗、許、說、故、說、所、止、不、見、雖然、正宗、中、金剛、手、對、問、助、伴、軍、荼、利、爲、說、見、故、金剛、手、所、住、須彌、不、離、故、諸、師、此、經、皆、須彌、頂、說、了、簡、也。法、花、經、大、日、經、淺、分、大、日、經、瑜祇、淺、分、花、嚴、經、金剛、頂、淺、分、金剛、頂、經、瑜祇、經、淺、分、蘇悉地、經、十八、道、淺、分、十八、道、降、三、世、淺、分、也。

已上、金剛、頂、經、開、題、意、也。弘、法、大、師、說、也、大、眞、言、妙、成、就、法、者、蘇悉地、經、也。此、云、妙、成、就、經、其、故、眞言、一、百、餘、部、內、皆、速、疾、成、就、雖、說、之、未、說、至、極、今、此、經、來、一、家、行、法、具、支、支、分、行、者、信、不、信、日、長、短、等、皆、收、洛、又、云、意、蘇悉地、經、依、百、萬、反、也。是、三、度、以、決、定、成、就、若、依、大、日、經、者、洛、又、云、者、一、見、翻、是、非、數、滿、只、行、時、餘、行、不、見、釋、云、梵、語、也。如、俱舍、者、一、億、云、翻、名、也。知、蘇悉

●此與甲本無之 ●(私苗)一 ●(說)一 ●(山)一 ●(初)二 ●(窮)二 ●(依)二 ●(依)二

地以百萬反爲定。餘儀軌本經、シツラ
ヒ、且稱一義可得意也。此經斷食爲宗。
百萬反、以爲滿也。但十八道、蘇悉地法、習
其時道場觀、表字、以此十八道、無量壽儀
軌依作、無本儀軌。此十八道中、殊淨三
業印、以爲最極。此真言、梵字、スル時、十
七字、理趣經、十七段曼荼羅也。理趣經、三
毒清淨、說故。三毒在貪瞋癡三毒也。亦蓮
花印云、亦觀印云。頭指少、開事、觀花、カ
カリタル時。夜、口開、衆星精氣欲、日、閉、
生養成、穀成。是生身佛舍利、習也。亦如
意寶珠云、一切衆生、福智、精也。故此印如
意寶珠、以三毒三辨寶珠觀時。衆生、本心
清淨也。

次龍樹事 示云、龍樹者八宗長者。其中
殊、眞言教主大日、此云、金剛薩埵是云。
或口決云、大日者自緣大日云、化他、舍利
薩埵云也云云
次即身成佛事 示云、即身成佛者、三種
有之。一理具。一切禽獸畜類等、成之。二
加持。今行者所備行法威力也。三顯得
者。加持力增成身內思議、如意寶珠、顯得
也。此三種外、眞言、即身成佛、アリ。淨三業
意、以可知也云云

次六大無礙事 尋云、是水與火礙、全成
障礙、何云無礙乎。答、得意其故、此文外
題、即身成佛義云、知於外色、非可論無
礙。於一身可得意也。假令火與水無礙、
樣、血水煙火也。此義託胎內、以來、全習

時、無隔不失。此不思議、無礙云也。知、火、
境水境、無別、而、爲德身、養育也。是云、無
礙、餘大可知也
師云、一切衆生、即身成佛、談、宗。大師御
時、加持成佛也給、如。我等、加持成佛可
有之耶。口云、今、加持成佛、行德也、強、
非、即身成佛所詮、即身成佛證句、只六大
無礙、本習也。我等、行業純熟、加持成佛
アルヘキ也云云

一、大日、後夜、成道釋迦、中夜成道云事
示云、後夜、云者寅時。中夜者子時也。善
無畏三藏十二時、佛、配給時、大日、寅時、當。
普賢名、釋迦、子時、當給。是流轉還滅、十二
因緣也。釋迦、流轉、衆生、爲五時八教、說衆
生度、給故、中夜成道名。大日、還滅義、衆
生、爲三部五部、法、述、衆生、化度、故、後夜、成
道云、丑、一時、流轉還滅、不二、智也。亦迷悟
不二、智也。衆生、得脫、指成道云、實、二佛共
非、成道也云云

一、鼻端字觀事 示云、鼻端者、謂意眼
前境界、當體、即佛法也、云事歟。然者目、近、
色法、於開悟成道云、他土、行、思、可止云
意也。字者三、毒名也。在佛之時、三部也。在
顯時、三身也。假令他佛、不求淨三業、觀
法、セヨ、教、若目、近、云者、マユ、云ヘキ、鼻
端、云意。六根、佛、當時、鼻、無量壽、當ッ
意、妙觀察智、以三、毒、法、性、釋、云意也。又
鼻、息出。騰輪、入云、口、傳有、騰、阿字、本不
生、鼻、風、輪也云云

私云、鼻端字觀事、天台流、數息觀云、
數息觀者三身具足、觀法也。所以、字者、
我、イ、三、字、合成字也。是則無作三身、
種子也。表字、又三身不二、妙體也。可思
之

又云、天台宗意、表字觀者中道觀義也。所
以止觀意者。行者若心散、時、意、恒、嚴、置、
若心昏、時、意、頂上、置、云、鼻端、定散、無妨、
中道觀也云云、所詮、瑜祇、本有、命息、時、不
間斷、數息觀也云云

問、大日者眞實有之歟。將以法門假立歟
如何。答、ユ云云
問、釋尊外有大日耶。答、ユ
問、大日外有釋尊耶。答、ユ
問、大日如來說教時者、與釋尊同時歟。將
如何。答、ユ
問、南天鐵塔以前有大日說教耶。答、ユ
師云、東寺義、大日與釋迦、實各別也云云、四
重法界皆大日如來化作云時。大日如來一
佛分身條勿論也云云

一義云、山門義、大日如來者即是釋迦也。顯
機顯應一筋、以釋迦爲面。若約本地身時
者、爲自性所成眷屬。本有內證、曼荼羅、開
顯、方、大日如來。釋迦外無大日也、サレ
ハ楞伽經云、我乘內證、智等○文、以鐵塔
習事、スル也。既釋尊在世、記別、不違。龍樹
菩薩出世、鐵塔、開、密教、弘通。知、釋迦外、
無、大日如來云事、故大日如來有之問、無、
可答也。釋迦外無大日故也。亦有可答也。

問、大日如來說教時者、與釋尊同時歟。將
如何。答、ユ
問、南天鐵塔以前有大日說教耶。答、ユ
師云、東寺義、大日與釋迦、實各別也云云、四
重法界皆大日如來化作云時。大日如來一
佛分身條勿論也云云

一義云、山門義、大日如來者即是釋迦也。顯
機顯應一筋、以釋迦爲面。若約本地身時
者、爲自性所成眷屬。本有內證、曼荼羅、開
顯、方、大日如來。釋迦外無大日也、サレ
ハ楞伽經云、我乘內證、智等○文、以鐵塔
習事、スル也。既釋尊在世、記別、不違。龍樹
菩薩出世、鐵塔、開、密教、弘通。知、釋迦外、
無、大日如來云事、故大日如來有之問、無、
可答也。釋迦外無大日故也。亦有可答也。

問、大日如來說教時者、與釋尊同時歟。將
如何。答、ユ
問、南天鐵塔以前有大日說教耶。答、ユ
師云、東寺義、大日與釋迦、實各別也云云、四
重法界皆大日如來化作云時。大日如來一
佛分身條勿論也云云

一義云、山門義、大日如來者即是釋迦也。顯
機顯應一筋、以釋迦爲面。若約本地身時
者、爲自性所成眷屬。本有內證、曼荼羅、開
顯、方、大日如來。釋迦外無大日也、サレ
ハ楞伽經云、我乘內證、智等○文、以鐵塔
習事、スル也。既釋尊在世、記別、不違。龍樹
菩薩出世、鐵塔、開、密教、弘通。知、釋迦外、
無、大日如來云事、故大日如來有之問、無、
可答也。釋迦外無大日故也。亦有可答也。

問、大日如來說教時者、與釋尊同時歟。將
如何。答、ユ
問、南天鐵塔以前有大日說教耶。答、ユ
師云、東寺義、大日與釋迦、實各別也云云、四
重法界皆大日如來化作云時。大日如來一
佛分身條勿論也云云

釋迦即大日故也。非有非無亦有亦無。自在可容也。○云云

一義云。最極。○云云。真實相傳義。龍樹菩薩以大日智也。楞伽經文。○云云。其證也。

又云。最秘曰傳。大日。五佛寶冠著。佛ナカリシナリ。一切衆生有有形相。以大日如來智也。祕密深義。○可思之。師云。此事不可口外也。東寺第三重灌頂之時習之也。天台流第五三。摩耶時授之。可祕可祕。穴賢穴賢。○云云。已上師口筆也。云云。

溪嵐拾葉集

元應元年九月十九日於青龍寺慈眼房傳記之畢

天台沙門黑谷光宗記之

文明十九年七月十八日爲令法久住利益人天供養父母奉仕師長此一札留記

天台末葉澄運生三

元祿十五年四月二十五日法印實現閱

溪嵐拾葉集

光明眞言 私苗

毘盧遮那佛說金剛頂經光明眞言儀軌云。此釋迦如來常恒恭敬禮拜。昔修忍辱仙人。行間常誦此眞言時。從頂出現百千光明。照耀三千大千世界。成正覺。故名光明眞言。五智如來現。非我身。從頂各放出百千光耀。燒滅魔王郡類。

并燒滅魔王宮。時。魔王衆引類。皆摧滅。爲如來成各誦持了。時。即依此百千火耀光明。三千大千世界中。惡道黑闇處。地獄餓鬼一切惡趣苦處。被照。此百千火耀光明。皆現前明了。依光明力。地獄餓鬼畜生阿修羅等。皆悉解脫惡趣。速得成正覺。

故。名光明眞言。文

一。光明眞言句義事。軌云。初阿闍迦者。此三身萬德如來心中密言。次毘盧遮那者。此其如來眞言明句言。次摩訶穆陀羅者。此五智如來心中密言。次摩尼婆頭摩者。四攝智菩薩等密言。次蘇婆羅者。光明。次婆羅婆利陀耶者。是三劫一切諸佛如來一切菩薩等心中密言。次吽發吒者。此毘盧遮那如來無量壽如來大神力威猛大勢力密言。次蘇婆訶者。此證得大菩提果。句言文

一。諸佛如來以此呪爲肝心事。軌云。此祕密眞言呪。此萬億無數諸佛如來心中祕密呪也。誦持此眞言神呪。即萬億無數諸佛勸喜給。

一。以大日與彌陀爲本尊事。軌云。此毘盧舍那如來無量壽如來。兩軀如來心中心呪。誦一。反爲誦。萬億無量大乘經百億無量陀羅尼百億無量法門了。最此大毘盧舍那如來肝心祕密呪。

一。三世諸佛依此呪力成正覺事。軌云。三世三劫諸佛。由誦持此眞言呪力。速得成正覺。此神呪是百億無數諸佛如來母。百億無數菩薩聖衆母。此大神呪。此大明呪。此無上呪。此無等等呪。依此。名光明眞言。文

一。不撰淨不淨。可誦持事。軌云。誦持此眞言者。常不可選淨不淨。不可障滯一切穢惡。常不可間斷。誦持此眞言者。一切天神地祇靈鬼等。悉所歡喜悅可。故蒙大福德。故常可誦持。文

一。種種得益事。軌云。若欲得智。向東方誦十萬返。必得大智慧。若欲得大福德。向北方誦二十萬返。必得大福德。若欲得辨才。向東方誦十萬返。必得辨才。若欲得福人愛敬。向東方誦三十萬返。若欲得一切上下諸人愛敬。向西方誦四十萬返。若欲得長壽。向東方誦五十萬返。乃至百萬返。必得長壽福德樂。

一。往生淨土益事。軌云。若爲死者。此眞言誦一返者。必無量壽如來爲死者授手。引導極樂淨土。彼呪七返者。十返二十返。更不可量。若於墓所誦四十返。返。必得無量壽如來荷負期靈。決定令生極樂淨土。若有孝子。一切人奉安。置率都婆。立父母墓處。經無量劫。其靈不墮惡趣。化生蓮花座上。不受胎生身。不墮邊地下賤。所生之處。身常生極樂淨土。佛前蓮花。文

一。不知不覺結緣拔苦事。軌云。若誦持此光明眞言。法師吹充其身。風來觸一切

來母。百億無數菩薩聖衆母。此大神呪。此大明呪。此無上呪。此無等等呪。依此。名光明眞言。文

來母。百億無數菩薩聖衆母。此大神呪。此大明呪。此無上呪。此無等等呪。依此。名光明眞言。文

衆生類之身皆悉解脫苦果入佛地界會并禽獸異類脫畜生業皆悉證得人天果也若有死者靈墮惡道助救度之法墮地獄道者向未申方誦四十九返免地獄苦生極樂墮餓鬼道者向丑寅方誦四十九返免餓鬼苦生極樂墮阿修羅道者向辰巳方誦四十九返免阿修羅苦生極樂欲生人中樂處誦百八遍生人中樂處欲生天上仰天閉目誦千反必生天道

一、梵書功能事 軌云以其言書制無量壽梵字安置父母墓處必彼靈雖經無量無邊不可思議阿僧祇劫不墮惡道必往生極樂淨土蓮花中寶坐上成佛時從眉間放白毫光明故名光明真言

一、斷最後品事 軌云若有一切衆生耳聞一反真言此人滅除無量億劫微細生死重罪證得大三昧地況亦常誦持人無量壽如來荷負令生極樂淨土具足三十二相八十種好速令成正覺

一、變成男子事 軌云若有女人欲得厭女身好男子誦持此真言者轉女身得成男身若常誦持女人得成大梵天王若貌醜陋女人誦持此真言滿一萬返者必得端正形貌爲世間諸人被愛敬無疑

一、滅妄語罪事 軌云若有世間一切佛子爲免妄語罪必誦此真言免妄語

等罪得成如法清淨耳

一、光明真言成就相事 示云行光明真言法時燈明加持之祕事云事有之其相云者以大日五字明加持此法成就時者此燈明雖當風會以不消也以此爲成就之相也 示云大日如來遍照法界義阿彌陀佛光明遍照其不同如何示云大日如來無所不至遍照法界之義本有自性光明也阿彌陀如來遍照智光攝取不捨光明也是約修德也往其體一物也故光明真言中彌陀遍照智光德有之深可思合也 示云土砂加持五相成身習方如何 示云儀軌云加持土砂置於墳墓亡者離苦得樂謂意者五輪即是法界表相也亦是五相成身義也諸顯教談依正一致義不知依正一致事相也今教事相顯依正一致今土砂義其意也可思之 師云佛法結緣有兩種一、心法結緣所謂顯密教法心法發心學道是也二、色法結緣今土砂加持義是也又云於心法有境智一心無相寂然理以之爲境遍照智用以之爲智又於色法有境智今土砂加持法以上砂觸彼肉以彼肉觸骨隨以骨觸觸寂然無相心法以寂然心理觸照了覺體凡身心共法界遍五相三密理法界因遍事今光明真言祕法有云事故祕密灌頂最極大事非光明真言法所不顯也小野流最極大事習傳也仍清瀧權現此法阿

彌陀峯外不出誓給也其深云云

一、清瀧權現祕光明真言事 物語云小野流五々大事有之其中光明真言法以爲最極大事也故清瀧權現仁海僧正弟子令傳授時其私記被取隱甚深甚深凡此法祕密源底只此法顯依正不二色心一如義也故先亡聖靈依土砂加持力得脫非無深意哉甚深甚深凡清瀧權現五々祕法阿彌陀峯西不越願給也其深甚深問何故用土砂加持事示云土砂者是地大也是即顯我字德也我字者本不生不可得理萬法總體也今光明真言云本不生理法界周遍以名大日遍照智光土砂加持置墳墓云以本不生我字法界不生加持顯云也尋云土砂如加持餘四大加持有之耶示云五大加持可有之所以經異說多之譬如五大印佛土砂上或紙上印地大印佛也水上印水天印佛也香煙印火大印佛也風印風大印佛也虛空印空大印佛也是則五相成身義也皆是周遍法界事相也云云又云尊勝陀羅尼寶如陀羅尼等安寶幢於高峯觸其餘風者皆令離苦得樂也云云又云千手經云若有行者於江河中沐浴潤其餘流者轉生十方淨土又云復有行者行道路爾時大風時來吹其身觸其餘風者自蓮花化生淨土云云此等皆五大法界事相法界三密妙理顯也深可思之尋云今

法中有五大結緣事。答。今儀軌文分明也。有五大結緣云事。所謂大日五字明是也。萬法不生者。我字德也。地大也。陀羅尼句義言語者。字德也。水大也。滅罪者。即是斷德也。字德也。火大也。迷位。衆生耳聞。此呪得益。即我字德也。風大也。法性。色質無礙自在。我字德也。空大五分法身義深可思之也。

一。光明真言與阿彌陀名號同體也。示云。阿彌陀光明遍照與光明真言功能勝劣事。一ヶ沙汰也。淨土宗以外。大事沙汰也。小川僧正事。聞云。以悉曇沙汰。阿彌陀名號光明真言同功能也。不知悉曇故。誤同異歟。不便不便。問。五大周遍相如何。答。心地觀經云。有情輪迴生六道。猶如車輪無始終。或爲父母。爲男女。生生世世。互有恩交。梵網經云。一切男子是我父。一切女人是我母。生生互從此受生。又云。一切地水是我前身。一切火風是我本體。又此等文理。皆法界五大相說也。仍五大院。先德。引此文。法界五相三密相釋成給。法花五云。觀三千大千世界。如芥子許。非是菩薩捨身命處。同六云。每自作是念。○速成就佛身。覺大師云。故六道衆生。皆是我父母。無作三身住。寂光土。三眼三智。以知見九界。垂迹施權後。說妙經。令普恩者。成。佛道。文生生世世互有恩者。法花每自作是念。無作。應體也。深可思之。此等皆釋尊遍應

法界成道相顯也。若爾者。一切衆生皆釋迦一佛分身也。所以我等衆生。色心全體法界周遍相貌也。光明真言周遍法界法門。此等義勢顯也。大日如來除闇遍明德。名光明真言法也云云。

一。光明真言本尊事。示云。一流最極祕傳云。以日天子爲本尊。日輪者。胎藏界大日示現除闇遍明自體也。深可思之。

一。三形事。或日輪或寶珠或五輪塔婆或燈明等云云。示云。此等皆是周遍法界表相也。

一。灌頂印明事。口云。菩提心論月輪灌頂印明是也。最極大事法也云云。月輪灌頂印也。菩提心論淨月輪與大日遍照光明其義全體一致也。

溪嵐拾葉集 光明真言

元祿十五年壬午二月二日法印實現閱

溪嵐拾葉集

私苗

一。陀羅尼集經事。僧都御略頌曰。一二佛部。第三法部。四五六蓮。七八九金。十一次。十二灌頂。以上。師云。陀羅尼集經者。次第立印。可傳受也。但第七卷。都不結印。七八有之。不及力事也。不結傳習重承云也。

一。師云。此五輪抄者。第一。我帖三部大法

我帖者。藥師等諸尊。我帖者。釋迦等諸尊。我帖者。彌陀觀音等。在帖者。一向護摩灌頂也。仍別尊法者。○一。三帖沙汰畢云云。

私云。我帖上下二帖。○一帖。○三帖。○帖上下二帖。○一帖。○一帖。

一。又法以牛黃等事。示云。此無別事如先用へキ歟。示云。諸尊。修正時。牛王。自此起云云。又云。滿字。エリツケタルハ諸佛。戈シテ也。是遍知印也。文ヶ牛王法者。以不動與毘沙門等尊爲本尊也。其故。

一。又法畫釋迦等事。示云。此傳通成就尊像也。等然道成就云へリ。一切皆成菩提。

文ヨルカ。又示云。此畫像法。釋迦。本不動迹。交殊普賢。本二童子迹也。顯本地垂迹也。或此金剛手光明灌頂經說時。儀式歟。此說能云云。

一。光明真言法事。大灌頂光明真言儀軌一云。示云。谷私記無之。行法依胎可修之。

本尊事。示云。胎藏大日可本尊故。奉懸胎藏曼荼羅可爲本尊也。

根本印。示云。可用金剛合掌也。其故者。奉行大日百光遍照生德故。以金剛合掌可爲根本印也。金剛合掌。即百光遍照王戶故也。但此法二印二明在也。其故者。付大日佛部大日蓮花部大日以故。胎藏大日佛部也。不空羂索經大日蓮花部也。可有二印二明故。異說品。其中胎藏佛部大日。如佛說者。金剛合掌。可用中悉地真

●此奥書甲本無之 ●原本傍註曰五輪抄云 ●原本傍註曰同抄云

言蓮花部大日者。無所不至印可用。光明
眞言。其故者。光明眞言者。不空。羅索經
所說大日眞言故。即蓮花部也。而無所不至
印者。諸法印合。故蓮花部。又是妙觀察智
即說法智也。阿彌陀光明遍照義可思合歟。
三身。阿彌陀無量壽。足盧左。摩訶大母捺
羅印。摩訶鉢鉢納。三合。入縛。羅光明鉢鉢羅
囉多。二合。野。囉法。也。呼。

一。文殊滅淫欲法事。師云。此法七佛所說
神呪經。出。付彼經。滅淫欲眞言。并。功能
書之。出。文賜之。私記無之。若此法。修。思。
十八道。若大法。可修也。文殊滅淫欲眞言
句利。帝那憂壯。帝那度呼。帝
那究吒。帝那若密都若密觀帝那究吒。
帝那憂寺。帝那密若那密若帝那度呼
吒。究吒多薩傳訶。

永享十二年正月十二日書寫山寶生院令
書寫畢

元祿十五年壬午四月二十五日法印實
現閣

溪嵐拾葉集

十住心論事 私苗

予正和五年丙辰四月二日。於叡山黑谷經
藏求聞持法始行之處。或東寺眞言師來謁。
而眞言教相令談論。法談有次十重心論之
沙汰在之。物語記之間前後不齊也。可令

添削者歟

其夜感夢云。彼僧與愚僧遊歷廣田中。
於秀稻中。兩部曼荼羅拜見之。其爲體廣
紙一雙。數十枚折重。其紙面黃色之
草木。令圖之。兩面之文相似而無所異也。
是則兩部曼荼羅。拜見而覺了已上。彼僧令
相語之處。讚嘆而云。草木之文即四種曼荼
羅之隨一也。甚深。云云。

一。本朝眞言緣起事。善無畏三藏。唐玄宗
皇帝御代。開元四年。震旦來至。養老年
中。本朝來至。於和國。未有密教機熟事。
悲歎。而於大和國久米寺。東側。建立大塔。
所將來大日經梵本七卷。與佛舍利七粒。
大塔之心柱中。奉收畢。其緣起文曰。未來。有
大乘菩薩來開此經。可弘傳也。云云。取意。
善無畏入滅事。或記曰。上總佐野鄉墳墓
在之。或一說曰。還入唐也。云云。

一。大師行狀事。凡此大師。自初託胎至
于出胎。長生種。寄特不可勝計。悉有本
傳雙親。此奇瑞貴欣人。佛道。大師甥儒
家人也。示云。縱入佛道。先可達詩書。云云。
已隨甥學文書。給。無程終得書之功。其
後動發道心。好閑業。仍奉值南都岩淵
勤操僧正。於和州牧尾寺出家得度。受沙
彌十戒。并學七十二威儀。隨勤操僧正。
極三論宗之奧義。又隨元興寺之護命僧
正。學法相宗之玄底。給。愛大師思惟。我
今所學教法者。未是至極深奧之法。此上
尚如來內證之源極。祕法可在之思。奉祈

念諸佛。云。仰願諸佛菩薩。示不二眞心。給

云云。仍夢中告云。依我對尾觀音。汝所求法者。
大和國武市郡久米寺大塔中在之。云云。仍
披覽之。給。梵本大日經七卷。佛舍利七粒。
并善無畏三藏記文感得之給。解封見之。
衆情。有滯訪之日本無人。云云。仍渡唐
元意自之起。時。奏桓武皇帝。以勅許與
傳教大師俱。延曆二十三年入唐求法。奉
遇大唐西明寺東塔院惠果和尚。云云。相見
云。汝來。何遲。相待事是久。欲報命盡。附
法。無人。可入灌頂壇也。云云。仍六月上旬
入胎藏壇。已投花自然當中臺毘盧遮那
佛。和尚嘆德云。不可思議也。云云。七月上旬
登金界壇。投花亦當中臺佛。和尚嘆德如
前云云。八月上旬受阿闍梨位灌頂等。愛和
尚門人令障礙大師之御受法。云云。縱爲法
器異朝之人。不可盡深法。云云。彼僧其夜
感夢云。密迹金剛力士等來。持金剛杵被
摧伏見畢。仍後朝以此事語大師。罪障
懺謝。人皆無不歸伏大師也。愛大師
以夜續日。兩部儀軌本經梵諸部經軌諸
尊。瑜伽等皆以鑽仰了并召諸道經師佛師
等。圖曼荼羅。造佛寫經。八祖傳來道具等。
鐵塔相承佛舍利如意寶珠等。悉以傳受畢。
和尚示云。梵漢無違事。猶如寫瓶水。受法
事終。汝急歸本國弘此經。將利蒼生。可
增國家之福。又示云。汝者於是入我室。我
亦於彼入汝室。云云。其後和尚至次年。入
室給畢。和尚之室弟雖無量。大師被撰

書碑銘給。大師者和尚附法上足爲弟子故歟。其碑銘曰○聖靈集在之可尋之。又大師行法之時。和尚親現。於境界中。種種法談有之。

一。大師被召內裏給。王義之所書殘色紙形書續給。其障子片間五處。不足者取筆被遊。仍云五筆和尚。片間只以障障子被投懸。自然成樹字。一人萬乘無不嘆美耳。仍皇帝以永精念珠膜片見可。擬給大師。被獻之。今東寺重寶是也。又或時大聖文殊師利菩薩。爲試大師筆跡。化童子來云。和尚者是筆主也。流水之上文字可書否。大師答云可然。仍水流上。龍字被遊。水上文字不流。未打點給童子云可打點給。大師點打給之時。此龍字化牛龍昇天了。又大師於本朝所造三寶指歸隨身。白樂天令見給。樂天嘆云。和尚統百部書云。加之大師於唐朝施威德給事不可稱計。委在本傳可尋之。

一。大師御在唐中一年也。首尾三箇年也。御歸朝之後或說云。近江州石塔三箇年間。其後開朝廷給。參內以後住高雄寺給。桓武天皇大師御歸朝之時。船中人皆御崩御。知不思義也。嵯峨淳和仁明三代國師也。此三代御門。皆受灌頂給也云云。爰七宗大德造書難破真言宗即身成佛義。法相宗護命僧正造神章。三論宗造大義抄。依之弘仁皇帝。召諸宗學者令對論大師。法相宗學生源仁。三論宗

學生道尙。花嚴宗學生道應。天台宗○四

此等諸宗人師難者。真言即身成佛義○大師立即身成佛義給。經文釋義分明也。又諸宗人師重難云。若爾者。於即身可現佛身云。其時大師向南方。結智拳印入五相三密瑜伽給。面門俄開。忽然成金色。毘盧遮那佛給。載五佛寶冠光照遍照。其時一人去席萬乘成禮。七宗徒折。慢幢皆歸大師德行。悉成門弟了。又大師應勅請行請雨法時。道場忽現龍神速疾降雨。勅使親見之。信仰餘氏寺高雄寺。大師奉獻之。弘仁皇帝。自此時彌歸伏大師德行給。既對七宗難論立真言宗即身成佛義給。仍勅命被召真言宗○疏故。製十住心論。奉獻皇帝。此論尙爲廣轉故。再治寶鑰三卷被製。凡十住心論。尙深義在之。其故。十住心論依大日經胎藏爲本。寶鑰依菩提心論被示金界義。所以十住心論於當位々々立顯略秘密一門。顯略時。諸宗人師所立顯宗法門。被當。是堅淺深在之。秘密之時。即胎藏十界曼荼羅。當各々四菩提種子等約。其事相事義釋給。所以法相宗彌勒。三論宗文殊。天台宗觀音。花嚴宗普賢也。仍普文觀。彌。四菩薩。大日內證四親近也。故異生等十心。四重法界曼荼羅聖衆也。故深祕之時。十住心即四重圓壇聖衆各々自證三摩地法門是也。所謂胎藏。以本有爲六十意捨平等法門也。故文云。此是一句含無邊義捨示塵數

廣多文寶鑰。專依菩提心論以修成顯得爲義門。捨劣得勝爲本。彼論三種菩提心中。依勝義菩提心即被立十住心次第。其勝義菩提心者。真言行者。以深般若智慧。諸宗權實淺深。觀察捨權取實。從淺入深次第也。仍以堅淺深名勝義菩提心也。故文云。堅顯十重之淺深。是則示九種住心暗證。至祕密曼荼羅心殿。此事背暗向明之法門也。故寶鑰云。九種心藥拂外塵捨迷。金剛一宮。開內庫授財文。又云。譬藥拂塵真言授財文。又云。九種住心無自性轉深轉妙。皆是因真言祕教法身說毘盧金剛最勝真文。

十住心論次第者

第一。異生羝羊住心。文云。羝羊是畜生中最低下劣。但念水草及姪食。餘無所知。謂三惡道凡夫專三毒五欲感起。十惡。鎮造三途流轉心也。迷暗甚事如羝羊。

第二。愚童持齋住心。是則人道因果攝。纔持齋苞念離貪苦。此位始一分修德善萌。故釋云。當知依衆生自心實相熏習之因緣。一分修起善心。持齋苴食。一分信因果位也。

第三。嬰童無爲住心。謂凡夫外道等。依厭下欣上事觀。一分制伏下地。龜惑發得。上界定。捨下界依身。得上界果報。是嬰童無爲心也。云云。已上三種住心。三界流轉果報六道輪迴凡夫也。未至出世無屬之位也云云。

第四。唯蘊無我住心。是則聲聞乘心也。

云云。私云。ヒム等。當歟云云。

第五。拔業因種住心。是則緣覺乘法門也。

云云。私云。成實論當歟云云。已上二種住心者。小乘法門自利。調修行也。佛不堪大乘機根。爲利小機說。四緣生法門。斷見思煩惱。即令證無學果。離界內生死。未得變易果報。終灰身滅智以歸無餘圓寂。極果思。此二種住心。總離出三界。未得界外果報。雖斷見思惑。未斷塵沙無明。證小乘淺近果位。不得如來三身滿德。佛果。尙留三百由旬。化城。未至五百由旬寶所。故。此二種住心者。未得至極覺位也。云云。

第六他緣大乘住心。私云。法相宗六明。五重唯識所說云云。

法相宗明五位。一資糧位。二加行位。三通達位。四修習位。五究竟位。

謂法相宗法門也。凡彼宗意。大乘菩提心。發經菩薩五位。修習六度萬行。福智資糧。具足。祇四依之間。凝唯識三性觀門。斷煩惱所知二障。離分段變易生死。三身四德。佛果得。此住心於顯教大乘最初發無緣菩提心。利益法界衆生故。第四第五住心。小乘自度。未修利他行願。相替第六住心。始發法界無緣慈悲。生濟生利物願樂。是大乘初門也。故於四箇大乘中。居最初住心也。云云。私云。口傳云。今法相宗者。專菩提利物無緣慈悲法門。習也。教主彌勒也。彌勒者慈悲增菩薩也。慈氏之號可思。

之。仍他緣大乘住心。當歟。私云。依六經

十一部論也。云云。

第七。覺心不生住心。私云。三論宗六明。二種方

一。覺明離。二。菩薩離。又立二種法輪。根本法輪。枝末法輪。根本法輪也。私云。四種釋者。依釋二因緣。釋三顯道釋。四。謂三論宗法門也。所以彼宗意。立四重二諦。不生正觀爲本。立八不中道絕。八迷戲論。專依般若等經。建立無依無得宗義。示無相無念法門。故云云。才起。一念即墮斷常。故以不生觀門。遣陽一理。彼宗爲大細也。故今住心。不生名言。被立。勝義皆空宗義正具也。云云。私云。中論百論十二門論云云。

第八。一道無爲住心。謂天台宗也。凡彼宗

意。非五時八教。和顯。法花超八純圓。開四味三教權門。歸唯一佛乘。其中。迹門。開權顯實。明二乘成佛。本門。明顯壽長遠。凡一家大意。以一心三論。一念三千法門。爲宗義至極。其圓融無作三諦中。於。專中道實相妙理爲本。隨緣不變真如建立。森羅萬法。一如理體歸入。彼宗大意。彼得。仍一道云者。一乘云事也。無爲云者。本有無作義也。彼宗性德。十界無作三身等云義勢當歟。

第九。極無自性住心。私云。莊嚴宗。立五教。

乘教。四。大乘頓教。五。圓教。已上。諸大經釋云。大同天台。但加頓教。文。謂花嚴宗也。凡此宗大意者。法界緣起法門。建立。事。圓融宗義。專。十玄六雙。大義。兆。帝網重々法門。示。凡一塵法界一多無礙。

三無差別。十身具足互融自在。事。相即。

是則彼宗義也。故初發心時。便成正覺云。故初心。即頓亡位果德證。見聞解行等。三生。十身舍那。妙果成。是則不動。一念。塵數劫海經。無量劫數。不動歷。只一念。經之故。九世十世。只行者剎那。一念攝之。此一念全體。即長持遠劫也。如此念劫圓融法門云云。

已上九種住心者。是他受用應化。如來所說教法。顯機修行法門也。此等法門。雖甚深殊勝也。只或觀一心利刀。未知三密金剛。或雖法身周遍法界。常住不變。云。未知六大常住義門。或雖云三身相即。事理不二。未知四種法身各說三密自受法樂談話。只諸法根元。萬法能生。不及一實真如法性也。談。言語道斷。心行所滅。無相寂滅妙體也。談。未明。此心性即體。於。四重曼荼羅。建立。三十七尊。即契句義等也。云云。

第十。祕密莊嚴住心。即真言祕密教法。大

日內證法門也。云云。十住心論云。祕密莊嚴心者。如實證諸。自身之數量究竟覺知。自心之源底。所謂胎藏界會曼荼羅。金剛界會曼荼羅。及十八會曼荼羅。是也。文。同。云。如實知自心。此是一句含無邊義。橫示應數廣多。豎顯十重之淺深。文。又云。若能觀察密號名字。除開莊嚴祕密藏。即佛性開顯。煩惱菩提生死涅槃。空有偏圓二乘一乘。皆是自心佛之名字。焉捨焉取。云。

問云。今此十住心論者。源依何經論乎
答。義云。大日經菩提心論依被立此義

也。所謂彼大日經住心品。金剛薩埵大日如
來。致九句問。給。其問意云。如來無上應
正等覺云何成問。即大日如來。菩提爲因

大悲爲根方便爲究竟。答給。夫付。初菩
提爲因。句。重。云何菩提問。大日如來如

實知自心。答。即此如實知自心。一句義。暗
分城謂真言行者。從淺至深所經迷悟斷

證明暗分城。有淺深故。實。雖云行者心
品無量也。且以十重位。明暗迷悟位。攝

盡。故大師此住心品如實知自心一句以。
開。十住心法門。建立給。專真實漸次行

者所經位約。兼諸經論顯宗祖師等所
立宗義。悉此如實知自心一句中。攝盡。

故大師云。住心雖無量。且舉十攝攝之衆毛
文。

問云。依菩提心論。立十住心方如何。答
一義云。彼論有三種菩提心。其中行願菩

提心者。菩薩發大慈大悲誓願。憐愍衆生
拔苦與樂。四攝四無量心住。專利益衆生

相貌也。第二勝義菩提心者。發除般若智
慧。諸乘淺深。揀擇。迷悟斷證觀察。凡勝

義者。諸法因緣無自性。理。覺知。不住一住
從淺入深。從權歸實。背暗向明。捨劣得

勝。義門。專智慧。行相也。是舉諸宗觀門。
顯眞實之義。故。名。勝義菩提心也云云。

又云。今此十住心者。依第二勝義菩提
心。立之。此一段文切當十住心。諸宗

法門攝盡給。故以勝義菩提心爲眞言教
相也云云。第三三摩地菩提心者。凡眞言

內證菩提心也。所謂自然覺了三摩智。曾不
待觀行修得也。故號自性法身說也。仍

而實無覺言成也釋。深可思之。
問云。二教論其相如何。答。義云。是專大

師辨。顯密二教差異。爲顯諸宗權實宗義
此論造給。即他受用應化所說。九種住心

法門。皆名顯教。是隨他意方便教門。未明。
大日如來自受法樂隨自意說。仍言顯露義

門狹少也。故名顯教也。密教者。所謂四
種法身。各說三密自受法樂。兩部曼荼羅。

祕密內證法門也。等覺十地不能見聞。九
種心量九種住心非所何。如義言說法身內

證。眞言祕密聲字實相。祕奧實說故。名祕
密教。故二教論云。夫佛有三身教則二

種。應化開說名曰顯教。定顯略逗機法身談
話。謂之祕奧實記也。

問云。大師以釋摩訶術論立眞言宗教相
方如何。答。二教論中。引釋摩訶術論五

重問答四箇大乘並眞言第五住心證給。
故四重分。尚無明分位。非明分位。此四重

法門分齊。法相等。四箇大乘。法門相當。第
五重有問無答。以眞言法門也。得給。即

彼論三十三法門。建立。其中三十二。修行
修因海顯宗因分法門也。是機根教說。存故

也。次性德圓滿海不二摩訶術。法身內證
境自受法樂。法門也。得給。而前四住問

答。先初重問答云。如此經五位。修二三度

萬行伏斷二障。轉得四德超十地圓滿
三身如是佛。無明分歟明分歟。答。如是住

心佛。無明分域而非明分位。第二第三第
四問答。亦復如是。皆無明邊域。非明分位

云。其故三十二。彼因海法門故。未至性
德圓滿果海。故。尚無明分位。未明至極圓

滿故也。第五問云。不二摩訶術者明歟無明
歟。答云。非明無明。不二摩訶術者。即不二

摩訶術也。
已上五重問答。而大師引用之意。前四重

因海顯乘分齊。於當分者雖至極甚深佛
也。望後教者。尚因分無明位也。

第五重不二摩訶術者。釋論現文而。離機根
離教說故云。離機教證得之人無之。仍

不二摩訶術相貌何物。說事無之。夫大師
判教意。彼論離機教者。望顯機時。離機

根故。離教說故云也。然而若約眞言教
祕密機者。可有機教也。所謂兩部大經。

所說六六四萬三密法門是也。
一。顯密不同可沙汰事。於顯教法身如

來色相莊嚴事。顯教以眞言爲理。密。六
大爲理事。顯以一心爲宗。密。三密平等

爲宗事。顯口情法門。密表德實義也云事
顯始覺修故爲本。密本有性德爲宗云事

顯眞如即體。不立形色。密六大法性。法
界形色有事。顯三身相即法身色形說法。

明。密四身各別明。色形事。顯從因至果
法門。眞言從果向因密談也。此外尙重

差異有之更可決擇之

師物語云。中川實範上人。大經用義云。七卷文。造給。付十住心於二門。顯密五重差異判。凡此師覺鑒上人同時人也。事相教相互爲師資。隨分名匠也。顯密兼學人也。後。光明山住給也云云

一。五大院教時義引弘法大師十住心事

一向行惡不修最善凡夫也云云

一異生羝羊心

大日經云。無始生死愚童。凡夫執著於我名我。有分別。○猶如羝羊。善提心論云。謂凡夫執著名聞資生之具。務以安身委行。三毒五欲口云云

是大乘持五戒者也

一愚童持齋心

大日經云。愚童凡夫。成時有一法相。生所請持齋心。○如文集說六種心也

世間

菩提心論云。諸外道等。戀其身命口云云

是大乘厭下欣上持用善者也

二嬰童無畏心

大日經云。被灌成生。天是第七受用種子。復次以心。○如文集是名愚童。嬰生生死流轉。無畏作嬰童心文

緣即乘也

四唯蘊無我心

大日經云。謂如是義解。唯蘊無我。根境界海。留修行

小乘

緣得乘也

五拔業因種心

大日經云。緣覺拔業。煩惱。根。無明。種子。○云云。善提心論云。又三乘之人。緣覺。四諦法。緣覺。十二因緣。如四。大五蘊。畢竟。斷滅。○亦不可樂文。大日經云。大乘行發無緣心法。無我性。○文

法相菩提乘也
六地緣大乘心

善提心論云。又有衆生。發大乘心。行菩提行。於諸法門。無不遍修。復經三阿僧祇。劫修六度。萬行皆悉具足。然後證佛果等文

七覺心不生心

大日經云。彼如是捨無我心。主自在。覺。自心。本不生。○越二劫。證祇行。善提心論云。當知一切法。空已。悟法。本不生心。體自如。○文

天台佛乘也

八如實一道心

大日經云。何菩提。謂如實。知自心。○云云。善提心論云

又云。二道無爲心。云又名。如實知自心。又名。空生無境心文

花嚴佛乘也

九極無自性心

大日經云。離有爲無爲。畢竟諸造作。眼耳鼻舌。身意。極無自性。心等文。守護國界經云。善提心論云。夫達徒之法。從妄想生。○能轉法輪。自他具利。文。金剛頂經云。云云

自受用身法身說究竟佛果也

真言乘諸法身說也

十秘密莊嚴心

大日經云。眞言門修行。善提行諸菩提行。無量無數。問。○皆悉成就。文。善提心論云。三摩地者。眞言行人。○

已上教時義引用意也

右十重心論大概所注記如件。添削讓後學了

本云

正和五年丙辰 四月十日記之畢

天台沙門光宗

貞和五年己丑 後六月二十九日書寫了

榮年二九

應永二十一年丙午 二月十四日書寫之

納運

裏書云

一可持法門條。顯指事

一諸宗緣起事

一諸宗人師名匠事

一諸宗名目事

一諸宗肝心要文事

一諸宗興行時事

一偏計所執斷不事

一曼荼羅聖衆天部具實式事

一密教十界互具事

一眞言行常心地事

一眞言行者所事

一自性等流說法不同事

一花嚴遮那十身事

一法相菩提五位事

一兩宗空有諍事

一大乘教納龍宮事

一御作書抄事

一被授三杵事

一血脈相違事

一御遺告七箇條事

一難破釋論人感天果事

一龍樹菩薩引海中人事

一校了

溪嵐拾葉集

灌頂部 私苗

一、三種灌頂事

一、手印灌頂 又云離作業灌頂 大日經

秘密品云灌頂有三種 佛子至心聽 若祕

印方便則離於作業 是名初勝法 如來

所灌頂義釋十一云然灌頂有三種 一者

次印法作之離諸作業 此密入祕密曼荼

羅謂有弟子誠心懇重 深示真言行悉求

大乘然資力乏少 若令一一具求衆事

返當於道有礙 如是人師當除 起慈

心觀彼心行而攝引之 然但得爲此一人

而止之 不得多爲人作 何以名恐彼資力

能辦者 生怠慢心 而不盡心聽衆德

本名作時 隨力令辦少供 供養三寶 此

第一最勝 謂本尊身口意合三爲一 三俱

淨名以此印印之此最勝也 師祕受其真

言手印之類也 初但以手印二具足是法事

三在三昧灌頂也文已上

私云此第一離作業灌頂作法也 嚴範某記

等此意也 又井房許可名入色轉許可即此

灌頂儀式也 本朝慈覺大師貞觀六年正月

十三日御入滅 召常濟只授印真言是也 相

問 此次第全分無事相儀式歟如何 相

傳云無七日作壇并嚴重儀式等故號離作

業然而如形儀式可有之 所謂八色幡一

流東方白五瓶并佛前開伽一 前少供袈裟

二帖衣可在之歟 依之釋云作時隨力

令辨少供供養三寶 分明者歟 凡三種灌頂

各可有之三種習也 故印灌頂如形事業可

有之以心又勿論也 問 投花可有之歟

如何 答曰受次祕密壇儀式可足歟 嚴範

某記觀念投花可思之

問 尤不審也 彼儀式爲深行也 今爲初

入行者也 何爲同乎 相傳云 一往可然

但阿闍梨以慈悲爲初心授此式歟 依之

彼祕密曼荼羅位品釋云十二然此祕密曼

荼羅若師觀弟子深是法誠心願求

而力不能具衆緣如上作者 師得爲作

此法度之 自餘當須衆緣不得同此

也 此釋正以祕密壇儀式與初心見次

下云 若弟子已得瑜伽師欲令入祕密佛

會亦作此也 次上爲初心問

問 若爾者與以心灌頂事業不同如何 相

傳云彼自元以心爲本故 以事業不爲

要也今事業與有要之上事業也 天地懸

隔者歟 此等趣甚可祕之但還又此重甚深

子細可有之 眞言初心即極此謂歟 離

作業之印信血脈有習 灌頂只投花印信

許 無別印信可聞也云云 廣攝不動下卷

云前三種灌頂文中師及弟子 俱得瑜伽

然後作之 今是文中師得瑜伽弟子式得

或有不得故知 弟子未得瑜伽爲作此

共得瑜伽爲作此法者 是傳教心灌頂也

當今四衆若勤修學常捨世業必資緣故 灌

頂今時最要文 此釋正師弟瑜伽時傳教心

灌頂也祕密也爲未得瑜伽者 只是持明

者傳法分齊也見而又爲資力乏少者 此

離作業大功云殊勝云云 問 他流入云嚴範

某記次第許可也 非灌頂如何 相傳云 不

知案內之至也 經文釋義分明也 都率先德

并帖決正灌頂見不可有不審也 經釋

并先德御釋等無相違可笑云云 井房只此

次第傳給歟云云 範緣左判印信云是也

右手所勞左判スル歟云云又字左書

印手故云左歟云云上義吉

問 今義釋注中 舉手印等三種 是手印

灌頂下也 何舉三云云 相傳云 是手印中

三種如此釋也 甚深云云 此不審大切也

能能迴思案哉 問 此手印與下第三同

歟 將同第四歟 相傳云 下第三許可也

只是學法分齊也 今手印灌頂也 故同下

第四傳法可云也

二、事業灌頂 大日經云 所謂第二者令

起作衆事義釋云 二者以作事業而灌頂

者即是師及弟子皆先作事業也 先令弟

子七日以來誠心禮悔之類 亦於七日以

來爲其持誦必求感應及令辨諸供物香

花之類 緣壇所須一一令作 然此之灌頂

與前者不殊 但以有資力故 令盡其所

有於諸佛海會之中 而作無盡供養 由此

令具作也。私云。是當得傳法灌頂。事業相貌也。但與前手印於重位者無別。只手印與事業不同也。故釋云。然此灌頂與前者不殊云云。此意也。

問。當時世間事業灌頂。無七日作壇等事。相。頗與事業不同。只是尙可攝離作業上如何。依之五大院上云。廣釋不。動下卷。手印灌頂。亦有二種。於前三種。但用手印。七日行法。一時具作。其手印等具。如大教。大唐日本古今傳法。但有一日手印行法。未須觀機。若施供當作。七日事事壇。雖有誠心。若無資力。當作一日手印。亦除絕供等此歟。正無七日作壇者。可攝手印灌頂。見如何。相傳云。七日作壇軌則。是地壇曼荼羅相貌也。漢家本朝但依大壇儀則。故不作此七日作壇也。仍只三戒與授職之次第計也。然而此內可攝七日作壇歟。故而可謂事業灌頂也。決一非手印灌頂儀式可攝何乎。但至五大院御釋者。且依無七日作壇之儀。此釋許也。然而不可遮名。事業灌頂者也。已上二種灌頂。下第四傳法灌頂內。離作業與事業不同。分二種也。尤可思之。難云。此五大院釋猶難縱一日中。雖作七日義。其七日行法一時具作。皆手印中作業。被釋之。上者勿論也。所詮何處釋。但成一日作壇。名事業灌頂乎。甚不審也如何。義云。若如此者。漢家本朝。皆但手印灌頂。得意之條尤

不審也。八家相承等。皆事業儀則。コソ見。無念次第也。今釋。如前云。只是一往。御釋。歟。色色不可。治定者哉。

三。以心灌頂。經云。第三。以心授。乘離於時。方。令。尊歡喜。故。如何現應作現前佛灌頂。是則最殊勝。釋云。三者但以心而作。灌頂。如是灌頂。不擇時方。不擇。イフ。ハ。謂。向。南。等。由此弟子已修。真言之行。於秘密藏中。有所堪任。令。師。心悅。此又最勝也。師弟俱得。瑜伽。以心灌頂。猶如摩頂授記也。又能盡心承奉。其師。於種種善事。無有違越。以是因緣。令。尊歡喜。故。爲。作。心想灌頂也。其灌頂法。瑜伽。阿闍梨。先入淨室。而住。三昧。如前所現。以身四分。作四重曼荼羅位。亦如毘盧遮那所現之方位。一一無異。如是作已。以秘密加持。令。彼弟子。先在門外。而待命者。自然得金剛手威神加持。引之令入。亦自然而解作印等。一一如法。既入室已。以金剛手所加持。故。現。觀曼荼羅。諸尊位宛然。現前。一一本尊形及印字等。亦悉明了。爾時行者。復以加持力。故。手中自然。蒙授妙花。而以供養大眾。隨所墮本尊之處。其尊即起。以妙音聲。而安慰之。爲作攝受。爾時本尊。即取一大會。諸尊處耳。呂三昧之水。而爲彼弟子現前灌頂。爾時阿闍梨。但座一處。而入三昧。寂然不動。而能成就。如是勝事。令。尊歡喜。相應。謂承事本尊。本尊歡喜。行者現前而爲灌

頂。次遍數及行具作故也。承事念誦令尊歡喜。現前現法。而作之也。准前持之。如弟子能事。師令歡喜。師爲灌頂教授也。私云。是第三以心灌頂作法也。以心作業。義尤甚深也。是則依下入秘密曼荼羅品意。如此釋歟。授花已下。并道場本尊等。皆以口傳也。具爲備後日廢忘。引下文。令。知文更不可及他見。定有慢法罪者歟。可恐。可恐。經云。入秘密曼荼羅。眞言者。誠誘。同畫曼荼羅。自身爲大我。淨諸垢。安住。瑜伽坐。尋念。諸如來。頂授。諸弟子。阿字。大空點。智者傳。妙花。令。教在自身。爲說內所見。行人室奉處。此寂上壇。故。應與三昧耶。文義釋十二云。今略現之下。文更有安布方便也。其花莖下。觀爲大海水。爲成。三摩耶。故。須辨花等。爲欲與一切入壇。故。心念花。而令入也。海岸之外。地居天衆。各依方。觀布之。意燈花已下。偈也。心生花等。盡之。應懃。謂彼持誦者。布於身心。向如於畫也。此心曼陀羅之上。有佛在中。故曰大我。大我者佛之利名也。自作。謂自內觀作之諦了。分明也。然此秘密曼多羅。悉師觀。弟子。深是法器。誠心。以願求。而力不能具。衆緣。如上廣作者。師得。爲作此法。度之。自餘當須衆緣。不得同法也。然若弟子已得。瑜伽。師欲。令。入秘密佛會。亦作是也。丁羅字淨除者。先已作阿字了。今如前法。即是如前方便觀。於羅字之火。而燒除。彼障法積業。令。悉淨。

已方便以甘露法水而灌灑之。得於死灰之中而生。道芽。故以授彼。暗字。也。三師當住。瑜伽之坐。觀此。其字加點。置弟子頂上十字縫中。當知此上有點。即是甘露法水。灌其頂也。九尋念。如來者。謂師將度弟子。入。祕藏。故。尋念三世。佛所行方便。欲令。同證。同護持之也。四師既自住。瑜伽座。以其身心。而作。佛海之會。唯獨自明了。餘人所不見也。十三。次佛而觀。本緣。隨。彼。本緣。而觀。法或。器。若本尊攝受。花中。於彼師。皆觀。之不。謬。十五而弟子未度。瑜伽者。但見。在。其身上。可。其花投處。大略。心。為。八葉之位。從。齊至。心。為。金剛臺。齋。為。大海。從。齋以下。是地居諸尊位也。此。表。何。義。謂。從。諸佛大悲海。而生。金剛智。從。金剛智。出生。一切佛會。於。一切曼荼羅中。此。最為上。無與比也。十一。自見已。向彼說之。謂。持誦者。觀其。內身。心。八分。作。八葉。作。開敷。及。羅字。置。字。等。若。行人。不如。是修行成就。而。作。此。祕密。度。人。無。有。得。理也。要。當。先。自。成就。堪。住。瑜。伽。師。位。又。為。阿闍梨。所。許。方。能。辨。也。今。此。所。作。雖。是。度人方便。然。行者。於。自。持。誦。觀。照。之。時。忽。當。如。法。習。之。十二。用。此。灌頂之。聞。而。灌灑。為。除。一切。障。速。入。佛。惠。故。也。前。品。名。祕密。今。復。云。入。者。此。入。是。證。入。入。也。猶。如。入。已。入。室。一。一。明。了。細。分。別。之。出。入。自在。家。內。所有。悉。皆。知。之。不。同。初。入。門。

入也云云。此經文釋義尤顯然。更分明也。但恐抄出之貽後見得口傳可見之。推不可知之。甚深甚深。何事如之哉。同儀式如此授何印明耶。相傳云。口受不可。聊示之者也。已上三種灌頂畢。五大院具。友灌頂廣攝不動等可合之。問。此時。可。離。時。方。云云。若爾者。其相如何。相傳云。可向何方。無定。方角。故。離。時。方。云云。可。思。之。五種三昧耶。初三昧耶。通見。曼荼羅也。無此。經云。祕密。正等。覺。略。說。五種三昧。初。見曼荼羅。具足三昧耶。未傳真實語。不授彼密印。云云。釋云。十一。次答。三昧耶有幾種者。今世尊答。略有五種也。三昧耶者。如。有。入。於。衆。多。國。王。大。臣。所。尊。重。集。會。之。處。而。自。發。言。作。大。要。辭。我。今。如。是。之。事。永。當。不。作。如。是。之。事。如。是。之。事。依。行。之。以。自。對。可。信。人。而。取。誠。言。若。有。所。違。即。得。重。罪。是。故。三昧耶者。即。是。不。可。違越。義。也。略。而。言。之。即。是。戒。義。也。此。五種者。第一。但。得。遙。見。曼荼羅。謂。如。造。曼荼羅。時。謂。見。其。具。足。曼荼羅。也。亦。有。諸人善心。隨喜。欲。求。禮。拜。供。養。爾。時。阿闍梨。聽。令。引。入。於。壇。外。遙。令。禮。拜。以。香花等。遙。散。道。場。而。作。供。養。以。得。見。如是。法。會。故。無。量。罪。業。皆。得。滅。除。然。未。令。授。彼。真。言。及。印。是。第。一。也。云云。私。云。是。第。一。三昧耶也。雖。未。及。入。壇。內。授。印。真。言。謹。拜。見。曼荼羅。成。隨。喜。心。時。無。量。

罪業得滅除云云。真言加持力尤甚深。誠惡敷哉。既無惡苦器之條勿論也云云。先蹤在之云云。廣攝不動三昧耶。復有五種三昧耶。一者遙見壇外。但作供養不授灌頂。不授真言及印云云。第二三昧耶。授花三昧耶也。經云。第二三昧耶。入觀。樂天會。釋云。第二見曼荼羅。坐位。謂。引。彼。入。於。壇。中。禮。拜。供。養。投。花。於。本。位。師。告。彼。汝。花。隨其尊位上。為。說。本。尊。名。號。并。得。入。壇內。悉。見。諸。位。也。此。人。說。名。為。第。一三昧耶也。若。請。真。言。及。印。亦。得。隨。所應。者。授。之。云云。私。云。是。第。二。三昧耶也。當。世。結。緣。灌。頂。起。自。此。第。二。三昧耶。歟。只拜見曼陀羅。當。得。滅。罪。生。善。之。功。德。何況。入。壇。內。投。花。於。曼荼羅。得。真。言。印。契。哉。神。明。納。受。有。其。意。也。衆。生。結。緣。之。基。諸善。之。中。最。何。如。之。哉。殊。勝。云云。廣。攝。不。動三昧耶。二。引。入。壇。中。投。花。本。尊。始。受。灌。頂。隨。諸真。言。及。印。云云。第三三昧耶。學法。可。位。也。經云。第三。具。壇。印。隨。教。修。妙。業。云云。釋云。第三。見。曼荼羅。及。印。位。并。作。諸事。者。謂。阿闍梨。從。首。至。末。為。此。人。而作。曼荼羅。乃。至。諸。尊。及。印。等。一。一。告。示。又。授。真。言。手。印。一。一。行。法。皆。教。授。之。此。是第三。也。云云。私。云。是。第。三。三昧耶者。當時。許。可。分。齊。也。廣。攝。不。動。三昧耶。三。者。廣。作事業。受。灌。頂。遍。受。諸。尊。真。言。及。印。云云。問。

此經文釋義并先德御釋。皆今弟子三事業灌頂儀式也見。依之以下第四三摩耶還無作法。以當時許可聞。經後以許教云へり。釋可有事業。不見先德釋。爲作傳教許可釋。故第四當世許可云也如何相傳云。第三四不同。所詮第三當弟子灌頂分齊也。故四種阿闍梨中。第二都法阿闍梨。第三一行阿闍梨。第四一尊阿闍梨分歟。第一傳教阿闍梨。正是今第四三昧耶也。仍第三學法至極。尙是弟子位也。未叶師位。第四正傳法阿闍梨位。是登師也。第三立太子灌頂。第四卽位灌頂分。可意得也。故事業有無。不可辨兩種不同者也。去延慶年中。謁星光院僧正。證悉被示云。唐朝古風。第三三昧耶時結緣。事業頗如當朝傳法灌頂儀式也。サテ第四三昧耶。唯是印明等許。授傳法師位許也。而本朝不爾。第三三昧耶略儀式。唯傳印明等。第四三摩耶事業。令修也。今傳法灌頂儀式是也云云。

第五三昧耶祕云。祕密說灌頂也云云。

溪嵐拾葉集

建武第二乙亥 四月二十七日

祕密念誦作法事

問。眞言行者念誦時何觀法耶。答。三昧相承義曰。誦能令三業等一文。別不云義。

也云云。所謂以行者三業令同本尊三業。外別不持觀法也。凡此一文者眞言乘肝心釋也。從此一門者指宿生本尊也。從此一尊三摩地入大日法界身也。一門者一尊三摩地也。普門者諸尊三摩地也。又義云。一門者。心王大日也。普門者。心數曼荼羅也。又三業者。因名三業果名三身等云。故。行者所具身口意者因分。故名三業。本尊所具三業者。三輪俱密無妨無礙。顯故。三密云也。故以行者三業令同本尊三密時。諸佛加持身時。卽見本地身也。以之一切法界門習也。又三摩地軌云。二手持珠當心。靜慮離念心專住等者。是出念誦相貌也。能令三業同於本尊時。離妄想思念。故。靜慮離念云也。本尊瑜伽心一境者。本尊與行者一如故。一境云也。又瑜伽者。此翻相應。是卽教行應理行人指也。次本尊者。付之有三種義。一。以已成諸佛爲本尊。行者致觀行所依。境本。故名本尊也。次本尊者。行者本具功德指也。初心行者。未顯本覺一理。故。行者本具妙理假名。佛爲所緣境也。次本尊者。別不置本尊。行者本來覺體顯時。本來本有妙體。故名本。行者所具妙理最尊最上。故名尊也。是別不置本尊。指行者當體也。祕密灌頂軌則可思之。次瑜伽者。解行相應云也。故。山家釋云。眞言瑜伽者。天台觀心一致不二也。云云是則始本不二解行相應名也。故祕經云。一切瑜

伽瑜祇經云。是則色心不二境智一如。因果相稱法門也云云。

三昧流十八道加行之以如意輪爲本尊也。

山門通遍義以不動爲本尊也。

法華云。今此三界。皆是我有。其中衆生。悉是吾子。彼有法王。出現世間。隨衆生欲種種說法。

涅槃經云。安置諸子。祕藏中。我亦不久自住其中。

溪嵐拾葉集

眞言灌頂部 私苗

問。傳教大師御將來眞言山門有之耶。答。記錄說曰。天台流眞言三流在之。第一。山家御將來。第二。前唐院。第三。山王院云云。傳教慈覺御流。山門弘之智證御流三井弘之云云。山家相承血脈山門不流布如何。示云。記錄云。傳教大師相承眞言血脈者。南都大安寺在之。又世人所思山家大師者。三部天綱有傳受不委細。加之瑜祇祕密等重重無之云云。覺大師者。隨八箇阿闍梨。委細傳受在之云云。然而傳教大師祕密重重委細傳受在之。爲顯之覺大師瑜祇祕密已上祕曲等者。皆以山家血脈爲本。三部印信者。我御相承血脈出給。兩大師御相承影略互顯習也。仍山家相承血脈

在山門傳之也。深可思之。又師云。法曼院流。此等不同。委細相承。瑜祇以上祕密重者。皆傳教慈覺。此等子細不知。餘流者。覺大師。烈下。奉除傳教大師。事。不知子細事也。能令可令。存知者也云云。

尋云。瑜祇祕密奉烈傳教證如何。示云。瑜祇大許可印信。祕密第五印信等。皆奉烈傳教慈覺。是其證也云云。餘流者。此事不知也。可感之。尋云。傳教大師瑜祇相承證如何。示云。記錄云。山家大師最初御登山之時。寶塔涌現於虛空。釋迦多寶二佛並座。爲大師說此要。爾時靈山一會儼然未散。是靈山聽法灌頂證也云云。又云。大師爲三聖神。奉授圓頓戒法。亦三聖神。并虛空。並光。如伊字三點。爲大師說祕要。是名三聖常住金剛定智灌頂云云。私云。是則瑜祇灌頂也。又非祕密自證。感得。於大唐御相承分明也。大許可印信其證也云云。

尋云。山家祕密灌頂御相承證如何。示云。法曼院流。餘流不知第五祕密灌頂在之。是則傳教慈覺列。加之八重灌頂住之。我山結界之時。以本有常住曼荼。布八方者。此灌頂。起。是依金界意也。次已心自證灌頂在之。是付瑜祇故依亦剛界意也。深可思之。尋云。山家相承記錄相傳。重重灌頂屬何流耶。示云。記錄者元承雲和尚相傳也。此和尚者梨本元初也。若然者法曼院流。令依時也云云。尋云。山門傳教御相承。兩部血脈在之耶。示云。古

來不審此事也。流布義無之也云云。予正

和比。於西塔院黑谷。或眞言師。自關東令登山事在之。適山家相承兩部血脈。令隨身宿習。所令然感得之。可貴可貴可貴。以敬信。令傳受之耳。尋云。賀登上仙許可何祕事在之耶。示云。此事三箇條祕事在之云云。所以此賀登渡補陀落山達講生身觀音相傳之。生身觀音者覺大師也。直受大師。此一許可。教誡云。慳吝有科不授此器。故。傳授。有科授非器。故也云云。山家大師御相承許可詞是同。又弘法大師御相承許可詞是同。已上三部祕事也云云。然則傳教弘法覺大師等最初御相承血脈等。全是同也云云。又云。弘法大師根本相承血脈。天野御經藏本山家相承同云。此事也云云。可祕可祕。問。傳教弘法慈覺智證等四大師御相承灌頂儀式同之耶。示云。四箇大師御相承。此門大旨同之。灌頂儀式各不同也云云。尋云。法門相承同之而灌頂儀式何不同耶。示云。西天祖師達。皆大權之應。作得瑜伽阿闍梨故。直持佛語。不依色經卷。皆是以心傳心之聖者也。故灌頂式無之。然而佛云相承心印無遠也。然。色經卷者。爲誠後機記置之給也云云。次晨且諸大德者。是對翻譯三藏傳經卷。任其說。行灌頂法也。得瑜伽大阿闍梨故。以心傳心灌頂也。直依本經說。不用灌頂式也。皆是觀智成就上。摩頂灌頂印可證誠義也。爲未來機。造章疏作儀

軌。許也。仍灌頂私記。無之也云云。大本朝

大師先德達。直依本經儀軌。說。行灌頂給也。仍事相私記無之。依自證登得法門。爲他授之各入門不同也。所以智機者。以金界爲本。兼。胎界。理機者。以胎界爲本。兼。金界。凡山門流者。胎界眞言師故。灌頂儀式皆依儀釋。記給。東寺者。金剛界眞言師故。依義決等意也。仍灌頂祕記不同也云云。尋云。天台流灌頂式。何時代出來耶。示云。最初覺大師所記灌頂式在之。教王房祕記云是也。尋云。依義釋再攝大儀軌說也。所以義釋說與攝大儀軌說相大同也。始自祕密道場莊嚴終至道具傳授祕密布字。大旨其說同也。此攝大儀軌者。東寺者無相傳故。灌頂法則其相不同也。深可思之。然則天台相承灌頂儀式。以可爲本也。先師和尚被申。尋云。傳法灌頂時。師資觀法方如何。示云。大阿闍梨者是妙覺究竟如來也。資者是等覺終止之菩薩也。是則以本覺智水。灌於新成理頂。亦以修顯得體之智慧契於無始自然本理。新覺冥本覺境智相稱。名灌頂也。尋云。如何是等妙二覺相耶。示云。不亡。始覺之智慧。爲等覺。亡新覺智慧。名妙覺。明然也。尋云。如何是元品能治所治耶。示云。迷悟未分。無明。以爲元品也。迷悟未分。法性。以爲妙覺也。無明法性同體之惑釋故。元初者一物也。凡三毒五欲者。見思惑也。無始間隔之念者。元品無明也。此

念盡妙覺名也。尋云。得佛須頂相如何。

示云。和尚秘訣云。中臺得佛者名。中說發心。即入位斷惑妙覺智斷也。故從果向因之機也。四佛得佛者。名東說發心。即斷惑入位等覺智斷也。故從因至果之機也。若不此事者不成灌頂之儀也。機法相違之失在之云云。私云。等覺智斷機者。因果斷證之義在之。妙覺智斷機者。直入中臺故。斷證義無之也。深可思之。尋云。等妙二覺不同如何。示云。等覺智斷機者。以心法為入門。故斷惑義在之。妙覺智斷機者。以色法為入門。故無斷證義也云云。尋云。色心入門方如何。示云。釋曰。創地位漸階顯等妙頓旨。文經云。等覺照寂妙覺照文。私云。創五十位存等妙二位也。二位者。等覺者。以心法為面故照寂云也。妙覺者。以色法為面故照寂云也。尋云。色心觀法方如何。示云。心性不動假立中名。亡泯三千假立空稱。雖亡而存假立假號。文已上心法觀法。

心性不動明王之體亡泯三千執大智劍雖亡而存。執大悲索一見其形。三法宛然。文以上色法三觀。

尋云。如何是正三觀相貌。耶。示云。以寂照不二一心為中道。以照了分別為假體。以非色非形為空諦云云。以上心法三觀。以一身總體為中道。以形色宛然為假體。以色相如如為空諦云云。以上色法

三觀

尋云。智機者從心法入故也。是瑜祇灌頂大事也。凡瑜祇者。金界秘密灌頂作業也。心法所具之時云。不問斷三千七圓滿顯故也。云云。次理機者。從色法入故也。是秘密第五灌頂大事也。凡胎界理機所入法門故。六大四曼三密。皆是我等之色體上顯故也。天台宗三句合條一心三觀談之時。境三觀云。如。深可思之。尋云。灌頂以前傳授法在之耶。示云。或傳云。許可以後。授五相成身觀流在之也。然後入灌頂壇也云云。再興和尚授予給作法者。灌頂前夜。示云。許可者內證印可也。心地觀法成就學法分齋也。次傳法者。外用利他成道也。凡成佛之證道八相四句成道。俱是無作三身比翼也。我等之念念所明也。以法門所談分悉被授之了。事相成道者三十二相表也云云。尋云。布字行法何秘密耶。示云。大悲壇布字者。佛果功德也。秘密壇布字者。行者自證功能也。非凡小近。非佛果遠。者。諸佛成道者。我等成道也。我等成道者。無作證道成道也。是則真言正覺也。是以或云。十界具足方名同佛。或云。一家圓儀。言法界者。須云。十界。秘密密曼茶羅者。輪圓具足。今布字行法者。十界皆成法門輪圓具足。標指故也云云。又云。今胎界曼茶羅者。四重圓壇十界皆成標相也。所以四重者。四聖界也。外表者。六法界也。是則十界具足義也云云。次秘密壇曼茶羅者。我等色心二

法。六大和合法也。即六道所表也。次四處

輪布字等者。四聖界所表也。是則十界成妙體也云云。傳法以後可授與也云云。以上師語。問。灌頂儀式者。三身成道中何耶。示云。凡依真言宗大意。四身互用三身相即故。何身不可偏墮也。然而真言者。以自性身為本義。法身事業也。次今灌頂儀式。為天台成道云義。報身成道也。次天台流相承深義。應身應土儀式也。傳也。其故真言宗灌頂三種在之。所以第一。秘密壇灌頂。是則始覺修顯成道故。佛果高習也。如天台迹門也。法門也。是一第一秘密壇灌頂。是則行者自證本有無作之曼茶羅也。如天台本門之法門也。是一第三成就壇灌頂。是則觀心已證法門也。譬如天台云。迹速廣而不可窮。尋本本高而不可至。只觀已心高廣。即無窮之聖應。凡大悲壇者。大日如來大悲示現。而於智所域。為法界機開示於十界曼茶羅。給。是高廣深遠法門也。為未機他密相也。次秘密壇者。眾生本具妙理。諸佛開覺自證也。是又立遠深妙法門也。為未機他密相也。次成就壇者。今所行傳法灌頂是也。四重圓壇之曼茶羅。大悲壇所表也。正覺壇四處輪布字。秘密壇所表也。此兩重曼茶羅。行者已心自證法門也。開示成就壇灌頂名也。甚深甚深。深可思之。尋云。若然者。何故傳法灌頂上置秘密灌頂耶。示云。具支灌頂云。灌頂有五種。一遙見三摩耶。二投花三摩耶。三

學法三摩耶。四傳法三昧耶。五秘密三昧耶。五種各具五種文。

私云。遙見三昧耶機者。五種俱得。遙見三摩耶功能也。餘四種三摩耶。亦復如是。乃至秘密三昧耶機者。五種俱得。秘密三昧耶功德也。故五種各五種釋給也。即二十五重灌頂也。今成就灌頂。行者之秘密自證妙理。爲顯也。深可思之。

問。今傳法灌頂應身成道習方如何。示云。一傳口云。五種三昧耶。第三三昧耶者。今日三因得悟之聲聞。如初住無生。悟開。內證覺悟之位者。即是第三學法之重也。第四傳法三昧耶者。預劫國名號之記前。未來無數布成道。唱如也。即外用利他成道也。云云。山家大師釋云。天台觀心。真言瑜伽。一致不二也。依之三因聲聞種熟脫者。非他物。我等之己心所行之妙理也。所以阿字不生者。即是大通結緣之妙理也。一念之間。越三祇三妄。自行化他之妙業圓滿也。然則淨佛國土成就衆生之化儀相調者哉。仍傳法灌頂者。劫國名號之記前也。是以天台釋云。一極至理。非凡小近。非佛果遠。文山王院釋曰。一念非一念。即是久遠劫。無量非無量。即是一剎那。天台釋云。外者即短而長。或者即長短。又是念劫圓融者。至極大乘所談也。是故傳法灌頂。即是爲應身成道之標指也。吉慶讚其□也。深可思之。尋云。境智瑜伽故。報身成道。云。不可云。應身成道。如何。示云。四教八相成道在之。四教

證道八相自性本具妙理也。是則無作本有覺體顯故。我等行者念念所唱成道也。自然覺了無作應體也。仍云應身成道也。深可思之。非機息應轉之應身也。云云。問云。書寫上人法花方如何。示云。彼相傳曰。異僧授記是也。所以異僧在種在之一。金剛薩埵授密傳法灌頂。印明。二大聖文殊授記前。印明在。私云。金剛薩埵傳法印明如常。大聖文殊所授者。法花授記品文也。授記品劫國名號。以傳法灌頂合之也。隨分祕事也。深可思之。

又云。書寫性空上人者。教行應理之行。者。得。瑜伽之聖者故。冥前來而授灌頂。今異僧授記是也。云云。

問云。薄墨印信何祕事耶。祕密壇法所以普布八五。云云。以普印布四處故也。八五者。胎八字明。並金五智明誦也。云云。次從定起誦四□。准依法者。四種佛土也。准正報者。本有四智。即聲聞四果也。云云。次誦十二支生句明。表緣覺十二因緣。即是中臺一智。表也。山王院釋云。聲聞四果者。即是表本有四智。緣覺一果者。即亦表中臺一智也。深可思之。次百光王布字者。普薩界。百法門。表也。云云。次三十二嚴身布字者。佛界。尋云。於己身曼荼羅。相配十三大院方如何。又一義云。我等之色體。十三要所有之故。云云。十三大院。也。云云。示云。一義云。真言教意者。六大四曼三密法門。不可過之也。故云。十三大院。也。云云。又一義云。普

布八五。云云。胎八字者。心法之八智。八葉之所表也。金五智者。色法五大之顯。智形也。是則十三大院所表也。云云。然則我等之己身當體法界全體也。云云。深可思之。依之谷阿闍梨者。薄墨。祕藏。給也。云云。尋云。顯密即身成佛不同如何。示云。顯密者。以觀心爲本故。心法成佛也。密宗者。事理俱密宗者。以事相灌頂即身成佛。談也。尋云。顯密心法成佛方如何。示云。凡成佛者。顯。法界體爲成佛也。所以一念三千者。本有妙境也。一心三觀者。本有妙智也。此境智相稱。爲法界體也。此觀成就。成佛。談也。觀名佛智止名佛見於念念中止觀現前等。云云。此意。又無始色心本是理性妙境妙智。深可思之。尋云。顯宗灌頂事相有之耶。示云。寶塔涌現於空中。二佛並坐。靈山一會儼然未散。經云。平等大會皆是真實。深可思之。尋云。大日宗灌頂相如何。示云。以法界塔婆爲理法身。大日也。此妙理顯。人名金剛薩埵。是理之家爲智。故名智法身。此本有妙境受用。名自受報身也。即是妙吉祥也。兩蓋相應境智冥合。云云。是也。塔中塔外相承等是也。次內證境智法門。傳持弘通。人龍猛大士。名也。他受用報身。當也。次金剛智。智機故。金界傳持流布也。拘多。理機故。胎界傳持流布也。云云。尋云。己身塔婆相如何。示云。法界五塵。爲大日法身。以五陰和合理身爲金剛薩埵也。以心法覺了。爲妙吉祥也。深

布八五。云云。胎八字者。心法之八智。八葉之所表也。金五智者。色法五大之顯。智形也。是則十三大院所表也。云云。然則我等之己身當體法界全體也。云云。深可思之。依之谷阿闍梨者。薄墨。祕藏。給也。云云。尋云。顯密即身成佛不同如何。示云。顯密者。以觀心爲本故。心法成佛也。密宗者。事理俱密宗者。以事相灌頂即身成佛。談也。尋云。顯密心法成佛方如何。示云。凡成佛者。顯。法界體爲成佛也。所以一念三千者。本有妙境也。一心三觀者。本有妙智也。此境智相稱。爲法界體也。此觀成就。成佛。談也。觀名佛智止名佛見於念念中止觀現前等。云云。此意。又無始色心本是理性妙境妙智。深可思之。尋云。顯宗灌頂事相有之耶。示云。寶塔涌現於空中。二佛並坐。靈山一會儼然未散。經云。平等大會皆是真實。深可思之。尋云。大日宗灌頂相如何。示云。以法界塔婆爲理法身。大日也。此妙理顯。人名金剛薩埵。是理之家爲智。故名智法身。此本有妙境受用。名自受報身也。即是妙吉祥也。兩蓋相應境智冥合。云云。是也。塔中塔外相承等是也。次內證境智法門。傳持弘通。人龍猛大士。名也。他受用報身。當也。次金剛智。智機故。金界傳持流布也。拘多。理機故。胎界傳持流布也。云云。尋云。己身塔婆相如何。示云。法界五塵。爲大日法身。以五陰和合理身爲金剛薩埵也。以心法覺了。爲妙吉祥也。深

可思之。尋云。己心塔婆相如何。示云。無思無念之一心者。法界總體之大日也。心數相用者。曼荼羅衆也。是以或云。心王大日心數曼荼羅。或云。一念心即遮那三密百界千如四種曼荼羅。可思之。又一切衆生色心實相。常是毘盧遮那平等智身文。或云。無始色心本是理性妙境妙智文。可合之。尋云。己心二佛並座相如何。示云。覺大師己心中記云。問。於一念中何分境智。答。前念爲境後念爲智。深可思之。又曰。塔婆表法身多寶表報身。釋迦表應身。示云。境發智爲法智。冥境爲受境。既無量無邊常住不滅智亦如是。闍大蓋大文。此等文理深可思之。以上灌頂事相。

問。山家八重灌頂本說何耶。示云。大覺灌頂即身成佛所契經。卷即成。成佛義譯三卷。龍猛釋不空譯云云。依此等也云云。尋云。此經釋將來。目六中不見如何。示云。御將來錄中不見經軌多之。況此經中所談八重灌頂山家將來給。仰可信者哉。尋云。八重灌頂相如何。示云。始從自性持念灌頂。終至靈覺心王灌頂。此金剛八重也云云。尋云。第七靈外大日灌頂相如何。示云。義釋曰。三尊靈外灌頂。有相心地行者。兩部三部大日。置心外者。三尊成靈陰心上月輪也。捨有相心地。得無相真質理修也。是天台別教。離二偏如取但中也。故釋云。如中道花離二偏水出。極池月處。法性空文。深可思之。尋云。靈覺心王灌頂相

如何。示云。金剛薩埵傳法記曰。七所契大日所未說也。何況於超位灌頂乎。文謂意者七重灌頂。次第淺深階位也。第八灌頂心王總體故名超位也。靈覺者法界全體也。心數者諸尊覺位也。念心王而心數也。念心數而心王也。俱體俱用也。以上八重灌頂事。

問。總許可相如何。示云。就之兩種在之。一。大阿闍梨傳法許可是也。一。未傳授許可是也云云。尋云。此兩種總許可不同在之耶。示云。大阿闍梨總許可者。始自四度加行。終至祕密重重灌頂。悉傳受之。於向後者可爲灌頂師範云是也。次未受經軌許可者。無印佛。作印。無。眞言佛。作眞言。悉可授他云是也。是以經曰。正覺大功德說名阿闍梨。諸佛不出世此人即名佛文。以此許可爲最極祕事也云云。深可思之。尋云。付總許可所傳授法在之耶。示云。流相承不同也。但一紙授之別無法流在之。當流。付今總許可填拂祕法有之。所謂文殊八字法是也。尋云。何故以文殊八字爲總許可耶。示云。八字陀羅尼經曰。三部諸聖衆具含八字中文。依此文總許可之時。以文殊法。制授之也云云。尋云。文殊八字法者。爲最極祕法故不出印也。今總許可印者何印耶。示云。蓮花部無所不至印也。如惠刀印也。內外共創形也。最祕最祕。尋云。八字軌曰。印契者從師密授文不出印也。又印契差別門文其相如何。

示云。八字文殊法者。諸尊總體故限一印也。故不出印也云云。次印契差別門者。或息災或增益等四種五種法之時。隨所用隨其法可用故云差別等也云云。尋云。付文殊法必有總許可義耶。示云。付總許可祕印。東寺天台其習不同也。先東寺流羯磨菩提印明。以爲總許可。又出別祕印。流有之。更可尋之。次天台流。必以文殊印明。爲總許可也。其故者。阿闍梨者。此云軌範師。調御師義也。故文殊法相應也。阿闍梨師範義也。文殊三世諸佛覺母也。尤相順者也。是天台流。菩提心論大阿闍梨者。大聖文殊。習也。依文殊示現開法界曼荼羅。故也。加之三世諸佛爲智母十方如來爲師範。依之彌陀爲三昧覺母。釋尊爲九世祖師。鎮居毘盧頂上。爲五智奧源云云。深可思之。尋云。正居阿闍梨位相如何。示云。金剛薩埵傳法記曰。向密壇師。是密嚴花藏大日也。弟子是娑婆能化釋迦也。加之花嚴經三重相闕成道在之。臺上葉上所誦。或法傳持流布故。名教流布身釋迦也。今大阿闍梨內證理智法門。傳持弘通故。號娑婆能化釋迦也。深可思之。尋云。何故文殊必居金色世界耶。示云。一經云。普賢居白銀世界。文殊居黃金世界。文清涼山即黃金世界也。理者依智住。智者依理住故也云云。深可思之。尋云。金色世界何所表耶。示云。六大和合而成。法界理智也。五陰陰山頂居心王覺

體事顯也。故天台曰。心王即王舍城也。五陰即靈鷲山也。又大唐人師云。無念真五臺山。五陰空清涼寺。應知我等之五陰色體者。即是金色世界也。靈覺心王者。即是大聖文殊也。云云。覺大師釋。清涼山雲上。受文殊師利化現。長安城月前。訪法全和尚。門下文是則總許可可習事也。尋云。法身地照機相如何。示云。三昧流相俟義云。天台日本結人緣寂光爲主。期心所契法界爲機。付此文法身地照機習事也。所謂阿字不生義。開解。結大緣也。阿字理。即是寂光土體顯故也。故云。法身地也。加之自上。諸佛菩薩下至蠢動含靈。具心法覺了。物無不文殊智體。是以古人云。樵夫戶內。蠅蟻塚內。無不寂光土文。所以蠢々含靈者。理性文殊也。諸佛菩薩者。文修得之文殊也。大日法身者。果德之文殊也。深可思之。尋云。何故以文殊爲法身地照機耶。示云。梵網經云。一切有心者。皆應攝佛戒。文淫繫經云。一切有心者。悉皆當得阿公如來常住無有變易。天台云。闡提者心猶可作佛。三乘滅心不可生文。此等文理皆有習文也。深可思之。次真言教意者。心王心數悉是大日如來差別智身故。無一不成佛也。壞二乘品真言說。射二乘之厭離心也。是則文殊真言也。本性靈知具足故。皆成佛道開會也。所以經曰。三界極重罪。不過於遠離。故於貪欲所。勿生厭離心。文深可思之。尋云。如何是真實大阿闍梨職。

位耶。示云。住無邊無中法界宮。以法界遍照之教理。應於周偏法界之機緣。所以不傳而傳。傳而不傳焉。心王心數互爲相稱。三十七尊各說三密自受法樂無間斷矣而已。已上大概記之。秘決別在之。溪嵐拾葉集

曆應元年戊寅十二月八日於江州靈山寺
暗先開記之了
貞和三年七月二十日甲寅 令書寫之訖
快意九歲

溪嵐拾葉集 十八道

示曰。先兩部。肝心有蘇悉地。蘇悉地綱行十八道。十八契印中。肝要護身法。始其。中肝心淨三業。所謂被甲化他三部自行也。此自行化他法。大日如來說教起。此大日教法未起已前。自行本有秘教起也。所謂淨三業印明是也。又名本三摩耶印。此一印。三部五部之諸尊。自行化他法門緣起也。故行法最初淨三業印明。結誦。次三部被甲印明。用也。口傳有前更問。已上天台意云云。尋曰。淨三業一印。兩部肝心。方如何。示曰。知今宗三箇大事。所謂爲上根者五秘密經說。爲中根者。理趣經十七段說。爲下根機。瑜祇經三十七尊明也。此三經中。理趣經十

七段以本習也。所謂淨三業明十七字。理趣經十七尊總印者。五胎印是也。非常五胎。以合掌。橫五胎習也。此淨三業印明者。祕密肝心兩部肝心杯也。凡祕教者初心即極談。故最初此法結誦也云云

尋曰。此三經中。以理趣經爲本。有方如何。加之十七尊雖有法。以爲一字。爲本。五祕密所謂故。今淨三業一印。一字極。依爲祕密最極用。此印明也。云云以上東義也。一。門前酒水事。示曰。是佛家生在種子位也。所謂軍荼利印明。南方不平等灌頂心也。二字理智心也。爰以前佛智水灑後佛頂。前佛境後佛智契當。意也是則最初下種位。殖解說分功德也。

一。引入印事。示曰。胎藏界。入佛三昧耶印用。金剛界。以薩埵三摩耶印。則以三部三摩耶印。佛家生在法門表示也。

一。香爐事。示曰。勸請諸佛時。必用香呂也。其故在世比丘。所持水瓶。生執著。藏著依身。得此業障懺悔。爲令行香故。諸法佛行來處。此龍神香呂載來。臨以此因緣。諸佛勸請時。必香呂所持者也。

一。香呂相貌事。示曰。凡香呂相貌。依此龍神執心。尾纏水瓶。持頂戴火舍。熏此舍。是法門合。凡龍神。水精神也。火舍。火大也。是則兩部理智法門也。

一。灑水器之事。示曰。此中香水和合事。金界智也。口字也。香火大也。字也。胎界

也。又兩部理智表示者也。武義曰。酒水香品共。兩部理智法門。香品以香火爲本。一壇上香火以字爲體。灑水水大故。以字爲體。

一。壇上。香品酒水。置事。兩部理智本源。起。不二。體相。生事表示也。口傳云云。示亦一義曰。酒水功能事。示義曰。灑水灌頂云事。凡酒水灌頂者。滅罪生善義也。灑水者。二字以加持。去垢義也。是則斷惑義也。以散枝三反叩事者。三妄執斷除義也。初少叩所惑斷義。後大叩無明執所故。強叩言也。又曰。付三反叩。神一反後三度叩者。不二。二百二叩意也。是東義也。天台流。二百不二叩也。從因至果意也。又曰。淺略義。字。去垢意也。字。智水種子也。深祕義。滅罪生善。心也。降魔與成道義也。次灑水祕決在別更問。

一。道場設事。示曰。道場觀莊嚴所居佛土。建立也。心。佛國安立。故。心月輪中。本尊等設也。是行者未來可出世成道所居佛土也。故。先德口決。道場觀時不可爲忘念離亂若生忘念者所居土不淨淨故。穢土成道唱也。若此意。懺懺可修道場觀也。所謂淨佛國土成就衆生儀式也。故此道場設以并灌頂儀式法花未來成道記別習合也。深祕可思之云云。

一。本尊事。示曰。先安置本尊事。表法身本有。凡法身者。本覺行境故。先奉安置。

自本壇上者也。次召請本尊報身如來也。行者勸請依。本國土。來臨影向給。智表來故。以召請本尊。修得報身如來智也。

一。次入三摩地觀事。行者心月輪中。本尊種子。曰。變成三摩耶形。三摩耶形變成本尊。曰。可所謂種子者法身理。三摩耶者報身修德智惠也。尊形者不二應身體也。行者一心三摩具足。故。三身即一說體界。傳者也云云。

一。金剛盤事。示曰。東寺天台。共金剛盤。無本說習也。然大師御作有之。心身流共用之也。云云。亦曰。天台流。帖決中。金剛盤見云也。示曰。先金剛盤如來成佛金剛座表也。又不動尊所座盤石也。所謂如來成道時。最後昌無明斷故。安樂行品疏曰。深入禪定見十方佛。即第十地中無垢三昧入金剛定。諸佛皆現摩頂授識也。妙樂大師之別之入金剛定義。當等覺令在第十地中。私曰。諸佛身金色其屬妙說也。云云。此金剛瑜三摩地盤屬強盛說念故。常地界。座事不能也。金剛輪際。相生。金剛寶石。座也。故。金剛座爲表示金剛盤用也。此金剛盤相貌。三角。火刑也。是有事理所表。顯宗意准。諸法空以表之三角。寶石。生。三角。則火形也。即萬法燒宮德有之。是則諸法空爲座意也。南方火大方故。以三角寶石爲最。又火大五行中。最心法。故用三角也。是則以一心法界爲座心也云云。

一。三杵事。問。三杵者何表示耶。示曰。五胎者金剛界五部。三胎者胎藏界三部也。獨胎者不二妙成就三摩耶也。云云。次約依報。時者。日域者獨胎形也。反旦者三胎形也。天竺五胎形也。三國者法原自然三杵也。且非造作也。自性法身三摩耶形源可思合也云云。次弘法釋心也云云。示曰。先獨胎者表示獨一法界也。又一心三摩耶也。三胎者。三智三觀三身三部表示故也。五胎。五大法性五智五部表示也。所詮此三杵。一心三觀。三觀出現。必五者具足也。是我等因位修門法門。橫平等意顯。故此三杵。橫置也。以上顯意也。次祕密壇意曰也。兩部不二中臺法界體。東方菩薩位。出。爲獨胎位。次南方修行位。至爲三胎位。次至菩提涅槃爲五胎位。此四熱具足方便。爲究竟位。至鈴位也。此鈴正覺圓滿位。至爲人天說法利生。事表也。正說必。堅成道。故。鈴。堅立也。此事祕密壇五位成就心也。故。祕密經曰。菩薩普賢三摩耶。嚩進力如鉤。檀惠禪智合。是名彼大印。次誦一字明。結大金石印。是五胎印也。時時不間斷。三十七圓滿。此文祕密壇最極大事自然覺了佛體也。所謂衆生。胎內五位成就之間。五相成身圓滿貌也。凡鈴杵者。一切衆生也。本有三摩耶諸佛自證法門也。故時時不間斷說也。口傳有別。以上天台流習也。

一。振鈴事。問。鈴有緣起耶。示云。約

香。以因位萬行萬善爲花慢。花必結果實。功能仍解。精進也。六波羅蜜中。無精進波羅蜜。別體餘。五波羅蜜無懈怠。以精進名。仍精進通六釋。故以燒香。六種供養。中央置之云云。次以飯食爲禪定。事佛法喜禪悅。以食。玉。依之如來法身喜常住。故經云。如來妙圓覺心。皆從禪定生。一切衆生。皆依食持壽命。依此禪定。生智慧心也。故禪定波羅蜜。次者惠。實也。又以燈明解智慧事。燈明有破闇開功能者。惠所惑解也。次以闍伽解檀度。事檀度布施也。曰攝行始。故用之。故正說云。布施轉。怨爲親。凡四攝行者。布施愛語利行同事也。今闍伽時證誠我承事是利行同事心也。故供闍伽。佛頂上。所令事。在祈念也。其故。此闍伽佛御足奉洗心也。佛奉給杜。正佛奉親近故。所令事佛奉。啓白也云云。又十指即十波羅蜜也。此十波羅蜜。促。即有六度。促此六度。窮定惠二法。此定惠我等。色心二法。所謂六大和合。以六波羅蜜滿足名。境智冥合。習也。六大無礙。六種供具名也云云。此即長時不斷。秘密壇行法也。故秘密門時。無道場莊嚴。無本尊常具。其故。我等六大色心。當體。自受法樂。尊容常變等也云云。尋曰。促十波羅蜜。爲六度。方如何。答。十波羅蜜出也。所謂是開合異也。又示云。今源祕意。五供養色。今悉內心具足法。故。我等。六大和合。全體是也。法界體也。故。以心

供合心色心不二故見。將又內外供等。香菩薩花菩薩等名。此心也。故草木果實。以奉諸佛事。世間花菓。即大日變德過恒沙之功德隨一也。其故草木供佛界。時草木成佛義宛然。仍一切供具供佛者。法界體令會心也。不過五塵。此五塵即佛果具法。示名供合法。深可思之。次祕中深祕供合法者。四種曼茶羅。以習也。所謂大曼茶羅者。六大和合名也。以之爲體。又名法身亦名性德。次三摩耶曼茶羅者。智惠也。即報身義也。亦名相。次法曼茶羅者。祕密宗中文句義真言等。是以法曼茶羅爲用。次羯磨曼茶羅者。上三曼茶羅。上作業也。故羯磨無別體也。如羯磨通三種釋。所謂大曼茶羅。法身。理體色法也。三摩耶曼茶羅。報身者體心法也。次法曼茶羅。應身。口業不二也。次羯磨曼茶羅。三身。如來。四威儀動作事業也。故四所威儀等釋。一切衆生色心身具足。必具足四種曼茶羅也。故自然說行佛名也。仍一切衆生色心實相。當是毘盧遮那平等智身。釋。或六大無礙常瑜伽四種曼茶羅各不離等釋。此心也。次祕中深祕供合法者。以一花一香。合奉供本尊。花香皆實相也。此實相即法界全體也。此法界體無間斷故。常住不退行法也。故三世常恒普供合等釋。以法界。供法界。故。無能施。無所施。自他共安住。祕密藏中。凡以一花一香。供本尊事。本尊法界體也。今所獻供具法界

體也。開顯。供佛名也。乞准顯宗意。者。常境無相。皆皆無緣。以無緣無緣無相。等釋。此意也。或又境發智爲報。皆冥境爲受等釋。意。所謂家等。六塵境。受用。處。自受法樂。心王無相。處。住。時。名。大日如來。心數念相。現在。處。曼茶羅名也。故。歷緣對境。所起念。悉是菩提心發起。習也。皆是自性本意。菩提心。故也。拂此念。云者。非祕密機。凡起念。意。云。皆諸佛。相違異。習故。弘法大師。盡斷妄念。者。殺客曼茶羅。聖衆。是非。五逆隨一。耶矣。又云。三界極重罪。不過於厭離深合思之。三朝暮行法事。口決云。壇者。自身。要。日。已。下。結。跏。趺。座。貌也。此壇上。我等。六根。並。置。即。供。具。也。息出入。即。念。誦。也。是。尊。形。扭。總。體。異。形。三摩耶形。是。尊。形。三摩耶法。爾。自然。備。餘。見色。知。青。紅。等。同。趣。顯。解。總。歷。六。重。境。即念數有之。故。十二時。行。住。座。臥。振。舞。皆。三密行。十方。諸。佛。供。合。有。也。參。佛。神。御前。只。默。然。座。即。供。合。佛。神。行。法。也。此外。更。不。用。念。誦。讀。經。也。云云。是。甚。深。至。極。灌。頂。祕。密。口。決。也。深。合。祕。云。云。又。早。早。念。誦。事。有。四。重。口。決。最。極。祕。事。更。明。師。合。尋。之。云云。尋曰。上。所。出。五。供。合。伽。陀。惠。果。和。尚。授。弘。法。大。師。給。天。台。流。無。相。傳。如何。答。云。示。云。東。寺。流。名。弘。法。大。師。傳。天。台。流。法。全。和。尚。授。說。大。師。習。傳。置。也。尋。云。說。大。師。御。相。承。證。據。如何。答。弘。法。大。師。自。惠。果。相。承。說。大。師。自。法。全。相。承。給。證

據云。覺大師御在唐諸餘決中云。一對受法。謂對面傳授。二遣使法。謂遣使傳授。三懷容秘法。謂師懷中來授之。四踐別秘法。謂師懷中來授之。五伯頭法。謂白頭師來授之。六贈船秘法。謂差專使贈。五供合伽陀於船中。以上難云。今贈船秘文者。上所云五供合伽陀。差專使令送船中。故名贈船秘文。東寺名葉船謂也。可笑云也。不便也。一義云。弘法大師在唐首尾三年。其中年。惠果碑文銘文。等弘法大師取遊。何故弘法大師歸朝時。船中送此謂云事。此相承如何。東寺流者如何可知。中云云。溪嵐拾葉集

元祿十四年歲次辛巳冬十一月十六日野之下州日光山輪王寺御所藏本校對天台淨教房法印大僧都實觀

溪嵐拾葉集

一。證不由他灌頂事 私苗

尋云。如天台云。承南岳證不由他。於真言有此義耶。示云。凡止觀意者。有師無明二儀在之。所謂始覺者有明義也。本覺者無師義也。此二義登時不可相離也。故釋云。在因必藉師保。果滿證爲獨悟。稟承南岳證不由他。次密教意者。有師無師共作法受得也。顯宗一切法門。皆心

地觀法。令入故。以理爲本。密宗事理俱密談。故諸法皆事相振舞也。仍秘密第五三摩耶時。以心傳心灌頂。阿闍梨受者授分齋。皆是有師義也。此上阿闍梨傍居弟子口授。受者自身作法。以之傳不傳習也。是則自身灌頂義也。又無師獨慢意也。深可思之。

一。以真言教爲超佛越祖宗事 師云。兩部大法。法界周遍理爲本故。萬法相用亡泯。以之爲死句。蘇悉地。立還諸法相之宛然。義建立。以之爲活句。是禪家。以向下法門。爲死句。以向上法門。爲活句。如也。是則葉上僧正蘇悉地口決意也。深可思之。

一。真言教教外別傳習事 示云。心自悟心自證心故也。因云云。禪家義云。一念歸無念。付高踐毘盧頂上。云云。若爾。真言悉成所超法歟如何。答。葉上流義云。凡真言教意。四重祕釋有之。祕密自證。超位灌頂。出過毘盧ナレハ。無佛無教何超何不越。成佛無之哉。故又云。成佛外迹菩提實義。次禪家意。向上一路千聖不傳者。能超所超無之也。然而理致下精大門建立時。禪教對辨密教高可談也。所謂宗建立。習祖承爲本。入門儀則。凡如禪家者。祖承靈山拈花。起。晨旦緣起。達磨西來。起。青達。日畔頭陀微咲。引得。事。最後入滅時節也。能化泥機息應轉。如來悟悉厭怠。隱給。常在靈山內證非佛。所化又

中根得悟聲聞自性本有眷屬非。凡花嚴教主云時。三重相關成道有。臺上毘盧遮那。葉上千釋迦弟子。葉上釋迦。葉中百億釋迦弟子。又法花教主云時。又寶塔品儀式三身九身廢立有。皆是常住內證佛也。又密教意。顯宗釋迦。密第三院釋迦內證暗。第三院釋迦。八葉釋迦內證暗。八葉釋迦。中臺毘盧內證暗。何況自性法身內證哉。大日經變化身說也。金剛頂經受用身說也。瑜祇經自性法身三十七尊各說三密說教也。非能傳所傳。以心傳心。同作業也。禪宗破相宗分域。非。生滅去來。佛教示受禪宗。爭祕密內證談話。遍一切自身成佛教理及。以此趣能可令思案者也。此葉上流口決大綱也。能可思之。

一。以真言宗立禪宗上事 葉上僧正弟子見西義云。佛法大綱以心地修行爲本。設雖至極大乘教法也。不。明心地爲行者。皆成權教。非大乘。凡在世俗化儀案法花開顯故。小即是妙解開故。別無大乘法則。只小乘軌則。致大乘修行。故。西天二十三祖。皆小乘四果聲聞也。其內證皆大乘真實修行人也。故列止觀爲付法元祖。禪家以之傳來爲祖師。此等皆大小無別故也。次案禪法趣。諸宗學者。越。教學列位。達。心地內證。取宗門機也。是如來禪意也。又元來越。教行證三。過。過。心意識藏量。本來面目本地風光。

見爲祖師禪。如此雖談。不得宗骨。機非教。非禪。尙是自誦文法師。下。縱雖教法。達。心地者皆是本地風光也。縱雖禪宗也。足不踏實地。夫教也。中中教者。心地雖疎。教法流傳方勝。八教法是佛語。故。問者必發悟。宿習開發。凡夫師所說開悟得脫也。云云。大真言教大意云者。戒定慧三學所不及。陀羅尼藏能治之。遍一切處。自身成佛。故也。凡禪宗雖是高。應化釋迦所說也。然即禪門付法。兩重在之。所謂多子塔前。果座者。是第一頭機也。靈山拈花者。第二頭機也。云云。多子塔者如何。答。昔有大王生。五百人王子。釋迦其隨一也。此五百王子。爲父大王起立塔婆。云云。此塔婆現在。釋迦此塔中。入給與界座於迦葉。如法花二佛並坐。釋迦一言不說。此是禪宗第二付法也。云云。靈山拈花方如何。答。大梵王問佛決疑經說也。云云。禪家風體以此經爲所依。經如相傳者。釋迦入滅之時。大梵王來請法要。釋迦不出。言說。只舉婆羅樹花。了時。摩訶迦葉破額微笑。以此拈花微笑。禪家付法。元由也。是則第二頭付法形也。因難云。釋尊人涅槃。砌俱尸那城也。何云靈山拈花耶。答。又尋云。大梵王問佛決疑經者。大藏經中無之如何。答。凡以真言宗意。見之者。禪宗應化。釋迦所指。機息應轉。佛振舞也。所以戒家意。梵網經。三重相關。成道有釋

迦是葉中分身。小釋迦也。爲臺上毘盧遮那弟子也。密宗意云者。今日釋迦。第三院教流布身。小釋迦也。此釋迦。八葉釋迦。尚不及也。何況於中臺自性毘盧遮那。乎。花嚴中臺應舍那爲本身。葉上。千釋迦受戒。千釋迦爲師。葉中小釋迦受戒也。此應化釋迦。機與即生緣遮即滅理。既入滅給也。何超三世遍照尊及乎。云能化者緣。即滅小釋迦也。所說教破執情遺蕩一筋也。故五大院先德。以禪法同教空門攝給也。何況花嚴經者。法華前方便擬宜乳味也。豈及醍醐上味。哉。加之四教主云時。三藏教。八十壽量也。生滅佛也。通教。一劫滅。一劫壽量也。無生佛也。別教者無量壽量也。普賢無邊色相無量壽也。圓教。三昧常在壽量也。虛空同體佛也。故法花云。我淨土不毀常在。此不滅等說也。仍圓教意。色相虛空同體也。所居土虛空同體也。故佛壽量無近無遠。常在不滅如來也。仍經云。我實成佛已來。其大久遠。壽命無量。云然則靈鷲山瑜伽淨土也。瑜伽者相應義。心佛國也。妙覺極智所照。如法界之理。名之爲國土。云。可思合之云云。

一。教外別傳事。東寺學頭賴寶問石長老答。達磨西來不立文字云。此文字者。五。六。立耶。又問曰。宗門行持。喝豈非立耶。答。非六。立也。云云。此外問答重重也。云云。已上。

義云。假相文言義理。應佛所用文字也。六。立文字者。法身受用文字也。只以離世間文字言句。教外別傳。不可云也。凡教意著文字者。誦文法師也。非教正機也。宗門。暗證禪師者。不得宗體。共是不可也。知文非文者。文字即解脫也。風常水音法身說也。凡真言教意者。諸法本來不生。其字德也。離文字者。字德也。離妄想者。字德也。離迷悟者。字德也。本來無一物者。字德也。若然者。五大當體是法身文字也。非假相文字也。非能說所聽世間當體真實說法也。是法住法位世間相常住。所思之。云云。六。立說法方如何。示云。地藏薩埵者。以地輪所證法門也。海會菩薩者。以水波爲法門。不動尊者。以火生三昧爲自證。觀音以風輪爲自體。虛空藏。以虛空爲法相。五塵豈非衆生得度門耶。加之香積世界。以香飯爲法門。西天亦有睡眠開法。諸佛在於空中。說妙法。給金剛語菩薩。以無言演妙音。剎利摩應時剎剎諸佛說法境界也。云云。超過三時。大日說教之義。可思之。

一。五大功能事。義釋云。大悲地界所執持故。大悲火界所溫育故。大悲水界所濕潤故。大悲風界所開衆生故。大悲虛空不障礙故。互時無量度門。任運開發。由如芽根莖枝次第莊嚴。即是於一切法具足因緣之義也。云云。私云。地水火風空者。世間五大也。其

●立二塵？ ● 喝：一 ● 立二塵？ ● ● 以火生三昧二火生三昧以 ● 溫二機 ●

空等虛空。是出世五大功能也云云。因物語云。一山問金澤長老答。問曰。和尚尋常以何法示衆答曰。養義百花開。隨所青黃赤白黑。又問曰。若爾。非割却於天下人眼目乎。答曰。是法住法位世間相常住。隨機時到。云云。一山印可云。和尚非教者悟禪。作如是如是已上。私云。地水火風空世間五大也。其了了出世五大也。深可思合之。

一。四重毘盧事。一出過毘盧。二冥合二毘盧。三兩界合行毘盧。四兩界色心理智毘盧云云。

一。菩提實義成佛外迹各有三義事。成佛外迹三義者。一諸尊一門成佛外迹。二兩部大法成佛外迹。三三智法身成佛外迹云云。菩提實義三義者。一諸尊一門入阿字本不生門爲菩提實義。二兩部大法入一智本地身爲菩提實義。三三智本地身八字成身五字成器爲外迹無成無覺出過毘盧位爲菩提實義。更問。

一。不二大日而二大日之事。示云。法皇流相傳大事云。以不二而二大日。密教爲大事也。所以本有息風習。祕曲也。出氣息有之。成冷二字。其字。成。煖氣即之。胎也。風吹。成。冷氣即之。字也。金也。風息當體不二大日也云云。有地依報。時金輪際也。有正法。時金輪際也云云。凡縮萬法極五大。縮五大。極其一二輪。此兩部即是色心二法也。此本有命息顯成阿彌陀也。又示云。三密

金輪有之。三身即一者。身密金輪勝絕不具德也。四王大日隱沒出。心數。星光是則意密金輪寂照俱時德是也。是字當隱諸相好受身爲。此呪者三字即一口密一乘也。我等三密法界自然金輪王功德也云云。

一。金輪不二而二習事。口云。凡金輪假名。於世王。今付出世王也。輪王出世者。自然。四州悉令歸伏也。大日四智抄領。是又自然覺了義理相應歟。付之一種習在也。釋迦金輪者。居須彌頂。爲諸星宿尊主。北辰尊星王是也。次大日金輪者。大日遍照尊無所不至金輪也。時處金輪尊是也。又次祕密自證金輪者。本有息風是也。付之而二。風息在之。不二。風息有之。口傳云云。和尚御釋云。佛眼金輪陰陽觀誦。除無明。世間妄想。陰陽執著。墮惡趣。私云。我等色心境界佛眼金輪。深可思之云云。又云。日出佛眼金輪。甚深甚深。此則一念座道場成佛不虛也云云。本有熾盛光三昧記可思之。師口傳云。兩部習事在之。所謂本有風息。付其二字有之。息其フケハ煖氣也。胎藏不二理也。風。フケハ冷氣也。金界智風也。自性本有風息。法具自然說法也云云。深可思之。

一。輪王三種坐事。時處儀軌云。加持自身時便同諸佛即身母。加持作智拳念誦坐如前全跏。或作輪王坐。交脚。或乘一乃至獨膝。豎。輪王三種座。文口云。三種坐者。一全跏者。結跏坐也。法身坐也。次交脚坐者。應身坐也。次獨膝豎。如意輪如。以右足踏左足裏也。即報身坐也。此三種坐。即三身坐也。今武家仁等。足指出坐。武將戰場。於キト敵降伏。用意也云云。

一。兩部大日事相拜見事。示云。法皇流大事義云。地居有情者。胎藏曼荼羅也。虛空星宿者。金界曼荼羅也。解如法花曼荼羅時。二處三會義式。即是兩部曼荼羅相貌也。甚深甚深。不可口外也。

一。生身不動拜見事。法皇流相傳云。胎內五位間。因分不動位也。出胎化現時。果分大日覺位也。又十五歲以前。因分不動位也。十六歲以後。正覺成就大日覺位也云云。

一。顯密教相不同事。示云。師云。顯教辨機於十界。開理於八教。爲令衆生開示悟入故。說法教化給也。密教不然。一切衆生本有振舞。カクテ自性法身說教談也。遍一切處自身成佛此意也。故各衆生自心即是一切智云云。深可思之。

一。直約諸法令識其心事。師云。眞言只讀也。止觀只心。是一切法。一切法是心。文意深可思之。

溪風拾葉集
元祿十五年壬申六月七日法印實觀問

溪嵐拾葉集
私苗開題

五種供養釋

將供養。本尊者有多種經中云。或以心供養。一切皆作也者。如世尊說。諸供養中心最爲上。今約供養有內供養外供養也。內供養者以三密爲供養具也。於此三密亦有內外也。身口者是外供。所謂印契并眞言讚歎種種舞戲等供也。意者是內供。所謂以運心遍滿法界也。此等是作心供耳也。雖有內外二途。不思議一也。今就顯略釋者。疏云。供養有五種。所謂塗香燒香雜花飲食燈明也。是皆世間供養也。若約深祕釋者。塗香是淨義。如世間塗香能淨垢穢。行者本不生菩提心。塗香亦爾。故爲塗香也。燒香是遍至法界義。如天樹王開敷時。其香逆風遍布。一行者本不生菩提心。燒香亦爾也。智慧火所燒解脫風所吹。隨悲力自在而薰。一切故。以爲燒香也。雜花是慈悲生義。如於大悲胎藏中。萬行開敷。莊嚴佛菩提樹。行者口字不生。雜花亦爾也。故以爲花也。飲食是無上甘露之義。如世間飲食食之。人肥盛。行者菩提心飲食亦爾也。服此菩提心飲食時。已持不生不滅身。皆果德成就。故以爲食也。燈明是破闇義也。如世間油燈。闇明一切。暗處洞明。行者菩提心燈。

亦爾也。行者若提遍照，無明暗壞，而至果地，無不顯然，故以爲燈也。若豎說，一一地中皆具如是五義。若橫說，一一門中皆具如是五義。若行者善能以五字門作金剛供具，普和五味，布五綵，韻五音，調五樂，以應供養本尊，也。世間供具雖繁多，不過此五種，千變萬化，功轉不窮之也。行者當解塗香三昧義，亦解花三昧義，燒香三昧，飲食三昧，燈明三昧義，亦應解此五種陀羅尼義，以如是種種法門供具，供養心王如來，能令諸尊歡喜，所求必獲得也。經云：煩惱爲薪，智慧爲火，以是因緣，成涅槃。飲，凡得心萬善者，世間悉地，可成就之耳。已上。

一、七分行法事 凡供養法雖有廣略，不出七分者也。且略法之密印，此是都法阿闍梨所行也。千金其傳

一行願分用金剛輪陀羅尼及印

三成身分
印行明位

四曼茶羅分道場觀已下代
金剛輪印明

五供養分唯此

六作業分
明念佛
本尊隨意

傳授師曰

付蘇悉地一座行法一分七分行

一行願分自前方便至五大願
二三昧耶分自佛部三昧耶至被甲

三威身分可問 四疊茶經分自增結至
五供養分自中 六作業分至中部母印明
七三摩波多分自至同向

已上以之爲七分

成身分以根

一。七日以前行法。

一 普賢 唵三曼多跋多羅耶阿娑婆賀

二。虛空藏

三、除蓋障

四、觀音

五、文殊

六、佛眼

一傳法七

初日分

第二日分

第三日分

—

第四日分

第六日分 謂爲成就圓滿。出生曼荼羅功
德應持念佛眼真言

右依師傳儀式宜示之如件年、月、
日、某

一、晝夜不退行法事 示云。瑜祇即身成佛
義云。手結塔印。成三密觀行者。晝夜不
退行業也。故經云。時時不間斷。十七回
矣。深可思之

一、十二時不退行法事 示云。祕密瑜伽內
證者。無作本有大行也。全非有爲作法。
也不假修治之功也。時時刻刻無不。行
法。故。號。十二時不退行法也。超過三時
大日說法可思之

一、生中一行行法事 示覺大師奉。值生
身阿彌陀所傳受給法是也。其時。示現相
貌者。今。常行堂本尊是也。所謂金剛界五
智如來也。中尊者乘孔雀。凡孔雀者。不
簡淨穢善惡物。吞食。鳥也。今。彌陀。不擇
十惡五逆。引攝淨土。給貌也。其深甚深
一、生中一度行法事 示云。是回前付阿
彌陀祕法也。凡阿彌陀內證衆生本有命
息也。一度奉。歸命。行人者。必得。往生。祕
法也。甚深甚深

一、一生中心行法事 示云。是同。前付。
阿彌陀。祕事也。安養莊嚴者。金剛界果上
曼荼羅也。然。則九品淨土者。金剛界九
會三十七尊相貌也。行者。一念九識法性
也。故。一念。菩提心發。菩提門。淨刹。往詣。
也。最祕最祕

問。行法有幾種乎 示云。行法身種也。所
謂。一。大悲壇行法。二。成就壇行法。三。祕
密壇行法也。第一。大悲壇行法者。諸佛
世尊。被促。大悲。一切衆生性德不有之功
德爲。令。開示。出世給。其本尊者。不過。
三部諸尊。奉。供養。以。爲。大悲壇行法。
也。云。第二。成就壇行法者。諸佛世尊。各
有本尊。以。因位。相應物。四種五種之勝
利。令。成就。也。所詮。三種。悉地。等是也。云。

第三。祕密壇行法者。行者。本具曼荼羅也。祕
密修行法。故。以。心數。供養。心王。心數
心王互。爲。主。爲。伴。自。受。法樂。儀式也。以。隨
緣。萬法。供。不。變。一。理。以。不。變。一。理。供。隨
緣。萬法。也。以。法界。對。法界。彼。彼。三千。互
遍。亦。爾。也。義。可。思。合。也

一、合行行法方如何 示云。傳教慈覺兩大
師御相承次第有之。合行七印是也。口傳
別有之。云。九方便。一印也。五供養。一印
也。三部。各有一印。其深。云。

已上。一流大事也

一。海大師祕密行法事

成胎金蘇等

結大日根本印 若內五結印 不出音。口。十反
唱。云。依。一切諸法本不生不可得。
故。成。胎藏界行。云。成。結無所不至印。不
出音。口。十反唱。云。依。一切諸法
無邊際不可得義。故。成。金剛界行。云。結
前無所不至印。不出音。口。十反唱。云。
依。一切諸法。離。作。業。不。可。得。義。故。

成蘇悉地行。云。結。同。印。不。出。音。口。中。十
反。誦。云。依。一切諸法。神。通。不。可。得
義。故。成。一切十方諸尊諸天等。各別行法。
甚深甚深。淺智者。不。可。令。聞。之。云。

已上。東寺

一、一座諸尊行法事 大原長晏僧都參。
於。谷。御。坊。時。問。云。我。數。多。檀。那。諸。尊。各
各行法。令。誦。不。可。盡。行。之。如何。師。答
云。一座諸尊行法有之。所謂。年來持尊之
心。月。輪。中。台。所。用。本。尊。等。種子。有。之。如
次。種。三。尊。三。種。觀。之。各。各。根。本。印。等。用。之。
云。云。所。詮。於。一。座。行。法。成。諸。尊。行。法。也。
云。云。口。傳。有。別。又。云。此。行。法。私。記。者。金
界。被。記。一。卷。記。也。隨。分。法。曼。陀。院。流。祕。書。也。
云。

一、別行一時法事 口決云。一前供物。行法
多座修之法也。隨分祕事也。次第別有之
云。云。案。上。坊。流。祕。事。也

一、明惠上人修諸尊法事 師云。此上人
不限。一尊。法。彼。尊。此。尊。打。替。打。替。行。給。
門。弟。等。成。疑。上。人。云。各。稱。本。習。而。入。圓
乘。本。習。不。同。圓。乘。非。一。云。云。何。尊。三。昧
現。前。故。衆。多。本。尊。行。也。云。

一、明惠上人行法次第事 師語云。彼上
人者。寂靜之時。每日三座也。總恩之時。每
日。十二。座。被。修。云。云。解。脫。上。人。亦。復。如。是。云。
或。人。者。每。日。一。座。修。之。或。人。者。七。箇。日。一
座。修。之。或。人。者。一。月。一。座。修。之。或。人。者。一
期。一。座。修。之。也。所。詮。以。一。座。行。法。一。期

中修之也。謂意者道場觀者。淨土行。故。以中道妙觀。令淨國土也。本尊者能化正覺。故成就衆生儀式也。六種供養者。自證化他所行也。念誦者說法利生儀則也。故本尊觀時。令同身密。念誦之時。令同口密。入三摩地之時。令同意密也。所詮身密者。法身修因也。意密者。報身修因也。口密者。應身修因也。凡一座行法者。萬行諸乘。一念從。三身萬德。一身滿足。儀式也。故三密平等觀成就。程。或經七日。或經一月。或經一期也。能可思之。

一。或人云。生中一座振鈴。後鈴。於淨土。可振也云云。謂意者。一座行法者。自行化他習故。前供養者。從因至果。自行也。後供養者。從果向因。化他也。化他。即是淨土行。故後鈴者。於淨土可振也。甚深云云。一。葉上僧正行法次第事。師云。密室安。燈明。前不置供物也。凡行法者。祕密壇意者。以心數供。心王。以心王。供心數。以心供養心。色心不二。故也。仍以無分別。心王。遍照法界。儀式也。所詮燈明者。心王大日也。五塵境界者。法界諦也。然則以心王。遍照法界外。別行法無之故也。是此見諦。阿闍梨之所知也。非有相行者所應。能可令修習者也。以心傳心可思之。

一。睡眠祕法事。示云。行者欲睡眠時。本所修。本尊三昧地住。共真言。誦睡眠也。

自此三摩地。無量三昧現前也。故五大院釋云。西天有睡眠國。謂意者。一切時一切處。無非。諸佛三昧地也。故云睡眠國。於睡眠中。無量法門現前也。云云。凡迷妄時。人遂法。覺悟時。者法遂人也。誠哉此語甚深云云。

一。五祕密行法事。示云。於衆生者。五陰也。五大也。於諸佛者。五分戒身也。五智五眼等也。約作業者。欲觸愛慢四攝。合總體。名五祕密也。約法門者。發心修行菩提涅槃。加。中央。名五祕密也。歷依正萬法。無不具足此謂。是則法爾自然具德。無作本有覺體也。故時時不間斷行法。教行應謂行法深行。阿闍梨已證也。不可口外也。口傳別有之。甚深云云。

溪嵐拾葉集 諸行法

嘉曆二年十二月日於金山院方丈記之

天台沙門光宗

永和戊午結夏日於世良田長樂寺爲令法久住書寫之

嘉慶二年戊辰七月三日書畢

遍照金剛了義

應永二十二乙未五月十八日書畢

了源四十二歲

皇澄二九三歲

于時文正二年丁亥二月二十六日書畢

沙門源俊

溪嵐拾葉集

付書面金剛經疏法有治方是二十五病也。次第一一明是者也。

一。傳屍病者。五種之天魔鬼也。各一人四人宛持眷屬我共五人也。五五二十五也。是成二十五病也。

或云。衆生二十五有果盡歟。見有文。

第一傳屍者。虛地水風鬼。天利鬼。早恩吸

血鬼。咄血鬼。爲是眷屬。

第二屍骸鬼者。睡沒鬼。娠死鬼。任水鬼。赤

血見天熱風鬼。爲是眷屬。

第三天魔羅薩室陀鬼者。屍勢風鬼。七草

鬼。工月水風鬼。三季勢鬼。支病鬼。爲是眷

屬。

第四兜醯羅鬼者。氣風鬼。草風鬼。利病鬼。早

魚鬼。焰熱鬼。爲是眷屬。

第五貓鬼者。鹿水勢鬼。亡脈風鬼。通勢風

鬼。推勢風鬼。利判鬼。爲是眷屬也。

第一總名傳屍病。此病相者。身熱覺心サ

ハキヲトル。人追立ラレタルコトシ。日月

衰死也。酢物辛物樣樣物願病也。治方。五

懸骨下壇中心中トヲリヨリ。一寸五分宛

兩去。二十一火炙。又壇中。炙二乳中。又

章門炙。又ヲトル處炙。又キヨケツヲ二十

一火炙。藥。五香煎飲。

第二。天利云傳屍病也。是不食。病也。心知

惡常。エツキスル也。治方。壇中。章門。一骨

左右一寸五分置。炙五ツイ。穴十三骨。

中二十一火炙。藥。野老。能能エテテ粉。吉

酒、可吞、日三度三錢宛也

第三早鬼吸血、云傳屍病也、此病者物多食、不飽、是定業也。治方、吉飯、十膳計、コシラ

ヘテ、重食飽滿止也、其後ヤセヲトロフ也、炙治、一骨二骨三ツイ、左右一寸五分宛去、五十火炙。又二十一火歟。又壇中、中穴キヨケツヲ五十火炙。

第四咄血、云傳屍病者、ツバキヲイタクハク也。ツバキネバレバ、大事也、其上ツバキニ血付テ出、ハ大事也。治方、一口シノ手結處、又後、髮生際ヨリ上三寸去、炙。又頭輪系、迴端合切、頸懸引コシテ、ムネニ當處ヨリ左右一寸五分去、炙。又口寸、取二折、中スミニ當兩方端炙。三寸歟。又後、如前二十一火。又壇中、上一寸、又一骨、一寸下二十一火。藥、五香煎、可吞。又タイシンヲツキフルイテ、晝夜三度宛吞。又、ホソヨリ上、一寸上、炙。

第五免鬼、云傳屍病者、不臥病也。是五臟損物食、ツキスツ病也。藥、五香煎、可吞。炙處、ホソ、下一寸。又三寸二十一火炙。足、大指上、キタミノ中、九火炙。

第六、睡沒、云傳屍病也。是眠發、事、是ナツキヲ病也。百工、五火炙。又アタマヲ三火炙。後髮生際、上二寸上三火炙。耳上五火炙。一中示、左右一寸五分去、三十一火燒。

第七、娠死、云傳屍也。是、シハブキシテヲツテ入病也。治方、一骨二骨五骨穴一寸五

分宛兩、三寸去、三十一火炙。後髮生際、上三寸上、炙。桑木上、生、サルタケヲ火燒、其烟、吞。于時吸スツヘシ。又青葉、蕪、十計、青酒三升、入、シホリテ、鹽少入、可吞食、兩手、中指第三、キサミヨリ。七分、及二十一火炙。一骨五ツイ三十一火炙。

第八、任水、云傳屍病也。是、シハブキシキリニシテ死也。此病付、後五月、又七月或九月アツテ死也。春發、夏重。夏發、秋重。秋發、冬重。冬發、春重。魚鳥、百日可食。其間、吉酒、可吞。猪、可忌。煮、閑香煎物、可吞也。又唐竹葉、煎、常、可吞。又タヌキハ好。治方、玉懸骨、下唯四、下一寸五分宛兩、去二十一火炙。又トヲリ、背炙。又一骨、左右去、三寸ツイ、上共、三處炙、吉。

第九、赤血、云傳屍病也。是、心地常、惡振覺腹イタク、足、タルシ湯水、好也。久、坐、ツヒシク成。炙穴、一骨、左右一寸五分宛去、三十火。又一骨、下六寸下、左右一寸五分宛去、二十一火炙。又章門、又ヘソノ下二寸置炙。青葉、赤飯、腹立、事、酒、盛、少麥、類、湯水、アフル事、等、類、ワラ、ビ、アラメ、家、イモ、濁酒、能可忌者也。

第十、天熱風、云傳屍病也。平狂、心、セキ上、サワメキヲトルヲトアイ重也。此病氏神、崇、緣、發也。一年十二月間懸、二月二十七日身清。三ケ年間加樣、スレバ止也。春、始十二日、間、藥、可吞。藥、チカヤ根、煎、ユワウ、二合吞。シャウ、根、楊柳、煎、可吞。五

日一度宛、三ケ年間。春秋、アヒベシ。炙處、ヤムル處炙。

第十一、屍熱風、云傳屍病也。此病者、身内ホホメキ、サムケダツテ、常、水、掛、コトシ。是氣、業也。炙所、一骨五ツイ、下兩、一寸五分宛者、炙。又壇中、炙、各二十一火。

第十二、七草、云傳屍病也。是振覺、心、ヲトルコト如。走馬、ソハナル人、間付、ホト也。サテシハブキシテ、ヤセカルル也。少時、七歲病付、十三、死去。過、二十五、死也。炙穴、壇中、又兩、一寸五分去、炙。是、心前骨、一寸五分下也。

第十三、工月水風、云傳屍病也。是腹背、ヒタ身腫、心知惡、死ニ期、ハキムラサキ色也。スス鼻、タリ、長病、死也。治方、玉懸、下一寸五分宛中、左右三寸也、五十火炙。

第十四、三、季熱、云傳屍病也。是心地、惡身タルミ、サメテ、頭イタク。胸腹、常、サハキチトヲリスム也。春發、至夏、秋冬、心、少、吉、炙處、百工、穴、左右一寸五分去、炙。又章門、炙。第十五、支病、云傳屍病也。是、偏、クルシク、ヤミヲモリスレハ、色、黃、成也。舌、破、目、白、ツバキカハル也。後、色、黑、成、舌、切、落、大事。ヤセカレバ、必死。炙處、百工、穴、炙。耳、寸上炙。ヒタヒ、髮生際、分、目、トヲリ、足、ウラ掌中、炙。

第十六、氣風、云傳屍病也。是物、爲、食、ヤスル也。身、ヌルミ、覺、胸ヲトル。此、春發也。炙穴、後、一骨、三骨、左右一寸五分兩、三寸去

右一寸五分兩去灸。又臍左右如上各二十一火灸。

一兩 アブルヘシ。續隨子アフラ取也。戟天
二分 以上七種細抹丸〇一。京門二章門可
二 矢也

胡麻五升。糲米五升。
蠶箔。名香。薰陸龍腦。檀
供米三石。御明五升。佛供奉大幕一帖桶三口
佛供神供闕約二支大小折敷二枚淨衣一領
佛供大神小隨法色異也

承仕二人驅走四人見十一人淨衣如常
關伽棚一甚 人供等如常

右大略註進如件

年月日

委細不動法准

一、卷數事

青面金剛護摩所

奉念

大日如來真言二千一百返

護衛本尊真言二千一百返

青色大金剛藥叉明王真言二萬一千返

不動明王真言二千一百返

四天王總呪二千一百返

三部諸尊真言二千一百返

諸天曜宿真言二千一百返

當壇護摩真言二千一百返

有功成就真言二千一百返

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右始自今日某日至于今日并一七夕日夜

間殘致精誠勤修上件教法奉祈 大施主

某甲 殿下 御恩災增長福壽之由如件 仍勸

行事謹言

年月日

阿闍梨某

溪風拾葉集

三衣一鉢事并 座具 建武元年甲戌十二月日於洛陽東山金山院方丈談

大談

問 以衣鉢心地教法習方如何 答 示

云 今思一代教法以心地法授迦葉故

如來最後付屬云 我有心地教法付屬

迦葉云 令練袈裟授 是則心地表相也

云云 次以如來教法付屬阿難給故 經

云佛法大海水流入阿難心矣 是即授教

法給表示也 尋云 以袈裟表心地以

鉢表教法方如何 答 示云 以衣鉢表

心地教法方顯密入門不同也 先顯宗心

者 凡三衣者三觀表相也所謂五條者假

體也 七條者空體也 九條者中道也云云

次密教心 五條者胎藏也 阿字三觀也 七

條者金剛界也 觀字三觀也 九條者蘇悉

地畔字三觀也云云 種字云 阿觀畔三字即

三部曼陀羅也 謂意胎藏色法故 五大

共生以爲體以五條爲胎藏曼荼羅七條

爲金界曼荼羅故以七覺分智慧爲體

故以七條爲金界曼荼羅也 九條理智不

二以九千法性爲體故以九條理智平

等蘇悉地曼荼羅也云云 尋云於三衣大

小權實所談各別也其不同如何 答 爾云

先小乘權教心者凡袈裟者三世諸佛解

脫幢相法衣也 或怖魔衣號福田衣謂

意者三世諸佛出世爲衆生授出離生

死教法給故 三乘弟子入佛家必今

著法衣故名解脫幢相法衣爲如世間

勇士趨戰場必舉幢 三乘弟子亦復如

是煩惱敵打著解脫法衣云云次怖魔衣

者於樹下成道給時魔王來成障礙時

著法衣魔降給故魔王著袈裟衣見

沙門必生怖畏也故名怖魔衣也云云

次福田衣者三乘弟子必備應供德所

謂小乘契第四果備應供德也大乘意

三觀現前必應供德具足也故惠心先德

食時作法云不修五觀者應用三觀云云

故行者爲人天受供合故能施人云得

福報故人天福田故今袈裟合田畔表

也次大乘意云顯宗三切三觀三身也

次密教意云理智事三點三乘三密三部

曼荼羅也 尋云三衣者三觀表示故內

心觀法也何以故著用身上耶 答 示云

內心觀法三切因分法門也至果上時修

顯得體顯色法也故釋云因名三觀果名

三身云云所謂五條即假諸顯應身七條空

觀也顯報身九條中道也即顯法身故戒

法云即事而真教法即身成佛法門也仍

於受戒即應三惡必盡六即成佛也故經

云衆生受佛戒即入諸佛位已同大覺

位真是諸佛子云云凡內心觀法色法顯

依正一致也色心泯合法門也故釋尊御

胸滿字文有之仍世尊御袈裟文飾維錦

文在之世間折入云文在之是則滿字

文也一切衆生結生時滿字文先顯出生

也。此滿字文袈裟文。事。色心不二。表相也。凡此事。密教。大事。灌頂事相口傳也。云云。有印信有血脈更可問之。

一。座具事其相如何。答。示云。梵。尼師壇。云。此。名座具。此座具者。四土不二。寂光也。凡雖廣。諸佛淨土。四種佛土。不出。今戒法。心。於受戒即座。即身成佛也。四土不二。寂光土居。心也。所以四店合。四種佛土。表相也。故同居。應身淨土也。方便土。報身淨土也。實報寂光。法身所居也。同願心以衣鉢受持。即身成佛。至極。習也。委細私決別。有。更可問之。

一。鉢事。尋云。以鉢如來。教法。習方如何。答。示云。凡付鉢種子三摩耶字成種子。三摩耶字成。三種習在之。第一。種子者。有不可得縛字也。縛字二十五有衆生也。故。經云。今此三界。○子云。縛字。體二十五有衆生也。涅槃點。釋尊能破教而經云。破有法王。○說法云。縛字者。所破二十五有衆生。能破。釋尊。涅槃點合。釋尊種子。成也。涅槃經云。安住諸子秘密不久自住其中云云。三世諸佛出世。必爲令衆生開悟得脫也。衆生開悟了。必三德祕藏入土涅槃理。相也。故經云。安住法子祕密藏中。說。仍應身八相中。第十。置旨歸章。大意五路中。最後。置歸大處。是等皆教法所歸。以三體祕藏。涅槃理。爲本故也。凡釋尊。種子。取事。今經。依破有法王出現世間。文也。有不可得縛字者。迷時二十五有衆生。迷情也。約諸

佛覺悟時。真善妙有功德也云云。能破涅槃點。能化釋迦如來也。能所混合。一縛字成。預法花開會說。了。一切衆生當體釋迦。分身也。故二十五有衆生。即樹下。分身。顯也。

問。鉢三摩耶形如何。答。示云。鉢者。圓圓半月輪也。所謂釋迦如來。教流布故。以風輪半月。爲三摩耶形也。所以釋尊。大日如來風輪法也。故居。釋迦院也。然則胎藏。下曼荼羅者。五大輪表相也。故。中臺。八葉。地輪也。中月輪。水輪也。遍知院。三角。火輪也。釋迦院。半月輪。風輪也。今。鉢是也。次。文殊院。圓形。空輪也。已上。故釋迦。即大日。風輪也。仍以風輪半月。爲三摩耶形也。大日。自性本有。理體。故。不說三摩耶。教法。釋迦。教流布身。下。說法利生。給也。故。以鉢。爲三摩耶形也。云云。次。字義者。凡種種說法。云事。此明。風輪。德也。所謂一代教法。八萬餘。雖。縮。不出五味。此法即不出。四教。四教縮。不出三觀。三觀不出。一心。今。一心者。即今。鉢是也。鉢者。即是心月輪也。問。以鉢習。四教三觀。方如何。

答。示云。觀。一心體。必三觀現前。三觀者。必四教也。所以釋云。藏通爲宗。別教爲假。圓教爲中。是故三觀。○教。又云。四教從何而起。從何三觀生。三觀從何而起。從一心生。一心從何而起。因緣所生。四句生云云。中輪云。因緣所生法。○成云云。此四句。以習。盡。一代教法也。故。今。文。四教。總體也。付之橫豎。習在之。仍。堅。判。時。因緣所生。一句。三藏教也。我說即是。文。一句。通教也。則名爲假名。一句。別教也。則是中道儀。一句。圓教。堅。儀也。次。橫。儀者。今。四句皆三藏教。攝。生滅四句。次。今。四句。皆無生儀。述。即通教。四句也。次。今。四句。約。無量法門。別教法門也。次。今。四句。約。無作儀。即圓教也。已上。廣儀此土儀。皆天台所判也。云云。次。以今。四句。對。判。十界時。初。因緣所生。一句。六道賴緣也。已上。次。我說即是。空。一句。二乘法界也。亦名爲假名。一句。菩提法界也。亦是中道儀。一句。佛界也。故。以。今。四句。法。顯。十界皆成妙理也。云云。今。經。中。隨衆生欲種種說法者。種種言顯。處。即是四教五時。法門也。四教五時。大事。舍利法。深祕也。云云。尋云。以鉢三密習方如何。示云。付之種種習在之。故。釋云。諸佛有二食。一者法喜食。二者善悅食云云。所謂法喜者。照了體即是心法。智惠也。禪悅食者。色法定德也。鉢者不二。心業也。又義云。鉢者一心總體也。禪悅食者。寂然理也。法喜者。智惠。故。照了體也。故。以。一心總體。爲鉢。以寂照。二德。法喜禪悅也。故。經云。定惠力莊嚴。以此土衆生。又諸佛兩足尊置法成無性種從緣起是故說一乘云云。仍以今。鉢。二身四身下。法窮盡也。然則以二時食作法。諸佛斷惑證理法門。利生。習盡也。故。不動法。習時殘食法在之。所謂以食爲惑障也。以受用。斷惑。習也。食時。外。別。行。相。不置也。說法利生者。四

教三觀不出。今食時作法。即說法利生故也。所以不現前五師請五智圓滿覺位也。因緣所生。召願文。化他利生說法也。或又五師者。釋迦和尙。文殊。彌勒。彌勒。受師。十方諸佛。證成也。十方菩薩。同學等侶也。已上以因緣所生。呪願文。樣子相貌也。故食時時。云。清。五師。呪願文。可誦也。臂。陀一。縛食也。書鉢入。可受用也。能施所施共無量。福田得也。故一搏食。鉢盛時。法界等。功德得也。三觀觀法。持如我。等。陀。凡夫僧也。三身圓滿如來也。仍難勝如來供合。壯勝矣。尋云。鉢。樣子。幾。不同有之耶。答。於鉢種種。不同在之。一以鉢為釋尊。三摩耶形。時。以縛字。為本。次鉢即習風輪。三摩耶形。時。以含字。為本。次鉢即萬法圓滿體。時。以卽字。為本。卽寂光理體。時。以阿字。為本。次鉢。卽習。狀都總體。時。以。ボロム字。為本。次以鉢。習飛鉢。法。時。蘇字。以。為本。此義勢有。深。秘。習。口。傳。云。

尋云。惠心先德。食時作法。云。五觀應修矣。其五觀者。何等耶。五觀者。律文。云。計劫多少。量彼來所。飽已。德行。全。闕。多。憾。誠。訪。止。顯。過。不。過。三。毒。正。事。良。藥。主。宗。形。軀。為。成。道。切。世。法。非。意。云。云。已上。乘。律。儀。食。時。作。法。如。此。示。云。此。等。文。為。不。食。味。貪。著。修。五。觀。生。慚。愧。也。次。圓。頓。大。乘。食。時。作。法。以。三。觀。為。本。三。觀。者。已。心。法。界。觀。法。也。故。知。一。切。法。皆。是。佛。法。妙。解。土。塵。塵。法。法。含。那。妙。境。也。觀。

也。然則鉢。卽法界也。受用食物。亦法界也。行者。亦法界也。三所共。法界。故。一。切。法。皆。佛。法。也。此。時。一。持。食。施。云。以。法。界。法。界。供。合。德。得。也。若。行。者。三。觀。不。修。呪。願。文。不。用。令。食。味。貪。著。必。受。畜。養。生。檀。那。追。施。報。也。能。能。可。生。懺。悔。也。云。云。尋。云。四。分。律。云。木。鉢。是。外。道。瓢。也。云。云。何。以。故。山。門。僧。衆。何。用。木。鉢。耶。答。凡。木。鉢。者。天。竺。法。外。道。多。用。木。鉢。故。外。道。瓢。也。釋。也。佛。弟子。不。用。之。故。木。鉢。必。以。漆。塗。之。為。塗。垢。膩。也。西。天。法。用。漆。至。殺。生。也。故。不。用。木。鉢。一。生。嫌。也。我。國。法。用。漆。不。至。殺。生。何。木。鉢。嫌。哉。故。我。國。大。師。先。德。多。用。木。鉢。給。不。用。敬。生。故。也。尋。云。諸。律。文。見。多。嫌。木。鉢。何。以。故。大。乘。菩。薩。偏。用。木。鉢。耶。答。汝。出。所。四。分。律。文。一。往。說。也。非。深。理。釋。而。四。分。律。中。木。石。瓦。鐵。四。種。鉢。出。其。中。石。瓦。鐵。三。種。鉢。外。道。瓢。也。云。云。於。石。瓦。鐵。三。種。鉢。中。木。鉢。不。用。云。云。於。木。鉢。失。鉢。病。樣。時。木。鉢。可。用。也。云。云。開。遮。不。一。順。故。強。不。可。木。鉢。嫌。云。云。難。云。失。鉢。病。樣。時。用。木。鉢。事。強。非。正。義。失。鉢。故。暫。時。用。之。歟。譬。失。三。衣。等。時。以。布。切。等。代。如。用。此。布。切。正。非。法。衣。也。若。然。病。證。時。用。木。鉢。事。正。非。佛。弟。子。正。所。持。應。量。器。也。答。云。大。乘。菩。薩。僧。用。鉢。事。深。秘。習。事。在。之。強。不。可。遮。之。大。師。大。乘。經。中。以。木。石。瓦。鐵。四。種。鉢。可。巡。行。乞。食。乞。其。證。據。也。失。法。衣。時。一。且。以。布。切。受。持。代。不。同。也。云。云。尋。云。

大。乘。菩。薩。僧。用。木。鉢。證。據。如。何。答。云。種。種。說。多。之。一。善。戒。經。二。蘇。婆。呼。童。子。經。三。妙。臂。菩。薩。所。圓。經。等。也。又。云。師。云。今。法。華。經。卽。木。鉢。證。據。也。云。云。尋。忙。云。蘇。婆。呼。童。子。經。經。也。故。秘。密。修。行。時。深。山。幽。谷。陰。居。至。勤。行。祈。禱。時。衣。食。若。貧。時。聚。落。出。以。木。石。瓦。鐵。四。種。鉢。可。巡。行。乞。食。云。云。能。請。人。童。子。也。又。能。行。人。俗。體。也。故。經。云。唯。留。頂。髻。云。云。知。俗。體。人。也。云。云。此。等。文。只。祕。密。行。者。僧。法。體。アラサルヲヤ。如。何。今。答。能。請。人。童。子。也。云。云。經。文。三。毒。弟。子。貧。蒙。何。俗。體。云。云。ヤ。巡。行。乞。食。言。顯。品。三。乘。子。聞。聲。亦。俗。體。祕。經。也。非。外。道。經。攝。非。尋。云。蘇。婆。呼。童。子。經。妙。臂。菩。薩。經。為。同。異。云。云。答。示。云。此。兩。經。同。翻。異。譯。經。也。若。爾。者。一。經。別。經。アラサルカ。所。以。今。經。前。後。首。尾。開。云。云。文。云。成。理。一。致。也。但。經。題。名。少。不。同。然。而。對。譯。勘。同。事。也。所。請。蘇。婆。呼。者。此。臂。云。童。子。能。請。菩。薩。也。故。蘇。婆。呼。童。子。請。問。經。翻。不。臂。菩。薩。請。問。經。云。也。譬。如。蘇。婆。地。妙。成。就。翻。也。仍。妙。臂。菩。薩。經。中。祕。密。修。行。相。明。唯。留。頂。髮。不。云。蘇。婆。呼。童。子。不。云。妙。臂。菩。薩。木。石。瓦。鐵。四。種。應。量。器。受。持。聚。落。出。可。巡。行。乞。食。云。云。此。經。正。菩。薩。所。持。非。在。家。俗。人。所。持。哉。若。彼。兩。經。同。翻。異。譯。經。悉。木。鉢。所。依。經。也。不。二。在。家。菩。薩。所。持。可。准。如。何。尋。云。於。法。華。經。木。鉢。依。文。有。之。哉。答。示。云。在。之。凡。

○石二呪？ ○清二請？ ○陀二施？ ○縛二搏？ ○敬二殺？ ○不二妙？

法花經者。諸經王故。爾前諸經。有程事。悉有法華。習也。故天台釋云。鈍機在法華。細目出。衆傳云云。若然者。本鉢依文。無「法花」不可云。是「一次法花開會心」。以諸部經教。所有惠。是法華所說。明文也。是「一次法華是大王。如密語。樹駝婆來。云所鹽騎馬。云。心在之。故大王樹駝婆來。時智臣是窮。或兼水。或兼物。或馬。兼。也是即至極大乘心。一語。一切言。合。心也。仍法花諸法實相。一語中。爾前諸經。說合也。若然者。諸部經教。所說。法門皆法花。心也。仍法華中。木鉢。證據在之談也。尋云。已前所談義勢。皆是法華開會大綱。諸部所說法華。心。脫得也。此外。正法花中。正木鉢。證據在之云云。答云。法花中。木鉢。證據在之。其故。權教小乘律部心。鉢。者是諸佛。應量器也。故。食。盛器。ハカリ。得心也。凡天台真言。心。今。鉢。以佛習。一代。教法。佛習。諸部三摩耶也。故。跋都祕法。以鉢。習。如意珠三摩耶也。今。世非鉢。法是也。故。鉢。觀。諸佛總體也。四土不二寂光也。如此談。時。以鉢。習。顯密經極也。凡以鉢。習。諸佛總體時。不限木鉢。金銀七寶。悉是鉢器也。若然者。他門異流。戒法。鐵鉢。計。請。勸。嫌。木鉢。事。佛法據源佛體。宗極。沈。迷。迷。如。他門。俗。者。佛。奉。造。事。クロカネハカリ。可用之。歟。如何。不佳之。

尋云。法花中。於木鉢。依文。正在之耶。答。在之。經云。木桶并餘材。○佛道云云。此等。文理。如。佛。造。事。不限。鐵。鉢。若依。七寶。最上。者。金銀七寶。可用也。加之。昆首羯磨。於。初。利。天。據。尊。容。事。赤。梅。檀。用。若。然。者。諸。佛。造。事。以。木。爲。本。歟。付。草。木。成。佛。實。香。花。燈。塗。等。其。證。據。也。淨。土。莊。嚴。樹。木。悉。明。空。空。此。等。成。佛。證。據。也。或。又。惠。心。先。德。釋。云。法。花。四。大。土。靈。山。草。木。也。云云。或。又。山。家。大。師。五。相。成。身。記。云。法。花。修。行。無。邊。等。是。地。水。火。風。云云。此。等。皆。草。木。成。佛。證。據。也。若。然。者。佛。鉢。不。限。鐵。鉢。云云。尋。云。所。出。法。花。文。佛。像。彫。刻。相。也。非。本。鉢。證。據。答。以。前。如。云。鉢。既。佛。體。出。所。諸。文。皆。木。鉢。證。據。也。凡。天。台。宗。心。依。義。不。依。文。也。故。涅槃。經。云。四。不。依。文。也。了。義。經。依。文。不。振。義。又。天。台。釋。云。先。無。文。有。義。智。人。用。之。有。文。有。義。常。人。用。之。無。文。無。義。愚。人。用。之。口。心。也。他。門。異。流。俗。文。クセ。守。一。隅。滯。事。有。文。有。義。常。人。用。之。分。齊。也。同。道。不。可。行。歟。云云。尋。云。本。朝。大。師。先。德。用。木。鉢。給。證。據。如。何。答。本。朝。大。師。多。用。木。鉢。給。其。證。據。弘。法。大。師。三。教。指。歸。云。以。木。鉢。可。巡。行。乞。食。云云。又。山。家。大。師。銅。鉢。木。鉢。用。給。加。之。覺。大。師。已。來。後。先。德。等。多。用。木。鉢。給。然。則。根。本。御。經。藏。中。多。木。鉢。在。之。是。其。證。據。也。云云。尋。云。何。以。故。施。多。鉢。中。用。木。鉢。云云。答。山。家。相。承。戒。法。習。用。木。鉢。故。瓦。鉢。易。求。易。破。鐵。鉢。難。破。難。求。石。鉢。易。破。難。得。木。鉢。易。求。難。破。故。用。木。鉢。也。云云。尋。云。以。鉢。

如。意。珠。習。如。何。答。然。悉。地。大。事。鉢。祕。法。在。之。凡。鉢。者。五。輪。成。器。相。貌。萬。法。圓。備。總。體。也。故。以。鉢。如。意。寶。珠。習。也。尋。云。以。鉢。萬。法。圓。備。體。方。如。何。答。鉢。者。圓。滿。形。也。又。月。輪。體。也。故。釋。云。鑲。字。法。界。種。云。水。輪。形。是。月。輪。也。故。萬。法。種。子。即。從。水。器。生。故。如。秋。八。月。露。深。可。思。之。尋。云。釋。尊。成。道。時。或。鼻。端。現。噉。字。故。觀。月。輪。其。意。如。何。答。月。輪。云。觀。噉。字。云。其。意。一。致。也。所。謂。今。鉢。云。法。界。總。體。有。不。二。中。道。妙。觀。也。故。釋。尊。成。道。時。觀。月。輪。給。不。二。中。道。妙。觀。入。給。心。也。其。事。相。云。今。所。持。鉢。是。也。凡。鉢。者。色。心。不。二。境。智。冥。合。不。二。中。道。表。相。也。尋。云。以。何。故。釋。尊。成。道。時。觀。鼻。端。噉。字。云。答。噉。字。者。本。有。三。身。也。故。現。前。先。是。觀。給。也。故。守。護。國。界。經。云。其。取。意。釋。尊。晝。夜。可。成。道。給。時。觀。法。不。現。前。故。於。虛。文。告。諸。佛。云。可。觀。鼻。端。噉。字。云云。何。鼻。端。噉。字。觀。時。於。後。夜。成。道。王。フ。也。云云。謂。心。噉。字。者。阿。索。磨。三。字。也。是。則。無。非。三。身。也。本。有。無。作。三。身。不。歸。本。覺。理。不。現。前。成。道。義。不。遂。故。中。夜。成。道。不。遂。後。夜。成。道。成。也。凡。噉。字。者。本。有。無。作。三。身。也。以。本。有。無。作。三。身。爲。歸。命。句。也。故。一。切。眞。言。最。初。噉。字。置。本。有。三。身。歸。命。意。也。云云。尋。云。何。以。故。於。鼻。端。此。觀。耶。答。凡。鼻。端。者。中。道。觀。表。事。也。又。是。月。輪。觀。事。相。也。所。以。止。觀。心。間。心。若。散。亂。時。置。觀。於。觀。國。殿。心。若。混。時。置。

觀頂上。或若清淨時。可觀觀鼻端。云云。謂心鼻端者。風息出入所也。凡息者。令龜細隨出入故。從出入息。修中道不思議妙觀也。其故息者。但色但心。不生故。心中動識法外助。風七所觸言音生也。是則三輪圓滿表事也。故。祕經云。常於自身中觀一呼字。聲出入隨命息不見心與身。但觀字因起等同於大空。云云。此文心。本有命息者。瑜伽成就本源。色心平等法門也。故不見心與識說也。祕密終極說法。顯露是不中談。今。鉢以五輪成器習。如意寶珠談。依此等說也。可思之。尋云。本有命息者。心如何。答。五輪成器者。皆依風輪生。風輪者水氣也。水輪萬法種子也。鉢字法攝也。故有情存命。ホトハ必本有風息具足也。故古今得覺悟者見鼻穴。ハ僧云也。此則活面散人事云也。仍葉上流蘇悉地祕決云。物在之。其中云。兩部教法密音本藏說云。法界義理。留是以爲四句。蘇悉地者。但生一句。不留所名於成就。蘇悉地也。云云。曰。心或柳翠花紅。山山河河等云。此四句法門也。山非山河呼河博瀉瀉治苦地一法不執定蘇悉地法習也。今以鉢五輪或器習。水以動搖爲命根絕。云云。以兩部當定惠時。地輪色法無動轉爲義。是定德也。故水情鐵字院。定惠當時惠法也。惠必以照了分別爲體。以動搖爲相也。故本有命息云也。又次當東西定惠時東方台藏

色法也。西方金剛心法也。又風大方色故。以西方妙觀察智一名說法談義智。此本有命息故也。

尋云。以鉢如意寶珠習名飛鉢法。故如何答。凡鉢者圓融圓滿體。萬法圓滿資也。故名如意寶珠。名飛鉢法也。凡飛鉢法一卷軌記有之。是以鉢如意寶珠習故也。此飛鉢付種種習在之。能可分別也。道士法習說有之。此外法也。付顯宗習說在之。密教習在之。暫付密是云辨才天大事也。故以鉢安檀上。無別本尊奉。此鉢供養也。悉地成就時龍神此鉢頂。或壇那本或舟中。行米錢等運來也。山門相應和尚。北國泰澄大師。那智山空鉢上人。皆是例也。其外處處靈驗社等其例是多。凡辨才天者水神也。龍神是水大精靈也。故龍神大海最底居也。龍神。水輪精也。如意寶珠水輪生。萬法能生根源。故龍神以舍利精。水魂魄也。鉢如意寶珠三摩耶。故龍神是頂虛空飛登故。名空鉢法也。山門相承真言中。蘇悉地部祕經如意寶珠大事也。今飛鉢法一致也。口傳在別更可問。尋云。舍利與如意寶珠一致方如何。答。兜率先德釋云。龍女所慮寶珠者。古佛舍利海中來。是其說也。云云。尋云。何以故。龍神以舍利爲靈寶。云云。答。龍神得舍利。必金翅鳥難遮。故也。又義云。龍神得舍利。必十一衆大龍成也。云云。又義云。龍神得舍利。必離三毒熱

惱也。云云。又義云。龍神以舍利爲重寶事。舍利者風輪精髓也。龍神又水火魂魄也。故龍神得舍利時。必得自在神力也。故以舍利爲例法也。此等種種義勢。以龍神舍利等也。尋云。舍利龍神一體證據如何。答。仁王經云。是般若波羅蜜亦名神符。○護國守云。是其證也。云云。亦名天地鏡者。天者兩部大空。地者索阿大地。以天地爲字賀。此以定惠理智法門。爲龍寶神王也。故理智不二如意寶珠。以龍宮寶也。口傳。尋云。於如意寶珠。幾習存之耶。答。覓大師祕決中云。於寶珠。出七種差別。所謂於世間寶珠。有四種。出世寶珠。有三種。以上七種第一。福報如意珠。示云。依福報。如願樂。福報自在也。云云。第二。大地如意寶珠。示云。從大地五穀萬葉出生。此以爲大地如意寶珠。此則地藏德也。云云。宇賀賀是也。第三。虛空如意珠。示云。從大地出生。處五穀萬葉。於虛空中生長。川河大地草木樹林有情非情。於虛空中生長也。此則虛空菩薩德也。宇賀宇是也。有地無天不可有。有地無天不可有。地以爲天德。天以爲地德。地不載云事ナシ。天不覆云事無。天地間生長。故人問云。此天地人三交。兼。宇賀神王云也。所詮地藏虛空藏。二菩薩德也。云云。第四。鳥骨如意珠者。示云。金翅鳥骨至龍宮。如意寶珠成也。已上世間寶珠。以上三種出世寶珠也。第五。前佛舍利也。第

六釋迦舍利也。第七一心中道也。問。何故以佛舍利名如意寶珠。答。雖鳥類也。福報成就。依其靈骨皆寶珠變也。故大論云。龍肝鳳腦變成如意寶珠云云。此皆福報成就故也。何說出世無漏萬德世尊。靈骨不成寶珠耶。故萬法總體。一心中道。法門色法。利融給故。其舍利變如意寶珠。成給也云云。答云。此舍利事相以行者自心觀法。方如何。答。舍利秘決云。法界體性智大地上。大日鏡智新積。平等性智。火ツケ。解脫自在風。令吹故。白業舍利成也云云。如來涅槃相示云。須返是常在不滅事相也。滅後舍利。是萬法能生種子返。此則生滅不二出離解脫本源也。故舍利拜見奉所。於生死一如相顯。色心境界一如相顯。色心境智一如法門示現給也云云。以上口傳在別。更可問。凡以前所談法門。皆是法界馭都表相。萬法圓滿鉢多種也。所詮山門相承大事。以鉢如意寶珠。習也。如意寶珠者。則是一心中道表相也。故龍女以二顆寶珠奉獻。大聖世尊。是云現成明照大事也。成道表相也云云。此則法花大事也。山門記錄大事也。其證據。大講堂大日鉢印結給也。口傳也云云。

佛子亮圖

溪嵐拾葉集 卅字秘決秘中極極

其字義 卅滿

此卅字也。七者悉也。悉者皆也。皆者圓也。圓者滿也。故名滿字也。圓滿故佛頂圓也。圓字者十字也。十字。七字也。七字者四字也。四字者一切衆生八分肉團八葉蓮華也。兩部不二不壞金剛光明放。入淨妙法身摩訶毘盧遮那ノ妙體金剛寶座。故諸佛福田也。八葉花報也。中臺眞實佛果也。又此滿字。一切衆生流轉還滅六度述十字也。善修行時福田也。作惡業時。非田也。依惡業輕重。受三惡四趣分分苦。依善業輕重。受三善人天分分果報。依分分智慧。菩薩聲聞等證分分位得大智慧。當顯無上佛果。八葉蓮花臺也。此花臺上。日月燈明佛座。雖然五塵六欲雲錦被覆。不顯常住光明。此名凡夫。聖人智慧以卅字。開寶蓮華戶。奉拜實相眞實無漏常住菩薩佛果。一切衆生智慧無故。不開寶塔扉。無始以來生死。開迴。佛說五智如來意佛體似名大日。無無明病名藥師。以無漏妙行名寶生。以知見名阿彌陀。以本來寂靜名釋迦。五輪者。以納無漏萬德名地輪。甚奧甚深。法水無量無邊。情非情大小長短方圓器不擇可應理名水輪。本來靈靈明了。名火輪。無來無去可隨緣之理名風輪。本無一物。無礙自在。名空

輪。如是無量無邊萬德納故名秘密宗。言語道斷教閉口。也。此三重。名字。如大法報應三身也。又三種法華。初善中善後善也。序正流通也。六種震動。衆生六根動。義也。故震動東方鈴菩薩。東方鈴。衆生六根令動義也。震東。東。木也。木肝藏也。肝藏。流轉還滅根本也。故八分肉團大壇上。始自良方引始五色糸。引者演也。糸始延。演。卅上引迴通結故。紐云字。糸丑書也。此糸八分肉團上十二流轉。爲顯表示。丑刀角。結也。胸中智慧開時解脫。云也。故解字。丑刀角書。流輪始元品無明結也。名之合華。最初發心始非此理顯脫。流轉生死發顯云也。開智慧之扉。合花佛果顯時法成就云也。是云解脫。此時名破檀。故結顯始也。破檀終也。悉凡夫離迷心得佛果體云。水。水。外得濕性身故。乍煩惱之依身得常住佛果煩惱不礙故我心。名妙法蓮花經。又結顯者。結者一念迷可得當來果。是名結。顯者脫生死之結。思始云顯。此顯次第次第修行成就功德十字卅字云也。法花開示悟入滿字也。開示悟入四字。如次發心修行。菩提涅槃東南西北也。此本有智慧定惠也。胎金兩部。皆悉歸滿字。我等并世界五輪五陰五色等。甲乙丙丁等。子丑等。地水火風空十二神二十八宿三十六禽等。皆悉卅字四字四密也。

思。人諸佛奉供養思。人諸菩薩同生

遇。思人菩提證得思。人一切衆生利益

思。人一切悉地得思。人一切智得思。人

如此事求人更他術無。但當此阿字可

觀。一切衆生自心本已來清淨ナレトモ。

爲無明覆サレテ不能悟。若此淨ツレ

ハ。即是慧茶羅成。餘處來給アラス。今

此阿字又外來給アラス。只心生也。定

修其心漸清成心清淨故。其字中現其

字門入故。大果報得人能授アラス。若

短命人。日日三時此字思惟長壽得。若

出入氣中。此字思壽命長遠得。其字菩薩

心本來不生不滅故。出入氣思鼻上寸

許。此其字可觀。此觀□下功德。死歸人

還更生得。中功德虛空上十方遊戲。自

在也。上功德即無上菩提至。此法學時

常行住坐臥スヘシ。若心中亂念多。必

此其字可觀。此法修行者。尤急切ナリト

モ。常心不可放。此其字是一切字母。十

方三世諸佛所說法。此字體アラスト云

事ナシ。僅念人一切如來法稱同。乃

至鐵石。此字觀念スレバ。能動念成ル也

已上

一。心字事 已下秀選勘文云云義釋第一住

心門品釋云。此品縮論經之大意。所謂

衆生自心。即是一切智智。如實了知。名爲

一切智者。是故此教諸菩薩。直以眞語爲

門。自心發菩提心。即心具萬行。見心正

等覺。證心大涅槃。發起心方便。嚴淨心

佛國。從因經果。皆以無所住而住其心

故。曰入眞言門住心品云云。義釋第三云復

次衆生一念心中。有如來壽量長遠之身。寂

光海會乃至不退菩薩。無不能知。當知此

法倍復難信。故法華中補處三消。如來四

誠。然後演說シ玉フ。今此經具有修入

方便。乃至一生不成。若能誦受不疑到於

信地。或度信解云云。又云。復次梵音制底

與質多體同。此中秘密謂心爲佛塔也。如

來曼荼羅以自以爲基。次第增加。乃至中

胎涅槃色最居其上。故制底其尊也。又從

中臺八葉次第增加。乃至第三普門身無處

不遍故制底極廣。蓮華臺達摩狀都イハ

所謂法身舍利也。若衆生解此心菩提印者。

即同毘盧遮那云云。山王院雜記云。同此教

大宗以心爲本故。序題云入眞言門住心

品。然則可以心釋爲第一。故列三密。

以身密爲初。以心爲後。若心在內性。身

據外相。此義通涉若凡若聖。不室設論

內性以心爲先。今典約修行門。外相爲

先住。緣入內。此爲便宜。若極論之總攝

心密。三密爲能入一心爲所入。所謂能

所內外總別之義耳。問。示可證即三密成

佛。何故處處著即身成佛。答。此義不

爾。不令輒爾。是一經大體萬教所歸。所

謂即身成佛語同。他其義天隔。何以故。今

教令如實知自心。即是一切智。更不用修

行若微修行。即是洗除心垢。くくく了

即是佛身。得如意珠清涼無垢名爲自然

兩寶。佛亦如是。若有饑垢在中心者。不是

佛也。心上無垢宛然如虛空名爲「如來

云云」已上

本云。建治元年六月五日。妙觀院僧正彼淨

土寺一條殿御息禪師御房。遂業無爲事爲

奉賀之也。于時謁予被命云。或人以心字可

爲本尊。依眞言門可其銘云云。義釋等中

勘明文可與也云云。依之同十二日勘義釋

等抄之云云。秀選金剛記同本表紙云。元初

一念者。常人義。無始生死輪轉始起妄

心。時也云云。又云。我等念念起差別。心初

起云。元初一念云云。彼義甚深云云云云

建治六年正月十四日榮昭記。師示云。或人

云者。禪林寺法皇對妙觀院僧正。觀海觀法

御學問之時。サテハ以心字可爲本尊。然

者色紙心義釋文可出也。付顯密可勘

進之由云云。仍顯教。我可勘也。於密教文

者。助僧都秀選可勘給之由。妙觀院被示

之間。秀選勘文如此云云。已上了

一。但事相眞言師成陰陽師事。示云。道

範義云。唯事相眞言師。三代成。陰陽師成

也。凡陰陽師者。淺略三密義相。知トモ。無

相甚深法義。暗カ故名陰陽師也。今密教

亦復如是云云。師云。不明一心本源者。皆

是外道也。故釋行法於心外。故名爲外道

云云。深可思之

溪嵐拾葉集

正和三年七月七日於叡山黑谷任師說記

之了 天台沙門光宗記

應永二十一年甲午 四月二十三日出之

求法少比丘貞算^{俗七}

鳴呼南無阿彌陀佛

元祿十五年壬午四月二十六日法印實

觀聞

溪嵐拾葉集

一、祕密主名夜叉王事。義釋一云、金剛手祕密主者。梵云播尼。即是手掌。持金剛與手執義同故。經中名互背也。西方謂野叉爲祕密。以其身口意速疾隱祕難可知故。舊翻或云密迹。若淺略明義祕密主是夜叉王也。執金剛杵常侍衛佛故曰金剛手。然是中深義言夜叉者。卽是如來身語意密。唯佛與佛乃能知之。乃至彌勒菩薩等。於如是祕密神通力所不及。祕中最密。所謂心密之王故曰祕密主。能持此印故云執金剛也云云。

一、摩醯首羅亦名商佉羅。印品疏商羯羅骨鎖大也。緣品疏云。商羯羅天此是摩醯首羅。於一世界中。有大勢力。非三千世界主也。經中下文更有瞻婆羅。卽商羯羅忿怒身從事立名。熾盛軌中摩醯首羅天注云。此大自在天。其手用思惟手。又云。欲界自在。伊舍那經云。小自在。護摩軌云。東北方。伊舍那天舊云摩醯首羅天。亦云大自在天。天台法花疏釋同開中云。自在。欲

界第五天。大自在卽第六天。普門疏云。自

在天欲界頂。大自在卽色摩醯首羅也。入

大乘論云。摩醯首羅有二。一淨居摩醯首

羅。二略舍摩醯首羅。其法師因明疏云。外

道有言。成劫之始。大自在天人間化導。二

十四相。匡利卽畢。自在歸天。事者。願懸

遂立其像。其苦行瘁疲創痍骨節相達形

狀如鎖故。標此像名骨鎖天。劫初雖有

千名。時滅猶存十號。此骨鎖天一名也

安公云。因明論說。劫初梵王以苦行形下化人間名

骨鎖天。是初禪主非三千主云云。私曰此文可檢

智度論云。摩醯首羅天。秦言大自在。八

臂三眼。事納天。秦言遍問。鳩摩天。秦云

童子。皆是諸天大權。諸天皆云一切智。○

理趣釋云。摩度羯羅三兄弟是。梵王那羅延

摩醯首羅之異名也云云。又云。指軌不說

摩醯首羅。又於烏摩妃異云。在伊舍那眷屬

中。祕密曼荼羅品列西門。南列自在天。烏

摩妃。私曰。今此西方摩醯首羅。應非應非

色頂淨居。但約欲界末知何天。○云云

一、降伏魔王事。大日經義釋云。不動

金剛者降伏或降令動之。降三世令發

菩提心。白色界頂。一一處次第降

伏下云云。二尊各降一天無其事。入大乘論

云。摩醯首羅有五種。一毘盧遮那摩醯首

羅者。第四禪主也。二伊舍那摩醯首羅者。

是第六天王也。降三世降第六天衆。故理

趣釋云。金剛部中金剛降三世。調伏他化

自在天。魔主。寶部中寶金剛忿怒降伏。

摩醯首羅。蓮花部中馬頭忿怒觀自在。降

伏。梵天。羯磨部羯磨金剛。調伏。那羅延。

慈氏難降。伏諸天。引入佛道。給云云

一、加持事。祕密藏記云。加者諸佛護念。持

者我自行。又加持者。顯如以父精入。母

陰之時。母胎藏能受持生長種子。諸佛

以悲願力放光加持衆生。謂諸佛護念衆

生。內心與諸佛。加被感應之因緣之故。衆

生發心修行。是謂自行已上。卽身義云。加持

者。表如來大悲與衆生信心。佛同影現。

衆生。心水。曰加。行者心水能感佛曰名持

云云。實上人云。所加。行者爲能持。能加。

諸佛爲所持。能加卽所持。能持卽所加也

云云

問云。天台宗有加持義耶。答云。祖師上

人義云。凡密教加持者。感應義也。若爾者。

天台感應義釋。一月一時。浮於萬水。以此

意可成義也云云

一、三摩耶事。義釋云。如來以善眼一切

衆生金剛智體與我無異。是不。以衆生不自

覺知故。從無量金剛智門作種種金剛事

業。惡捨種種大障令至實際。是本。如是實

際名爲無垢眼金剛。卽是除。以師子吼聲。震

動十方佛刹。卽是驚。故名三昧耶也云云

問。四種三昧耶行。答。平等三昧耶者。佛

成道之後先觀世釋佛。如衆生。如平等也。次

卽從本誓成立誓願。如我等無異也。次卽

驚覺有情令入出離之道。諸佛說法利生

等皆是驚覺意也。次卽令斷惑證果。是除

障三昧耶也云云。又有四種三昧耶。一平等

●以下甲本無之 ●原本傍註曰三密抄引之 ●原本傍註曰三密抄云 ●版一顯？ ●連二連？ ●原本傍註曰中川 ●原本傍註曰帖決云

三昧耶。佛成佛之後。見衆生性一切與佛平等也。二。本誓三昧耶。見平等已。憶念本誓。我令衆生。令知佛性。三。驚覺三昧耶。念本誓已。正即是驚覺衆生。令知佛性。四種三昧耶正除障也。

一。供養淨陀羅尼事。師云。多分普通供養眞言讀之。或普供養眞言ニテモ有ナムハ一義云。供養淨陀羅尼經有之云云。更可問也。一。成就物事。師云。中堂以香水爲成就物。大原決何限。小玉耶。

私云。日吉。カツラ。賀茂。アホヒ。熊野。ナキ。稻荷。スキ。皆是有因縁也云云。

一。印信事。師云。三昧流。二通也。蘇悉地。印信。別無之。胎印信及蘇悉地云云。又云。三昧阿闍梨者。三戒隨要記。胎金其一日讀之。仍時刻久カリキ云云。師云。許可。胎八字并行位印明授之說有。件印明傳法灌頂時猶可秘也。何。初心之人可授之哉。三身印明許可授之也。許可有二種持明傳法也云云。

一。齒木事。問。此記意。齒木薦上不投之何。師云。薦上投齒木事谷流也。都率流。不爾。便處置之云云。總薦上投齒木事。本文不見之。妙心太。出外○擲棄云云。源幸阿。授三戒之時。依件心出緣前延。令投捨齒木云云。

又云。大原流令投之時。齒木可令投薦上也云云。

一。許可祕印事。問。許可密印。行法之時

必可結加歟。師說云。二說也。如此密印不可。必結加之。受了。入三衣箱可隨身也。開。舊底云事起。自此云云。一說云。必可結加之也云云。師云。川流。許可灌頂印信一也云云。

一。悉曇不同事。問。東寺人云。慈覺所傳悉曇。南天流不讀。涅槃點。弘法傳中天音讀涅槃點。以中天可爲本也云云。何。師云。覺大師。二流共傳之。於寶月三藏所傳。南隨宗。敬受。中天不讀點事。聲明法語ヤハラクル事也。大日眞言。天台東寺共。唯點。南天音。テム。中天音。トム云云。又弘法大師十住心。以天台立。第八經云。如實知自心云云。義釋有三。如實知自心。二乘菩薩佛也。是初二乘如實知自心也云云。

一。密號事。師云。密號者。成佛之號也云云。

一。法界事。師云。毘富羅者。法界梵語也云云。

一。菩提樹事。師云。菩提樹。活兒樹。延命樹。二名有之。義翻也云云。略之。

一。金粟王塔事。師云。不思議疏。金粟王塔下。得者。善無畏三藏。乾陀羅國。シテ語シヲ聞テ不思議。於唐土書之。南天鐵塔。即金粟王塔歟云云。

久壽二年八月二十三日記之一。片鈴證據事。師云。大原僧都。付一方。被。振之。靜聞。吉云云。

一。遣除從魔事。師云。魔有二。說。本尊。共。魔。又在此。本尊。來。奉防魔也云云。

一。四度獻闍伽事。師云。准提軌可見也云云。又云。以慈悲救并。噴字明加之了。以刀印。指入闍伽器。右方五供等。灑之。後供養之時。左方又如此也。第二度闍伽獻之者。第三度必可方灑之。第三度左方灑之云云。

一。毘沙門堂可。山門佛法流布事。出雲寺流記帳云。叡山根本大師。入道七日。從定起。貢云。我山佛法。過三百餘。義。悉可。魔滅。其後移此寺。僅可。如。螢光云云。

一。圍城寺佛法可。繁昌事。寬平聖主記云。千手院和尚語云。三井寺佛法滅之後。十三年。叡山佛法可滅。但寺佛法難滅。又可盛云云。

一。合殺事。示云。合殺。梵語也。律。音。呂。音。合六反。故等云云。梵語集。見。體。可。示之云云。

一。二王。金剛力士。事。示云。堂舍大門。立。金剛力士。云也。中門。立。二王也。世人金剛力士。一體金剛。一體力士。云。是辭事也。金剛力士。總名也。樣樣。金剛力士有之。千手經。二王者。多門持國也。常當舍立。如此。奈良。二王。增長。廣目。立之。不心得事。歟等云云。

一。虫事。示云。世人此字。虫。讀。僻事。虫可讀也。蟲此字。チウトハ讀也云云。

一。四國傳燈大師。云事。示云。新羅國義淨。慈覺大師。師也。仍加之。寺家灌頂時。如此用之。又三國新羅。可云也云云。

一。和尚事。示云。和尚。梵語也。此云。觀教。

正授戒人也云云

一、阿闍梨事 問。示云。阿闍梨此云軌範師。天竺法呼外道師。名之也。又內道師範通名也云云

一、谷路錄事 示云。世間人云。此錄者谷御房真言書。何等可傳受申。此等コソハトテ書法ヲ與給ケル也云云。是僻事也。其故不談。有ヘキ書モ少少有之。又尤可談書無云也。此錄古傳。點云事無之。而智淵明請等。被點書目六也。然者古點書目六題等云云。不可超寫事。餘帖有之。仍私略之

大師傳法事 傳云。惠果和尚。常謂門人曰。金剛界大悲胎藏兩部大教者。諸佛祕藏。即身成佛之住路也。普願流轉法釋理度脫有情。阿陵辨弘新羅惠日。並授胎藏師位。銀布惟上江北義圓。授金剛界大法。義明供奉。並授兩部大法。今有日本沙門空海。求聖教以兩部祕奧。壇儀下契。漢梵語無差。悉授於心。於如寫瓶。此是六人堪傳其法燈。吾願足矣。惠果又云。此沙門是凡徒。第三地菩薩也。內具大樂心。外示小國沙門云云。又云。延曆二十四年庚寅元。十一年十二月。知玉日蘭院。洗垢結。毘盧遮那法印。右脇而終。是夜於道場。我今和尚宛然立前告云。我與汝亦有契約。於超密藏我生東國。必爲弟子云云

惡露失事 十八道樣樣。若妄念發起惡露失時。作護身等誦金剛輪真言一百遍云云

若闕時念誦者。向朝日作護身等作根本印誦其根本真言一百遍。又方作護身等誦火院真言一百遍也云云。若見惡夢時。作六足尊小心印呪。向其見方搖振印加持。夢神死也。其印二手內縛。並立二中指端相柱。真立二頭指。如戟。其一大指以右押左相。又納掌中是也。右轉辟除左轉結界訖。加持四處真言曰。噯瑟致喇伽羅摩。嗚呼欠。若見諸觸穢不淨者時。以枳梨枳羅真言印。加持自身外除觸穢云云。枳梨枳羅真言者。金剛掘印真言也云云。已上安祥寺和尚口傳也。上堂以前也

一、古老物語云。慈覺大師入巨唐遇諸師受學真言教。最後隨法金和尚又受學。然後自謂諸師所學者。只法金和尚一人所學也云云。示云。是以下餘帖在之。何可披見也

愛染王彌勒互內證不二事 口云。通達菩提心者。彌勒法習知云云。非彌勒力。二顯難成就。依彌勒力可十方淨土往生云云。入道菩提心抄中有之

行法細秘中秘決不可書之云云。有相口彌勒菩提心愛樂無相大日愛染王大菩提口勒云云

臨絕印事 火內相相又二大二頭二小張。立也。誦是也。以水火令內縛。事者。即膝者出定意也

也。一百八護摩者。也。口者何。乳木細煩惱也。如五。物云。

燈法非華等一百八者。指百八枝木也。軌說呼唵魔云。此說尤有。謂云云。火天云。護摩此火天者。非十二天之中。金剛夜叉也。爐者金剛夜叉口也。召如人體造立事在之

元祿十五年壬申夏六月十日法印實觀

溪風拾葉集

一、牛王法事

問。以牛王Q3法一體習方如何。仰云。Q3者佛舍利也。此則色心不二也。境智冥合全體故也。今牛王又色心不二事相也。其故以法門表示時。山家大師事有之。此則真俗不二。境智冥合。一乘中道法門也云云。口傳在別。又云。仁王經二諦品中。真俗不二云。譬如牛二角說。此即色心不二。真俗一如妙理明。凡牛角者。一對事相。雙照二諦明。今寶珠者。色心不二全體也。圓滿心法月輪表。色相質礙。色法形也。此則色心不二體顯也。謂意諸佛覺悟智體。法界一心達。觀心外無一法。此時色心俱周遍法界妙理顯。此寶又色心一如事相顯也。證此妙理時。正覺圓滿至覺位。萬法能生證理開覺也。依之佛舍利以如意寶珠習也。口傳有之云云。華云。多聞天此法本尊事其相如何。仰云。以山門號牛宿事。此法緣起也。付之

重意義有之。牛宿者二十八宿隨一。東北方住宿也。自帝都比較山東北北方住宿方。當建立。山故號牛宿。依之殊。牛王法。修。靈場也。又多聞天東北住牛宿。天衆。故。牛王法爲本尊也。

又云。東北方者方始也。陰陽和合。方故。色。心不二。寶珠。於此方沙汰也。

淨利結界章文云。本有常住曼荼。始自甲。方終諸癸。方畫象而有良氣。爰以舍利祕。決云。法界體性智大地上。大圓鏡智。新積。平等性智。智火付。解脫自在。風吹。羯磨。事業舍利。成已上。釋尊。解脫。涅槃滅盡法。非。常住。不滅。Q3法。示也。舍利。即萬法。能生。字也。故。字法界種釋也。

尋云。以涅槃常住。習方如何。仰云。釋云。

涅槃不生。聲言。不滅。釋。故知。如來安。住三德祕藏。妙理。常住。不滅。內證。顯給也。尋云。以今。舍利法證道。八相。習合。方如何。

仰云。八相者。四教。八相不同有之。圓教。證道。八相。以習之。所謂。生住異滅。滅異。住生。云。此則滅。終。生也。生死。一妙理。智平。等妙理顯也。今。陰陽觀。云事。深可。思之。

尋云。以寶珠。事理不二。習方如何。仰云。

覺大師。舍利祕決。七重寶珠有之。是。事。理不二。一心。以。最極祕法。所謂。寂照。照。俱時。雙照。二諦。以。舍利。本源也。口傳在。別云云。尋云。付。山家。結界。カリコメノ。岡。

云事其相如何。仰云。納良氣者。魘魅魍魎。氣。法幢院。大納良。岡。狩龍也。故。狩龍岡。

云也。此所深沙大王安置奉爲守護神也。是又多聞天也。牛王法。本尊。用多聞天。事。是緣起。尋云。多聞天。本地如何。仰云。付多聞天三種習在之。所謂。大日所變。毘沙門十臂多聞天也。是。Q3耶。儀軌說也。大釋迦所變多聞天。普門隨類。一身也。或。大日經。或。記錄說。分明也。次觀音所變多聞。今。普門品。三十三身隨一也。北方天等。云此事也。

仰云。安鎮義軌中神呪功能。一致。習合。以。之天台。牛王法。本尊。用多聞天也。依之。山家。所謂。天下護持。本尊。安置。多聞天也。年。始。必殊修牛王法。今。中堂。毘沙門是也。口。傳云。

問。鹿王法。相貌如何。仰云。付大威德。

法。習事也。是。毛。牛王法。一體也。然則。水牛。故也。又云。付炎魔天。習事有之。是。毛。牛王法。一體也。其故。炎羅王。地神物體也。故。地藏一體也。其上。炎羅王。字。第一乘。不。可得義也。今。一乘。無價寶珠。云。是也。云。

尋云。鹿王與牛王不同如何。仰云。牛王。

者。大地。如意寶珠也。鹿王。者。虛空。如意寶珠也。謂。意者。牛王法界。大地。爲體。鹿王。以。虛空。無礙。爲其體。此則。金界。智德表也。牛王。表。胎界。理能生也。大概。如斯。

尋云。何故名。鹿王。乎。仰云。釋尊。往昔。四。諦緣生。空理。結緣。給事。鹿野苑。以。鹿。身。結緣。給。故。以。空理。金界。智門。表。也。此則。虛空。藏。菩薩體也。故。祕決云。地面。

無不乘。天。而無不覆。故。夫。雖。施。無礙。德。地。雖。乘。虛空。不可。施。無礙。德。故。地。藏。菩薩。以。虛空。爲。體。虛空。菩薩。以。地。爲。體。天地。和。會。萬物。生長。故。以。牛王。鹿王。寶珠。根本。習也。口傳在。別。可。問。之。

長享三年己酉三月二十一日爲令法久住。利益人天。供養父母。奉仕師長。當寺爲興隆。佛法。此一冊書寫留畢。乃至法界平等拔濟。而已。遍照金剛慶義。百三。

溪嵐拾葉集

知死期法事 私苗

一。達磨四句偈云云。同證道歌云云。一。山家大師御傳云云。從行表和尚傳。

一。慈覺大師御傳云云。從法全和尚傳。已上。

以達磨四句偈爲本也。云。口傳別有也。

問。達磨傳外別有知死期法乎。示云。一傳。

云。死期近付之時。眼光先達云也。夜陰之時。

燈明與暗所皆黃色。見也。死期不幾也。暗。

所皆成黃色。事者。黃泉先相也。云。尋云。

名黃泉意如何。示云。命根有中。有時者也。

問。皆爲黃泉也。仍名冥途於黃泉也。本。

說可尋之。尋云。此外互有知死期方乎。

示云。或傳云。死期近人者。持心於身外。

風聲水音等外境緣著。意身不副也。如此。

成。死期不幾也。譬如。龍馴鳥持。意於籠。

中不寵馴鳥者。持意於寵外也。人亦復如是。出行之時不見足下。外境見。教命根離散之先相也。此上私記之。問。臨終一念。散中何耶。示云。俱舍云。一切有情受生命終如何散心云云。如此文者散心歟。然而大乘心即散心寂定也。定散無妨。首楞嚴定可思之。尋云。何故散心耶。示云。不得寂定。凡夫者被候八風故。臨終心散心也。其八風者天台釋云。永嘉集云。心與空相應。則讚毀讚譽何愛何喜。讚毀則二違。讚譽則三順。加後利衰苦樂。乃成八風。然證空者貴之不喜。賤之不好。心。歌云。自從頓悟了無生。於諸榮辱何憂喜云云。私云。讚毀讚譽者。他人讚謗也。利衰苦樂者。自身之盛衰也。風者以動搖爲義。此八種事相時心念紛飛。故云八風也云云。

一。斷抹磨苦相事。示云。臨終正念秘法有之。聖一和尚自宋朝傳之。別有。斷末磨苦。引正理論委明之云云。問。以三毒爲災方如何。示云。貪水。瞋火。癡風。此三毒即成三災也。故正報三毒者。依法三災也。故壞劫時。水火風三災起。國土令壞也。又正報人死時。貪瞋癡三毒變。水火風三災成。斷抹磨苦相現也。仍壞劫時無間獄。猛火起。初禪至。水災起。第二禪至。風災起。第三禪至也。故俱舍云。要七火一水七水火浸風。謂意火災七度起。後水災一度起。水災七反起。後風災起也。所以火災七

七四十九度也。水災七度也。風災一度也。四十九度。火災起。國土令成灰燼也。水災七度起。世界令深墜也。然後風災起。無一物吹拂。令成空劫也。云云。次正報壞滅時。身體熱惱。事四十九度也。寒冷事七反也。然後五陰離散時。風災也。此間斷抹磨苦云云。止觀此意。可尋之。凡心地修行。人貪瞋癡龜強念慮離。本不生心源。落居スレハ。斷抹磨苦患除ナリ。然則坐禪學道。人臨終正念如入禪定也。其故三識同在理。相。自性淨心本源安住。餘三識寂。故也。六七八三識龜細不同。去三毒念具。第九法性。念慮亡。是則第四靜慮。三災不列如也云云。問。何故第四靜慮不列三災耶。示云。火災至初禪。水災至第二禪。風災至第三禪也。其故第三微細念慮有之。第四禪。念想離故也。其四禪定者。一離生喜樂地有三。天。一。二。三。二定生喜樂地有三。天。一。二。三。妙樂地有三。天。一。二。三。四捨念清淨地有三。天。一。二。三。已上。私云。第四靜慮者。味著念離故云。捨念清淨地也。仍三毒念無之故不列三災也。或人此意ヲヨメル。サクラ華。第四靜慮ニサカセハヤ。風災ナクテ春クラサン。サクラ華。第四靜慮ニサカセテハ。眼識ナクテ何ニヲカ見ン。サクラ華。第四靜慮ニサカセテハ。下地眼識カリテコソ見。次出之不可指南也云云。

一。苦樂一如事。問。第三禪樂無間獄苦一體方如何。示云。一說云。第三禪樂捨受樂也。無間苦捨受苦也。捨受苦樂者。俱是無記苦樂也。故苦非苦樂非樂也。仍一體云也。故五逆調達者無間炎中有。如第三禪樂答云云。或時輪問云。第三禪與無間獄樂有不同耶。如此同此意歟。示云。樂至極非極也。苦至極非苦也。是則苦樂一如意。以如此沙汰ナリ云云。譬如世間溫病時病苦不覺也。至極重苦故也。無間地獄苦亦復如是云云。問。極悅極苦無分別證如何。示云。光疏云。極悅不分別。可與樂相應。極損有分別。非與苦相應云。

一。炎字事。物語云。稱德天王女帝。涅槃經被見給。經云。所有三千界。男子諸煩惱合集。爲一人女人之業障。女帝御門見此文給云。我者雖爲女人。無煩惱心。佛語虛妄也。炎給七度燒給。依此罪障四大休在心煩惱修起。欲心熾盛暫時無休息。仍成大開給。七反燒經故。炎譬也云云。是假說也。不可指南也云云。文義云。如來入滅之時。七方便人各爲茶毘奉付火出。如來。故冥亡火書也云云。彼義吉也云云。問。何故如來不燒炎自燒給。示云。七方便火是果報火也。如來者出世間無漏妙體故不燒也。仍入迦樓羅炎三昧。地胸間。自出火燒給也。不動火生三昧是也云云。又約事相者。胸者心法所在也。心法者火大也。心

藏者南方七識方至也。故矣亡火書也云云
又云生者字用也。滅者字德也。又
二字水火二法也。水火生死二德也。故如
來入火生三昧。諸相好藏給。是入涅槃名
也。如來入寶生尊三昧給。是名涅槃也。本
有字。現。是舍利名也。是以覺釋云。
藏威儀歸本等。云云。此意是寶生義。深可
思之。

一。生死一如事 舍利秘決云。法界體性智
大地上。穢大圓鏡智。付平等性智火。吹
解脫自在風。成羯磨事業。舍利云云。日云。
釋迦入滅相。即是五智轉成貌也。凡如來
者。生死一如之妙理覺悟故。即滅相顯生
相。故。入涅槃成舍利。舍利即萬法能生
字也。故釋云。字法界種云。生住
異滅四相者。四句成道也。又四德四利證
道八相也。所謂生住異滅異住生。此謂
也。八相者即四相也。四相即生滅二法也。生
滅者寂照二德也。寂照全體是一心也。一心
者無去來跡。窮盡法界。深可留心也。近
云云。

一。本無生死事 問。臨終作法事 示云。顯
宗事且置之。付秘教三種有之。所謂一。外
縛印誦咒字。二。本三摩耶印。誦咒字。然
後解印置左右膝也。三。已身自體印。明風
息也。是則無印無明也。已上 尋云。此三
印中何勝耶。示云。常第三印明最秘也。
先師上人義云。深行阿闍梨何自由也。然而
此中。初重外縛最要也。其故終焉時。何。

無知末力。餘印結歟。外縛有力吉
也。尋云。外縛印有何德耶。示云。止云。
外縛者金界月輪印也。是則萬法一心三摩
耶也。心外一法無之。故古人云。有心外法
輪迴生死。覺知一心永棄生死。云云。リ
截斷生死三摩地住。已心法界內證顯。
甚深甚深。

一。西行利口事 古老物語云。西行於雙輪
寺。照月房。終焉期。日來知音等訪來云。臨終
作法如何。西行云。我內證。知門弟候者。向
北方。終候。スラン。若不知內證者。向西
方。テソ終候。ハンスラント申ケリ。然則
向北方結法界定印。如入禪定終。其
時門弟等申ケル。此聖ハ日來。願生西
方。玉シカ。今向北方。天魔所爲。申相。
仍令向西方。彼定印令合掌。一聖遺言不
遺。門弟等所行可。候可。候。不便不便。凡
此聖者。上念佛者。如ナレトモ。內證深
行。天阿闍梨ナリケリ。サレハ高野山。禁上
重重灌頂。遂。又山門橫川。梶尾谷。庵室構。
天台真言。承習。仍終焉儀式。法界三密。本
源歸。無邊無中。寂光。內證。叶。故向寂滅
爲樂。北方。法界定印。結。誠甚深甚深。因緣
物語ナレトモ。真言門所要。故記之耳。

一。禪家終焉不飲水事 示云。每人臨終
時。大小不淨下。也。仍終焉。近付。不難食也。
スロロニ不可飲水也。可用意也。道者。故
實也。云云。

一。臨終加持作法事 示云。凡臨終加持法

者。終焉之時。特以不動慈救呪。可加持
也。魔緣不得便。臨終正念也。不動者。不動
本際之體。寂靜三昧地。仰之故。此神呪功
力。必得正念也。此呪亦名四魔降伏之呪
事。深可思之。

一。死後加持作法事 示云。圓寂以後者。
忽以字觀。燒有滿五天。然後以大日
五字明。可加持之。次佛眼大日。摩耶戒
等。可授也。次地結金剛。金剛網。火院。重結
大界等。如當可加持也。云云。尋云。何故
用重重加持耶。答。以字燒字觀者。滅罪
義也。大日五字以下。加持。生善也。以地結
以下。淨佛國土。成就衆生儀式也。尋云。死
骸無心也。於亡者。加持有何益耶。答。凡
真言教意者。六大四萬三密周遍。法界不二
冥一也。然則一大法界大日全體也。舉一
去處。接萬生也。大師加持大事。依正一致
意。深可思合也。云云。

溪嵐拾葉集
纔覺。玉池。無。滴瀝。次於。波底。取。
神光。無常須。聽。饒。頭。鼓。得。鼓方。
知。幾。日。亡。

或人口傳
七日內死。知。小便。泡。有。無。也。六日內。神
覺。有。無。五。日。睡。泡。有。無。當。日。國。子。有。無。也。
云云。正月二日。朔。日。二。日。子。時。亡。時。
元祿十五年。歲次壬午。正月。盡。日。法。印。實。

觀閱

溪嵐拾葉集

護法事 私苗

秘密。夜叉王事 義釋一云。金剛手秘密主者。梵云播尼。即是手掌。掌持金剛。與手執義同故。經中二名互出也。西方謂野叉。為秘密。以其身口意速疾隱秘難可了知故。舊。淺略明義秘密主是夜叉王也。執金剛。故曰金剛手。然是中深義言。夜叉者即是如來身語意密。唯佛與佛乃能知之。乃至彌。六菩薩等。於如是秘密神通力所不及秘中最密。所謂心密之王故曰秘密主。能持此印故云執金剛也。私云。奪精鬼為佛法成障碍故。秘密主成金剛夜叉。手持秘密三摩耶拂四魔三障難也。故秘經云金剛夜叉云云。疏云金剛夜叉云云。疏云。金剛者智慧也。夜叉者吞盡也云云。世間夜叉者。奪命根入死門也。出世夜叉者。盡無明命根令歸不生妙理也。仍金剛手持秘密器械致佛擁護也云云。

一。不動二持秘密呪生生而加護誓願事使者軌曰。此不動使者。毘盧遮那佛之化身。一持之後生生加護。若求無上出世淨梵行一心精進。當得種種不思議。境界不思議。神通不思議。辨財不思議。力用如是也。證者乃知不可具說。文。不動行者十二時守護事 辰巳 藥師如來 普賢東方

天守 午未 釋迦佛觀音地 申酉 阿彌陀佛文殊 戌亥 觀世音菩薩 子丑 不空成就佛 寅卯 普賢菩薩 辰巳 釋迦佛 巳上 秘決中如此記。仰可信者哉。智證大師不動集中。七十餘尊不動出諸佛皆不動名字在之。十二時諸尊擁護不可疑者歟。深可思之。一。不論不淨護法事 烏瑟沙摩木誓云。我本先願。不捨衆生。常居一處混同穢濁。悉令清淨。惡口云。志字者以不二本源為體。所謂善惡不二邪正一如本體也。故以自性清淨法門。為內證也。是故此尊號觸穢金剛也。云云。然則行者出於一切穢濁處。此尊印明。諸讀。悉得清淨法門也。一。不動與外門立脇仕事 師曰。此事世間人所疑也。案。佛法大綱為佛法護持諸尊案置也。或五大菩薩。或四天王。或八天。或十二天十六善神。或五大尊等也。不動多門。二尊安置意如何。示云。佛法雖廣。不出顯密。不動尊者。大日如來。教令輪身也。密教護持也。多門天者。釋迦如來。正法護持者也。故案置此二尊令護持正法也。深可思之。

一。二王事 垂迹金剛力士云云。廣釋曰。一昔國有一千二子。千子發心。皆成佛道。三子發願。護持其法。天竺。佛守。皆造其像。二金剛神是。如住梵網。又有力士名曰密迹金剛。護持佛法。如密迹說。又妙高山頂。四角有四星。金剛手所住。如俱

舍說文。又曰。生身佛有五百執金剛神護持。法身佛有無量執金剛神護持。如大論說。四不退菩薩。五族執金剛神護持。須臾不離。如大般若說。四乘初心。八魔遠離。執名不退。五大明王常所護持。私云。金剛力士本緣者。不可過此文歟云云。一。二王金剛力士事 示云。堂舍大門立金剛力士云云。也。門立。二王也。世人金剛力士。總名也。樣樣金剛力士有也。千手經。二王者多門持國也。常堂舍立。如此。奈良。二王。增長廣目。立之。不得意事也。一。五大力士即五大尊事 仁王經。一金剛吼菩薩。二龍王吼菩薩。三無畏十力吼菩薩。四雷電吼菩薩。五無量力吼菩薩。已上舊譯。第一東方金剛手菩薩。第二南方金剛寶菩薩。第三西方金剛利菩薩。第四北方金剛夜叉菩薩。第五中央金剛波羅密菩薩。已上新譯。師云。五大力士者。即五大尊也云云。問。以何當何耶。師云。金剛吼菩薩者不動也。真源以無量力吼菩薩為不動云云。先年道源真源論。此事真源說非也。曼陀羅。金剛吼菩薩。畫中心。手持千寶相輪云云。私云。此五大菩薩者。五種執金剛神。一體習合秘

合說文。又曰。生身佛有五百執金剛神護持。法身佛有無量執金剛神護持。如大論說。四不退菩薩。五族執金剛神護持。須臾不離。如大般若說。四乘初心。八魔遠離。執名不退。五大明王常所護持。私云。金剛力士本緣者。不可過此文歟云云。一。二王金剛力士事 示云。堂舍大門立金剛力士云云。也。門立。二王也。世人金剛力士。總名也。樣樣金剛力士有也。千手經。二王者多門持國也。常堂舍立。如此。奈良。二王。增長廣目。立之。不得意事也。一。五大力士即五大尊事 仁王經。一金剛吼菩薩。二龍王吼菩薩。三無畏十力吼菩薩。四雷電吼菩薩。五無量力吼菩薩。已上舊譯。第一東方金剛手菩薩。第二南方金剛寶菩薩。第三西方金剛利菩薩。第四北方金剛夜叉菩薩。第五中央金剛波羅密菩薩。已上新譯。師云。五大力士者。即五大尊也云云。問。以何當何耶。師云。金剛吼菩薩者不動也。真源以無量力吼菩薩為不動云云。先年道源真源論。此事真源說非也。曼陀羅。金剛吼菩薩。畫中心。手持千寶相輪云云。私云。此五大菩薩者。五種執金剛神。一體習合秘

一。二王金剛力士事 示云。堂舍大門立金剛力士云云。也。門立。二王也。世人金剛力士。總名也。樣樣金剛力士有也。千手經。二王者多門持國也。常堂舍立。如此。奈良。二王。增長廣目。立之。不得意事也。一。五大力士即五大尊事 仁王經。一金剛吼菩薩。二龍王吼菩薩。三無畏十力吼菩薩。四雷電吼菩薩。五無量力吼菩薩。已上舊譯。第一東方金剛手菩薩。第二南方金剛寶菩薩。第三西方金剛利菩薩。第四北方金剛夜叉菩薩。第五中央金剛波羅密菩薩。已上新譯。師云。五大力士者。即五大尊也云云。問。以何當何耶。師云。金剛吼菩薩者不動也。真源以無量力吼菩薩為不動云云。先年道源真源論。此事真源說非也。曼陀羅。金剛吼菩薩。畫中心。手持千寶相輪云云。私云。此五大菩薩者。五種執金剛神。一體習合秘

一。二王金剛力士事 示云。堂舍大門立金剛力士云云。也。門立。二王也。世人金剛力士。總名也。樣樣金剛力士有也。千手經。二王者多門持國也。常堂舍立。如此。奈良。二王。增長廣目。立之。不得意事也。一。五大力士即五大尊事 仁王經。一金剛吼菩薩。二龍王吼菩薩。三無畏十力吼菩薩。四雷電吼菩薩。五無量力吼菩薩。已上舊譯。第一東方金剛手菩薩。第二南方金剛寶菩薩。第三西方金剛利菩薩。第四北方金剛夜叉菩薩。第五中央金剛波羅密菩薩。已上新譯。師云。五大力士者。即五大尊也云云。問。以何當何耶。師云。金剛吼菩薩者不動也。真源以無量力吼菩薩為不動云云。先年道源真源論。此事真源說非也。曼陀羅。金剛吼菩薩。畫中心。手持千寶相輪云云。私云。此五大菩薩者。五種執金剛神。一體習合秘

一。二王金剛力士事 示云。堂舍大門立金剛力士云云。也。門立。二王也。世人金剛力士。總名也。樣樣金剛力士有也。千手經。二王者多門持國也。常堂舍立。如此。奈良。二王。增長廣目。立之。不得意事也。一。五大力士即五大尊事 仁王經。一金剛吼菩薩。二龍王吼菩薩。三無畏十力吼菩薩。四雷電吼菩薩。五無量力吼菩薩。已上舊譯。第一東方金剛手菩薩。第二南方金剛寶菩薩。第三西方金剛利菩薩。第四北方金剛夜叉菩薩。第五中央金剛波羅密菩薩。已上新譯。師云。五大力士者。即五大尊也云云。問。以何當何耶。師云。金剛吼菩薩者不動也。真源以無量力吼菩薩為不動云云。先年道源真源論。此事真源說非也。曼陀羅。金剛吼菩薩。畫中心。手持千寶相輪云云。私云。此五大菩薩者。五種執金剛神。一體習合秘

〇〇〇〇主名？ 〇〇〇〇二顯或云密迹者？ 〇〇〇〇二件常侍侍佛？ 〇六二紛？ 〇五二密？ 〇原本傍注曰五大尊 〇原本傍註曰前說云

事有之。般若修行之人。皆名觀自在菩薩。也可。思合之云云。又云。所言如所行所行如所言等行者。觀自在菩薩名也。甚深甚深。

一。本有俱生護法事。華嚴經云。一切衆生初生之時。二神必隨生。一名同生天。二名同命天。亦名遊行神。本有俱生神是也云云。示云。迷妄之時者。惡菩薩評量之靈鬼也。覺悟之時者。常隨擁護之善神也云云。是以釋尊。普賢文殊也。藥師。日光月光也。彌陀。觀音勢至也。不動。冷迦羅制多伽也。辨財天。船車童子也。吒天。須臾馳走頓遊行神是也。定惠。二德陰陽使者也云云。

一。乙護法事。背振山緣起云。夫印度南天竺國在大德比丘。名曰龍樹菩薩。其國在王。名曰德善大王。此王生於十五人王子。第十五王子生後經七日。不知行方。失畢。于時大王失愛子。悲歎無極。爰龍樹菩薩以天眼照見于三千界之處。粟散邊土之境。日域西土之際。背振山現居。爾時菩薩如此事曰。大王。懷歡喜。引率十四人王子。而龍樹菩薩俱來現。於背振山。給云。今鎮守背振權現者德善大王。即辨財天者是也。十五人王子者。即辨財天十五童子是也。發於護法之願。處處示現。玉。最後十五王子故乙護法已上。取意。師示云。不動法。制多伽童子是也。吒天。頓遊行式神是也。辨財天法。第十五船車預御子。今乙護法是也云云。又云。總體辨財天。加之者十

六善神也。亦十六大菩薩也。執作家事。驅仕行者之大願。獨在此童子。如影隨形。晝夜不退守護式神也云云。又云。十五童子十五處布字。即是最上最極秘密瑜伽源底也。阿闍梨所傳心腑之口傳可思之。又云。最勝王經五億八千童子中。以十五童子。爲上首。十五童子中。第十五船車童子。爲上首。亦名吉祥妙藏童子。一定惠兩足福智二嚴是也。以智目行足到清涼池深可思之也。

一。泰澄大師事。越州淺津船渡子也。武烈天皇御宇人也。佛法未度之時分故。佛像無之。仍初以扶立石上。爲本尊行給。次越智峯登而行給。然後白山建立給云云。此泰澄二人侍者護法在之。所以一名臥行者。法師也。二名立行者俗體也。其名曰清定。船渡也。此二人行者。真俗二諦至也。定惠二德也。

一。役優婆塞護法事。傳云。三人侍者有之。所謂義覺義玄義真等也云云。一人持前立。一人持水瓶隨身。一人持鉢從後也云云。如影隨形給仕無違心者也云云。

一。山家大師護法事。相傳云。十二神將大師護法也云云。又御登山最初。天地經緯靈童出現也云云。文云。六所寶塔建立。所所伽藍建立之時。老翁隨送給仕之。大宮權現是也云云。或彌猴常隨給仕也云云。

一。弘法大師護法事。相傳云。無量觀金剛神奉仕云云。又云。天野明神並丹生明神致

擁護也云云。又云。清瀧明神善女龍王等來現也云云。

一。慈覺大師護法事。傳云。八大金剛童子奉守護也云云。又楞嚴院中堂五體護法在之。其中赤山明神。化龍神王。護法童子。摩訶加羅。深沙太王等是也云云。

一。相應和尚護法事。和尚是不動使者。法成上人故。八大童子等常隨守護也云云。加之乙護法。赤色童子也。若護法白色童子也。最勝王經中。吉祥妙藏童子是也云云。

一。相應和尚獨古事。物語云。相應和尚爲川。御出京之時。渡橋ケルニ。御念珠川中落入給。流水共流行ケリ。御獨古水中投入。念珠取可參被仰時。獨古念珠追付。流水通上念珠前達來。其爲體如蛇蛙追橋近付時。念珠懸獨古。奉和尚畢未曾有効驗也。此併乙護法所爲也。此獨古飯室良快僧正御房相傳也。于今山有之云云。

一。谷阜慶護法事。傳曰。聖天顯形捧盃勸之曰。吾爲護法。一時不離。是先聞梨依病問絕。帝釋天命曰。汝病尤重。雖違禁戒。每日可服桑落一杯。便示其器大。可半舛。又云。薄茶有一童子來曰。持爲牛馬走。聞梨兒之身體肥壯。其首如鏡。視瞻意氣。殆鬼神中之人也。問曰。自何處哉。童子曰。多年化播磨國書寫山性宅上人云。聞梨與飲食。童子曰。被加印呪。何不愛之。爰知爲靈物。爲遠所使早還。

報命四五日路。唯在涉者。渴。空。洗。雖不用竿棹。又童子曰。背振山地震者。堅牢地神之出也。躬見此事。盛德所來也。不奉仕佛法者。每事失。使已上。私云。此乙護法。如影隨形。常隨守護之善神也。仍乙護法之間井房在之云云。

一。書寫性空上人護法事 上人給仕乙護法後山門于皇慶給仕已。乙護法者。世上一人給仕發誓在之。所顯示現而見。誦阿闍梨奉仕也云云。此上人入滅之時。今護法間。上人沒後何人可仕耶。上人云。皇慶可奉仕也云云。仍移山門畢。

一。三昧阿闍梨護法事 記云。三昧阿闍梨。大圓坊住。此坊乙護法。間在之云云。

一。大原僧都護法事 此僧都。冥致擁護。ケリ云云。

一。智泉坊護法事 智泉坊覺範。毘舍鬼。云護法守護。仍智泉坊乾部屋住之。于今靈威在之云云。

一。念念護法事 木崎一圓長老云。開語一念心性本不生者。本有覺體現前。此時魔數念惠慈曼陀羅聖衆顯。行者守護也。故念念護法云云。又三昧流習云。持真言行者法護次。三悉地并功課真言誦加也。行者既三身圓滿。覺體成就之時。諸天悉擁護云云。

祕密式云。祕密灌頂者。八萬四千護法常隨守護不捨離也云云。凡一尊一法。修行者。必本尊成護法。守護行者也。然則持真言行者。不可蔑加。爲行者惡行。成之者。必護法致治罰也。深可思之。

右護法者。見誦阿闍梨成果。護法必守護也。凡人身者。色心二法在之。色法。五大也。心法。五智也。故色心二法既法界體也。開悟畢。五種執金剛神等守護給也。仰可信者耳。

正和三年四月十三日於黑谷任師說記之畢

天台沙門光宗記之

貞和四年十二月二十六日於法勝寺給全山院御本書寫畢

于時應永二十六年己亥 五月十三日於播州書寫山中院得佛坊

功筆了秀慶

于時應永三十三年丙午 七月於同山觀實坊敬染筆耳

獻星三十歲

溪嵐拾葉集

口決

一。真言誦七反事 示云。二十一反者廣也。三反者略也。七反者處中也。故用七反也云云。又口決云。三部聖衆皆是如來之四種法身也。依法身出三密加持。今爲顯彼能發之四種法身。所發之三密。故用七反也云云。

又多病多藥喻アリ。故真言七反誦云云。

一。加如法名言。法等事 如法佛眼。如法尊勝。如法法華。如法北斗。已上。

示云。准大法也。所謂大法之時者。立四壇也。大壇護摩壇。十二天壇。聖天壇。以上四壇也。又立二壇。事有之。大壇護摩壇也。又云。法華法。三昧流。立五壇。所謂三壇。如前山王壇。十羅刹壇。加也云云。又云。金輪法。准大法。不云如法金輪也。又云。大熾盛光法時者。胡摩壇四壇立之也。其故表四種成就也云云。

一。佛眼第三度觀事 三昧義云。佛眼大呪金輪。字誦加也。所謂ロロソホロシハロシタロシヤネイサルハアラタサタニユイソハカ云云。

私云。瑜祇經難。字。不說事也。云云。悉地經。字。說勝。云云。

尋云。佛眼呪中在。字。證據如何。示云。佛眼曼荼羅中。金輪有之。金輪曼荼羅中。佛眼有之。深可思之。慈鎮和尚口決如此。甚深甚深。

一。祕藏法等事 岡崎僧正云。光明真言法。根本印本尊。祕藏也。其故。本尊種種習事有故也。仍胎藏曼荼羅懸行也。是祕。本尊也云云。又云。安慶者池上附法上足。弟子故。大法祕法。悉傳受給也。然而光明真言法。許被習落。仍遇大原僧都。相傳申。云云。聖天法。雙身法。祕道場也。尊形習事有故也云云。

一、最初箱口決不同有之事 吾山大師此
事顯一密一、兩箇大事也天台座主唯知一
人餘人不知秘密也。天台流秘事、未散
在流布大事也。爰法曼陀流、此事一大事
習傳、付之兩種有之、一、良快僧正奉
授峯殿是也。開自御寶傳也云云。二、東陽
和尚解堂故、覺為前唐院大事等被註置、
隨分秘事也其深甚深

一、別行經大經事 三昧流相傳義云、瑜祇
不二說、今經者而二說、瑜祇本有為本、
今經者修顯為本、不二、而二尊天台習故、
今經甚深也習也

一、真言三學事 古德云、陀羅尼有之、多
字一字無字也、無字者國覺無相理也、此理
祕密也、一字者種子等也、多字者佛頂陀羅
尼等也

一、真言結集通阿難事 覺大師御釋意云、
金剛頂義決、金剛手結集云、何阿難耶
答、依伴者亦通阿難云云

智證御釋云、四種阿難外有真言結集、阿難
大日如來善門法身法界阿難云

一、三寶院得名事 示云、五祕密是一 如法
愛樂是一 舍利是一 已上法是也、以之三寶
院令號也云云

一、三種真言事 示云、本地真言、加持真
言、本地加持不二真言也、本地者所謂法
界自然義也、是則本有意也、諸佛此義傳
說、以之加持身云也、本地者住、加持、顯
加持者、以本有為體、本有加持不相離

故、不二真言云也、以始本不二義為加
持也、故論云、若覺者是始覺、若不覺者是
無明、若離二義者即名本覺、不可思之
一、以三國習三寶事 示云、天竺者五胎
形國也、長且者三胎形國也、我國者獨胎形
也、此三國者、法示自然道理、三胎形也、此
三國即三寶也、天竺、佛生國故佛寶也、唐
土、教法流傳國故法寶國也、仍經論釋義廣
唐土、弘、我國者佛、法、傳來、修行、僧寶
也、和合為義、一體三寶可思之

一、以我三業奉獻本尊事 義釋云、三世
無礙智戒凡結緣者、皆令預聞其四種根本
及三昧耶一偈則當可識之、私云、三世
無礙智戒者、三平等戒者也、四種根本者、不
應捨密法等四種也、一偈者佛說三摩耶等
四句也、凡真言門有七種戒中、今戒第二也
云云、大日經云、住此戒者、以身語意合

為一、○捨物自身奉獻、諸佛菩薩何以故○
若捨自身則為捨彼三事、義釋云、合
為一者、即住三平等法門、是故名三世無
礙智戒○身口意業自無別體唯是正文
私云、三世者、過去現在未來也、以三業名
三世也、以我三世三業也、即是捨我身義
也、捨身業諸佛歸三平等理義也、若歸終、
即是佛戒也、三世身口意平等圓融無礙○
戒云事也、三世三業、總其體唯心無礙也、仍
御願尤叶、三世無礙智戒意也、委可見義
釋也云云

一、石山本尊事 東寺流真言師物語云、石

山寺本尊者、二臂如意輪觀音也、與願施無
畏印相也、隨分秘事也、可祕藏之云云、又
云、此如意輪本誓云、洛中觀音祈誓不成
事、我前參詣三度不成云者不可垂跡
也云云、効驗無雙觀音也云云

一、彌勒像事 或處寶冠、與願施無畏佛
像、願真言師等故、以何佛像不知也、無
畏手、如掌也、左願手、左膝上、覆、或
時祕決、中、披覽、是、三六像也未因位、不
成正覺故、與願手、覆、成等正覺時、此
與願手、可仰也、此手、觸地印名也、委可
問也云云、私云、六與觀音一體也、天王
寺救世觀音御座、三六被、書付、又清水
寺參詣時、光彌勒真言誦悉地成就、也最
極祕事也云云、或云、清水寺、二月八日奉修
三六會事者、三六觀音一體故也云云

釋云、現圖曼荼羅、本經三六觀音圖替、事
如何 答

示云、大方觀音三六一體、無相違也、現
圖曼荼羅事、因分在前果分後顯意也、サ
レハ爾列、歟、又云、果分佛在前因分補
處菩薩後列也、阿彌陀ノ後觀音有之、釋
迦後列、三六也云云

一、三昧流高机行法事 示云、□一尺高壇
上、安十九箱、其迴三重机有、其上山王
七社奉安置於此前修祕法也云云

一、散杖祕決事 義爾上僧正散杖祕決、一
卷有之、最極祕事、被、注、甚深甚深、散
杖、三品アリ、所謂初重、以第草、滴之、次、

以指酒之。次三層八義示散杖酒之云云此三層散杖。華藏世界相觀曼荼羅ノ全體也。胎藏散杖金界。水以酒之。灌頂至極也。字法界。種意可思之。委細可被尋也。

一。山王供三重事 初重如常七社本地供是也云云 第二重金輪行法如常觀音有異云云 第三重垂迹行法○此三重行法中。垂迹行法最極也。垂迹外不置本地意也。本迹雖殊不思議一可思之已上三昧流習也

一。以吉日可爲結願日事 示云一切行法時。始行日不可簡吉日也。以結願吉日爲詮。第八日爲吉日者。其日可結願也。若其日爲凶日者。第七日可令結願也。若又第七日爲惡日者。第九日可令延引也云云 已上三昧流習也云云

一。振鈴斷聲事 儀軌文。虛心軌 御願常任金剛記。都率三密抄等。斷聲有之。當流振鈴和叶本文歟 已上穴太

一。拍掌可有聲事 小川僧正有威夢。法全和尚夢中示云拍掌有聲吉也。仍小川令有聲也云云

一。參堂祕法事 先師示云。參堂之時。必先行者心通本尊身。以本尊心遍行者身。可觀想也。不如是者。雖參堂全非參佛儀也云云

弘法大師云。諸佛法界故。我身在中我心法界故。諸佛在中云へり。三平等觀意也云云

一。參社祕法事 師云。參社祕法。不用入

我入。捧法施等也。神明法樂祕法等有之云云 或祕傳云。只參社計ニテ前シテ無所作也云云 最祕ニテ習事アリ云云 或傳云。山王不似餘神。以法門建立神明。故其深法施不可有相違也云云

一。初心時不用振鈴 師云。叡山東塔持明房延殷門徒。不用振鈴。其故件延印戌刻計。我持佛堂緣行道。尊勝陀羅尼誦往反之時。如影人出來云可申事由云云 延印何者問。答云。我是自此北方檀那院邊侍。非人也○來之間贈御施食續命。而此程中絕間無術候也。爰延印召行事僧。尋子細之處。行事僧申云。依無御時斷件施食。小法師原食作云云 延印道理コソ申。若人食ウヘキ物ヤ有。行事僧申云。此程御時斷絕候也。但三階ニヲリウツマタアラ

ノリ體物候也トテ。四五合計取來緣。ハシニ指置。非人云。加呪印令與給云云 仍延印加印呪施畢。其時ヒキヨセヒキヨセ食了。申云。御行法時振鈴聲。留候ハヤ申。延印云。依何事如此申哉。非人云。振鈴聲タニモ仕レハ。自此北方候非人乞者。皆頭モチアケテ多驚候云云 延印云。汝不知事也。早罷歸云云 雖然延印存生之間。不憚振鈴。最後遺言。我無畏。門葉等定振鈴用。非人乞者集。成障礙歟。爾者我門葉不可用高聲振鈴云云 仍持明坊流鈴物。サシテ振也。延印無止人ニテ御スル上。老僧ナリト云ヘトモ。後歸皇慶爲弟

子也。其故ハ延印中堂爲入堂谷皇慶住坊後。スクルニ。房後山必振動。其後延印アヤシミテ聞。皇慶行法。聲發地神。眞言誦時地震ケル也。其ヨリ皇慶弟子成給也。其由皇慶傳出。可見也。仍當流印信。皇慶次延殷載タリ云云

一。有功眞言事 橫川心城房義云。當三昧流口決云。以藥師明。有功習也云云 尋云。示故如何 答。示云。山家大師以藥師法大事習傳給ヘリ。仍用有功尤山門。建立可思之

又師物語云。故栗田法印云。有功眞言。字明用也云云 其故。字者。言語不可得字也。行者。無始已來妄想言說翻。法性法然。自覺言說成也。仍用也云云 又云。公慶師云。有功眞言者。凡不限一尊一法云也。何尊。有行者日來持尊。入功尊。明云也。御修法卷數ナントニ護衛明。出タルハ持尊事云也。私云。此義古義也云云

一。有功眞言事 星光院義云。當三昧流以不動眞言爲有功眞言也。然而又不動私記中。有功眞言云へり。是多聞天眞言用也云云 其故當流。多聞天法。以テ祕事故也。付多聞天。雙身祕事有故也云云

一。求開持初心行者無左右不可修事 星光院義云。求開持與聖天法。不可修也。作成就行法故也。初心者不可相應也云云

一。求開持初心行者無左右不可修事 星光院義云。求開持與聖天法。不可修也。作成就行法故也。初心者不可相應也云云

一。求開持初心行者無左右不可修事 星光院義云。求開持與聖天法。不可修也。作成就行法故也。初心者不可相應也云云

一。求開持初心行者無左右不可修事 星光院義云。求開持與聖天法。不可修也。作成就行法故也。初心者不可相應也云云

一。求開持初心行者無左右不可修事 星光院義云。求開持與聖天法。不可修也。作成就行法故也。初心者不可相應也云云

又義云。求聞持法修。程行者。一處不住。成也。其故。可尋也。云云

三昧流印板事

溪嵐拾葉集

本六

文安三年二月八日於龍宗寺書寫畢

後學稱號 自他開悟

文明十二年庚子 五月二十三日於當寺方丈偏爲佛法再興門葉繁昌書寫訖滿山三寶知見納受

寶知見納受

帝釋寺住持沙門通舜^{五十}

于時長享三年己酉 七月十日於鞍馬寺爲佛法興隆平等利益書寫畢

佛法興隆平等利益書寫畢

丁酉慶義^{五十}

溪嵐拾葉集

四十九院事 內院莊嚴事

觀音來迎事 安養都率事

往詣都率事 善光寺

現婆娑事 佛字讀事

當麻曼茶羅事 般若室事

大師入定事 大師渡天事

東寺事 扶桑事

四天王寺事 役行者太子一體事

神明行基一體事 鞍馬寺正觀音事

溪嵐拾葉集 私苗

安養都率事

一。都率四十九院事

第一恒說華嚴院

第二守護國土院

第三覆護衆生院

第四般若不斷院

第五念佛三昧院

第六彼但三昧院

第七修習慈悲院

第八常念七佛院

第九鎮國方等院

第十常念常樂院

第十一少欲知足院

第十二地藏十輪院

第十三常樂普賢院

第十四精進修行院

第十五常念不動院

第十六恒修菩薩院

第十七三說眞言院

第十八廣明十惡院

第十九如來祕藏院

第二十灌頂道場院

第二十一說法利他院

第二十二常行說因院

第二十三金剛修法院

第二十四法華三昧院

第二十五法華三昧院

盧舍那佛

五大力菩薩

佛眼尊

般若菩薩

大勢至菩薩

轉法輪菩薩

過去七佛尊

過去七佛尊

佛頂尊勝

釋迦涅槃像

戒波羅密菩薩

地藏菩薩

普賢菩薩

精進波羅密菩薩

阿闍如來

善戒童子知識像

善見尊者像

世親菩薩

大盧遮那佛

金剛手菩薩

釋迦說法像

文殊師利菩薩

大日如來

釋迦多寶像

釋迦多寶像

第二十六恒念觀音院 六觀音像

第二十七求聞持藏院 海阿難像

第二十八梵釋四王院 梵天帝釋四大天王

第二十九彌勒法相院 彌勒菩薩

第三十施藥悲田院 藥王菩薩

第三十一金剛吉祥院 吉祥菩薩

第三十二念觀文殊院 文殊師菩薩

第三十三平等忍辱院 忍辱波羅密菩薩

第三十四造像圖畫院 修補如來

第三十五安養淨土院 阿彌陀如來

第三十六理正四天王院 炎魔天像

第三十七檀度利益院 檀波羅密菩薩

第三十八因明修學院 龍樹菩薩

第三十九觀虛空藏院 虛空藏菩薩

第四十梅檀救護院 摩訶迦葉像

第四十一準學傳法院 諸經像

第四十二常念總持院 五大明王

第四十三理觀藥師院 藥師如來像

第四十四伴行衆生院 金剛力士

第四十五供養三寶院 金剛菩薩

第四十六北方他勝福院 寶頭盧尊者

第四十七不二淨名院 淨名居士

第四十八光行如意院 禪波羅密菩薩

第四十九常行律義院 釋迦說法像 已上

一。都率往來觀音來迎證事 最勝心明王經云。臨命終時。觀自在菩薩即當現身。而爲說法。命終之後。生都率天宮。不墮於三惡道。云云。探玄義云。未斷煩惱者。引生都率天。已斷煩惱者。引生西方極樂世界。

迎以應得。爲本故。中並理智二相兼。意也。能可思之。又云。此曼荼羅織始事。口傳有之。可尋之。口云。此織始逆卷大匠。息女也。織者教門也。其實。此織姬繪書。此曼荼羅書也。不可口外。最極祕事也。云云。

一、般若若屋事。大和國生駒郡有若屋。玄奘三藏大般若經納之。付之巖窟三在之。中央大日也。左右若屋。不動毘沙門。安置之大般若經。若屋內奉積籠也。頂口開。大般若氣出。十六善神爲守護影向給云云。師云。口傳云。是則我國南天鐵塔習也云云。

一、海大師入定之記云。下居於高野之樹下。遊於都率之內院。不關日月之影向。檢知所所之遺跡。已上此讚州善通寺誕生院柱銘書付也。云云。但弘法大師御筆也。自承和二年乙卯至嘉元三年乙巳。四百七十一年云云。禮惠檢之。

一、海大師入定所所示現事。一、高野奧院。二、高野佛生國。三、山一山。四、高倉岩屋立都率天口傳。又云。御入定之所。高野山丑寅方。當入定給也。木有曼荼羅ノ彌勒葉當也。都率往生義可思之。又云。御入定所峯上佛生國云所。釋迦淨土。シテ十大弟子并座。大峯佛生國。一體習也。最祕最祕。不可口外云云。

一、弘法大師渡天事。傳云。大師御入滅入棺之時。留一履還西天云云。私云。一履者教迹留事表也。辨才天。一足留云事是也。還西天者。大師者觀音化現也。歸本地事云也。

一、東寺事。口云。世人口遊云。對西寺號東寺云也。大師御記意不知故也。所以佛法東漸表。我朝。印土。佛法。弘事。花。句。外。露。實本。歸義也。故東因獨胎方也。西果五胎方也。唐因果不二所故。三胎形也。依此義太神反釋尊成。說法利生。施其遺跡。教無殘所。傳教大師我朝傳給。是鎮護國家道場名。弘法大師大日教法傳給。東寺安置。是則自果歸因故。果。西因東也。佛法安置所。故云東寺也。大師大神祕記見。其文曰。神明應迹釋迦成道。神事佛事併此道理云云。又本記云。大日靈貴國書公達還「」國讀事。佛法東漸義。可思之。

一、扶桑國事。東國號扶桑。朝事詩云。日出扶桑路。遙昇若木枝云云。東字。木。以。日。串。也。謂意。日神上。菩提樹。貌也。桑者四十八也。故受大師御釋云。過去久誠菩提樹彌六相應緣木也云云。凡桑者乳樹也。智慧靈木也。何求聞持用之。又云。桑者靈義根源也。馬鳴菩薩垂迹者靈之。淺略。自業得果道理自轉事表也。深義。彌陀。證菩提。智體東土慈悲施示現。如如觀世音馬鳴菩薩也。名也。靈養。衣裝根元也。又是忍辱法衣慈悲護護意也。所詮皇太神宮日神東土木方。居座表也。

一、四天王寺救世觀音事。又說。聖德太子即天照太神再誕也。未來記云。我末世應世次第者。聖武天皇弘法大師聖寶僧正云云。依之小野方。聖法流。故。以如意輪以十八道本尊。聖法即大日智故也。此救世觀音。諸義軌中。總以不見處也。知六觀音總體救世觀音。其六觀音中。如意輪爲本。聖德太子六臂如意輪造給時。思惟二臂祕佛作也。如意輪胎藏大日一體習也。其證據。三六儀軌。慈氏名毘盧遮那。盧遮那名慈氏云云。又略出經。彌勒七名如意輪。八名同名故。三六如意輪大日一體習也。以此意。太子救世觀音造。足下。三六云二字書給也。是天王寺最極祕事也。依之如意輪寺。彌勒作。三六寺如意輪造給事此意也云云。

一、如意輪尊星王一體事。尊星王者。本地一字金輪即胎大日也。故天王寺緣起云。金堂下有龍池云云。尊星王乘龍也。人。明星天子習也。此明星乘龍也。池上。如意安置事。尊星王乘龍意也。

一、役行者與太子一體事。見大峯緣起。役行者太子一體見。其故。大峯役行者。即天照太神注。大峯靈鷲山欠來イヘリ。日本最初天逆鋒本處是也。行基菩薩注。其詞。日本一州佛法利益。法喜菩薩利益也。書留。法喜菩薩者。役行者異名也。六十華嚴住處品明說。又云。無竭菩薩法勇菩薩法誦菩薩。是同體也。行基菩薩注給。知太子正太神宮再誕也。行基又太神宮再誕

即天照太神再誕也。未來記云。我末世應世次第者。聖武天皇弘法大師聖寶僧正云云。依之小野方。聖法流。故。以如意輪以十八道本尊。聖法即大日智故也。此救世觀音。諸義軌中。總以不見處也。知六觀音總體救世觀音。其六觀音中。如意輪爲本。聖德太子六臂如意輪造給時。思惟二臂祕佛作也。如意輪胎藏大日一體習也。其證據。三六儀軌。慈氏名毘盧遮那。盧遮那名慈氏云云。又略出經。彌勒七名如意輪。八名同名故。三六如意輪大日一體習也。以此意。太子救世觀音造。足下。三六云二字書給也。是天王寺最極祕事也。依之如意輪寺。彌勒作。三六寺如意輪造給事此意也云云。

一、如意輪尊星王一體事。尊星王者。本地一字金輪即胎大日也。故天王寺緣起云。金堂下有龍池云云。尊星王乘龍也。人。明星天子習也。此明星乘龍也。池上。如意安置事。尊星王乘龍意也。

一、役行者與太子一體事。見大峯緣起。役行者太子一體見。其故。大峯役行者。即天照太神注。大峯靈鷲山欠來イヘリ。日本最初天逆鋒本處是也。行基菩薩注。其詞。日本一州佛法利益。法喜菩薩利益也。書留。法喜菩薩者。役行者異名也。六十華嚴住處品明說。又云。無竭菩薩法勇菩薩法誦菩薩。是同體也。行基菩薩注給。知太子正太神宮再誕也。行基又太神宮再誕

即天照太神再誕也。未來記云。我末世應世次第者。聖武天皇弘法大師聖寶僧正云云。依之小野方。聖法流。故。以如意輪以十八道本尊。聖法即大日智故也。此救世觀音。諸義軌中。總以不見處也。知六觀音總體救世觀音。其六觀音中。如意輪爲本。聖德太子六臂如意輪造給時。思惟二臂祕佛作也。如意輪胎藏大日一體習也。其證據。三六儀軌。慈氏名毘盧遮那。盧遮那名慈氏云云。又略出經。彌勒七名如意輪。八名同名故。三六如意輪大日一體習也。以此意。太子救世觀音造。足下。三六云二字書給也。是天王寺最極祕事也。依之如意輪寺。彌勒作。三六寺如意輪造給事此意也云云。

即天照太神再誕也。未來記云。我末世應世次第者。聖武天皇弘法大師聖寶僧正云云。依之小野方。聖法流。故。以如意輪以十八道本尊。聖法即大日智故也。此救世觀音。諸義軌中。總以不見處也。知六觀音總體救世觀音。其六觀音中。如意輪爲本。聖德太子六臂如意輪造給時。思惟二臂祕佛作也。如意輪胎藏大日一體習也。其證據。三六儀軌。慈氏名毘盧遮那。盧遮那名慈氏云云。又略出經。彌勒七名如意輪。八名同名故。三六如意輪大日一體習也。以此意。太子救世觀音造。足下。三六云二字書給也。是天王寺最極祕事也。依之如意輪寺。彌勒作。三六寺如意輪造給事此意也云云。

也故太子役行者一體也見

一。天照太神與行基菩薩一體事 聖武天皇御代。東山。紫色沙門來。聖武天皇示云。金銅十六丈。盧遮那佛可造立也。云云。于時天皇夢覺。天竺震旦此程大佛無之。我朝小國也。正冥衆告。天照太神可奉祈誓トテ。行基菩薩勅使トシテ。太神宮。令參詣于時行基菩薩。內宮杉本。整居。釋迦如來舍利。太神奉供。其時太神感言。重重有之。又示云。我遣垂迹神可令遂天王願也云云。仍今大佛殿。天照太神依冥應建立給也云云。然則東大寺。三國國軸也。三國第一大伽藍也。知皇帝太神也。太神即行基菩薩一體分身見。其後舍利。依神勅爲末世利益。伊勢飯高郡入瑞瑠壺埋畢云云。其日記分明故。當祭主正中二年堀出之云云。

一。鞍馬寺本尊爲正觀音事 金剛王院相傳云。鞍馬寺毘沙門者。模造正觀音也。鑒眞和尚弟子某所造也。然而衆生智慧裏。福欣樂故。且化他義號毘沙門也。鞍馬者觀音慈悲大導師鞍馬云也。運載義也。此本尊祕印用時。八葉印胎藏五字明。用事最極祕事也。此尊胎藏大日習也。其故三形塔婆四重圓蓋衆生。本有曼荼羅。故實此佛以柏木造。其故必造營時。良方角內陣柱柏木立。故今炎上時。錢右衛門尉造營時。大原梅宮以柏木宜旨切之內陣良柱立。此其證據也。又云。此本尊

爲觀音證據。本堂西并千手堂。其下柏木カフアリ習也。指本尊詞也。最祕最祕。又云。鞍馬寺參詣人。必清水寺參詣此義也。可思合也

天台沙門光宗記之

元應元年四月十一日於金戒院任師說記之

元祿十五年壬午孟夏既望法印實觀閣

溪風拾葉集

鐵塔事 末私苗

一。橫堅鐵塔事 示云。橫堅塔事。未悟重建立之。所謂一切衆生本有法界妙理。未開悟故。理性是則橫平等法門。故也。次堅鐵塔者。覺悟前開之。所謂本有塔婆修顯。故云鐵塔也。所詮橫云者。胎藏意也。堅者金界意也。修性本有義以可心得也云云。

一。鐵塔重重習事 示云。一。白劫初有之。法身有。一。一事化現塔婆。爲具言緣也。化現塔婆。三。觀作塔婆也。又義云。南天鐵塔者。本有法身。金粟王塔婆者。修得報身。北天竺有藏者現所表。

私云。南天鐵塔者。釋迦即大日。事表也。北天。有藏。大日即釋迦。事表也。是智證大師難記意也。

一。雙圓性海事 法華開題云。私苗雙圓性海。常談四曼自性。重如月殿鎮說。三密自樂。人法法爾與廢何時。機報絕人。正像何分文

義云。此文者。法花法塔。釋文也。本迹不二。兩部理智境智相照。義宛然也云云。物語云。雙圓坊。光明院之性海房寄宿。石見入道重如。月輪寺近住。侍由聞。路輝雙圓。性海房ヤトリヌ。重如。月輪ヤスム覽

一。性圓塔圖事 高野大師塔圖三種樣有之云云。又云。城興寺僧正塔圖樣有之云云。此等皆悉五輪種子向合出。塔婆也云云。

一。南天鐵塔事 岡崎桓守僧正房義三昧云。南天鐵塔者。我等心藏習也。付之種種習事。所謂一心法界。感見鐵塔。開習也。一心芥子。以法界。開示給。此事也云云。心藏者南方主也。不二灌頂義以可得心之。問。鐵塔者最初龍猛之感見也。又善無畏於金粟王塔下。感見。爲同爲異哉。如何。答。有同有異。同者一心法界。開顯。皆是鐵塔。開意也。龍猛無畏。非。代代傳法。阿闍梨。共是皆開塔義。天台一心三觀相傳時。皆塔中相承云。如。次。異者龍猛於南天。感見。無畏於乾陀羅國。感見。時代雖異也。所見異也。同而不同。不同而同。自在可心得事。

宮相承次第也云云尋云何人自龍宮相承如何答如來滅後一千年間鐵塔未開以前金剛薩埵真言流布事此則龍宮廣本也云云尋云龍猛大士者持誦大目五字明從何人受之耶答菩提心義云云若諸大菩薩所說四種陀羅尼中大目尊陀羅尼呪若人持誦歸依大目雖不具釋印契觀念能致悉地等云云一義云陀羅尼集經雜部真言教也此經中大目乃至諸尊印明等明可思之

一以五字明爲兩部真言事示云胎藏儀軌中其言五字明以胎根本明次三種悉地真言中以今五字明爲報身真言報身者智慧金剛義也故以此一明兩部真言通用因尋云三種悉地中報身明流相承不同一向報身明不可治定歟如何答相承義不同以五字明爲不二明也云云

一以兩部不二爲真言本意事降禪義云凡密教意理智不二兩部未分本源住也理機聞爲胎藏智機聞爲金剛界也是兩部三部大法出來也此重重灌頂極盡秘密內證歸時增智未分本理契當也以之合行大事也云云又云無畏三藏理機故大目經傳來不容三藏智機故金剛頂經傳來也深可思之

一綱代八秩祕事示云祕旨淵奧大事也此等皆祕教大事也云云又云山王院御傳來聖教皆以覺大師御相承爲本

也其故會昌天子令滅佛法之時覺大師悉傳來給依法令示智證大師以仁大師相承本也可令校合也云云令達灌頂綱代大事等何人寫取也云云

一南天鐵塔與北山石藏不同事示云結集五藏之時普賢結集收鐵塔文殊結集藏北山也尋云文殊結集經何經乎示云相傳云文殊師利於伽耶山頂佛話經結集諸佛集會唯佛與佛境界結集故號諸佛集會經也未度經也今北山石藏藏經是也彌猴相傳云是也一義云南天釋迦即大目事表也北山著大目即釋迦事表也日傳

一多寶塔本尊印相事東寺大真言師良建房實興上人談路國成相寺多寶塔婆被建立其本尊胎藏界大目智拳印結給世間人總以不存知事也大方不審相此事東寺流意多寶佛金剛界大目也仍胎大目智拳結不二大目即是金輪也金輪者即金界大目也其上多寶佛者銀色女經定慧智拳印證法花經云此文隨分祕事也天台流顯密大事習合事深可思之

一塔中印相事師云三重習事有所謂初重師資各別無所不至印已上人塔已第二重師資一體無所不至印已上人塔中始第三重師資各別五胎印也私云此三重者如次本迹觀心也又云二處三會儀式也甚深甚深

甚深

一大通佛印相事于元應二年夏伊豫國下向次三島大明神拜見此明神御本地大通智勝佛奉建立其爲體螺髮形釋迦理拳印結給謂其相以左手拳右手風指連門者因分理性理拳印尤相應若此義本門教主可智拳印一銀色女經文可思之又十六王子御座第十六王子者比丘形也今日釋迦如來也云云第一王子ウラト即是本地藥師如來也今法花經說相不違也誠不思議也云云又三島明神緣起事尋申處或僧答云附之種種義勢多之三島明神天下御坐之時最前此神立影向有日本國遊歷居處尋給可然處無之仍見島住處無之故此處還住給故云見島是此島者最初影向之時三島有故云三島今一成相一島也云云一義云大通者法花迹門三千塵點經給是三惑三諦三觀所表尤三島殊相應深可思之三島緣起別有之可尋之云云

一土佐御船遊事日記之彼緣起云土佐明神本是三島明神后也而駿明神三島明神スミトラレ給故三年一度土佐御船遊神歌ハヤシテ云開ホウホウ開ク開クトハヤシテ船入チカヘコキ遊船ハタラタキテ唱也云云是ウハナリトオトコトナノロヒタル意也云云是內法准一切衆生色欲離心地不生悟法性真如宮可歸事表

宮可歸事表

已上物語記之、更可尋之云云

一、高野大塔建立事 師物語云、中比高野山、大塔修造事有、其時此塔婆地、引地底石槓中、又鐵篋有、其中五尺劍有、其五蛇纏、以此事公家經奏聞、其時以勅使、此劍被召、其夜帝王有御威夢、密迹金剛力士等南殿庭上充滿、其故勅問處、彼密迹等申、我等是高野山、大塔守護者也、有大師誓約故、我諸冥衆天等致擁護者也、若散在流布、佛法凌遲、仍爲此事訴參入、由中、其時夢覺、重被之立勅使、被止此事、畢、口云、凡此大塔、高十六丈也、表南天鐵塔也、五尺劍五蛇纏、是境智所表也、亦是無礙意也、色心和合、十六生正覺位、叶是表也、口傳云云、又云、龍女正覺者、法花寶塔前、唱此寶塔者、南天鐵塔也、龍女、即金剛薩埵也、故寶塔中、龍神安置、此事表示也、我等身中、方三寸金色蛇有之、識大心王即如意寶珠也、八祖相傳、如意寶珠、云此事也、故鐵塔中心、龍神安置、事深可思之、又云、不動生而加護灌頂云事有之、山門相承、九微法一體也、所謂色心不二、六大無礙意也、云云、五尺劍、五蛇纏、此云云、最祕最祕、甚深甚深、又云、生身辨才灌頂祕法有之、可受更習合也、云云

一、大塔相貌事 示云、大塔者、表南天鐵塔也、高十六丈也、多聞天所持塔婆十六丈也、云云、外表四角、而內者八角也、安五

大虛空藏也、能住尊者、金剛界五智所表也、所居塔婆者、胎藏界之表相也、云云、彼經云、金剛峯樓閣、一切瑜伽瑜祇意也、深可思之、

一、七佛相承寶劍祕法事 東漢示云、不動劍印是也、亦名從上諸佛下微界生印也、何者、立合二頭指事、即心法也、心法體上諸佛下衆生、其心性全無差別、一筋、トヲル故也、以二空押二火、事、以赤色三昧、燒盡煩惱、故也、又名降魔印、是釋尊成道時、舉一指降魔、云此印也、サレハ東寺釋尊兩度成道、云也、何者寶塔品時、以一指開塔戶給、此時拳一指降魔、得內證悟、後入塔內給云也、是降魔印、根本印云也、用火界呪三反也、云云、次付刀鞘印、二十反加持有之、般若二十空、習也、以般若智斷三妄執、顯心上蓮花、是則法花經也、寶劍圖在別、可受尋也、口傳云云、又云、高野大塔納之法、此事也、甚深甚深

一、金粟王塔事 師云、不思議疏、金粟王塔下、得者、善無畏三藏於乾陀羅國、悟聞、不思議於唐土、書之、南天鐵塔即金粟王塔顯云云

壽久二年八月二十三日記之

一、以淨名大士習大目事 示云、淨名亦名金粟如來也、又善無畏感見給、鐵塔事、金粟王塔下也、大目如來、俗體、五佛寶冠著淨名俗體也、方丈室、表寂光也、鐵塔又法界體也、能思可思合也、云云、天台釋

云、淨名空室表常寂光日之故、入者唯喚一佛乘、云

一、以維摩詰習文殊化身事 示云、兩方所部菩薩、故也、所謂西方四菩薩中、金剛語菩薩即是淨名大士也、道範瑜祇經疏云、淨名者金剛語菩薩也、無言而說法門、是則自性法身說法相也、色塵說法、我思之、云云、取意

一、阿育王石塔院事 說云、大日本國蒲生郡有寺、與有石塔故、號石塔院、凡此塔者、昔阿育大王八萬四千基石塔起立、以迅疾、曳、投、十方、而三基日域飛來、今石塔院其隨一也、云云、又塔水輪中有三尺、金塔塔中納佛舍利、舍利放光明照十方

一、石塔寺再興事 記云、寂照法師、通入唐巡禮、而到阿育王山、寺前有池、僧衆答云、大日本國致法施、爰寂照阿間其故、僧衆答云、大日本國江州蒲生群阿育王塔婆有之、其塔婆光明浮、此池仍拜之、依之寂照記此山而納、箱浮大海、其銘曰

大日本國比叡山、楞嚴院、御房、寂照法師狀、爰此箱經三箇年、熊野山、那智浦、著岸、惠心先德、開箱見之、所記如前、仍先德、顯此石塔寺、兩興處也、云云、又云、三川入道、寂照顯神、我國影現、今愛智郡、柿御、齋、總社、三川部、大明神是也、此神每日、石塔寺、塔下、影現給者也、云云、此塔有光照、蒲生郡、測識、佛舍利光明也、云云、已上、傳記、取意、賀登主仙、云云、寂照法師號

賀／阿也火 頭也三月守也

一、額銘事

阿育王本

石塔寺

高二丈六尺 水輪內納金塔三尺云云

記云。此石塔者最初重許見。依寂照法師

告惠心先德顯顯。而成三重塔婆。畢。我國

不思議日域奇特此事也了

已上在古老傳記緣起別有之

西明寺禪門時。彼石塔寺僧等。此寺石塔

者。阿育大王八萬四千基塔婆之內三基。日

本迅疾鬼設之其隨一也。令修治之由申

之。其時西明寺被仰云。彼阿育王石塔。

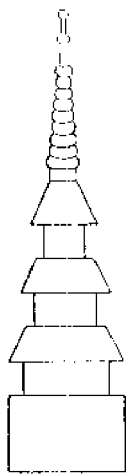
水輪之中三尺金塔有之。其中佛舍利安

置之。然聞此塔見。水輪中有物。並知金

塔中。佛舍利有之。緣緣起有之。可尋彼也

云云

橫九尺云云

高三丈六尺許也云云

水輪堅合歟

溪風拾葉集

文保二年正月十一日於天台黑谷任師說

記之 天台沙門光宗記之

建武五年三月二十日 辨勢

永享十一年六月十七日於江州越前山阿

彌陀寺西谷中學房爲弘通結緣令書寫畢

玄覺

文明八年六月十日於比叡山首楞嚴院飯

室谷千手房東向部屋書寫畢 英有

于時大永八年戊子 正月二十五日於同院

內安樂谷書寫畢 寺覺其

元祿十二年歲次己卯十月十六日以惠昭

等運兩藏本較之書之

天台咒率溪雞頭院嚴登洪道

溪風拾葉集

第七卷感得事

鐵塔與金粟王塔同異事

遠塵拘多事

教時義菩提心義不相違事

大日經序

背北天竺界內有一小國號爲勃瞻羅其

國城北有大石山壁立千尋懸崖萬丈於

其腹有藏祕法窟每年七月卽有衆聖

集中復有數千彌猴捧經出勝既當晴

朗形號見之將昇無階似觀雲鶴屬暴

風忽至吹一梵篋下來探樵人輒遂收得觀

此奇特便即奉獻於王王既受之得未曾

有至其月暮有大猿來索此經斯頃未

還乃欲損身自害王善巧方便慰慰再

三云經夾卽還但欲求寫見王詞懇遂

許通融且爲向前受科三月卽却取王乃

令衆繕寫及限却還王唯父子相傳其本

不流于外近有中天大瑜伽阿闍梨遠涉

山河求尋祕寶時王親開梨有異欣然

傳授此經以其旨趣幽玄卒難精覈乃與

諸聖者得繁撫要集爲二千五百頌自法

輪東流滴珠畢備此經字旨祕而未傳其致

也理蘊於詞意絕文殊外若不從師學

無得欲還其門苟非其人洞妄傳授未

經灌頂禁其輒聞有中天三藏厥號善

無畏口開元丁巳歲三藏乃持梵祕典杜錫

來儀朝野翕咸從請益受天禪師一行以三

藏懷寶遠來受詔稟因請宣譯沙門寶月雅

妙梵言精而三藏臨文議釋每章三復

然先代名賢傳譯者衆或文花而意定或詞

拙而義微意近則滯於常習義微則玄旨

難懷禪師存實去花令質文體譯爲六卷

又譯供養次第法一卷重請三藏和上敷暢

厥義隨聞錄撰爲記釋十四卷又三藏和

尚躬親粉繪午起聖衆樣圖一卷兼地契及

手印圖一卷都集曼荼羅圖一鋪舍治部大

輔罪讀之教時義之昆盧遮那經序云此天

竺之境有一小國名突希羅其國石山半腹

有祕密經藏一時風吹梵篋一本墜墮於地

樵夫取之以上國王。國王歡喜與之達摩掬多。達摩掬多得之。自披得旨。以授國王。我善無畏三藏和上。忽得其法。開成之。初來於此地。翻譯以兼七卷。一行筆受。和上決乃作義釋。都有大日經七卷。義釋十卷。都會曼茶羅一鋪云云。

又云。彼大日經序。是俗人東宮學士所撰。諸阿闍梨未許此序。有二失。故不用此序。一達臨藏相承失。此胎藏教大日如來授金剛手。金剛手授大那蘭陀寺達摩掬多。達摩掬多授同寺善無畏。二達供養法疏失。新羅國零妙寺不可思議撰供養法疏云。衆云。私略之次下有之。今略引之。祕錄云。

大毘盧遮那經序一卷行
胎藏相承云。金剛手付掬多。而此序云。北天山腹爲吹落。故人多疑。
大毘盧遮那經供養法疏二卷不可思議

義釋仁樂上本三。三藏於烏底那國報此供養云。此疏空中示現金色。故人多疑。
大日經供養次第法疏等持寺不可思議

昔在中天國。王有四子者。其王臨命終之時。王后請問大王。若崩以後何子當爲嗣位。王即答云。小子可。能繼位也。於是父王崩後。大臣百寮皆悉來集。請問遺制。王后即答如王終言。是時王后及諸兄。見大臣等奉請小子將繼王位。小子答曰。我有誓願。出家學道。望濟群品。不堪繼位也。母后等再三重請。如父王遺言。小子亦如前辭謝。母后等三請已後。強令繼位。小子不敢違逆。

即王位之後。更亦思惟。我住此國。不得出家。我之阿城隣國爲后。宜以投託。必能出家。方便逃出本國。赴其國。到國境。即有鎮將問曰。汝何人也。小子即答曰。我是中天竺之王也。鎮將曰。若是國主。何以獨來也。答曰。我本冀望出家學道。若久住本國。必不得出家。深冀出家學道禮拜。遣使聞奏。王后聞之。使人來迎。小子見王后。踴躍志願。王后聞說悲泣。流淚哀感傷心。良久曰。汝姓是刹帝利。淨飯王子孫。釋迦如來遠從姪也。我聞釋迦捨太子位。出城入道。乃成正覺。天下難捨唯棄寶位。汝同釋迦捨國王位。發大誓願。必得成佛哉。今日以後。隨百姓門持鉢乞食。飽飯持齋。可以悲傷矣。雖然大丈夫可。冀至心誓願。無可奈何。便許出家。爲請境內高德法師爲作弟子。出家學問。小子稟姓明惠。一聞便領妙宗。二聞比知千百。雖學不多年。所學悉盡。達於是其法師辭曰。我之所解盡矣。更無所以演說。吾聞其國賢聖大德。宜到彼所而學也。小子奉教禮謝而退。往至賢師之所。修學如前。乃至經歷五十餘國。乃至北天竺。本云者如何。答。指南天鐵塔。

東曼茶羅抄云。有一曼茶羅。今世流布之。諸尊座位多異。經說自是一途。
安公付記云。是天竺曼茶羅文。
私云。此釋意。今所流布。無畏感見名付。現圖曼茶羅歟。如安然釋者。此曼茶羅。即

龍樹感見爲。鐵塔下。毘盧遮那現。其身及身曼茶羅也。都率口釋顯然也。故之安然口釋。天竺云。南天也。云事。

問。若爾者。世流布曼茶羅。何無畏感得。如何。答。掬多無畏。授外合感得。次。第七卷。准知之。大原決云。師云。世流布曼茶羅。昔善無畏三藏。藏經中。大曼茶羅。佛所密密也。顯露阿。義相違仙旨。若意者之且兆也。仍祈請給。即空中現。此大曼茶羅。故云。現圖曼茶羅也。佛隨宜爲。無畏說之。故云。隨宜云云。今此曼茶羅。觀自在金剛手等諸尊。多行安之處。狹故也。如除蓋地藏院一行等。皆可向大日也云云。

金剛頂經義決沙門智此經有百千頌。廣本非此土人所聞。並是諸佛大菩薩等。其深祕密境界相。且非聲聞緣覺及人天小智之所聞知。此地梵網經兩卷。從此經中。出淺略之行相云也。其中廣利。根本有堪。此略瑜伽西國。得灌頂主說相付。而其廣本。且不傳之。其百千頌本。後是大藏經中。頌略也。其大經本。阿闍梨云。經優廣長如床。厚四五尺。有無量頌。在南天竺。界鐵塔之中。佛滅度後。百千間。無人能聞之。塔以鐵扉鐵鎖而封閉之。其中天竺國佛法漸衰時。大德先誦持。大毘盧遮那真言。得盧舍那佛而現其身。而現多身於虛空中。說此法門及文字章句次第。令寫訖。即滅。即今毘盧遮那念誦法要一卷。是時此大德持誦成就。願開此塔。於七日中。透塔念誦。

龍樹感見爲。鐵塔下。毘盧遮那現。其身及身曼茶羅也。都率口釋顯然也。故之安然口釋。天竺云。南天也。云事。

問。若爾者。世流布曼茶羅。何無畏感得。如何。答。掬多無畏。授外合感得。次。第七卷。准知之。大原決云。師云。世流布曼茶羅。昔善無畏三藏。藏經中。大曼茶羅。佛所密密也。顯露阿。義相違仙旨。若意者之且兆也。仍祈請給。即空中現。此大曼茶羅。故云。現圖曼茶羅也。佛隨宜爲。無畏說之。故云。隨宜云云。今此曼茶羅。觀自在金剛手等諸尊。多行安之處。狹故也。如除蓋地藏院一行等。皆可向大日也云云。

金剛頂經義決沙門智此經有百千頌。廣本非此土人所聞。並是諸佛大菩薩等。其深祕密境界相。且非聲聞緣覺及人天小智之所聞知。此地梵網經兩卷。從此經中。出淺略之行相云也。其中廣利。根本有堪。此略瑜伽西國。得灌頂主說相付。而其廣本。且不傳之。其百千頌本。後是大藏經中。頌略也。其大經本。阿闍梨云。經優廣長如床。厚四五尺。有無量頌。在南天竺。界鐵塔之中。佛滅度後。百千間。無人能聞之。塔以鐵扉鐵鎖而封閉之。其中天竺國佛法漸衰時。大德先誦持。大毘盧遮那真言。得盧舍那佛而現其身。而現多身於虛空中。說此法門及文字章句次第。令寫訖。即滅。即今毘盧遮那念誦法要一卷。是時此大德持誦成就。願開此塔。於七日中。透塔念誦。

以白芥子七粒打此塔門乃開。塔內諸神誦怒不令得入。唯見塔內香燈光明。一丈二丈。名花寶蓋滿中懸列。又聲聞讚此經王時。大德至心懺悔發大誓願。然後得入此塔中。入已其塔閉。經於多日誦此經王。○便令出塔。塔門還閉如故。爾時書寫所記持法有百千頌。此經名金剛頂經者。菩薩大藏塔內廣本絕世所無。塔內燈光明等。至今不盡。此經百千頌本。此國未有。此略本至此土者。於開元之初。金剛菩薩阿闍梨云。我從西國發來度於南海。其大船三千餘隻。一皆五六百人。一時同過大海行。至海中逢於大風。諸船及人至皆漂沒。我所附船。且欲將沒。爾時船主見欲沒船上諸物皆擲海中。當時怖懼忘收經夾其百千頌。且擲海中。唯存略本。爾時我發心念作除災法。大風便止。去船周迴可一里餘。風水不動。船上諸人皆歸。於我漸發來得至此岸。來到此國於開元七年中。至於西京。一行禪師求我灌頂。聞有。此異希有法門。乃令伊舍羅譯為漢文。一行等乃親自筆授。一依梵本次第。而述其意不失。意義未回。此以竊觀諸修行者。雖有誦讀莫知所從。又淺智愚識亦為難入。文

誦經決云。師云。金剛智譯胎藏一卷。是伊舍羅○所誦也。三藏即隨口誦譯之。即是大日經第七卷同本異譯也。云云。以此決案之題同既一也。可云同歟。

問。鐵塔與金粟王塔同異云何。師云。是同。又同習也。

問。鐵塔南天也。金粟王塔北天也。何一哉。師云。不疏。序北天歟之由見。然而乾陀羅城。無論北天也。金粟王塔必北天。不見歟。能可訪也。問。鐵塔與金粟塔一也。云云。不思議疏其將又廣分源不能。遂供養次第求請。和上供養萬法。和上受請於金粟王所造塔邊。求。畢。加被故。故安然釋云。可謂受經拘多。後得。文殊授念誦次第決然。

義決云。中天竺國佛法漸衰時。有大德者。誦持毘盧遮那真言。得毘盧遮那佛現其身。及現多身。於虛空中。說此門及文字章句次第。令寫之訖即滅。即今毘盧遮那念誦法要一卷是。文

故安然御釋云。雖不具足印契觀念。能被其念他。例如龍樹先持大日真言。感得大日示現真身。據持誦法。龍樹承之持誦成就。呪白芥子。打開鐵塔。論。初心法則不具也。已被佛應決。亦然者乾陀羅國。既持經授王。鐵塔。纔真。許先受。不及受經。若然者既各別塔哉。答。海雲胎藏相承云。大日金剛手逢。拘多。云云。同金剛界相承云。大日普賢。妙吉祥龍樹。云云。故云龍樹所持大日經六卷受之歟。其供養次第法未受之間。於塔外感得之入塔中。受灌頂故。付法傳云。龍猛入南天鐵塔中。親受金剛薩埵。文。苦如此存乾陀羅城。

王授經事何謝之。若爾者兩塔猶可一。歟。同安然御釋龍樹不具印契觀念能致悉地。云云。龍樹若先受經觀念可具足之。何云不變觀念哉。答。雖有觀念唯理觀念不許之事。理具色支分開滿念可許也。第七卷未感得以前於。非非理具足觀念歟。仍耐云歟。

問。龍樹若先受經者。依何入鐵塔誦出兩部云哉。答。色經卷傳。為披。入問云。先所傳經者。若會金剛手。以聲傳之歟。安然御釋云。如佛在世。金口演說。以聲為經。若佛去世。紙墨傳持。用色為經。云云。依此經者。未入鐵塔。已前。以聲傳之為經。王授之人塔後。以紙墨為經傳人間。可云歟。

問。於金粟王塔邊。感得念誦法要事見。不思議疏。此疏大略見。答。無畏感得。菩提心義。又引此疏云。拘多感得。然和上引同疏。或云無畏。或云拘多。此相違如何。師云。和上引同疏。何有相違耶。先菩提心義。文無爭拘多感得見。付之案之。件不思議疏序。無畏品宣。語不思議之記也。故乾陀羅國王所謂遇和上者拘多歟。無畏語和上者。是自非與小子云。又師拘多和上云也。

問。拘多感得者非無畏感得。何可載不疏耶。師云。相承繼拘多傳受。非無畏。可說教時義之有和承次第也。拘多本受於金剛手。和承。又於金粟王塔邊受文。

殊故。掬多相承是繼也。此法授無畏也。

問。不疏掬多授無畏之旨不見也。師云。感得寫一本奏王者。掬多奉授王也。自寫一本。旨從掬多無畏傳受之。無畏自一本寫取也。此序總無畏語也得。意自者無畏也。掬多和上云云也。

問。若爾者教時義引不疏文云。可謂受經。掬多也後得文殊授金剛次第云云。此文無譯無畏感得見。授念誦次第。可讀也。言意者掬多先從金剛手所傳受。□先授無畏。今又於塔邊掬多文殊授念誦次第。無畏又掬多授。如此得意。教時義菩提心義。不可有相違歟。

問。達磨掬多誰人耶。師云。分明難定之。多分以龍智阿闍梨為掬多。我山東寺令如此而此義大難等有之。龍猛菩提心論供養次第法引之。若勢力廣增益云云。於金粟塔下掬多感得第七卷。掬多龍智龍猛阿引此文耶。是一海雲金剛界大教王經。師資相承付法次第記之。龍智阿闍梨。

又經說百餘年。○又以法付為金剛智三藏阿闍梨。○三藏和上為弘法杖錫五天來遊震旦。時有中天竺國三藏。○傳法東國。與金剛智三藏出玄宋朝。同為國師。知三藏金剛智解金剛界法。遂為金剛智三藏請傳金剛界五部法。時三藏金剛智云。中天竺國無畏三藏。解大毘盧遮那教。欽此法甚深難遇。昔於南天竺國聞有。大毘盧遮那胎藏名。遂遊五天。訪求耶。是解者。

今至大唐。喜過此法。遂請無畏三藏求授。毘盧遮那大教。互為師資。如今記。

者。龍智阿闍梨不傳胎藏界歟。金剛智詞有。大毘盧遮那名。云云。我師龍智阿闍梨傳胎藏。者何有此語耶。若爾者掬多非龍智。又如海雲記者。金剛手授掬多。云云。掬多若龍智云者。受金剛手事如何。龍猛受文殊。可受金剛手。外。龍智受金剛薩埵哉。是以前道理。掬多非龍智云。有何失耶。云云。答。與會次第難云。菩提心論引供養次第文事。於金粟王塔下。所感得文引之文歟。即龍樹欲開鐵塔。所感得引念誦法要之文。歟。一。龍智不傳胎藏。云事。以海雲記密事。事勢乎。表制集四云。大廣智三藏和上之碑。勸修千兩。法花道場。門飛錫。府尊入長安。以求出。

要。見大弘教金剛三藏。以為真吾師。至開元二十九年。秋。先師厭化入塔之後。有詔令齋國信使師子國。○其國有普賢阿闍梨耶云者。位隣聖地。德為時尊。從而問津。無展乃。誠奉獻金具寶曰。吾所寶者心也。非此寶也。尋即授以十八會金剛頂瑜伽并毘盧遮那大悲胎藏五部灌頂真言。祕典經論梵夾五百餘部。食以為得其所傳矣。十住心論第十云。祕密莊嚴住心者。即是究竟覺亦同心也。源底如實證諸自身之數量也。所謂胎藏海會曼荼羅。金剛界會曼荼羅。金剛頂曼荼羅是也。又云。今所傳真言教法修作答據大日經云。諸佛菩薩如是人所不

能離。即是大悲曼荼羅。一切真言相智法爾難傳答初從大日尊下至青龍阿闍梨有地葉大阿闍梨一部其法號曰摩訶毘盧遮那究竟大阿闍梨耶。金剛薩埵大阿闍梨耶。龍猛菩薩大阿闍梨耶。龍智菩薩金剛三藏大廣智三藏青龍寺惠果阿闍梨。如是大阿闍梨等轉之而授文。依此等文。龍智阿闍梨傳兩部經。若用海雲記意者。金剛智獨於天竺。不受胎藏界云云。龍智阿闍梨對金剛手受法事。時代不可合云云。然而上聖之習何不變乎。有機感應不可偏執歟。是三。以此等意。龍智即掬多云者何等耶。師云。龍樹經開鐵塔。感得念誦法要給耶。何又龍智重識得之哉。願言其經歟。龍智傳兩部事共具也。又金剛一界傳。見文甚多。所謂真元錄表制集等也。不能委載之。但此中於慈覺明跡者。可仰海雲記也。俗人記錄等。安然和尚不為說為歟。例大日經序也。尚海雲金剛界相承記可思之哉。上聖之習不可凡下其。發機有感事此念珠為證也。但龍猛菩薩感得供養次第。打開鐵塔。顯出兩部事教。以之此教觀模。此龍猛胎藏教。不傳持。龍智我感得之授。善無畏事失本懷。龍猛胎藏微人間不流布。龍智感得胎藏傳授流布。云事如何能能可思之。

問。掬多龍智者誰人耶。師云。難定。且龍猛掬多可云歟。此義大略非常義。可厭可厭。但東寺人也。立此義輩有也。由粗

傳聞之。我山覺大師印信。胎藏相承之大日金剛手達磨。多善無畏。多龍智。今相承龍猛無之。何可爾哉。似思深矣。

問。若多即龍猛云者。無畏如何相承之哉。時代不可合哉。多龍智。爲龍智歟。

附法傳云。玄奘三藏行狀云。南天竺摩迦國。塞羅林中。有一長命婆羅門。年七百餘歲。親其可稱三十許。又貞元祿云。龍樹菩薩弟子名龍智。年七百餘歲。今猶見在。在南天竺國。傳授金剛頂經。龍智經及毘盧遮那總持陀羅尼法門。五部灌頂諸佛祕藏及諸大乘經。多善無畏傳之。那蘭陀寺有達磨。多者。掌定門之秘論。佩如來之密印。顏如三十許。其實八百歲也。玄奘三藏昔曾見之。畏投身拔足。奉爲本師。一日持食之。次旁有一僧。震見人也。畏見其鉢中。見油餅尙溫。栗飯猶暖。愕而歎曰。東國去此十萬餘里。是波朝熟而通也。多曰。不言真可學。而後乃授無畏。總持瑜伽三密教者。善無畏碑銘序云。那蘭陀寺有達磨。多。唐法護。顏如三十許。已八百年也。○和上見本師鉢中。非其國食。示一禪僧。禪僧華人也。見油餅尙溫。栗飯餘暖。愕而歎曰。中國去此十萬八千里。是彼朝熟而午時至。此何神速也。會中盡駭。唯和上默然。本師密謂和上曰。中國自馬寺重開新成。吾適受供而返。汝能不言真可學也。乃授以總持尊教。文已上附法傳與無畏傳。長命次第同人見。多即龍智事。

尙顯然歟。師云。多長命。龍智也。云事不可定。其後海云金剛頂經相承身法記云。以此付爲龍猛菩薩。龍猛菩薩又離數百年。以法付屬龍智阿闍梨。云。龍猛長命御ケリ見。何必龍猛知短命。上舉事不可事知歟。龍猛無畏時代不合。事又難料也。但長命龍智不空三藏會外。龍猛若長命。何不言之哉。

問。無畏傳云。玄奘三藏昔曾人也云云。即多玄奘見也。多龍智云。玄奘不可見之。涅槃疏云。六百年馬鳴出。七百年龍智等云云。或書云。玄奘唐貞觀三年發向天竺。同十九年歸唐。佛滅後千五百八十餘年也云云。龍猛佛滅後七百歲出。有無量縱八百歲題玄奘不可見之玄奘佛滅後千五百餘歲往天竺。爭可會之哉。師云。楞伽經云。如來滅後八百年中。南天竺國中有大德比丘。名龍樹菩薩。能破有無者。彼初歡喜地。往生安樂國。又如此經者。八百歲出有爾玄奘。何不有哉云云。勸之。出生義云。同佛已降而相付寄師子。得於毘盧遮那如來方授。而初傳金剛薩埵。金剛薩埵得之數百歲。傳龍猛菩薩。龍猛菩薩受之又數百年。傳龍智阿闍梨。又住持數百年。傳金剛智阿闍梨。金剛智阿闍梨。以悲願方將流演於中國。遂契瓶杖錫。開元七載。不自上京。千四載。遂得其人。復以約傳不空金剛阿闍梨。如此文者。金剛手龍猛龍智皆數百年立。龍樹長命之條自降矣。

溪嵐拾葉集

雜記部 私苗

一。神明二間安置事

左。十一面如常

中。聖觀音如常

下。如意輪如常

已上安置相也云云

口云。神明降臨神託曰。我本地者。以日輪爲體也云云。婆娑示現之觀音者。觀音故也。一。又云。極樂稱爲彌陀尊。婆娑示現觀世音者。先德問答記曰。婆娑示現觀音者。如意輪也云云。謂意者心王無分別者。阿彌陀也。極樂心數相用之六識者。如意輪婆娑是故曰天。如意輪者。即今神明也。都表如意輪事。深可思合之。又云。神明影響元起者。防阿修羅難降臨給。今十一面觀音者。修羅道之能治也。寶瓶所治之相。深可思合之。師物語云。此御本尊効驗無雙。

之間、賞罰殿重故。被移醍醐寺畢。而當今御代、建武元年被移二間畢已上。法性寺上人拜見方如此云云。

一、天王寺鎮守十五所 北向安之

布留 大原野 春日 稻荷 松尾 賀茂

八幡 太神宮 住吉 廣田 熊野 三

十八所 白山 小寺 生宮 已上

一、住吉大明神本地事

一、御前阿彌 二、御前藥師 住吉社境交

大日 四御前正觀音 一人當千 已上四

所 御本御前毘沙

一、根本山王事

一、中堂安置山王今奉移虛空藏後所

智證大師御代奉出內障建立別社壇奉安

置之件。社壇者山院南邊號實空地也。每月

晦日、當僧參此靈地、令修庭立念佛、自彼

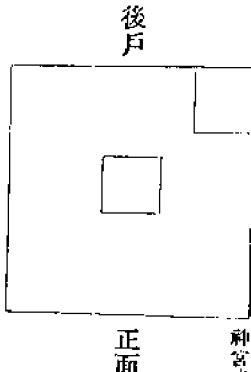
砌奉移虛空藏尾伴山王奉名根本山王、

智證大師御安置之時南方正面也。奉安置

南向向食堂

一、神宮寺內陣山王影向山王高祖大師御時

山王向正面 神宮寺御堂圖

件山王者。無御體名影向山王。高祖大師始入神宮寺院練行之時。山王始御影向。其形如天女天婆夜叉神云云口決。其後傳教大師御出家件。御髮奉理。元彼地。御髮。山王申也。件地口決更問

此二箇所外奉名根本山王。事當流不及

相傳也。影向根本山王事。當流隨分相傳御

出家事。向秘決意也

一、注進

日吉宮本地位階次第事山王記錄委細注有之。仍略之

一、日吉賀茂為天照太神王子事 日本

紀云。鴨河原一柱志賀郡一柱云云。示云。日

本紀。家以此文。日吉賀茂。伊勢王子云云

一、宇佐社僧以法花為名字事 當社僧

實名。神置上經字。置下。如此名字。付也。

所以神妙。神法。神運。神花。神經等云云。

如此付來也。神明垂迹以來已及二部畢

云云。無冥加人。惡字。名乘アタル也云云。

一、宇佐宮正像末三時關伽井事 宇佐宮

側三重關伽井有之。正法時分。上重關伽

水有之。像法時分。上重水沾湯中水出也。

當時分末法時分。下重關伽水出之。不思議

不思議

一、竹馬社事 江州坂田郡內有社。號津

久馬社。此神者白鬚大明神婦父也。三千七

百王子生也。本地阿彌陀如來也。二月八日

祭禮也。此日周父之數鍋載馬場渡也。サ

レハ業平歌曰

アフミナルツクマノマツリハヤセヨト
ツレナキ人ノナヘノ數數
此社頭有大澤多柳生。三千七百餘本也。

此皆王子神體也。此祭禮。七ヶ郷士民等寄

合。飯持來。大饗三本盛立也。又菓子三千

七百合盛之。是王子斷也云云。此祭禮日者

白鬚大明神必來臨給也。其先相。風吹來也

云云。此祭禮日者。此所生在女人間尖數。ア

サナヘマ戴馬庭渡也。凡恥カマシキ體也。

是則懺悔業障表相也云云。

一、流濱明神也 本地藥師如來也 江州

神崎郡內胡桃庄有神。號長濱明神。亦云。

投島明神也。此神昔為毒蛇住竹生島。而

今竹生島明神為冥龍影響之時。哈毒蛇

投南方。今長濱明神是也。自島投之故。號

投島明神。也。已上傳。此長濱明神社頭有池。

住大龍也。自島投蛇體是也云云。

一、長谷寺流記事 德道上人感夢記云。我

本祕密大日尊大日輪觀世音觀音應化日

天子日天權迹名日神。此界能救大悲心所

示現世音。已上

記云。德道上人於內宮正殿。神明本地拜見

之由奉念之處。二丈五尺十一面觀音示現

給。爾時所示給文是也。長谷寺本尊其時

拜見尊像奉慎者也云云。

一、乙訓寺事 長岡舊都有之。山家大師御

住寺。朝日寺。號。圓頓戒興行砌也。本尊彌

勒也。朝日寺與法王寺其間七八町許也

一、橫川中堂五體

一、法傳和尚本尊深沙大王 二、護法童子

三、摩訶迦維像 四、化龍神像

五、覺大師像

已上五體最極祕事也云云

一、三輪明神爲生身文殊事 示云。大和

國三輪明神者無社壇。以杉爲神明。樹下

安三輪爲御正體也。此神者遍應法界明

神故。不可作社壇謂歟。甚深甚深。又云。

傍有堂奉安本地。此堂者卽生身文殊靈

應也。於此堂修文殊法。仁無不成。悉地

也云云。今予文殊者彼堂文殊奉。慎也云云

一、伯耆大山地藏權現事 示云。大山鎮守

者。神體地藏菩薩也。僧形頭戴冠給。故

號地藏權現也。此山皆沙。常恒沙崩。緣

起曰。此山崩盡。慈氏世尊出世時。多寶塔

婆可涌出也

私云。此地藏權現僧形冠著給。表真俗

不二也。是則世俗義圓融不二意歟。彌勒

出世時。寶塔涌現者。本來不二法界圓融

義爲表也云云

一、越中立山爲十界峯事 示云。緣起曰。

此山者。十界具足所妙法開顯法也云云。又

云。我國罪人者。先墮此國地獄。遂可生

此山淨土也云云

私云。此立山十界具足峯者。麓有地獄。

又餓鬼峯。亦有畜生峯。有修羅峯。有人

天應來峯。有緣覺峯。有菩薩峯。中央

有阿彌陀峯。是則安養淨土也云云。已上

十界皆成峯習也云云

一、大隅國正八幡宮石體事 昔於靈鷲山

說妙法經。今在正宮中示現大明神。又

云

得道來不動法性。示八正道垂權迹。

皆得解脫苦衆生。故號八幡大菩薩。

口云。大隅國正八幡宮後山石破。此文顯

現。以此石爲神體。故號石體也。委在

彼緣起可尋之也云云

一、毘沙門堂佛法繁昌事 密談云。出雲寺

流記帳云。叡山根本大師入定七日。從定起

宣云。叡山佛法週三百餘歲。悉可魔滅。其

後移此寺。僅可如螢光文

一、園城寺佛法可繁昌事 寬平聖主記云。

千手院和尚語云。三井寺佛法滅之後十三

年。叡山佛法可滅。但寺佛法雖滅。又可盛

云云

一、南都南圓堂頂上佛事 師物語云。南圓

堂。不容霸索寶冠。比丘形佛頂戴。世以

不知之一箇相傳。法藏比丘習也。自是阿

彌陀因位。地藏菩薩也。地藏卽法藏。事爲

顯也云云。最極祕事也云云

一、十禪師本地彌勒習事 彌勒菩薩當來

座故。用彼真如無別分智文。是十禪師神詔

證真法印感夢也云云

一、以宇治習龍宮事 古老云。宇治殿成

龍神住宇治河給云云。日本一州最上重寶。

悉納寶藏也。餘所重寶雖令散失。寶藏未

紛失也。宇治殿成大龍。每夜丑刻自河中

出現。巡見寶藏故也

一、平等院號事 師云。弘法大師安置愛染

明王。故也。所以愛染王平等王習也。手有

情。靈精。拳平等。天下接領也。攝祿天下。

掌中。拳萬人攝伏。事深可思之。所以愛

染王。以如意寶珠。爲三摩耶形。龍神亦

以寶珠爲心肝。凡如意寶珠者。如意自

在。自元雨萬寶故。得名也。此尊四海自然

通領義深可思之

一、宇治佛法繁昌事 師物語云。宇治殿者

平等院本願也。其勤行作法者。例時外。別數

多行法不置給也。其故本願規式定置分限

令懈怠者。其所令荒廢也。供僧等器用者。

顯密領才道心堅固僧侶等。被補置也。私

行業如法故。彼所者與福也云云。知法高行

者。所修三業都以不懈怠也云云

一、法勝寺圓堂愛染王事 玄奘三藏自天

竺歸震旦。奉渡釋尊御作一尺二寸愛染

像。并釋迦像畢。愛染王者。高麗惠慈法師。

奉移日域。大和國寺本暫安之

孝謙天皇御宇。山城國平安城神樂岡南麓。

飛來枯木洞影向

嵯峨天皇御宇。弘法大師八臂像被作。籠八

角三重場安之。承保二年正月十五日。東

山神光瑞。依神光以上鄉小野宮中納言實

平被尋神光之時。大師御作建立愛染王瑞

依之被下。御所於白川安御藍建。法勝寺。

八角圓堂被愛染王是也。已上

一、法勝寺藥師堂本尊事 本山棲殿院緣

起云此藥師如來者五僧谷叙觀上人自慈惠大師被相傳之像也云云御衣木者清涼山靈木也相問根本中堂藥師如來御衣木加之西塔院瑠璃堂藥師日野藥師美濃國橫安寺藥師如來等皆以同衣木又云山家御所持藥師如來一軀自花山一條兩院至于白川院代有治承第二展沾洗上句比於東塔南谷圓融房記之畢僧正明雲

一佛法凌廢因緣事當寺惠師物語云佛法凌廢事第一末田地坐具跡計龍神乞之此坐具變滿大池此龍神池云畢是第一謬失也次大天說五法亂佛法是第二失也云云又或傳云大聖文殊坐具跡魂帝乞之此坐具變歸五臺山仍成文殊淨土畢凡佛法威現雖施之大方狂惑也

一黑谷地境事本院北谷報恩房僧都仁宗地相法橋附第天下無雙相人也先師上人御龍山最初請彼僧都當谷地境令相給彼僧都相曰谷深水流長遠必深法此處可留但成亥方カケテ谷スキニクタテ水流留處無之世福缺處也然而西山重疊正法護持多聞天此谷守護應知深法當谷留智者此谷不可絶又云近程可繁昌處也云云又云先師上人云正法護持多聞天遠守護故此谷法流受者餘處弘通可廣也於當谷弘通イト不可廣博也谷懷中狹迫故深法者來際可止住也持又青龍所在故佛

法此處可留也云云當谷者亦號淨名編山號青龍寺等號唯心院院號凡此谷爲體女人陰形也流水辰已丑寅方流合一水流下流末長遠也令法久住表示者歟智高德明聖此谷可出現相貌也サレハ當谷智者不斷絶也云云

一惠心先德被修生身供事橫川靈山院者惠心御建立也被模靈山淨土故靈山會上聽衆等悉四壁被書寶塔涌現於空二佛並座相朝供粥日中供時在世儀式不違也夏奉扇冬奉火號之生身供也先德御意奉仕佛只生身仕スベシ云云如在禮奠云是也云云

東福寺住持次第
聖一和尚 東山慈一 無聞善門 白雲通顯
藏山無邊 無爲 月船 平等庵台 侶西
塔 南山 雙泉宗源 仙溪 天柱 雙

泉涌寺住持次第
雅禪法師後仍 賴圓 性海 無入 圓
悟 明觀 願行 覺一 素道 寂元 空一

京中三十三所觀音事
六角堂如意 講堂一條西洞 極願寺 不受割索
陀荒島千手正 朝日寺北野 報恩寺千手
北小路大宮千手 堀出觀音十一面一枯

川觀音十一面武者 北原辻千手 川崎觀音
觀音小路富小路 觀音千手 千手 近

東持院千手二 薄觀音千手 千手 備
祇陀林十一 今長谷 千手 子安觀音

栗田口觀音千手 真如堂千手 滿願寺大陀 中山 十一面覺大師御作千手 岡崎千手
谷堂如意輪 大谷 七觀音中 太子堂如意
長樂寺准胝 四辻千手 雙 鷲尾千手
雲孤寺千手 蛇辻千手 子安觀音清水西四

高橋觀音精川 六原觀音地藏 清水寺千手
七觀音堂坂面 小田原觀音 觀音寺今觀
稻荷觀音 荷稻大路千手 下北小路町
稻葉當十一 四條室町 觀音寺 三條
坊門鳥丸如意 春日町太根觀音 御靈堂千手
常聖院觀音 下御靈千手
已上四十八所

溪嵐拾葉集
文保二年正月十一日於天台里閑任師說
記之畢 天台沙門光宗記之
文安五年十一月十八日於龍宗寺書寫之
畢 證慶

文明十二年庚子二月十六日於帝釋寺書
寫畢 滿山三寶知見納受
比丘通舜十九

長享三年己酉七月二十四日於鞍馬寺書
寫畢
多聞大天悉知照明給 慶義
元祿八年歲次乙亥夏六月八日以飯山本
坊藏本於兜率谷雞頭院軒書之訖
法印大僧都嚴覺年三十六

法印大僧都嚴覺年三十六

●原本傍註日鞍馬寺 ●塔二堂 ●原本傍註日再住 ●原本傍註日ツツミ寺觀音内ナリ ●原本傍註日祇園大路 ●原本傍註日命
路ヨリ北 ●原本傍註日觀日町

溪風拾葉集

真言教元由事付菩提心論

楞伽經第九云。大惠菩薩問云。何是如來內證境界。世尊告大惠言。我乘內證智。妄覺非境界。如來滅度後。未來當有人。大惠汝。諦德有人持我法。於南天竺國中。有大德比丘。名龍樹菩薩。能破有無見。爲人說大乘無上法。付法傳注云。我乘者。謂如來最上祕密乘。內證智者。謂如來所證五智三十七智及一百八智。乃至十佛刹微塵數不可說不可說四種法身智。具如金剛頂經說云云。

一。龍猛菩薩事 示云。龍猛亦云龍樹。傳云。其母樹下生。因字阿周那。樹名也。以龍成其道。故以龍配字號。號之曰龍樹。云云。上文云。大龍菩薩。○按之入海。於宮殿中發七寶函。以諸方等深奧經典。無量妙法。授之。龍樹受讀。九十日中。通解甚多。其多。

付法傳云。釋迦如來掩化之後。八百年中有一大士。名那伽闍賴那。菩提薩埵。唐云龍猛菩薩。誕述南天。化令被五印。尋本則妙雲如來。現迹則位登歡喜。和尚說是則觀自在王。如來之異名也。雲者平等覆護之義。妙者甚深難測之義。楞伽經及摩訶耶經等。釋迦如來所懸記則是也云云。

一。龍猛出世時代不同事 示云。或六百年。

或七百年。或八百年云云。師云。龍樹菩薩住世三百歲也。初百年者在外道家。弘陰陽法術。從初云六百年也。中百年者習釋迦一代教法。從中間云七百年也。終百年者開鐵塔。弘真言教。從終者八百年也。經論異說不同無師云。如來滅後六百年之間。佛法漸衰。而邪風頻扇。爰龍猛大士應。此例惑。而出興于世間。初百年之間習外道教法。弘陰陽法術。爲道士之上首。凡外道教法者。淺近也。云移釋門。中間者習佛教。作千部論。七佛教法者皆納于龍宮。事聞。入海中。龍宮之大本見給。爰如來內證者。納于南天鐵塔事。聞。開塔敷弘祕教。給也。仍終百年者真言弘通之時分也。是則如來記彌無違。如來所遣行。如來事大士者歟。

一。南天鐵塔事 金剛頂經義決云。智覺其大經本。阿闍梨云。經夾廣大。如床。厚四五尺。有無量頌。在南天竺鐵塔之中。佛滅度後數百年之間。無人能開。此塔以鐵扉鐵鎖。而封閉之。其中天竺國佛法漸衰時。有大德先師持大毘盧舍那真言。得毘盧舍那佛而現其身。及現多身於虛空中。說此法門。及文字章句。次第令寫。寫訖即滅。即今。毘盧遮那念誦法要一卷是。時大德持誦成就。願開此塔。於七日中。遶塔念誦。以白芥子七粒。打此塔門。乃開。塔內諸神一時踊怒。不令得入。唯見塔內香燈光明。一丈二丈。名花寶蓋滿中懸列。又聞讚聲讚此法時。此大德至心懺悔。發大誓願。然後得入此塔中。入已其塔扉閉。經多日。誦此經王廣本一遍。爲如食頃。得諸佛菩薩指授。所堪記持不忘。便令出塔。塔門還閉。如故。爾時書寫所記持法。有百千頌。大本此國未有。此略本者至此土者。於開元之初。金剛菩薩三藏阿闍梨云。我從西國發來。度於南海。其有大般三十餘艘。一皆五六百人。一時同過大海。行至海中。逢於大風。諸船及人并漂沒。我所附船。亦欲漂沒。爾時兩本經夾。常近於身。受持供養。其時船主見。欲沒船上諸物。皆擲海中。當時怖懼。忘收。經夾其百千頌亦擲海中。唯存略本。○乃令伊舍羅譯爲漢文。一行等乃親自筆授。一依梵本。次第而述。文大日經開顯弘法云。於大日經十萬頌者。龍猛於鐵塔中誦出之。文菩提心義第三云。若諸大乘所說四種陀羅尼中。有大日尊陀羅尼。若人持誦歸依。大日。雖不具足印契觀念。能致悉致。例如龍樹先持大日真言。感得大日示現。真身。授持誦法。龍樹受之。受持成就。見白芥子打開鐵塔。論彼初心法則不見。已致佛應。故知。若唯誦呪。若念大日。若供尊像。隨一。致驗。是大日。私云。東義云。兩部共塔內也。云云。天台義云。兩部共塔內也。如東義。或云。金界塔內也。胎藏塔外也。云云。或云。兩部共是塔外相傳也。云云。已上三義云。天台流習也。此中兩部共塔外義。實義也。已證也云云。

一、顯密證據事 二教論上弘法云。應化開說。名四顯教。言顯略。逗機法弘談話。謂之密藏。言秘奧實說也云云。又云。自性受用佛。自受法樂故。與自眷屬各說三密門。又云。問。顯密二教其別如何。答。他受用應化身隨義之說。謂之顯也。自受用法性佛說。內證智境界。是名秘也。又云。唯有自性法身。以如義實能說是絕離境界。是名真言秘教。文宗論中云。密教者。自性法身大毘盧舍那如來。與自眷屬。自受法樂故。所說法是也云云。蘇悉地經疏云。有二種教。一顯示。二秘密教。顯示教。謂阿含深密等諸三乘教也。秘密教。謂花嚴維摩般若法華等諸一乘教。秘密教亦有二種。一理秘密教。謂法華等。一乘唯說世俗勝義同空無二。不說三密行和。二事理俱密教。謂大日金剛頂蘇悉地經等。能說世俗勝義同空不二。亦說三密行和故。文金剛頂疏第一云。今於大乘有二種。一者顯示大乘。二者最勝金剛秘密乘。故金剛經云。謂發大乘者。為最上乘者說。智論亦云。佛法有二種。一秘密。顯示。而今經是最上金剛秘密乘。智證大師諸家教相同異略集云。自初真。三藏。至第九天台大師。舉九人。教法師畢。不如天台。教釋云。第十近代叡山前入唐諸益內供奉贈法印大和尚位慈覺大師依龍猛釋論之二種教。一顯示教。總攝一切顯教法門。二秘密教。總攝一切秘密真言法。又真言教別名一大圓教也。具見金剛頂大經王疏也云云。

私云。此釋依大論。諸佛有二種法輪。一顯示二秘密。云云。立顯密二乘名字云也。是則出金剛頂經釋也。如上書。問。大日經於何所說之乎。大日經云。如是我聞。一時薄伽梵。住如來加持廣大金剛法界宮。文義釋四。此法王宮殿在須彌山頂。問。金剛頂經於何所說之乎。金剛頂經一云。往詣須彌盧頭金剛摩尼寶峯樓閣。至已金剛界如來。以一切如來加持於一切如來師子座。一切西安立云云。金剛頂經疏一云。今案經文。金剛界如來受諸佛加持已。往須彌盧頭金剛頂金剛摩尼寶峯樓閣。文。蘇悉地經於何所說之乎。蘇悉地經疏云。若明處者。應指普賢宮。即須彌山頂金剛手所住無非普賢宮故也云云。問。真言經教誰人結集流布世間乎。金剛頂經疏云。佛於六波羅蜜中收接法寶。以為五分。一乘明。二毘奈耶。三阿毘達磨。四般若波羅蜜多。五陀羅尼門。而舉五人以爲後傳教者。謂阿難。烏婆離。迦多衍那。曼殊室利菩薩。金剛手菩薩。如次令各受持一藏。若依此義。應云金剛手我聞也。若依結集傳者。義通阿難。大日經抄云。山王院。又此經我聞。或云金剛薩埵之我聞。非阿難。我者此說未詳。私謂。毘盧舍那對告聲聞何言。非阿難耶。今示明文。佛心經下卷有毘盧舍那對告阿難言。文煩故不具引。文。問。大日如來三世恒說真言法句。何曰。一

段。化儀。言我聞等乎。金剛頂經疏云。今大毘盧舍那如來常住不變無隱沒義。若依此義。諸弟子等而不應稱。如是我聞。只是衆生無見佛。機無見佛故。不可得聞秘密大教。是傳教菩薩被大悲甲冑。入於無涯生死大海。即唱言。如是我聞。此即帶我聞解云云。一。金剛事。金剛頂經疏一云。言金剛者。是堅固利用。即喻名也。利用爲譬。如來智用摧破惑障。顯證極理。又極理從本具摧破用。故云利用義。智利用體無有滅壞。故爲堅固義。文。次下云。金剛頂者。不是喻名。一切衆生心法界中。從本具足金剛堅固最勝尊義。則於理體諸法興起故。法花云。是法住法位。今止顯說此秘密理。故云金剛頂也。文。義釋云。不可壞者是實相中道。過一切語言。心行離諸過患。不可變易故。寶中之最者。是顯實相中道具恒沙萬德也。戰中勝者。即表第一義空。一切煩惱無敵對者。此三即是阿字三義也。云云。已上金剛三義也。云云。問。當證譬喻金剛義如何。示云。大旨法花當體譬喻蓮花義。如也。所以譬喻蓮花者。聖人悟妙法之時。當體蓮花。自性清淨功德似蓮花故。以花葉譬當體也。次真言意當體金剛者。即五智五貼金剛。三諦三古金剛。一諦獨古金剛也。是則五佛五智功德。三古金剛顯也。此三古杵當體即攝法界處理也。然而五古三古形宛然。事也。是事理俱密。云云。當體蓮花者。則八葉肉團是

也。其義全同也云云

一、頂事 金剛頂經疏云。言頂者。是最勝義。又尊上義。謂此金剛教誨。大乘法中。最勝無過上。故以頂名之云云。師云。台藏意。十界三千。衆生各各不改自體。一分不改法體。言談也。是則諸佛胎內。アル衆生。胎內。アルマニテ。不分別迷悟。義處。名台藏也。依之諸佛台藏。養育法界有情。云云。若提心義。金剛界。於一衆生。顯五智。金剛佛知見。是修德。佛故名金剛也。依之於五智。金剛杵中。加持法界有情。取意善提心。依此義門。山門。胎藏。因曼荼羅。金剛界。果曼荼羅。云。而台藏深。金剛。淺。云也。又台藏。本門。金剛。速門。云也。又云。東義。金界。深。台界。淺。云也云云

一、瑜伽事 義釋第一云。瑜伽譯爲相應。若以女聲呼之。卽曰。瑜祇。所謂相應者。則觀行應理之行人也云云。演密抄引。瑜伽論疏云。一者境瑜伽。二者行瑜伽。三果瑜伽。四教瑜伽。說大義經云。說如來記。無分別智及以慈悲。名曰。瑜伽。文。師云。諸經者。不明三密觀法。故於法性。無相應義。今明三密行。故真言相應。法也。故名瑜伽也

一、中事 師云。但金剛頂注中。引明菩提心義云。文故金剛頂瑜伽中。云也。東寺遍滿義云。中者中道也

一、發事 都率釋云。一發求義。一當體名發。三心卽成菩提。文。遍滿義云。發者願也

云云。一義云。發者起也云云

一、阿耨多羅三藐三菩提心

師云。菩提心。翻名如何。答。道心。大道心。翻也云云。難云。菩提心。義云。或云。冒地質多。此云。覺心。菩提薩埵摩訶薩埵。此云。大道心。爾者冒地。菩提各別。可云乎。義云。敵對翻。云。覺。義滿。云。道。乞只是冒地。菩提其心一也。舊譯。云。無上正真道。新譯。云。無上正等覺也。無畏不空譯。亦云。道。亦云。覺。云云。法花玄讚云。阿云。無。極多羅。云上。三云。正。義云。等。又三云。正。菩提。云。覺。則是無上正等正覺。文。云。冒地。云。菩提。示云。菩提心。義云。意。菩提。云。道心。云。覺心。有二義。然者冒地。菩提。一云。弘法釋。誤云。

一、菩提心四種釋事 菩提心義二云。問。

第二識性門云何。答云。一淺略釋。以厭求忘心爲菩提心。體二深祕釋。以自性淨心爲菩提心。三祕中深祕釋。以大三法羯爲菩提心。體。四祕中深祕釋。以眞如法性爲菩提心。體

問。以厭求妄心。菩提心。體意何。餘三亦然。答。第六識分別善惡。厭惡求善。念。四運生滅。不住。已念念欲。念未念。此心發。菩提心。菩提心。亦是念念不住。後念續生。前念卽滅。離緣無上。眞菩提。不當法體。體是虛妄。故云。厭求妄念。爲菩提心。體。第九淨心卽是智智。一切智卽是菩提心。自求心。自證心。本有菩提心。發。卽求。本有菩提。能證。本有菩

提。故云。自性淨心爲菩提心。體。大三法羯四曼荼羅。各有大菩提心相貌。且如。五大曼荼羅中。如。地。大金色。方壇。爲菩提心。又三摩耶曼荼羅。五貼。金剛。爲菩提心。法曼荼羅。最初阿字。及一切阿字。爲菩提心。羯磨曼荼羅。事。中。東方。阿闍。東南。普賢。爲菩提心。是胎藏。若金剛。頂。接眞實經。東方。青色。故。金剛。部。青色。爲菩提心。又略出經。明淨月輪。爲菩提心。又以惡字。爲菩提心。體。又以東方。阿闍。及四菩薩。爲菩提心。一眞如。中。體具二。不及義。二隨緣義。隨緣義中。又有二種。一隨染緣。二隨淨緣。金鉉論三諸法。卽眞如。以不變故。如。諸法。以隨緣。故云。淨法。隨緣。眞如。心。發。自求。隨緣。眞如。菩提。能證。隨緣。眞如。菩提。故云。眞如。法性。爲菩提心。師云。天台。因緣約教。本迹。觀心。四種釋。眞言。淺略。等。四種祕釋。一致。習合也。甚深。甚深。一義云。第一。二菩提心者。互顯密也。第三。限密。教。第四。互顯密云也。一義云。四重菩提心者。悉密。教。菩提心也。第一。第二。菩提心者。六識。九誠。不同。俱。是心法。菩提心也。第三。色法。發菩提心也。第四。眞如。法性。菩提心者。上。色心。二法。瑜伽。相應。寂照。俱時。發心。習也。是。合行。深祕也。有。印。有。明。無。止。事。大事也。云云

師云。有四重祕釋。本說乎。示云。義釋云。有淺略深祕兩釋。付深祕。有重重云。舉。二釋。義釋。蘊古序云。舉淺祕兩釋。會衆經。微言。文。已上兩釋。但舉淺祕深祕二釋。不

●原本甲本傍註曰能求菩提 ●原本甲本傍註曰所求菩提心 ●原本甲本傍註曰能所合義

舉後二釋也。而審妙寺不可思議釋。大日經第七卷供養法之時。具舉四重釋也。所以釋云。阿字誰說。梵王說。淺略誰說。阿字大日說。阿字誰說。阿字說。阿字說。阿字誰說。真如現說。阿字說。已上。又惠果乘船秘文曰云。金剛已八云。然釋。法界體性四釋不同。若淺略釋者。諸三乘教。所明真如法界理。若深秘釋云。諸一一乘教。所明真如理智十法界法。若祕中深秘釋。諸真言教。所明法界體性世尊三密。若祕中深秘釋。諸真言教。所明法界體性四曼茶羅。今以五字爲法界者。是第四釋四曼茶羅中法曼茶羅。法界體性。金剛頂一云。當知此經。是內證境界之所說也。問。如來內證。寂靜無言。心思迴絕。何故今云。於內證說此經耶。答。如汝所說。內證境界。言亡慮絕。何以故。非凡夫境界。故。亦如來內證。但是寂靜無言等者。是即顯教云所說也。彼教未知。如來內證其深義。故。今此顯教。其義不然。寂照俱時。寂故。法俱寂。照故。法界同散。散不妨寂。寂不妨散。如來內證其義如是。問。諸菩薩說法。必爲利他。今與內證眷屬說法。有何利益乎。答。即自受法樂。如轉輪王。與眷屬受大快樂。非是國內萬民所行。故。智證釋云。一。凝然。一切凝然。故三身如來。皆是凝然。俱隨緣俱不。及寂靜同時。金剛頂疏云。顯教如來。雖說其深。而只是芥爾。歷劫薩埵。雖稱真言。爭得

伊沒。今此金剛真宗人。則鑒狀都以爲其體。法是薩縛婆縛羅。無非其教。〇體性。毘盧居極理。以示頓覺。心品四佛。顯內證。以住。各方云云。一。發菩提心。事。問。真言菩提心者。六八九三識中。何哉。答。三識俱許之也云云。一。義云。九識菩提心也。大日經明。菩提心。爲因。大悲爲根。方便爲究竟。三句。大乘。而說菩提心旨。經云。云何菩提。謂如實智自心。義釋云。如實自心者。即是開示。如來功德。實所也。又釋開示。實所義云。所謂衆生。自心。卽是一切智智。如實了知。名一切智者。又說。如實了智。云。一切衆生。色心實相。常是毘盧舍那平等智身。非是得菩提時。強空諸法。使成法界也。此釋意。顯宗發心。色心不二。法界圓融之旨。解釋。名發心也。而真言。於法界圓融上。三密四曼本來成覺。旨。解釋。名發心也。故是第九識發心也。云云。顯密發心同異如何。示云。顯宗意。知一切法。皆是佛法。者。解了。轉迷開悟。談故經六卽七位。次位也。真言。發心。時安住極佛果德。故。全不經次位階級也。故。信知。四曼三密。皆。處。卽登大日果德位。談也。義釋云。初發心時。如來定豈頓超四處。至究竟耶。是頓機。直。一念頂至究竟。不用修行等也。云云。發心形如何。示云。顯宗。一念心卽性相融通。無礙。旨。信解。名發心體。兼真言台

藏。觀八葉肉團爲發心體。念界。觀心性月輪爲發心體也。則是一一諸法事相差別。一一皆收法界也。然而八葉月輪。殊攝法界之用勝。故。觀八葉肉團之時。事理俱密。義顯。故。觀之名。發菩提心也。有相機。以之謂有有相蓮花。無相機。以之本來爲覺體也。云云。何故觀八葉爲勝用乎。教時義云。一切衆生。從凡夫地。直入佛地云者。表其身中八分迦垂多。心開爲八葉陀羅尼花。故現中台八葉。又菩提心論云。於肉身中。觀日月輪。一義云。真言菩提心者。八識發心也。兩部大教意。東方以大圓鏡智爲發心。乃至以北方成所作智爲涅槃也。而第八識含藏諸法。有爲無爲。一切諸法。攝在之也。又大圓鏡智。見諸法宛然。貌智也。故此發心中。中台大日。本來成覺體。不見。只於第八識上。見生死涅槃。宛然。以大悲利物。爲先。爲脫迷衆生。發心也。是發心修行菩提涅槃。前後。可云也。尋云。真言意。有六識發心義乎。一義云。真言機。萬差也。何無六識發心人乎。依之義釋。立十六重阿梨。最初證。寂然。界阿闍云云。是雖信。本來成覺。旨。直難立。此行先發。厭求心。先證。小乘理也。例如漸次止觀行者也。私云。第十六阿闍梨。真言天台也。云云。一義云。今所云六識者。佛果六識也。第九識佛眼。種智。真空冥寂云。平等不二。理。照也。

而四眼二智萬像森然云。彼諸法宛然照事。第六識并妙觀察智功德也。故緣三密四曼發心。事。佛果六識可云也。菩提心義四云。所通達心各有二義。一約九識。謂本淨九識是所通達心。染穢九識是能通達心。又約九識更有二。第九淨識是能通達。第六意識是能通達。又約五智更有二義。大圓鏡智是能通達。法界性智是所通達。

問。心意識體一云。唯識論所識爲題。今論取心爲題事如何。示云。心法界總體也。識是用分也。故天台疏。雖立九識名。而中實理心釋。今注。如實知自心云云。故以心爲題也。

等云。今論菩提心。理智中何乎。示云。理智俱取之也。故前唐院云。諸經呼真如法性名菩提心。今取理智名菩提心。此釋理智俱取。聞。此釋意約法性平等邊名理事。事諸法名事也云云。不空生出義云。淺識者謂運動指節戲弄。差空者。恐有入空云云。

一。論事。師云。佛所說名經。菩薩所說號論。故惠文禪師發願文曰。拔得經者。禮佛爲師。拔得論者。禮菩薩爲師。又云。三學中。以阿毘曇藏爲論也云云。又云。十二部經中。優婆塞含爲論也云云。又云。論者惠藏也。以簡擇爲義也。故春日明神託宣曰。衆善之中。決擇第一。破邪顯正。續惠命。故一經題事。亦名瑜伽總持教門說。菩提心觀行持義文。示云。亦名者。題傍依義也。傍

依大日經。正依金剛頂經故也。所以總持教門說者。依大日經住心品事。顯也云云。又云。瑜伽總持者。題入真言三字也。雖似真言總名。指住心品云云。蘇悉地疏云。真言者。梵稱陀羅尼。唐亦名總持也云云。而大日經表入真言。故今指之云總持也。教門說三字者。指門住心品四宗也。次菩提心觀行修持義者。題三句大宗也。菩提心者。菩提心爲門也。觀行大悲爲根本句也。修持義者。方便爲究竟也。

一。義事。示云。顯宗立法體義用旨。法體勝。義用劣云也。是法體外立義用故也。真言意不爾。於真言平等上顯義用。故義用勝云也。教爲顯異。顯宗所設置義字也。又云。真如立說義深可思合之云云。

溪嵐拾葉集

建武第五天戊寅 五月三日。於江州縹綺屋山集記之畢 天台沙門光宗 應永二十年癸巳 七月晦日書之 靈山寺江州貞算六八

溪嵐拾葉集 菩提心論抄第二

大阿闍梨事 附菩提心論

師云。阿闍梨者。明解正行二義也。大師御釋。用正行義。給律宗。五夏之阿闍梨。十夏之和尙也。光記云。覺我世親長聲呼云阿

開梨耶。翻執師文。亦云明解師云云。

問。龍猛大士受何師。說菩提心論耶。答。山門。大阿闍梨者。妙吉祥也。東寺。金剛薩埵云云。三井。金剛智云云。此三義共皆有憑據也云云。

尋云。以前三義何證據在之乎。示云。山門義者。依海雲血脈。以文殊爲阿闍梨。云。東寺義者。真言相承次第。大日金剛薩埵龍猛次第。間。以薩埵爲大阿闍梨也。加之東寺流。以瑜祇經爲最極祕事也。所以瑜祇經云。此名普賢金剛薩埵三耶三十七智。甚深相應大阿闍梨。深可思之。三井義云。凡西天大阿闍梨者。皆是得瑜伽聖者。故直持佛語。不依色經卷也。內。覽令然。高德也。故不依書籍等也。而不空三藏受。口決於金剛智。今論譯出給也。故云金剛智造也。智證大師御義也云云。天台釋云。天親龍樹內鑒令然。外適時義。各據一門。尋云。海雲血脈如何。

義操 法潤 法全

義真 慈覺 智證

達磨樹多 善無畏 一行 義林 玄超 惠果 義林 順曉 傳教 義真 海雲 義操

大日薩埵

義操

○(所)+通? ○(修)+持? ○原本甲本傍註曰法性 ○覽二鑒?

妙吉祥龍猛龍智金剛智不空惠果金
惠則元政慈覺

示云。空中現真身多身事。文殊所現見。故淨住寺相傳。兩部共塔外云也。是真言相承法界空也。若爾者。義決於塔內。受金剛界云。約他受用應化身爲一機。如此示現也。非實相承意也。故以塔外爲相承本也云云
尋云。達磨掬多羅者。誰人乎。示云。龍猛歟。又一義云。龍智也。又云。達磨掬多者。此云。法護悉地宮人通號也。

溪風拾葉集

尋云。何故最初標大阿闍梨云乎。示云。顯教雖明內證法門。還機情故。任所化情領說。故必不要相傳也。而真言不依所化情領。向自性所成眷屬說內證自受法樂教。故不聞師傳者。全不可知之。故真言以相傳爲本也。依之爲顯相承義。標大阿闍梨云也。義決云。此法。法王祕法也。亂不可授人。必佛佛相付。若不決明師。輒而被得毀法罪。墮惡道。取意故真言法門。以推量不可云事也云云
上根上智事

問。真言所被機限。上根上智也。將互三根歟。答。今論文。上根上智。付之此教。是遍一切處。自身成佛法也。依之五大院依義

釋云。五種三昧開眞實相。一生成佛。文是非逗衆機了。加之攝眞實經。爲鈍根人。從大智海中略出祕法。六波羅密經。或復有情造諸惡業。爲彼說諸陀羅尼藏。文大妙金剛經云。爲上中下三根衆生說眞言。文此等文。專爲下根見。今何大根上智云乎。答。金剛頂經疏意。於機出多種。一當經所被機。次一切冷明機也。當經所被機者。自性所生。內眷屬也。一切冷明機者。廣指凡夫具縛。是信本來成覺義。類。皆攝一切冷明機也。金疏下云。凡夫具縛。尙得聞知。此意也。蘇悉地疏云。二立上中下三根。以顯機祇屬中下二類。以眞言機爲上根也。此釋意。望顯機三機百劫修行。以眞言本來成覺機爲大根也。又於眞言上根機分三根。又可由此義也。蘇悉地經疏云。問答備緣方進。是爲中下。闕緣而進。是爲上也。此於眞言中分三根釋也
尋云。上根者闕緣而進。中下機者備緣方進。云意如何。一義云。上根人者不簡依處善惡。不論時節好惡。不待衆緣。故云闕緣。中下者具勝緣修行。故云備緣也。一義云。闕緣而進。是爲上也云者。上根本來成覺。悟開發。故不待修行緣也。一念信解立。即毘盧遮那極果位故。全不待修行緣也。中上根。必待修行緣。遮那妙位故。云備緣方進也。一義云。直入頓機本來成覺。悟發後不用修行方便也。但其菩薩界

常修常證報。如來常滿常顯云。本覺佛上。其菩薩界意。用本來修行事可有之。是非轉迷開悟之修行也。且是自受法樂修行。可云也。仍智證御釋云。如實知自心。即是一切智地。受不用修行。文智證釋。此文分明也。大師御釋。闕緣而進。釋可出之。尋云。本來成覺。上用本來修行事如何。示云。覺大師釋云。頓中之漸。義釋云。不行而行。不到而到。是本覺信解雖立。之。達緣發來時。爲治妄緣。立本覺自受法樂行也。花嚴云。宗。頓悟頓修。本覺漸修。漸悟頓修。頓悟漸修。深可思合之。問。上根。上智者其義各別也。將上根即上智歟。示云。上根者五根中。信根也。義釋。斷菩提心爲同句。云菩提心者。白淨信心義也。是則眞言行者所發菩提心者。信心開發。名初發菩提心也。眞言本來成覺。旨令被九界機緣故。凡夫情識。不可解了故。只發信心勤也。依之文殊儀軌云。此法爲最上乘者說。根性下劣者疑惡。不能信。衆生性淨故。即出一生中。使成最正覺。若隨此法者。應作如是信。或起一念。我。凡夫。云。同勝成佛旨。爲上根也。次上智者。於信心上發。本覺智。本覺成佛解了。立。名上智也。義釋一云。於內證心地。得深信力。薩般若心堅固離業受生。此釋一念信心發。而其上解了。立。離生死業縛身。云也
有大度量。勇銳無惑事。示云。大度量者。

指頂上上智也。勇銳無惑者。指上根也。無惑者。無迷也。只是疑惑云云。一義。無惑者。從見思能惑至無品細惑迷無之云也。何者真言說。如來內證塔界。明本來成覺。故無一分迷云故也。五大院云。而此會中都無具惑眷屬。弘法大師云。等覺難見。十地何伺。是始覺修成十地等覺者。不知本覺。故非境界云也。難云。若爾者。於凡夫有何得益乎。示云。凡夫本來內證眷屬故。一度解之者一念斷。立品微炎超三祇。意在之云云。一度行法皆超三祇云云。金剛頂疏云。顯教三無數劫勤精進功。由此經力即成就云云。依此釋故。真言教意。有無量動修行功能云。故經劫數云也。宜修佛乘事。

示云。今所謂佛乘者。與天台超八圓同異如何。示云。天台超八圓對四味三教云之。故待龜論妙也。真言一大圓云。陀梵士等。外道法。乃至敗獵漁捕マテモ皆是本來修行談。故是名一大圓也。大師釋云。若就真言而立教者。應云一大圓教。如來所演無非真秘密。故云。教時義云。雖真如法界無垂。而成真如法界自心佛。名遍一切自心成佛之教云云。是一時一佛一教談。故取真法總名一大圓融教也。示云。本理大綱云。跨節三身超於八教。一大圓教也云云。是以超八圓。同真言云。如何。示云。與誓二義可有之也云云。問。真意以師資相傳為本。全不許自解。

佛乘歟。ハタ許之歟。示云。有二意。於四種法身中。若依法身自受用邊者。無師獨悟。佛本來成覺如來故。不可有資師相承。若依他受用。應化身邊者。必用師資相傳也云云。難云。付法身自受用。既有自受法樂說法。何不許師資相承。義乎。又內證眷屬既聞法身受用法。何無得益乎。若然者。尤以師資相承可為本。示云。內證說法者。他受用也。所化金剛薩埵也。是約九界。方故有自受用法樂得益。又有相承義可云也。是菩薩界常修意也。若依法身自受用邊者。能化所化俱本來成覺體。故無相承義。又無得益歟。

示云。於內證他受用自受法樂義門如何。又於教主有得益乎。示云。自受法樂花香燈塗菩薩。各以自身供養毘盧舍那佛。四佛又以娑婆歌舞。四菩薩供養香花燈塗。四菩薩也。是名自受法樂也。又此等儀式。皆為如來莊嚴故。令悅如來心云。以之可名如來得益云意。有之歟。花嚴經文云。令諸佛樂轉受增勝云。是等皆增。如來莊嚴云意也。示云。真言相承是法界宮也。全非凡夫迷情思量分。以六識情為中道云。是迷謂分限也。何九識外置六識。可辨能發所發乎。真言六識。是本來俱德。全非迷情。故約九界邊者。常恒說法也。依此意。可論相承也。轉迷開悟。皆是九界分拭也。若依佛界者。本來如來也。何可論相承得義。示云。止觀相承。此意。

也。約應身一段。此儀者二十三祖師資次第相承也。是因位時事也。果滿之時。無師獨悟也。是本來如來故也云云。

示云。若爾者。真言相承。教主一向限他受用身歟。又法身自受用。無說法。所化無得益可云也。如何。示云。法略宮說法。四身平等。無差別。以自受身自受法樂。教主云也。而為金剛薩埵自受法樂。說法云云。此緣物トテ。說方他受用身也。サテ先。不知此事。今習此事云。金剛薩埵傳受。方菩薩界方也。若依法身自受用邊者。金剛薩埵。大日如來一德。初。無傳受義。本來德用。アケケリト云也。難云。若爾法身自受用邊。何不論相傳義乎。又可有得益歟。如何。示云。法身自受用。本來成覺也。所化又大日一分具德也。故傳受。即成無師獨悟。傳受。故非付屬流義門也。又大日如來一德。本來眷屬。終日得益。生界不滅。佛界不增也。

擔心決定事。又云。擔決定故。魔宮震動。十方諸佛皆悉證。二常在入天受勝快樂。三所生之處。憶持不忘。四師云。此文四德。或開入天為五德。示云。誓心決定云云。於何位具此德。如何。一義云。唯天台宗者。名字位也。准餘教者。順解脫分位也。一義云。擔心決定者。大日經三三地品所明。初二三摩地。分齊也。於擔心決定有淺深。若淺初三摩地。若深第二三摩地也。義釋云。初三摩地釋云。

未能具有歡照之惠。但有求佛之心。而未
能了達自己身之本性行功德。但有惠性。
能於生死之中。最初發心求佛果。此是初三
摩地耶也。釋第三摩地云。以得如真智
故。能離無量分別妄見之網。善滅諸戲論。
安住真實相中。然此實智即是菩提心也。
天台名字位也。依此文者。名字不退云也。
尋云。初二三摩地中。正可取何乎。示云。
祕祕。已上相傳義。大日經疏十一云。未得
法身地者。世世生處常在入中。天上得離
障。見佛聞法。
尋云。魔宮震動意如何。示云。惠心別正法
念經釋云云云。魔集氏族故。有發大菩
提心者。歎此。心燒亂。不見五境界。故
云魔震動也。蘇悉地疏一云。大菩提心。為
歸依處。若不。安住大菩提心。一切所作
即為顛倒。若得。安住。一世出世法堅固
不動。不為魔之所燒亂。故云歸依所也。
一。菩提心決定魔動震動事。示云。此菩提心
功能也。過去現在因果經云。時第六天魔王
宮殿自然動搖。於是魔王心大懊惱。自念
言。沙門瞿曇今在樹下。不動。久當成。正
覺。此等心也。深祕實義。菩提心決定即自證極
位也。所謂淨菩提心。自淨信心。此信定
時。即初地淨菩提心也。此初地。是一切眾生
本有薩埵。普賢大菩提心。是實智自心開發
位也。顯得。無始本初萬德。故云初地也。
此初發心位之外。建立。位地。皆是開顯。
此位萬德之教門也。疏釋。故此菩提心決定者。

即淨菩提心決定。初地故為自證位。攝真實
經守護經等。於月輪觀說五祕三昧。其第
五。三昧。名安住三昧。即今菩提心決定也。月
輪觀。淨菩提心觀。故心月圓滿。是自證滿位
也。即真言多只立十地。能出此生。滿足地
波羅密等云是也。萬行。接十度。故諸位只
十地也。又真言地位皆對字門立之。對五
十字立。五十位。對四十二位立。四十二位。
對十二點立。十二地等是也。而十地者。對
〇五。十點也。十二字中。我遍一切。故別不
立之。故唯十字也。又此十字。是只我。〇五
五輪成佛也。只五輪成佛也。此五轉只歸
我。一字。即普賢門大日一印會是也。如來十
地功德。接在初地。為自證頓說頓證位。故
今菩提心決定。即頓證得也。次魔宮震動者。
降魔地也。自受用降魔。成佛後已上。故四
魔所照。自心。佛名字。故雖俱時。自證上。
煩惱菩提等歸。自字。故云成佛從十方諸
佛皆悉證知者。互相後諸佛加持也。可見
彼。
私云。菩薩實義成佛外述可思之。是則正
覺。後降魔。習也云云。
一。常在入天。憶持不忘事。示云。於此
文有教門實義。教門邊者。只歎發菩提心功
能也。疏十一云。第二法者。由具戒故。常復
生於人天中。此謂未得法身地者。世世生
處常在入天中。天上得離障見佛聞法。此即
大利也。文以此等文。古聖發心以後。如說。

修行以前功德歎云。或灌頂也。二種傳法
結緣是也。今出結緣分功德。住初二三昧
耶見。已入已離一切初心云。常在入天功
能在故云。或上十方諸佛皆悉證知。為自
證以今常在入天。為化他天人師。義文。又
一重深祕義。人者曼荼羅。即台藏。台藏。地曼
荼羅故。天者天曼陀羅。即金界。金界。月輪故
為天曼陀羅。云云。又重祕中祕。入天即
自本法身自性體故。即抑菩薩報入天。為
法身。常體故云常在也。次所生之處憶持
不忘者。自餘三惡趣。自性成佛也。胎藏有
十界曼荼羅故。三。要故法已體也。三惡貪
鬼。嗔。癡。害之果也。貪。嗔。癡。法力。般若。解脫。三
點也。凡自宗。自性身者。六道四性之中。蟻
蟻。蚊。蛇。之間。其發心證得身不改形相。即
為自性身。此一身中。具十界。一切眾生
生開之。為台藏。四重法界。圓壇也。云云。已上
東寺。
問。勝義行願三摩地。三門菩提心。今論初明
之歎。ハタ大日經等有之乎。示云。菩提心
義一云。行願者。兩部俱明。五大願。十波羅
蜜。大日經。大悲為根句。金剛頂經三十七
尊十二神變中。十二神變。又云。利益安樂
無餘有情。勝義菩提心者。大日經。如實知
自心。金剛界勝義空。三摩地菩提心者。大
日經。大覺三摩地。大悲。台藏。發生三摩地。法
界。台藏。三摩地。金剛界。阿波。波那。伽。三摩
地。文。聚。集。此等文意。名三門菩提心。
歎。

問。真言上乘實義有修因向果義乎。天台不可有修因成果義。但又不可遮有意。若有之者。此教果上內證所談。本有常住教法也。同諸教常途施設。不可云有修因成果義。爰以義釋云。而實無覺無成也。或云。實無能人之人。無所入所。若依之爾者。金輪祕甘要遮那眼目也。正云。諸佛昔在因地。乃至成佛。爾者如何。

私云。東寺。爲難事也。

答。祕教。如來內證所談也。爰以五大院。佛在內證說已因果歟。以此因果。善樂法界。故知。因位無闕。滅失果上無極圓能也。只是因果共本有常住。因果互備。昔在因地者。指常修常證邊。乃至成佛者。常滿常顯。方是正三摩地菩提心意也。但勝義行願。俱有同顯教意。故可有修因感果義也。然而是非教正意也。何者。安住三摩地菩提心之上妙用。名勝義行願也。而一分同顯教意有之。故從顯教分有修因感果云也。約真言意者。不可有之也。是本來捨劣得勝。本來大悲方便故也。智證釋云。若總論之。義家存淺略。其深祕門在。師曰。云云。是明修行斷惑義之處。屬淺略。本來成覺義在。口傳云釋也。問。今論意如何。斷戒法乎。進進勝義行願三摩地爲戒。又付之戒是遮惡持善防非止惡門也。爰以七支無非。小乘戒法。以身口爲本。十重四十八大乘戒法。以意地爲本。大小雖異。同制義制誠門也。未見之處

也。以智惠慈悲等。爲戒法。云事。答。戒。

有大小權實。五戒。十善。世間有漏戒。二百五十戒。小乘聲聞戒。十重四十八等者。圓頓大乘耶也。天台戒。正依法花。傍依梵網。佛性常住。金剛寶耶是也。而祕教之戒者。天台圓頓耶上。事理俱密。三密平等。以菩提心。爲其戒體。開。本來成覺。知見。處。防。始覺修成非。是名戒也。於此戒有二種。一者有爲戒。二者無爲戒也。有爲戒者。顯教常途諸始覺修成談。故其體非常住。本來成覺。上。立戒體。是時。名無爲戒也。其戒相。大日經一部。說七種戒品。以之名。三昧耶戒也。行願勝義二門。通顯教之方。如諸大乘經戒體行願。繞益有情。勝義攝善法戒攝律儀戒也。三摩耶一種。今真言。本來成覺戒體也。

尋云。於本來成覺上。立戒相事如何。示云。本來成覺。如來。有防非止惡德。是名持戒。依之根本。大師彼南都義云。約分論之者。螻蟻蚊蛇持戒。約究竟論之者。等覺已還持破戒也。究竟佛果持戒釋。是超於三世分拭。本來果德。無始覺修成義。處名持戒也。而天台圓頓戒。本來成覺落居。三世內。修持之。本來成覺落居。故不及真言也。云云。

尋云。圓頓戒相如何。示云。於一念三千法。有寂照二義者。定惠也。於此定惠有防非止惡義。是名圓頓戒也。故戒體一往互色心二法。云也。迴體之時。限心法。云。

意。色心二法。中。以一心爲總體。故也。云云。尋云。若爾者。不依作法。受得發戒體耶。又未知三諦三千。妙理者。事相作法。受得發戒體乎。示云。小乘猶有十種得戒。況圓教意觀三千境之時。何不發戒體耶。別解脫戒一意也。又縱雖不知三千三諦理。作法受得。任運法爾道理。發得戒體也。云云。示云。於大日總體。文殊。取智惠一門。觀音。取大悲一門。也。若爾者。取戒一門。人何菩薩耶。云云。但種子。阿字也。知。其字不生。旨。是持戒人也。若不知。其字義。是名破戒也。云云。

有爲無爲戒事。義釋云。有爲戒者。此是修行方便。故云。有爲戒也。然無爲戒者。即是本性戒。是非修行。是修成對。此有所行之方便。故云。有爲。然深觀。即同無爲戒也。以不離。其字門。故云云。又云。汝等當觀。阿字義。密祕教中。而作佛事。若不即是住於放逸也。云云。又云。受持三世無障礙戒智。於身口意。奉獻如來。諸有所作。隨此而轉。即是心性菩提心。示云。無爲戒者。住。何字不生。理處。名無明戒也。是名三世無礙智。三平等戒也。是超過三世。智上。立戒故也。又云。三摩耶戒。以殺盜淫妄等重罪十惡。攝。偷蘭遮。以始覺修成解了。名重罪也。云云。

私云。殺生等重罪者。持有漏生身之體。故屬輕垢也。始覺修成。見。指自性本來之佛體。故屬重罪也。深可思之。

尋云。三摩耶戒與圓頓戒同異如何。答。可同。若同云者。祕教說七種戒品。故云戒體其旨甚深也。圓頓戒於三觀立戒名。借梵網戒儀爲戒相。故其儀違異也。依之弘法三摩耶戒不同。常途者。即指根本大師所立也。若爾者。說戒智證決唐圓頓戒三摩耶戒。成。一致之旨。初如何。此此事自門他門教相評論也。自門教相意。唯理祕密上。立非理俱密。故圓頓戒爲理祕密戒。故中道爲戒體。祕教三摩耶戒事理俱密也。於圓頓戒上。付三密法體。立本來防非止惡爲戒體。故名事理俱密戒。雖有事理不同。於戒體者同云也。他門始終各別云。故智證大師入唐時。宗叙僧正此事。作於唐朝可決之云云。而智證大師於唐朝。問此事於法全阿闍梨答云。圓頓戒三摩耶戒是一也。若爾者。弘法釋不足依用歟。宗叙佗智證大師疑問云。寂山仁法師說戒詞云。三摩耶戒者。前所傳菩薩戒是也。云云。而高野海僧都說戒詞云。菩薩戒與三摩耶戒不同也。三摩耶戒不同常途云云。此事未決是非云云。法全阿闍梨答云。菩薩戒大通大道。三摩耶戒微細。談戒相。不可異解。仁法師義可爲正義云云。此釋意談大意。名圓頓戒。委細談名。三摩耶戒。然而戒體一云也。依之山門戒壇圓頓三摩耶戒。其體同故受圓頓戒。後別不受三摩耶戒。云。傳受兩部大法也。東寺菩薩戒三摩耶戒各別云。故不立菩薩戒壇。云上。受南

都聲聞戒。傳習兩部大法。灌頂之時。初受三摩耶戒云也。而三井寺立圓頓戒壇云者。爲根本大師門弟兩處立戒壇者。可爲破羯磨罪之由。山門勘申之。爰東寺菩薩戒與三摩耶戒各別之由申之間。依之三井寺。可立三摩耶戒之由奏聞之處也。而智證大師免圓頓戒三摩耶戒一云。故違此決。故成破羯磨之罪云。止止之了。尋云。顯教密教不同。顯教於三千三諦法門談之。眞言於三千法上。談三密四曼義門故也。戒體又從此可不同歟。若於戒無不同者。顯密二宗有雜亂失。若爾者。三井義勢圓頓戒外。立三摩耶戒。可何失乎。示云。顯密二宗廢立誠如難勢。但不立天台一念三千。直立三密四曼。事。全無之。又不立圓頓戒。直受三摩耶戒。事。不可有之。若各別傳受之者。如東寺義勢。全非智證大師決答意耶。仍大綱微細之不同。非別戒體云也。若受圓頓戒。其上受三摩耶戒之者。非所遮。凡根本大師戒體御本意。只一乘三乘。三摩耶事。不及評論也。示云。不空菩薩提論同聽異聞。敬賢授給。名授菩薩戒及心地祕決云云。當時山門所用寺家戒體也。是用三聚淨戒羯磨。戒相十重禁也。不達妙樂十二門戒儀也。サテ傳法灌頂之時。三摩耶戒微細故持具也。一行禪師問書。名禪要。也云云。尋云。三摩耶戒與圓頓戒戒相違異也。仍同耶。師云。戒相名言異。於戒體者全同也。

今同云事。戒體事也。乃至成佛無時。暫忘事。問。受三摩耶戒人。有退失廢忘義乎。若有之者。今文無之云。若爾者。初心凡夫初入三摩耶之時受之。何無退失義耶。爰陀羅尼集經中說。釋迦法。退云。非。眞言行者相續修行時。乃至成佛時。不可忘此三門。誓護意也。淺略義。一義云。實無退失義。頓機置不論之。雖漸機也。初發心時免發此無作律儀。至成佛全不可退失。圓頓戒一得永不失。猶不論退轉況於祕教乎。最初初發無作功德。遍法界與如來。無異。更不可有退轉義也云云。尋云。歷緣對境。妄失三摩耶戒者。何無退失義乎。抑無退失者其位何耶。示云。縱廢三密行解。一念無作功德發。無退失也。但不退位者常在。人天分齊也。又發菩提心人。有憶持不妄德。故世世不可廢三密解。其證據義釋第六云。今此菩薩律儀亦復如是。雖最初心乃至四十二地階次不同。然一時普遍法界。發起無作善根。即故如來更無增減之異。復太如初發心時。一切功德即與如來等。從此口後經無量阿僧祇。於一念中恒殊進。深轉廣不可思議。以此義故名爲祕密中無作功德也。但家家舉三摩耶事。一義云。不了本來成覺義。令被淺略機歟。或未發菩提心者也云云。三摩耶事。義釋云。三摩耶者。即是不可違越義也。略而言之。即是戒義也。又云。

三摩耶者。平等本誓除障加護義也。文論云。諸佛菩薩在因地。○三摩地爲戒等。云云。已上四。示云。諸佛者上心王。菩薩者上心數。昔者在因地。指未發心位。勝義者大智。行願大悲。三摩地大定。以此三種爲戒者。大師三摩耶戒序云。故菩提心論云。諸佛如來以勝義行願三摩地爲戒。謂勝義者空義。即具字義。行願則誓願義。則具字義。三摩地者。五部祕密觀是也。是祕密觀門能運載我身。我速到本尊位。即具字義。如此祕密義名三摩耶戒。已上祕法。已上東寺義勢如此也。爲才覺載也。云云。溪嵐拾葉集。建武第五天。戊巳五月七日。於江州絳綺屋山爲弘通記之了。

天台沙門光宗記之
菩提心論第三不足重可寫者也

溪嵐拾葉集 附菩提心論第四

勝義菩提心下 私苗

問。勝義無自性觀。有幾淺深乎。答。付論文大。分別者有二種不同。所謂相說。旨陳是也。始自謂凡夫執著。終于亦超十地菩薩境界。是名相說。段次自又深知一切無自性。終至于爲因大悲爲根方便爲究竟者。旨陳段也。云云。尋云。所謂相說旨陳不同意如何。答。相說

者。凡夫執著名聞利養資生具。云。見凡夫迷執。厭之名相說也。次旨陳者。法。皆無自性。故於無自性法不可生執。云。是名旨陳也。是則以入空觀。觀名相以空觀名旨陳也。云云。

尋云。付。相說旨陳二段。有幾文段乎。答。於相說段或四段之不同有之。所以五段者。一。凡夫。二。外道。三。二乘。四。六度菩薩。五十地菩薩也。是菩提心義第三卷意也。或有四段不同。菩提心義第一卷云。且依彼論。厭棄凡夫外道二乘十地菩薩教劣。云云。此釋不舉六度菩薩也。次旨陳段有二段。一。迷途無自性。二。諸佛無自性也。合前人法二空。六段或七段不同有之也。云云。

問。生法二空。相如何釋之。進云。空。衆生。妄想。名。生空。觀諸法。說法。無自性。名。法空。云云。取。付之經論常途說。空。五陰和合身。名。入空。空。五陰實法。名。法空。也。今何空衆生。妄想。名。入空。諸法說法。無自性。名。法空。文。答。菩提心義第三云。衆生妄想。即五陰。中想陰。想陰已空。四陰亦空。諸法說法亦五陰攝。於識中。六塵說法具。如常釋。云云。

旨陳相說不同事。菩提心義三云。凡夫資行三毒五欲。○捨無自性。故云。問。勝義菩提心中有教觀二門乎。進云。菩提心義第三云。正立教門。見。付之。教門者。說無自性義。觀門者。行者正觀無自性理也。若爾者。說無自性義之外。別不可

立教門。爾者如何。答。今論一向明觀門。故行者正明觀無自性理之相也。故此外別不可有教門。但至菩提心義釋者。彼引楞伽經文。別立教門也。仍今論文有之云。非也。

問。勝義無自性觀。互。圓密佛果乎。若。通云者。觀一切法無自性。析體觀門也。只是藏通二教意。不可互。圓密佛果。若依之不通云者。諸佛慈悲從真起。用○萬德斯具。妙用無窮。文可知。今論述密教故。可通密教佛果。云云。答。誠此事不審。然而如一邊難。於勝義菩提。有旨陳相說二段相說者。前三教分齊也。旨陳明諸法自性。旨。是則大日經十緣生空中。即空即心。不思議三幻也。而五大院以之對斷四教之時。不思議幻圓教見給。天台釋。幻炎之名通於偏圓云云。故不可限藏通。互。圓密。可云也。難云。三摩地菩提心者。密教正意故。於諸教中闕而不書。勝義菩提心者。捨劣得勝。非菩提。故。非密教菩提心也。爾者舉無自性觀法事。常途顯教分齊也。若互。圓密者。真言內證觀法。皆無自性。可云歟。如何。答。三種菩提心。俱密教菩提心也。而前二種共。顯教。方有之。第三。顯教分絕。故行願菩提心者。此教大悲利生也。勝義菩提心者。真言意。色心實相遍法界故。離凡夫執著情。意有之。約此義者。無自性云也。但於無自性可有顯密不同。然云。一向限顯教不可云也。師云。權教無

立教門。爾者如何。答。今論一向明觀門。故行者正明觀無自性理之相也。故此外別不可有教門。但至菩提心義釋者。彼引楞伽經文。別立教門也。仍今論文有之云。非也。

●原本甲本傍註曰印義

自性云者。如幻等也。真言天台意者。以萬法攝一法。無障礙。融通。事無定相故也。彼彼諸法不離亂。而融通。無自性云也。菩提心義第三云。同此中有幾空觀。天台文有二番。一切法無自性。初是人空。觀後是法空觀。人空觀觀凡夫外道二乘六度菩薩十地菩薩。法空觀觀衆生妄想諸佛說法。此中凡夫是屬愛衆生。樂人天果。又六趣是流轉世間覺悟。是還滅出世云云。諸佛說法五教不同云云。菩提心義二云。問。三種菩提心於此五種地位中。幾地位人而發之乎。答。若行願勝義菩提心相。五乘菩薩皆同發之。准有淺深之異。若三摩地菩提心。聲聞神通如來神通乘二乘。唯能發之前三菩提不用。故心論云。是說三摩地法。於諸教中闕而不書云云。

問勝義菩提心相說段厭患法也可云乎。答。文相厭患法。付之厭患生死捨劣得勝。權教權門意也。真言行者豈不用權教權門乎。答。勝義菩提心本說歸其深無想理之旨。故是又其顯教意也。三摩地菩提心一向真實功德本付也。而以三摩地菩提心爲本意。其上遠厭患執著生死之相。故只是止觀簡非顯意也。問。於無自性觀有顯密不同乎。答。天台真言無自性者。於法接諸法時。卽法界全體融通無礙。事無定性故也。故以之名無自性也。權意幻炎等名無自性也。問厭患外道二乘等事。實棄捨其法歟。

將如何。菩提心義云。但除其執不除其法。教時者。意同之也云云。付之。真言意不除其執情。不可捨其法。何今除其執耶。如何。答。權教意除執情。又除其法云也。而實大意和須密多辯而梵行云。經頓體卽離欲三昧。全執情法體。不可除之也。但至但除其執文者。其情執卽法界。不知之處。今初知之。故除其不知之情云也。一義云。今文法花貨大乘意釋也。亦非真言意歟。菩提心義三云。問曰。答。論云。云何無自性。謂凡夫外道二乘菩薩誠可厭棄。意云。彼等皆是因緣和合。不衆生故體無自性。彼執爲實。我厭其執維摩經云。但除其執不除其法云。

問。真言行者空。佛果可云乎。若空云者。相說段中舉諸乘。旨陳段下諸佛慈悲從真用遍。無自性觀。未云空。佛果當體乎。若依之爾者。觀一切法無自性云云。一切言其豈除佛果乎。答。相說段意凡夫執著煩惱戲論。有佛果真實功德八相成道執。故。空其執情云也。旨陳段下諸法無自性觀。若佛果功德處空云。故必不容佛果當體也。師云。今不容空其執著。故。異常空不容沙汰也。菩提心義第一云。問。此中不可得空。爲撥無空。一爲本體空。二爲佛性空。三爲實法空。四爲析法空。五爲體法空。六爲遍計空。七爲勝義空。八爲圓融空。九爲一心空。十答。無因外道撥無諸法。謂空。是名斷見外道。二若

佛法中方廣道人讀。大乘不生不滅等文。謂諸法空名。應趣空三內法外道。若分別計。一切法名。爲佛性。是小乘過分空也。四若成實論。破毘曇。五陰實法空名。小乘法空。五若部小乘觀析實法。以爲實空。名析法空。六若諸部大乘觀法體卽空。名體法空。七若法相宗於三性上立三無性。唯空遍計所執不空。依圓二性。名遍計空。八若三論宗門幻。真實義。有爲無爲所歸名。勝義空。九若花嚴宗一切諸法得。一無性。爲圓融空。若天台宗依中論云。因緣所生法。我說卽是空。亦名爲假名。亦是中道義。一切諸法卽空卽假卽中名。一心空。今真言披世者不可得空云。非前九種。唯同天台云。

師云。第十空雖同天台是同。唯理秘密邊也。然而天台空上立不可得空。事理俱密邊不同云也。

已上勝義段

文云。真言行人誠可厭患誠可棄捨。疑云。二重不同云何。師云。論上文云。凡夫執著名聞利養資生之具。務以安身。姿三毒五欲云云。名聞起心品。故可厭患。利養約財寶。故云可棄捨也。

問。得仙宮住壽事。爲藥力。ハタ依藥力。歟。若藥力者。論云。或助以藥物得仙宮住壽。或復生天以爲究竟。真言行人應觀彼等。藥力若盡未離三界云。若依之爾者。次下期觀門下。藥力若盡未離三界云。是

依業力。問。答。得天仙報。事業力也。此業力之上以藥助。故助以藥力云也。仍無相違也。

問。二乘知何法。深生厭離乎。論云。知四大五陰畢竟磨滅。深起厭離。破衆生執勤修本法。勉說其果。趣不教以爲究竟。文付之今論意。二乘得生空。不得法空云也。若爾者不可。五陰畢竟磨滅乎。答。畢竟磨滅者。必不可空。五陰實法。只空五陰和合體。故畢竟磨滅云也。

問。今論意。計二乘灰身滅智。歟。論云。以灰身滅智。趣其涅槃云云。付之。灰身滅小乘談也。則密意何。灰身滅智云乎。依之楞伽經中。明界外迴心。今論次下文。明迴心向大旨乎。一義云。難勢滅。可然。但至論文。捨分段身。得變易身故。且約分段身。灰身滅智云歟。一義云。今論文相說段者。課各各情。謂行之。故今文舉二乘。灰身滅智方也。次下。如大虛空。湛然常寂以下。明厭患旨也。仍今進。文不可然歟。問。今論意。明。定性。二乘成佛。義乎。答。論文明之見。付之衆生。根性。總有五性。法爾成就上品。無漏種子。是名菩提。成就下品。無漏種子。是名定性。而不定性者。一身具三業種子。故云成佛。無性種性者。畢竟不出離。故名無性有性也。故瑜伽深密等說。皆定性。二乘不成佛。今何相違乎。答。教有權實故。瑜伽深密等權教。故明五種各別旨。圓密實教。故不許五

性。法花十方佛土中。唯有一乘法。文智論羅漢出三界。具足佛道。文。涅槃經。凡有心者。悉皆當得阿耨菩提。說。全今論意。同。歟。若爾者。權教方便。說。強不可會之也。而今論。雖有定性。不定性。名。異。法相定性。不定性。歟。今論談。本來佛性。理。然而俱立。定。不定性。名。法宗。本性。住種姓云。故其義。遙異也。其故。今論意。宿生。傍三乘教。名。無性有情。三乘隨一。緣結。名。決定。菩薩。生結緣。三乘。故隨緣可。學。其佛法。名。不定性。也。以之即名客性。他宗。以之名。本性。也。難云。法花。唯有一乘法。文。約。不定性。說之歟。依之他宗。會。唯有一乘。文。云。密意。說云。唯有一乘。非於一切有情界中。無有種種有情性。等。文。天親。攝論云。由。不定種性。諸佛說。一乘。瑜伽論。一向趣寂聲聞。畢竟不能趣。大乘。文。莊嚴論云。餘人善根。涅槃時。盡。菩薩善根。不爾。此等諸論。以。皆權教。意。不云乎。答。權實二教。各別也。今論意。三摩地。菩提心。下。明。祕密佛意。理。故勝義。菩提心。下。明。皆成佛道。道理。置也。而立。定。不定性。名。附權教。雖立之終。皆成佛道。云。故。是約實教意也。

問。今論意。不定性。人。於界外迴心。歟。答。可通界內外。若界內外。若通界內外。云者。若不定性者。不論劫限。遇緣。便迴心。向大。是生界外之後。不待劫限。發心。問。若依之爾者。不定性。人。於界內迴心。何至

界外乎。爰以金剛仙論。不定性。人。法花迴心。定性。二乘。界外迴心。文。答。不定性。迴心。通界外。云。事。如來滅後。不定性。二乘。無如來教。力。故。界內迴心。甚難。故。界外。可迴心。也。仍無相違也。

問。二乘聖者。越三界之後。爲入化城。ハタ如何。論云。若不定性者。無論劫限。遇緣。便迴心。向大。從化城。越。爲以越三界。云。付之。三乘。過。三百由旬。入化城。以之名。越三界。何。今從化城。越。超三界。云乎。一義云。住。無餘之時。心智不生。而漸從無餘界。出。顯。心智生。迴心。之時。簡。限。超三界。思。故也。一義云。先入化城。畢。其後從化城。起。趣。故。變易。宿所。故。其中間。我既超三界。今又至。寶所。思也。

問。今論立十信以前。立。次位。歟。論云。從初十信。下。遍。歷諸位。經三無數劫。難行苦行。然得成佛。云。付之。十信以前。無次位。云。事。常途。施設也。今何如此云乎。一義云。廣。下。者。後者也。云。無動。等。南。一義。堅入時。以發心。爲。主。以妙覺。名。下位也。林法印。

問。論中。從初十信。下。遍。歷諸位。等。云。是即別圓二教中何乎。若別教。十信者。伏。三界見思。定。而今。以二乘。無餘。界迴心。名。十信。見。可知。別教。非。十信。事。若依之。爾者。問。教。十信。何。經。三無數劫。乎。答。既云。經。三無數劫。故。別教。十信也。但。至難者。二乘未斷界外。塵沙無明。故。十信位。猶不伏。

塵沙之義有之。故以假觀通經十信位。可伏斷塵沙南林。難云。今論文二乘於界外發大心。釋故是可圓密所談。大雖別教意。以二乘斷惑位。不可云伏惑位乎。

問。論文又有衆生發大乘心。爾者大乘中何教菩薩乎。若小乘菩薩者。雖云發大乘心。小乘不可云乎。依之弘法引此文。他緣大乘文。可云法相大乘菩薩云事。若依之爾者。上舉聲聞緣覺果。次列菩薩。文相起盡文明也。小乘菩薩云事。爰以菩提心義第三云。六度是三藏六度菩薩云。次下論文。修六度萬行云。既云六度菩薩。三藏菩薩。答。先德異義不同也。五大院意。此論勝義段分七重。二乘文段攝三藏二乘。菩薩文段攝三藏菩薩。亦超十地菩薩境界。文攝通別菩薩。旨陳文圓教云。若依此義者。論文發大乘心。立對二乘。以三藏菩薩名大乘也。弘法釋五大院所破也。一義云。五大院釋。兩所不同也。第一卷。且依彼論。凡夫外道二乘十地。菩薩厭棄劣教。若依此釋者。今十地菩薩者。指又有衆生發大乘心文。歟。然者通教十地。可得心也。次第三卷三藏六度菩薩釋。仍兩處釋各依一義論文難定。故設二釋。歟。戒序云弘法他緣大乘覺心不生之二門身命。而行布施許妻子。與他人經三阿僧祇行。六度萬行。劫不高廣。難盡弱心。易退難進云云。

尋云。復發利益安樂無餘衆生界一切衆生。云云。無餘衆生。外一切衆生者何物乎。義云。無餘衆生者。總指九界。下一切衆生者。別指一趣中。一一衆生也。一義云。無餘衆生界所化衆生也。下一切衆生者。金剛薩埵也云云。

尋云。瑜伽勝上法文。何指法乎。義云。指三摩地菩提心歟。今勝義菩提心者。以無自性故捨劣得勝。得勝義菩提。發利益。無餘有情之心。得行願菩提心。其上修三摩地菩提心。即身成佛。故超十地菩薩也。即是一時得三種菩提心之相釋也。

問。復修瑜伽勝上法入。能凡入佛位意如何。一義云。菩提心義作二釋。究竟佛地。名佛地。初義菩提心義第一。問。其佛位者何佛位乎。答。如難持誦者。思惟而住。佛室。以此行者住佛室。名佛位也。云云。取意是佛室名佛意也。次佛位者。究竟佛位論。次下之從凡入佛位者。即是三摩地者。能達諸佛自性。悟諸佛法身。證法界體性。智成毘盧舍那佛。自性身受用身變化身等緣身文。依此文也。

尋云。何以佛室名佛位乎。義云。菩提心義。即成毘盧舍那身也。而在二明王中間。名住佛室。云云。所云二明王者。中台八葉外。在二明。即不動降三世也。是二明王中間行者座。修行法故以之名佛室也。尋云。何以之名佛室乎。義云。不動者智火鉢。降三世風輪體也。座。此風火中間住。

入我我入觀念誦。外全無成佛義。故以之名。佛室。云釋也。是事即身成佛。貌也。私云。不動者。其字體是台理也。降三世者。其字體即是金智也。此理智中間。座行者。即是妙成就尊體也。以之即身成佛也。名也。云云。私云。火體。其字用也。風體。其字用也。經云。大慈悲爲室。云云。佛心者大慈。云云。以理智不二爲慈悲體。也是則無作應體也。深可思之。

問。眞言教意有一生入妙覺乎。答。論云。從凡入佛位。云云。私云。凡一住入妙覺事。於顯宗雖難計。眞言教意施非難義。談即身成佛上者。一生入妙覺義非難義。歟。故一處釋云。五相成身觀。云。妙覺成就眞言。釋。所云妙覺者。五相成身第五。普賢滿月事也。是則名佛身圓滿文。借顯宗義。眞言心也。所謂始覺智本極名等覺。此智寂處。名妙覺也。所以顯宗所談境智冥合。云云。以本有妙智。爲自受用智本。以無始無終妙境。名妙覺也。是以顯宗無始色心。云。密宗。色心實相。云是也。於是事相灌頂有之。更可習之。

問。論文亦超十地菩薩境界云云。爾者何教十地乎。答。菩提心義云。通別十地。文此釋意。眞言行者。頓超權教十地。入佛位。於佛位修行。有漸頓機。故分別。初心後心。云也。若爾者。今超十地者。權教云也。問。眞言教意。入中臺機。有超入義乎。若有之者。眞言心談。本來成覺旨。不許。

始覺修成旨。何必可有直入超入義乎。若依之爾者。從凡入佛位者。亦超十地菩薩境界。云云。是有超入義。問。答。真言意不可有超入義。只是本來成覺旨。信解超入者也。必非超次位也。依之義釋中云。不動本所即是謂所云云。

尋云。深知一切法。何初深知云乎。又前以相說等云意何乎。答。義云。相說云者。是生空即前三教也。旨陳者。即法空即圓教也。次前以相說者。今以旨陳云事。乘願指前三教。有二心。而相說就當時三祇六度等行儀嫌之位也。是三祇六度等修行拙故也。次旨陳段。舉理嫌迷途法意也。其故迷途法無自性故嫌之云也。

問。夫迷途之法。從妄想生。乃至轉展成。無量無邊煩惱。輪迴六趣。云云。諸法無相。為虛空相。○當知一切法空。已悟法本。無生心體自知。○能轉法輪。自他俱利。此一段文。何教教相乎。答。義云。行願勝義菩提心。顯密二教。菩薩同修之。故別何教。意不可云。依之五大院。前三菩薩。唯有勝義行願二心。不得三摩地。云云。故真言菩薩大悲利物者。即行願菩提心也。又止除妄法時。即超義菩提心也。彼十緣生句觀。即以無自性觀。空妄法心也。故今文。廣顯密二教菩提。可云也。但弘法大師。以今一段文。花嚴天台三論釋給事。既五大院所破也。不可用之也。或又且以平文。一往對斷歟。非盡理之釋歟。

尋云。妄相者其體何物乎。亦無明其體何物乎。義云。妄想者元品無明也。所謂元品無明。我見也。依之止觀釋云。順流。十心云。妄想住競倒。競倒住身見。身見住我見。我見即住無住所。云云。弘決云。昔從無住起。我身此中所計。非神我也。但是無始妄計假名云云。此釋意。我見即無住所云。非神我。但是無始妄。自他彼此情念。越故。此情念。諸迷途法。生也。是則法性理背。最初一念。則平等法界。理背發差別念。故此差別念。即假我。釋也。此釋即攝大乘論平等覺菩薩為。無我輪惑所輪。云云。此論文。依也是顯密最極秘事也。

問。迷途法。從妄想生。爾者所云迷途法者。九界俱攝之乎。難云。若九界俱不攝云者。等覺已還無明即發故。即從妄想生可云乎。若依之爾者。論文云。乃至轉展成。無量無邊煩惱。輪迴六趣。云云。是六趣衆生。即指見。一義云。廣可接九界衆生也。次下云。諸佛慈悲從真起用。被攝衆生云。故次上迷途法云。何不互九界乎。但至輪迴六趣。文者。變易生死微細故。龜強。分段生死。舉歟。云云。師云。諸宗源底皆妄法。止除。本不生。理。本付。以之為本意也。故今論意。以諸大乘。勝義菩提心攝也。起信論生滅門下。染淨二緣起立。是則今論文。迷途之法。等者。染緣起也。諸佛慈悲從心起用者。淨緣起也。故諸佛慈悲應用衆生病。發也。若衆生病無。全諸佛應用不可。

有云也。今論文。法已應捨文。金剛般若經文移。是全禪宗教法。可捨之云意。同也。仍禪宗等諸法。本來空寂。云。皆勝義菩提心。接也。一義云。限六趣。三乘法。不可互也。仍者。一乘。雖不入。既是佛智一分也。今迷途法。不可云也。依之今論。以六趣迷途法。名云也。故以二乘法。下。諸佛慈悲從真起用。內可攝也。依之次下。法已應捨。自性無故。云。廣互三乘法。可接之云也。難云。應。病與藥。施諸法門。云。何必三乘法。互乎。諸佛慈悲從真起用云。只是諸佛衆生利益。時應用。施云也。全施。三乘法。乎。義云。法門。廢立不同。而或六凡四聖。云。或九權一實。云。二意有之。而今論文。四聖。廢立。故。以四聖迷途法。不名也云云。

問。真言教意。諸法無自性。觀時空。佛果可云乎。師云。勝義菩提心。下。如顯宗可云也。真言實義。至三摩地。中可釋之也。又云。佛果。空。不空。先德諱論也。靜慮院者。空。云意。道理可然。而都率不空之義。不得意也。而彼佛果。按。中道名上。六通三乘妄法。同空之不可云也。縱佛果。雖有空假。只是中道空假也。部主。付。名。中道。上者。不可空之也。云云。能。能。可。案。之。尋云。真言教意。如何。師云。真言三諦者。常義。異也。空云。只是無自性也。一微塵。即遍法界體。其體不失。諸法攝。無性。無礙。處。名。空。也。攝。萬法。無障礙。事。□無自性。故。

①原本甲本傍註曰花嚴 ②原本甲本傍註曰天台 ③原本甲本傍註曰三論 ④三二二？

也。爾云無本體云非也。假諦者雖無自性。而攝萬法。一一法體不離。故名假也。而空有平等相並名中道也。如此之時。先德定如。此得意給。仍空云非空。不空云無相違事也。仍指歸云山王院。無相之相。鏡照性空無形之形。星烈心心云。前唐院云。以真言名不空無礙教云云。是屬有不障無為無障有文。此意也。

問。法花應病與藥法門攝可云乎。若攝。應病與藥法門云者。法花是諸佛內證法門。唯一佛乘妙體也。何。問權教對機說。應病與藥法門可云乎。若依之爾者。縱雖內證功德既對迷情說之。豈非應病與藥法門乎。東寺義云。法花應病與藥法門也。故弘法大師意。十住心前九種住心。心外。拂塵云也。第十住心開。自庫寶藏授財云。此釋意。九種住心。不明如來內證境界。迷三密四曼法體。故名隨他意說也。此花限。不密五輪三密法體。豈非應病與藥法門乎。依之止觀云。門猶是對治道觀門也。全非連。法體乎。一義云。法花不談如來內證功德云歟。如何。縱雖不明三密法體。又明三諦三千妙法。是豈非如來內證功德乎。謂意三諦三觀者。至果位者顯密法體三千者。曼荼羅自體者乎。深可思之。

問。論文法已應捨。自性無故。爾者此中可攝三密法體乎。若攝者。真言是自受法樂法門。何可攝應病與藥權法乎。若依之爾者。勝義深般若。是十緣生句也。十緣起

生句者。悉地宮行者見三密法體現顯。生執著。故為破此執情。陽炎等觀用也。若爾者何不捨三密體乎。一義云。可有捨之。三意三密是入理方便。故也。依之大日經第七卷云。甚深無相教劣惠所者。不堪為應彼等故。兼存有相說云云。一義云。不可捨之。三密法體本來圓滿具德故。全不可捨之。但至十緣生句者。悉地成就之時。三密顯現之時。行者執著。故為破彼執著也。全非破法體也。因問云。要略念誦法與供養次第法不同如何。示云。要略念誦法云。相無相甚深。小智不能故。依無相說相攝後二種人。供養法次第云。無相甚深教。芬惠所不堪。為應彼等故。兼存有相說云云。師云。龍猛威見名。要略念誦法。善無畏威見名。供養次第法也。然而同梵異譯習也。

釋云。真言三密教。有相說可攝歟。如何。示云。付之種種習有之。所謂四重料簡有之。第一義云。龍猛大士最初。陰陽法術等。弘通給時。付道士法。有相擇地造壇等有之。兼存有相說等云也。次大日經王等說。皆是甚深無相教法也。故無相甚深說也。第二義云。大日經住心品如實知自心。菩提心者。是勝義皆空法門。故無相甚深法。說也。次具緣品以去。有相擇地造壇者。兼芬惠處有相三密法也。故兼存有相說云也。云云。第三義云。無相法身三密者。曾以非手印。指示之儀相也。故自性本有之。直以身口

也。故無相甚深法云也。然而為芬機者。無相甚深法。即是修成顯得方便。故有兼存有相說云也。第四義云。凡秘密宗意者。無相甚深之法。上有相高智也。所以有相全相也。無相全有相也。故相無相甚深說也。仍密祕修極之重位。無印無明。上一切印一切明談。如也。解如重藥治重病也。凡無相甚深教力。不及處。三密法能益之故。無相甚深法。上真言有相高云意也。爰以六波羅蜜經云。戒定惠三藏力不及處。陀羅尼藏能治之云云。此等意也。能可思之者也。私云。此等義勢者。聖光院僧正對。先師和尚。被談之趣也。可祕藏可祕藏。穴賢穴賢。一義云。甚深無相法者。四重心中第一第二之勝義皆空。菩提心。指也。次兼存有相說者。第三之大三法。羯之四曼菩提心。真言有相義。指也。故上厭求安心。與自性淨心之菩提心者。其深無明之心地。觀法也。是則金剛界智門也。云云。次第四真如法性菩提心者。兩部不二色法。心法。合行法門也。故俱隨緣俱不反釋。意也。是則寂照一如菩提心。指也。已上理智不二。師顯密相對有相無相不同論。理智各別義勢。以高下沙汰。分齊者。非密教宗之義也。云云。上密終極所談。事相。相無相。合行印明等。在之。一遍不可執之者也。甚深之習事有之。口傳云云。已上岡崎僧正義也。三昧流習事祕藏云云。法者本。無生心體。自如事。菩提心義云。金剛般若二周說法。初周唯空一切菩薩。後

周亦空一切空菩薩。此中云何。答。此論云。心體自如不見身。故知一切亦空菩薩自身。師云。此釋意上法已應捨等文。空他意也。下心體自如。者自身空云文也。釋也。

不見身心住於寂滅。○令無退失事。疑云。此文引金剛頂經五相成身之前無誠心三摩地文也。此三摩地者。直明五相成身。行者一向可生實有之思。故為不令生實有之思。先令歡寂滅寂空理。其後明五相成身觀。故是漸學大乘旨說文也。依之五大院以之或通教菩薩教或別教意釋給。今何引之可明勝義甚深之義乎。義云。引經論文事者。只是備用文言。許也。必不引其義也。只是引寂滅平等言。釋勝義無自性許也。必云漸學大乘義不可得意也。

問。圓教意法即覺法。可云乎。若妄心即覺者。論云。妄心若起知而勿隨妄。若息時心源空寂云云。是妄即覺非聞。若爾者圓教者煩惱即菩提云。如何。一義云。不二門之時者妄即覺云。而二門之時者妄即覺不云。一義云。不二門之時者不辨心妄之不同。何可論趣不起相乎。而二門之時者即辨真如差別。故妄心即覺云也。妄若息時心源空者。一向不云捨妄心。只是生佛平等理付處云云也。

私云。相對妙開會可思合之。問。論云。萬德斯具。妙用無窮。爾者行位乎。菩提心義一云。論勝義菩提心中。具有心

源空寂。萬德斯備。所言萬德是佛地。萬德故知。此勝義菩提心亦通初心究竟也。今淨菩提心五種三昧中。第五佛地三昧名究竟意發菩提心。故此淨菩提心亦通初心究竟。故知。初住以上乃至佛地。皆具經論二義云云。問。第二云。菩提心論勝義菩提心云。當知一切法空。已悟法本無生。心體自如不見身心。住於寂滅平等究竟實之智。令無退失。○萬德斯備。妙用無窮云云。是真言門初心勝義菩提心功用云云。

私云。今文勝義菩提心。初心取被釋。但此文意。萬德具足。文指。初心極果萬德具。釋給可得意也。師云。五大院一釋。一大日經菩提心為因。約初心。此論勝義菩提心。約究竟。故心源空寂文指。佛果。滿德斯備云云。一者妄心若起知而勿隨初心。妙用無窮。後心也云云。

問。論文所以十方諸佛。以勝義行願為戒。云云。爾者互三種菩提心乎。若不互云者。上總標文云。勝義行願三摩地為戒。可知互三種云事。若依之爾者。今論文以勝義行願為戒云。不互三摩地菩提心釋乎。答。今文。不互三摩地菩提心。總標文。為戒。三摩地菩提心。總標文。故廣互三門菩提心為戒云也。今文。釋行願勝義畢。欲釋三摩地菩提心之時。結前生後文。故舉行願勝義也。行願勝義者。自行化他悲智二門也。具此悲智二門。引發三摩地菩提心云

意。顯故且舉行願勝義也。尋云。所以十方諸佛云云。爾者指自性受用。歟。將限應化身。歟。義云。弘法引此文證。極無自性心。故是花嚴教主自受用身。問。論文悲先惠為主云云。爾者互行願勝義乎。若互二種者。菩提心義。引此文。借別行十地。明行願功用云云。若依之爾者。悲者行願。惠是勝劣。愛以惠心要文。應是行願勝義云云。答云。先德異義云。惠心御

釋。文理。但菩提義者。今文。悲為先云。故行願為面聞。如此釋歟。問。論文。生。如是心。即得入初地云云。爾者今文。從凡地入初心云。歟。又指別教地上。歟。菩提心義二云。是真門別借。十地。明行願功用云云。付之。今文意。悲智具足之方便相應。從凡地入初地云事。在之分明也。何別教地上云事。答。如難云。但至釋者。今悲先惠為主。即得入初地云。并

次下文。准花嚴經云。從初地乃至十地等文。引合。故准下文地上云也。問。論文方便共相應云云。爾者三摩地菩提心可云乎。菩提心義并惠心要文。行願勝義云。非三摩地云云。付之。論上悲先惠為主者。指行願勝義二門。下方便共相廣云。可三摩地菩提心。依之大日經三句大

宗。菩提為因勝義。大悲為根者行願。方便為究竟。著三摩地對斷也。是則三門菩提心者。即三身菩提心也。三身菩提心全不可相離故。今方便共相廣者。即方便為究竟

也。如何。答。既是花嚴文也。以之不可說。三摩地菩提心。故但限行願勝義二門釋也。但至難者。方便者只是修行甚深般若之時。用心方便云也。即是前方便云意也。菩提心義第二云。是真言門借別。十地明行願功用云云。惠心菩提論要文。花嚴無量壽真經等文。下注云。已上論所引經應是行願勝義證云云。

問。論云。如來無量身無礙智現前云云。爾者其體何物乎。義釋云。一道者即礙。一切無礙人。具出生死直至道場道也。而其一者。此是如聲聞道獨一法界故云一也。

問。論云。佛心者大慈悲是云云。爾者凡聖中。何位耶。菩薩提心義云。是借圓教凡夫最初發心明行願功用云云。付之披。無量壽經說。正是佛果位。何云最初發心乎。答。本經如難。但至解釋者。引合今文并賣經南無純陀等文。故。位涅槃經文最初發心云歟。只是大慈悲言可通凡聖故也。

尋云。賣經文。何位乎。天台釋或云。初住。或云。住前。云何。義云。如天台也云云。

問。引賣經何文。證行願菩提乎。論云。南無純陀身雖人身。心同佛心云云。付之。全行願義不聞乎。如何。答。經云。頂禮佛足。而白佛言。唯願世尊。爲比丘僧受我等最後供養。爲度無量衆生故云云。既云度衆生。故證行願也云云。

問。論文憐愍世間大醫王等云云。爾者行願

勝義中何乎。菩提心義二云。是借圓教初住。明行願功用云云。付之。今論既云。身及智惠俱寂靜云。上下二句行願勝義。何一向行願釋乎。答。上引賣經并無量壽觀文。證行願勝義畢。故。今文憐愍世間大醫王等云。以之爲本。次下身及智惠俱寂靜云。其俱德見。故且行願見歟。

問。無我法中有真我云云。爾者真我者。其體何物乎。明曠梵網疏云。初云。我等者。常樂我淨四德義也云云。注云。無我法中有真我。謂報身如來智號。俱圓四德究竟名淨滿云云。師云。我者身見之外道。神我者。佛法真如法性諸法出生。惡得意神我云也。以實義探之時者。分引智性自受用智品也。

此智本者即自他分別性也。是自他分別性。萬法生也。無自他分別。不可云諸法出也。故一切有心者思慮分別。即自受用智品我一分也。真言意。吾我不可得云。以大日如來。爲大我。也是自受用。分別智性至極。大日故云大我也。依之大經。常樂我淨四德中。我云。我者覺云云。師云。智證大師云。法花五千退座聲聞者。願本有大我云云。大聖文殊之吾我不可得之文字事。深可思合之。

問。發心畢竟二別分。如是二心先心難。自未得度先度他。是故我禮初發心云云。疏云。若人自未得度。而得度人則度應爾。若人自度能度。釋易入初發心住雖云云。

尋云。二文何相違乎。師云。此賣經文山門

如顯宗沙汰云也。東寺義云。自行圓滿。事只初地一位也。二地已去。但化他行也。仍自行化他一向前後也云云。

問。論云。如大毘盧遮那經云。菩薩爲因。大悲爲方便。爲究竟意。如何。付之一論大旨。以三句大宗。即對三種菩提心。故引之。尤可置總標文段。何今置勝義文終乎。一義引此文事者。只是行願勝義證據也。只方便爲究竟者。行。大悲方便之時用心。故。今置此文段下也。一義云。菩提心爲因者。勝義。大悲爲根者。行願也。而方便爲究竟者。亦勝義行願二種故引之證也。必三句以非對三門也。已上三義云。三門菩提心者。如次三句大宗也。又是三身菩薩也。勝義報身。大悲應身。方便究竟法身也。而報身上冥下契。二義有故。上契行願。應身後冥。三摩地法身。故今勝義下引三句大宗爲證也。此義云。此文不可有別料簡。今勝義菩提心下。引三句大宗事。結成也。以勝義行願二種。爲起下三摩地。菩提心引之也。此義可然也。

已上勝義菩提心畢

溪風拾葉集

天台沙門光宗記

本云

曆應二年己卯五月九日。於江州靈山寺密嚴庵。爲弘通以師抄記之。可除枝葉。記大綱耳。

溪嵐拾葉集 附菩提心論 第五

三摩地菩提心已下 私苗

論云。第三言三摩地者等。菩提心義第一云。問。云梵三摩地。唐云等念。入普賢智持此教行。猶如金剛。入有情界平等攝受而護念之。夫舊云等至。而今云等念。乎答。舊以定力等至一切境界名為等至。此得大略未得全體。今約全體故云等念。○上來略釋三摩地。竟云。師云。三摩地者。義也。依舍意一切有心者。必大地法心所有其中三摩地心所有其中三摩地心所云。心法定住一境有之時名三摩地也。亦五依四靜慮云心法。依禪定。時其心畢竟平第究竟故現神通故。三摩地者究竟平等義也。真言意以此名等念事。自入普賢大菩提心。大菩提心究竟畢亦攝眾生。令人入大菩提心。故自行化他究竟平等。故云。三摩地云也。舊譯等至云。無自他究竟義故。未得全體釋也云。師云。抄云。顯教以佛性如名上品三摩地。今諸菩薩於一切眾生等攝受眾生界得此法。以於極。名三摩地也。只是大地法中三摩地心也云。菩提心義第二云。若三摩地中。若修有相三摩地。證無相三摩地。深祕釋。若四種曼荼羅各有此三摩地。是祕中深祕釋。若法如之。如如智本有三摩地。是祕中深祕釋。四已上略釋別體覺云。師云。有相三摩地者。地成就三

□事體現成。福分等。有相法顯現時。以十緣生句如幻。觀其後證。本有菩提心。故名有相。只是始覺修成意也。所證菩提同第二菩提心云。從初門名有相也云云。

私云。付三摩地菩提心。總體別體性一異相狀行相等不同在之。如本抄可見。見□也云云。

問。三摩地者。但從定歟。將如何。答。定惠平等名佛知見。以之名三摩地也。仍但不可限定也。義釋第二云。三昧當知。與智惠俱。然以蓮華台藏莊嚴智慧。是如來定惠。無有入住出相。○而如來定惠。無有二相。為顯常途教門。分別令入易解。故言佛住於三昧也云云。

金剛頂經疏云。散不放。不妨散如來內。其義如是云云。

俱舍那伽行在定。那伽住在定等云云。善賢大菩提心。問。論云。當知法爾。應住。善賢大菩提等云云。爾者此一段文。為明本來法爾覺體。將明轉迷開悟旨歟。若本來覺體明者。天下為貪瞋煩惱之所縛。故也云云。可知轉迷開悟義。若依之爾者。雖云法爾應住。全不可轉迷開悟乎。一義云。今一段分轉迷開悟旨明也。一切眾生善賢大菩提。理性雖具足。為煩惱所縛。故不顯之。而諸佛方便說三密方便。今修成本有菩提也。一義云。一切眾生有理性菩提云事。於諸大乘經通漫所談也。全以之不可云三摩地菩提心云へり。

今論意上。明行者。勝義菩提者。一分同顯教。故猶不入。如來內證菩提心。故云如是觀也。云何能證。無上菩提。問也。答之當知。法爾。應住。善賢大菩提心。一切眾生。本有薩埵也。為貪瞋病。○之所縛。故也云云。此文。一切眾生。法爾。本有薩埵也云云。其所以出。為貪瞋煩惱之所縛。故云也。仍真言意。貪瞋癡三毒體。本來善賢大菩提心體故。一切眾生具。貪瞋癡。是則善賢菩提心。釋也。依之善賢五密三摩地。以欲觸受慢四。為善賢四種眷屬。若爾者。全三毒外。無菩提心體。而貪瞋癡體。行住座臥威儀。皆菩提心。不知故。諸佛方便。貪瞋癡全體。不有薩埵。說。令發善賢菩提心云也。一度聞其旨之後。全不可有轉迷開悟修成義。迷悟皆是本有功德。知。故無斷除義云也。如此云時。超過修得性。得轉迷開悟段也。亭。若爾者。真言意。不除執情歟。顯宗意。但除其執。不除其法。如何。答。不可除執情。但除其執者。猶是始覺修成所談也。三毒體本來內證具德。不可。法知上。不可除其執。依之義釋第七云。若除病者。即是損滅阿字法門也云云。又真言大日名。大欲大瞋云云。深可思之云云。師之此義。東陽和尚以來。師資相傳義也。東陽受三昧阿闍梨。給當流殊一箇大事。習也云云。尋。法爾應住之意如何。義云。一切眾生。法爾相應善賢大菩提心。住云。師云。此義門。法華本門所談也。真言此大菩提心。上行。三密四疊行云。

薩許替也云云

蓮華三昧經云 無障礙經云 歸命本覺

心法身○還我頂禮心諸佛菩提心義非是

凡夫修成始覺是祕密義云云此等釋意迷

悟二法本來圓滿具德全非始覺修成法也

仍信知此旨真言云云尋若如此

義者但覺悟計全無迷法歟如何又本覺

計無始覺可云歟如何答起信論云立

真如生滅二門始覺本覺不同事一分迷

生上立之也依之依本覺故云有始覺

云或依生滅門論真如云此皆約迷

如此分別也而天台真言意本來生佛平等

迷悟本有談故超越彼論真如生滅始覺本

覺配立也深可思之師云山門二義東寺

二義如上云云

瑜祇經云時金剛界如來復次率都婆法界

普賢一字心云云

理趣分云一切有情皆如來藏普賢菩薩自

體遍故云普提心義云諸大乘中第九真

如理心名為自性清淨心此理心同體智性

名為一切衆生本有薩埵名普賢大菩薩

云云

用心次第云一切衆生自性清淨又名普賢

大菩提心云云

普賢事義釋云普賢者普是遍一切處賢

是最勝義云云尋云今論所明因分果分中

何平義云台藏八葉中普賢因分金剛頂

經大日名普賢者果分也云云今論因果平

等具三十七尊云故因果平等普賢也云云

問自心具三十七尊何必以普賢一尊爲

菩提心體乎答普賢遍一切處義也故標

普賢顯遍一切處自心成佛義也菩提心義

四云菩提心論三摩地菩提心初云法爾應

住普賢大菩提心一切衆生本有薩埵名菩

提心乃至五相成身成本尊也名普賢身

略出經云普賢法身遍一切能爲三界自在

主無始無終無生常住等究竟一切衆生所

有心堅固菩薩名普賢安住不動三摩地

云云又金剛頂三十七尊皆名普賢故知五

相成身普賢行三十七尊是普賢身乃至性

德三十七尊是性德普賢修得三十七尊修

得普賢且如菩提心論現自心月輪二十

六分漸漸圓滿名爲滿足普賢非謂十地

名普賢地乃至天台四十一地居衆伏順即

名普賢云云

問本有薩埵與十六大菩薩中普賢金剛薩

埵同異如何義云本有薩埵其本有大菩

提心也是理性也十六大菩薩是修得故云

異也但修性不同云事一性事修性本有俱

具三十七尊云也菩提心義一云問論云

何能證無上菩提乃至無所分別云云今

疑此中本有薩埵與十六大菩薩中初金剛

薩埵同異如何答一切有情本有普賢大

菩提心名曰質多是約心得名也本有心

城三十七尊中金剛薩埵名曰薩埵是約人

得名也善是性得三十七尊也若順菩提心

以者所觀三十七尊皆修得三十七尊也謂

約性是同若約修得即異云云師云本有三

十七尊瑜祇經可習極也云云問修三摩

地觀其出何位修云云義云從凡夫初心

至佛果修之也依之下論云一切義成就

菩薩初座金剛坐取證無上道遂蒙諸佛授

此心地然能證果云云是釋尊坐金剛座初

得諸佛教授修此觀云也次上云從凡入

佛位者即此三摩地云云此文互凡夫見深

可思之問真言行者有幾不同乎答

或四人或七人是開合不同也四人共一切

如來內證示現觀法門是佛等覺初住從凡超

入地已上菩提心義七人三身佛身性二菩薩

類二受用自他二後身下地等覺已上普

三摩地行者如來內證現觀此門之故於妙

覺位修之云也仍真言意妙覺智云也又四

十二位智慧皆是妙覺智也云云三身佛二

菩薩漸悟天台三教菩薩兩教二菩薩通入圓教名

真三身自他受用也文之自受不云他

言三身受分別薩位觀想有自他受用二後身菩

薩法身等覺後身他身八相後身菩薩也

薩他身他身他身他身他身他身他身他身他身

蓮花爲菩提心體金界以月輪爲菩提心

體故成佛觀月輪之外全無成佛之義也顯

宗一念三千云一心所具三千法明未得一

心體而只一心無量法云云有形形色也

真言以八葉月輪爲心法形也八葉即究

識體也中台即第八識八葉第八識也是無

始以來有胸內不改體也以此名心藏受

生時最初領生位也以此名佛以之名理

事台藏意諸法只有方談故心法八葉形只

有成處。名佛性。爲菩提心體也。觀此八葉見自心體名成佛也。金界意此八葉總體圓也。故於八葉上令觀月輪也。自受用身智慧者。照了智也。故照萬法一法無增減智見故。其智體圓滿形也。總照了體圓滿形也。依之日月輪圓滿也。日月輪自受用智體事顯爲日月輪是名當體月輪也。故以此月名菩提心體也。是爲成佛也。此外全無成佛義也云云。叙之滿法界。縮之居方寸云云。尋云。心法具萬法故。可有圓方長短等形。何必以圓形顯心法體乎。義云。心法中惟有三角方形。其中圓滿形其德勝故。以之爲心法總體也。圓滿形無增減義。此中具三角方等形。三角等中不可容受圓滿形故。一心萬法總體義顯事。圓滿形勝故。以之爲一心體也。然而一類機觀方角等形。悟入不可遮之。而以心體月輪觀事。委如心地祕決。是則自心體本來離三毒體。故爲月輪三義。

師云。惠性寺敬賢問。善無畏三藏云。我修何法可成佛。三藏答云。汝受三摩耶戒。觀心月輪云云。依之爲敬賢說給。敬賢記名菩提心戒及心地祕決。一行阿闍梨同聽異聞記名。禪要也云云。

菩提心義一云。彼中爲開自心。八葉佛身。觀肉心八分爲八葉蓮華。此中爲開自心。十六大菩薩只以肉圓令月輪。心地祕決云。此自性清淨心以三義猶如於月輪。一者自性清淨義。離貪欲垢故。二者自性清涼

義。離瞋恚勢惱故。三者光明義。離愚闇故云云。問。自心體有光明。故以自心故爲月輪也。又以月輪解之也。若以自心體名月輪者。略出經云。我見自心形如月輪。是以月輪顯自心。若依之爾者。月輪者即一切義成就菩薩成等正覺法門也。若只以辨顯心體者。以何法可顯之。何必以月輪可云顯心體乎。可知心即月輪。故觀之云事。答。眞言意心法體者即月輪云事。不可疑之。諸大菩薩經意心法體遍諸法。其性可定云。未顯其心法體也。今經意以月輪爲一心體。即有大智光明義如故。尋云。智體必水輪事。如何。答。最初訶羅蘭。其體水輪也。識正結生濕一念心記也。故此識濕正水輪也。識即智故。智即水輪也。水形圓事。以秋露爲記。字書中肉篇作月。自然道理也云云。又云。月輪智體金界。菩提心體月輪。水珠所成也。水種子字即金界也。故其形圓也。故其色白也。問。何故以月輪蓮華爲兩部總體乎。答。台藏意。智證釋云。胎藏本從生究欲處而起。以如來智印加持此欲。令相應本有大菩提心云云。此釋意衆生不改當體。即本有大菩提心顯。蓮華處在生死泥其體清淨也。此則欲染所著本有清淨法也。八分肉團體即九佛住處。故衆生身迷妄體爲佛知見故。蓮華尤此理叶故。雖多萬法。以蓮華爲心體。心性體自元蓮華形也。世間花草緣起時。心性體本清淨德俱。故花草又不染泥濁也云云。

尋云。內心者何物乎。菩提心義。一忽於八分肉心觀也。台藏觀爲八葉。金剛界觀爲月輪。問。凡夫第九第八第七第六識若指心處在何處乎。答。忽在八分肉心處也。問。若爾者佛地理智心形如八葉。忽如月輪。若凡夫第九八七六識忽有形乎。答。皆託在八分肉心故。若論其形並如八分肉團云云。問。論文觀日月輪云云。不觀日月輪。觀月輪意如何。一義云。日本來圓滿體故。顯理性圓滿義。月輪明闇義故。顯修成義。即是修得性理智義。又是陰陽二法顯也。私云。此義不可爾也。本義也。

一義云。日本來圓滿故顯果德智。月有十六分不同。辨因位進修也。此義可爾也云云。問。八葉肉團心處心也。今觀爲月輪。然其心所外受無心也。

菩提心義云。若發一念菩提心。即名佛心。故觀此肉身形如月輪云云。問。月輪觀取圓明體也。ハタ取虧盈邊也。一義云。取虧盈邊也。若取圓滿體者。日輪可足。而若無虧盈邊者。十六大菩薩位難成也。故今取月輪十六分。立十六大菩薩因果不同也。又約行者進修之時。十六分增進可有之。故旁取虧盈邊也。一義云。圓滿虧盈兩義共可俱足也云云。

問。論文由作此觀覺本心云云。爾者指何誠乎。一義云。第九識也。故論下文云。初心阿字發起本心之中分明。觀圓明阿識云云。是九識闡一義云。菩提心義意。可互六識

九識見

有相無相月輪事 義云。菩提心義意。三摩地觀有相無相等四種釋有之。如以前也云云

問。月輪觀者。心內也。心外也。答云。兩義共在之。禪要云。身四尺量如一肘云云。心地祕決。正當行者心中量周一肘云云。今論文於內心中觀日月輪云云。內心見下八葉白蓮等文互內外也。問。論文云。猶如滿月光遍虛空無所分別。亦名無覺了。亦名淨法界。亦名實相般若波羅蜜海。能含種種無量珍寶三摩地。猶如滿月潔白分別云云。爾者合解方如何。一義云。滿月空智虛空一切故。光遍虛空無所分別中道。一義云。滿月中。虛空。光遍假也。師義也

私云。東流於此三句印。有明隨分事相大事也。三點祕密也云云。論文能含種種無量珍寶三摩地事

師云。月輪觀成就時。心性月輪體事顯形也。於之即攝萬法故成三諦理云也。仁王經此三諦三昧。王三昧攝一切三昧云云。是三諦攝諸法云文也。問。論文。凡月輪有一十六分。喻喻伽中金剛薩埵。至金剛拳十六大菩薩者云云。爾者月輪有十六分意。如何。義釋七云。月天眞言是瑜伽淨月義。戰捺羅野即是月名。一切世間以月能除勢惱。施清涼樂故謂之甘呂造歷者傳云。此甘呂十六分乃至以十五分遍施衆生。以前餘一分還生云云。所餘一分共薩埵位也云云。問。

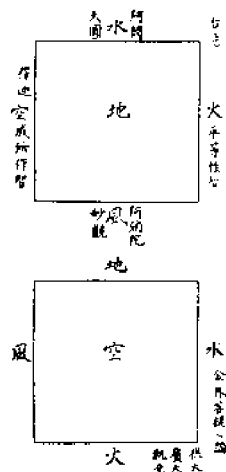
月輪何故有十六不同乎。白月黑月各各十五也。如何。義云。是有二義。教時義意。晦日合宿以爲薩菩薩位。薩菩薩加白月十五爲十六大菩薩位也。薩菩薩共是有生界也。餘十五菩薩本有悟。故迷悟合爲十六也。菩提心義意。晦日夜合宿日月少分前後時。月光少分生故取之加十五白月爲十六。是約悟爲十六意也。教時義意同菩提心義乎

問。前月晦夕是十五分一也。何言少分明現乎。答。地上一寸影。天上萬里之光云云。尋云。觀月輪時。約行者如何成十六大菩薩次位也。示云。行者觀月輪。有明昧不同。故成十六次位也。尋云。觀月輪如何俱五佛體乎。義云。初觀心月輪者。發心即阿闍佛也。五智中大圓鏡智也。即第八識也。此

緣衆生機根事即大悲心也。大悲即俗智云。大悲緣俗諦智也。故以第八識爲大圓鏡智也。是第八識。次於月輪思惟觀察。即修行平等性智。寶生佛也。是則於差別法。令一味平等觀。故名平等性智也。次於月輪生覺悟智。妙觀察智也。是名菩薩於差別法顯一味菩薩義也。次觀月輪心思究竟施作用。故利益彼有有情入涅槃。理是即釋迦功德也。如此得意之故。於一月輪俱是十六大菩薩五智五佛功德也

問。論文。五方佛位各表一智云云。爾其今釋十六大菩薩。故四方佛位可言。何五方佛位云乎。義云。今釋文意大日生四佛。四佛生十六大菩薩事釋。總表文段總五方佛云也。是大日諸法根本義顯爲也。次下四方如來各攝四菩薩已下。正釋四方四佛也。問。五智五佛毘盧遮那體可云乎。若體者。出生義云。東方金剛藏世界阿闍如來。南方寶莊嚴世界寶生如來。西方大蓮華寶藏世界阿彌陀佛。北方羯磨輪世界不空成就如來云云。又義釋云。大日如來云妙花鋪地白藏世界大日如來云云。此等釋各身各上五佛見若依之爾者。今論意一身所俱五智五佛也。依之禮讚畢三十七尊畢。皆是現證毘盧遮那法佛體云云。答。付三十七尊經經現不同也。瑜祇經明自性身三十七尊。金剛頂經說自受用三十七尊。攝眞實經述他受用三十七尊。守護經明變化身三十七尊。蓮華三昧經現等流身三十七尊。而自性受用三十七尊。毘盧遮那體也。他受用變化身三十七尊。各身各土義也。然而四身同時三時共四方三十七尊。皆是毘盧遮那體云也云云。問。五佛各俱五智乎。若具云其論云。五方佛位各表一智云云。依之南都德一引此論文難之見云云。若依之爾者。眞言意佛佛皆具五智談之乎。如何。答。菩提心義第五云。祕藏記云。五智云。謂一法界體性智。三密差別數過剎度名之法界諸法所依故。四體之法就不懷故名。爲性決分明故以爲智。二大圓鏡智。謂自他三密無有

邊際名之爲大也。俱是不缺四圓實智。高掛萬像頭現鏡之喻也。三平等性智。清淨智水不簡情非情故。彼是同如故。常住不變故。名曰平等性智。四妙觀察智。五眼高臨。邪正不謬因以名。五成所作智。二利應作故曰所作。妙業必遂成稱也云云。

師云。以中央爲地輪事。地萬法所依也。法界體性智爲萬法所依云云。爲地輪是諸法總體之四智。是用分也。故於法界體上。建立諸法意也。真言意五大即是諸法天然道理。出生諸法事。皆是五大造作。只是此法然道理也。我等胎內出生。任運生身。非情草木長事。皆是法爾道理也。我等依身即五大也。是法爾大日也。台藏色法爲初門。即八葉也。是法。一。方取也。金以心爲門故。是取自受用智品。是照了分別方取故。是一分新。義有之。我等體本來法爾五大也。又依五大彼生長也。辨如實四大種。依四大種生長。能可思之。問。東方佛名阿閼義如何。答。阿閼梵語也。此云不動。此即最初發心。堅固信心是也。故略出經一切衆生所

有心堅固不動名薩埵云云。問。東方佛必發心體者如何。答。五大願者。五佛發心也。初衆生無邊誓願度者。東方阿閼發心也。即第八識也。八識者。梨那鏡中萬法體宛然也。故發心者。生佛體歷歷見衆生可度。阿梨菩薩可究有知也。故約生界時元初一念無明體也。約佛界者大悲體也。是生佛像緣向度衆生願故也。約生界者元初一念無明根本也。此差別妄念翻爲佛德。成大悲利生根本也。八識九識發心中。八芳機發心也。是則生佛掛日衆生無邊誓願度願故也。問。寶生尊義如何。答。是南方爲水輪義智之也。劫初水輪生。其後烈風力水輪凝然而成金也。故水輪生福深寶生尊云云。如意寶珠兩萬寶。又是水輪也。

東寺寶生佛習爲大事。故釋尊入滅給必寶生成云也。寶生舍利習也。舍利又。物也。舍利者水輪也。名灌頂智。諸佛前後佛血脈相承。五瓶水灌利生界故。法緣無施生界。又父子相續生界無盡。此即水輪體下故也。非寶生佛者。佛佛相承邊可斷也。南方花開鋪名事。夏花開鋪調時分也。所謂春種夏開秋熟冬收也。寶生成者成舍也。舍者如意體生萬法形也云云。私云。弘法大師云。隨惠果相承。如意寶珠王城南室生山埋給。此如意寶珠者。靈山淨土龍女之所奉釋。尊寶珠也。八祖相承云云。惠果付屬此寶珠時。誓云。成生生師資云云。付屬此寶珠云云。仍惠果和尚成堅惠法師生。此與得此珠埋。一山云云。弘法大師云。一山土心水師竹目底埋之御祕藏餘云云。此山有蛇。欲取珠。仍大師解蛇法所念給云云。大師自胸中不動出守護給云云。當時東寺一長者每曉行之。解蛇法祕故白蛇令書給云云。

九誠發心修行菩提。當義如何。答。八誠發心。事如前了簡。南方寶生尊。以七誠為修行方事。七誠梵云。摩那識。唐云。執我識。故唯識論云。我配。我見。我愛。我慢。與此究恒相應故。但緣識識見分。非餘云云。故發心者。生佛差別見故。發菩提心上修行。是無我上真我也。故在衆生時。執我體也。約覺體又無我上真我故。契當平等理也。故以之正修行立也。修行者。生佛不二修行故也。若無我何法可立行。次西方第六成菩提事。正施用取。此塵境界。是第六識能也。故約覺體時。成菩提義。即無分別智光五眼也。第七識者。雖有我配我見。正緣法塵境起。妄分別事無之。今第六識分別法塵境故。七誠約佛智修行。非正覺體。六誠正緣諸法實相。故成佛也。次北方前五誠為□事。六誠情量雖緣欲境。不經身口時。欲事未成就也。身口行之故。成事業。今覺約時。妙覺察智發事。理和□必歸不生不滅體。指不生不滅云。涅槃。歸此□入方便俱足。中台一念間皆具也。故念念所作。皆是發心。□行

義也。今落情量。故名迷位。知法體是名佛。故祕經中時。時不問界三十七圓滿云云。師云。以第八識名發心。事。為漸機也。非直入中台頓機也。故自東方次第發心修行。至北方入涅槃。事理圓滿。大方便名法界體性智也。此時五點與字同時俱本。尊本有阿字大日尊也。若頓機以直中。尖法界體性智為發心也。發心之處。即五點

具足也云云

問。以四佛四波羅蜜如何相能生所生乎。論云。四佛智出生四波羅蜜云云。付之四波羅蜜因。四佛是果也。從因成果。是因。果次第也。又四蜜定四智慧也。自定生惠。是三字次第也。今何此等次第。背四佛智。而生四波羅蜜菩薩乎。答。列三十七尊。有從因而果。從本垂迹二義。今論文從本垂迹次第。故四佛生四蜜云也。約從因而果次第。如所難。四波羅蜜四佛本來因分也。而是置法界體性智中。為大日。四親近自。此生四佛云也。故論云。法界體性中。流出四佛云云。大日總體故。別不立因果也云云

師云。阿闍世金剛寶生寶南虛阿彌陀生法四觀釋迦生業北金剛大日總體故因果平等體別不舉因也。故四佛菩薩因果俱德也云云。轉依妙果受女身乎。答。論云。三世諸佛寶座生成就養育之母云云。付之約理體之時之男女者。法體雖有之。約事相之時。爭佛菩薩色身即女身可云乎。答。顯教意

以慈悲智二門辨父母云故。只是女者辨喻也。真言意十界本有談。十界事顯故。世間父母義不改。即是置佛果體也。依之瑜祇經八供四攝天女使云云。法界海會中。豈可缺女形俱德乎。故十八會指歸第二說陀羅尼曼陀羅具三十七。此座衆皆住波羅蜜形云云。問。因分皆女形。十六菩薩又可女形如何。答。四波羅蜜女形。事理體自。此理生智也。理即女形。故女形也。十六大菩薩皆是智淺深。非女形也云云。論云。於是印成法界體性中。流出四佛也云云。東寺點云。於是印成法界體性智云云。此印者。因一印果位一印可有云云。因位一印者。第九會初院一印曼陀羅名之云云。薩菩薩位也。果位一印第九一印會大日是也

私云。此文意者。四波羅蜜四佛因為總體大日。四親近生四佛也。故為法界體性智俱德也。十六大菩薩事。頌曰。五佛四波羅。十六大菩薩。四攝八供。總成三十七云云。私云。十六大菩薩功能相頌等。三十七尊心要等。并師抄等可見被也云云。又云。十六大菩薩相頌者。相應經抄物委悉也云云。問。論云。除五佛四波羅蜜及後四攝八供養。但取十六菩薩為四方佛所攝也云云。爾者除五佛四攝等意如何。答。三十七尊中。十六尊從因而果次第也。是名十六生也。月輪觀從因至果故。辨月十六分也。而萬成佛即

成一佛。故別不取四佛也。大日總體故。又不取之。大日生內四供養四佛。又生外供養。是內證自法樂故不取之也。四波羅密四佛因攝果四供化他行故。又不取之也。今約行者次第進修邊。取十六大菩薩也。又合十六菩薩名。一法界普賢。是非因非果總體也。故廣三十七中十六略普賢也。云云。問。五佛配果德。故同時可圓滿。然東方四菩薩圓滿成阿闍之後。三佛各四菩薩次第故果滿。又有因次第雜亂如何。答。十六大菩薩一念一時圓滿。更不可有前後次第。依之瑜祇經經時云。不問三十七圓滿云云。例如一念三千云云。

問。以十六空。十六大菩薩義如何。答。菩提心記決可見之。菩提心義一云。問。論云。又摩訶般若中。內空至無性自性空。亦有十六義者。是例也。喻也。答。亦例亦喻何者。彼般若中或明十一空十四空十六俱十八空二十空。且以十六空為處中義。亦雖有二十七尊。且取十六大菩薩者。是例也。又十六空破十六。有十六大菩薩。亦破十六或障放喻云云。若取例者。何故不取三十七品。以例三十七尊乎。答。為喻心月十六分。且取世月十六分。不取三十七品也。若分別座位經云。若依二垂次第而說。若具修三十七菩薩分法。證得道果。無有是處。若證自受用身。何必三十七三摩地。以成佛果故。梵本入瑜伽頂云。自性及受用變化菩薩等流佛德三十六皆同。自性身菩薩。以

法界身總成三十七云云。

菩提心義記決云。以三摩地者。謂一切有情悉普賢心。猶滿月。凡月十六分喻金剛薩埵。至金剛舉等一十六大菩薩。又其字至非亦有十六字。亦內空無法亦有十六。凡夫於心質中。有一分清淨光明。其體極微妙月十六分一也。凡月共一分明相。雖當合宿之闇。即其質始於窟中。含一圓明性。所以不現後起月初如十六日圓滿無疑云云。大般若經四百八十三云。內空外空內外空大空。云勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。無散空。本性空。自性空。一切法空。無性空。自性空云云。

次十六大菩薩配十地。證文事。佛現金剛三昧。本性清淨。不增不減經云。今當為汝分別。辨現菩薩所行俱德地法。初地菩薩猶如初月。光明地菩薩如十二日月。八地菩薩如十三日月。九地菩薩如十四日月。十地菩薩如十五日月。圓滿。可觀明相俱云云。玄義第五大涅槃云。月愛三時。從初一日至十五日。光色漸漸增長。又從十六日至十月。光色漸漸損減。云云。光色增長。辨十五日智。德摩訶般若。光色漸漸減。辨十五界德無礙。解脫三十心。為三智行。十地為十智。等覺妙覺各為一智。界合十五智。月體辨法身。云云。教時義第三云。却義中云。月宮中有十五智青衣。青衣日日一人來會。故十五日輪漸黑。青衣日日一人去散。故十五日輪漸白。故知。月黑白分各十五分。然以黑時當有。

白義。白時當有黑義。故白黑分各十六分。但以白滿之時。日月遠望。日光不奪。黑分之時。日月相過。近日。月光映月。故有合宿奪光之說云云。私云。以黑時尚有白義。白時尚有黑義云云。依此文。教時義本有薩埵修成十五。為十六菩薩云也。意黑時云。故迷位聞此迷位發理智。乃至種種世智。為本有智。用云。自義是喻。本有大菩提也。白時有黑義者也云云。問。一切衆生有修得十六尊乎。答。可有之。若有云者。綴於性德者。雖俱足。未經發心。行修。菩提○五點。可有修得十六尊乎。依之。有一分淨性云云。若依之。耐者。修得十五分同時圓滿。見仍修性。一心俱可云乎。答。修得性得配立。迷悟機。一配迷起之上。配立修性二門。莫如生滅二門也。而真言意。本來本覺如來。自然覺了。大日談故。超越修性二門也。依之。菩提心義云。若瑜祇經金剛界如來。以四種法身。於本有金剛界光明心。殿自性所成三十七尊。而是本來成覺之佛。是凡夫修成始覺。是祕教義云云。此釋。一切衆生。本來修成三十七尊云云也云云。

溪嵐拾葉集

天台沙門光宗

溪嵐拾葉集 菩提心論抄第六

其字觀已下 私苗 三密 五相成身 師云。其字觀者。如天台流意者。無仔細三

觀法門也。所以無相阿字空觀也。有相阿字者假觀也。相無相不二者。中道觀也。次秘密意者。無相阿字迹門意不生三觀也。不及真如也。有相阿字者本門意。隨緣真如緣起常住也。天台有相高習此意也。云云。總在二念分別色心。深可思之。次秘密有相無相阿字觀事云云。問。今論意者。初明月輪觀。次明阿字觀。有何所以乎。一義云。今論正明金剛界。傍依大日經。故明二種觀法也。所以月輪表智故。是金界觀法也。阿字表理故。胎藏意也。云云。一義月輪觀阿字觀者。是只廣略二種觀門也。第九識知本心。亦名佛性識也。是即衆生八分肉團名。心所心。而付心所心。依金界者觀月輪。依胎藏觀蓮花事。是兩部合行意也。云云。又於此上觀阿字者。是第九識也。第九識者。遍情非情云。即是阿字情非情總體故也。能通達衆機九識也。所通達本有淨識也。第九識能所不二。圓明淨識也。本心與所心不二。即蓮花月輪之體。又阿字總體也。故初明月輪。不得明阿字者是格觀也。後阿字觀即月輪上置阿字之意也。是廣觀也。只是廣略不同故無相違云云。尋云。阿字胎藏大日種子也。今論正依金界。何必用阿字乎。義云。阿字是兩部總體故。今論意以阿字觀。通明兩部觀法也。金界用阿字證據。九會中理趣會種子界惡字也。又召智印時光明心殿所召之界字本不生阿字也。故金界以「阿字」爲觀法體。云事分明也。可祕云。金流

云。初總體者即是本有界字一部。指歸流義統會已云云。此釋分明以「阿字」爲金界觀法。尋云。兩部共以「阿字」爲觀法。有何所以乎。義云。顯宗意以真空冥寂理爲至極。故以文字言音不爲法體也。是則未見窮於法體。一法法塵塵皆備名字言音形顏作用等義。故以佛智如知見。於真如之上如法體呼顯時。必以名字言音顯法體也。若以文字言音不呼之者。全法體不可顯故也。故自受用身照諸法事至極。法體呼顯時立名字。立言語顯之也。言音之體即智品故也。故諸法體至極即名字言音云也。尋云。若爾者一切文字皆可顯法體。何必用阿字顯之乎。答。出生諸色心諸法之根源即阿字故也。以五大造作諸法色心若無五大者。法不可出生。而阿字形顏即五大也。如上餘字形顏不俱五大。故出生諸法事以阿字爲本源也。又於阿字有形音義三。形即五大也。音者阿塵也。一切言語生最初即阿響也。開口之時唇有閉口時有喉也。在胸之時阿字當體也。是則法爾天然道理。非造作法。次義者本不生義也。阿字法爾道理。一切言音等三世常作故。今初不滅故不生不滅。以之本不生名也。凡一所顯教意。但明本不生義。今不談形音法體。而真言意直形音爲初門。即達本不生故。以色列法爲所觀。顯教以本不生義爲初門。故以色列法爲所觀境也。云云。又出入息即阿字聲也。故觀出入息之外全不可

有阿字體。深可思之云云。又阿字有總體別體。總體者常阿字也。別體阿字出字。出生一切文字故。阿字即俱一切文字故。以之爲別體阿字也。尋云。阿字本不生之方如何。答。此有淺深祕二義。淺略意因緣生故無自性。無自性故畢竟空云。或離自他共無因四性。故云本不生也。云云。深祕釋意諸法本來法爾道理。非天人修曼造作。非佛菩薩所作。故云本不生也。云云。一「阿字」本文事。義釋云云。阿字自有三義。謂不生義空義有義。如梵本阿字有本初聲若有本初則是因緣之法。故名爲有。又阿字無生義。若攬因緣成則自無有性。是故爲空。又不生者即是一實境界。即是中道故。樹云。因緣所生法。亦空亦假亦中。又大論薩婆若有三種名。一切智與二菩薩穴道種智與菩薩窮一切種智。是佛不供法。此三智其一中得爲分別。令人易解名三種名。即是阿字義也。云云。此花阿字釋云。阿字不生微妙體。即是衆生內心法。本來清淨如蓮花。因經悟入己心法。正此妙法最密大日如來常心地。今爲大會自開演。故題妙法蓮花經云云。智證大師奏狀云。南岳天台三觀一心之宗。源起自阿字大空理。無畏不俱三密同體之教。冥扶圓頓一實之趣。云云。其字觀五大云。夫「口」字者。我及衆生本來自性清淨。圓明常住寂滅。遍一切無始無終真如法性理。萬法即真如。阿字不及理真如。

即萬法隨緣阿字相也。染緣強引故。迷本不生。理。流轉於六道。淨緣薰勝故。悟平等真言。證一如妙覺。究菩薩體。一不異染淨。國土唯是心變。凡夫賢聖平等。一性一念心即舍那三密。百界千如四種曼荼。一切凡聖本來無差。隨緣真如昇流差別事。無始無明著。究妄法。於菩薩中見不清淨。於解脫中而起繫縛。往昔將想菩薩玄遠。今日始知菩薩本有。愚夫顛倒迷此真如。無始來受生死苦。聖者離倒迷此真如。便得畢竟安樂。願我早悟阿字理。速證如來無上覺云云。菩提心義第二釋阿字四義云。三密中深祕釋。凡約佛身有四方曼陀羅。若性德四修得四。皆佛身相。此四一體毫無差別。若色若心。如入色心若合若散。如空方法故。如羯磨曼荼羅身發心成佛。自餘三曼陀羅身亦皆發心成佛。故供養法衆云。祕中深祕釋阿字自說阿字。如自現者自發亦然。四祕云中祕釋。悉曇云。此□字非佛天人修受所作。本是自然道理所作故。是真如隨緣故發心成佛。亦阿字以真如隨緣故發心成佛。真如作阿字故。如有情非情皆俱真字同一真如所作故云云。教時義三云。五大釋當體是真言故。真言人直開風聲水音。即是知法身聲。亦能悟入阿字本不生。若其不知此義。則非頓悟之機。雖聞佛音聲於彼無云云。受記云。珍和上說。先結大日定印。前定。心前觀九重月輪。中央觀阿字黃色。正印。即觀一切法本不生也。九重內外九月

輪也云云。攝軌云。分明識觀初字門。輪圍九重虛圓向云云。問。月輪如有十六分。阿字又有十六分乎。若有云者。論前後文全不見此旨乎。若依之爾者。月輪與阿字其義全同。於阿字何無此義乎。答。阿字又有十六分義。四種阿字則四點也。以阿字置本心之中時。即四種阿字顯現。四字互俱故成十六字。仍有十六分阿字云云。尋云。證據如何。義云。菩提心義決云。又其字至其又有十六字云云。

剛色云云。尋云。八分肉圍赤色也。何白色云乎。而現圖曼陀羅中台赤色。圖只是以意據從世情赤色圖書也。經文乃至妙白蓮云。尋云。一肘者意如何。白蓮勢分也。將如何。一義云。身前觀白蓮事。身外觀量前者一肘故。今身內置一肘問云。胸中白蓮周圍量一肘觀云也。周一肘者。一尺六寸故。徑六寸也。但一肘光師一尺六寸云云。寶師一尺八寸云云。依先師釋意。一肘者周圍量一尺六寸也。故於胸中可觀而六寸白蓮其上置月輪。月輪上可置阿字也。其軌據。法花儀軌。其圓明一肘量喻。月光明。證淨師在心中故周一肘也。若徑一肘。肘內難容受故也云云。尋云。菩提心義釋。月輪量云。法界為量。如世滿月云云。而月輪與蓮花其體一為。或云蓮花。或云月輪也。何違本論現法界量云乎。義云。菩提心義約觀行成就之觀。故云法界為量。今論依初心行者各據一義也。故心地祕決云。所觀月輪遍一大三千界時入三賢。遍法界之時入初地云云。取證大日經心月云。法界一體同。字故。本故自受法樂寂照無二也云云。又云。止之而觀。是阿字之兩用法身二千云云。問。論文云。炳現阿字索光色云云。爾者指阿字色也。月輪色也。答。雖有異義。一義云。月輪光也。其兩字兩部大日種子也。或以阿字為地輪。而攝五輪。或水輪攝五大云云。而台藏以阿字為地輪也。而義軌云。阿字遍金色云云。阿字金色云故。於月輪白

色中觀金色阿字之時。以月輪光明即爲阿字光明也。若爾者無相違云云。問。論文召入如來常靜智云。爾者寂靜智者即月字也。義云。如來寂靜智體顯字門名阿字也。爰以守護國界經云。阿字者一切寂靜體。本不生亦不滅也云云。論云。夫會阿字者皆是決定觀圓明淨識。當俱具修三密行。證悟五相成身也云云。會云。玉篇云。計會也。對也。合也。問。三密五相依何經立之乎。義云。三密者專明大日經。五相者依金剛頂經也。是即兩部行相之故歟云云。問。圓明淨識者。八識也。九軸也。一義云。常途經論現圓明淨識者。第八軸也。就中不空三藏本八軸家人故。以第八軸名淨軸也。東寺遍滿記意也云云。山門云。圓明淨軸者。第九軸也。依之攝大儀軌尺月輪觀云。輪開九重究圓滿云云。智證大師決云。法全云。九重月輪者。九軸體云。但至不空三藏八識家人云者。本宗雖八識家人。學真言不知九識乎。仍八識者只是附順教門可意得也。問。上現月輪觀阿字觀。下明三密五相事如何。義云。月輪阿字者。觀行之甘要兩部總體也。五相三密者。委細總體。月輪阿字修行方軌也。故月輪觀阿字觀者。五相三密總體也。略名月輪阿字。廣而名三密五相也云云。問。顯教中明三密行乎。若不明云者。顯教經中明三密見。依之命寔經密速力士經現三密行相。法花金光明經明真言見。法花文句云。因名三菩提。果名三密云云。若依

之爾者。三密是一宗肝要。諸經分絕。依之大師解釋。三密諸要諸經無處云云。如何天台顯教中。不可明三密行相云云。但至諸經現者。顯經意地觀法開須身口三三菩提其上作月故。雖云三密未談三密本有旨。何現以無相理觀爲意地。身口三菩提只是其上威儀談也。今真言不爾。意觀月輪阿字。身口續誦密印。真言三密融即法界全體也。故三密共遍法界總體達。故全異顯教談也。但至諸經現者。雖現印契真印。只是無相理觀助道。全不具足支。具故全不可同。今教爰以金剛頂經流之大教王經者。或諸大菩薩經粗難明。其言印契。而文分不具。俱未盡佛意。今此經俱現五部三密五智成佛等事理。具俱盡佛本懷故云。大教王也云云。問。真言意有二密成佛義乎。若有云者。今論意必具足三密。若依之爾者。顯教行人以意地報力空。即色心顯遍法界理。何又不借意地。但以身口二業不顯融即理乎。答。以一密行可成佛也。真言意三密俱平等法界體達故。但以身菩薩可口菩薩成佛也。又以身菩薩口菩薩可顯空通妙體也。尋云。真言意密與顯教意止觀同異如何。義云。異也。真言意密者。觀阿字月輪。顯教意觀無相理故異也。爰以弘法釋云。觀一利刀者顯教。振三密金剛密教云云。五相成身下。問。五相成佛從本垂迹行也。將從因至果修行可云乎。若從因至果修行者。金剛界意。釋尊六年苦行後坐菩

提樹下。欲成等正覺之時。空中諸佛亦授五相成身觀。修成正覺後。爲所化現。五相作佛。方軌故可云。從本垂迹修行乎。若依之爾者。凡發心修行次第。皆是從因至果次第儀式也。全不可云。從本垂迹乎。答。五相成身修行者。一往大分別時。約行者時者。從因至果修行也。約如來時者。從本垂迹方軌也。然而落居處本尊行者。共從本垂迹修行可云也。所以者何。五相成身配立。初通達心是第九識也。是即直達法界體性智云云。次第二殿已下。如次是四智也。是先通達第九識。次出前五識。故本垂迹意也。然而又趣向無上菩提之方者。從因至果可言也。從因向果云。異常途從因向果也。已上行。次約教主之時者。又可有從因向果義。釋迦六年苦行坐樹下。欲成正覺之時。不得正覺故。空中諸佛集會授五相成觀。後闍正覺故。約此邊者。即從因至果可云也。次往至尼吒天。成自受用身。出生四佛。四菩薩三十七尊。成就自受法樂之後。於十方法界。加持有情界。各各施利益安樂益之時。利益無餘有情界故。此金剛界元意顯也。若約此邊者。可云。從本垂迹意也。已上教。仍金剛界意。教主從因向果從本垂迹下也。サテ行者正受自受用身利益衆生。現教時須行願菩提心。如教主利益衆生教也。若依此邊者。一向不見自證。向化他之故。可云。從本垂迹意也。東寺意一向大修學教主六年苦行之後。受諸佛教。五相作佛

方輒向自證之時。從通達菩提心至觀身為本尊。次第修方從因至果意也。然而通達本心者。直達法界體性智。其後四相次第圓滿。故是從本垂迹意也。故本尊行者各具二義。然而從本垂迹為本也。次胎藏界意。佛自行圓滿在法界宮談。利衆生事。是名大悲胎藏發心生曼陀羅。是教主大悲心發心。而是大悲源為令一切衆生契當如來內證。發生大悲胎藏曼荼羅。勸利衆生方軌故。內證大悲心發成就衆生行窮盡也。是則教主者。先內證圓滿之後。向他事現故教主從本垂迹也。行者受之時者。學如來正覺成方軌。立此行願成佛。故。是從因至果意也。菩提心義一云。菩提心種子諸佛胎藏大悲養育守護。沙羅樹王增長開敷。是此大悲胎藏大意也。外修萬行內觀諸佛中。開心佛是金剛頂元意也云云。問。五相成身必空五相成佛也。將以一相成佛乎。若俱五相者。真言意一印一明是成佛直道談故。縱雖一相何不成佛乎。依之守護國界經一相成佛見。若依之論文五相成佛寔如何。答。必不俱之也。金剛頂略出經攝真寶經等。五相成佛云云。心地觀經三三相成佛云云。守護國界經一相成佛云云。故知。雖一相五相義分不可闕滅也。梵網經明。成佛相者是淺略五相作佛也。攝真寶經守護經心地觀經等。深祕五相作佛也。教王經略出經十八會指歸。祕中深祕五相作佛也。金剛頂經四種念誦布字法。祕中深祕五相

作佛云云。但成佛樣不同也。或云。一相沙五相云云。雖一相不可闕。五相道理也。問。五相成身中通達菩提心者。為煩惱所染穢也。將如何。若為究所覆者。法性隱顯者。是摧處教談也。真言教不可有此義乎。若依之爾者。金剛頂經中五相成身中。初通達菩提心現觀心。如滿月若在輕霧中云云。是為究所覆也。答。通達菩提心。是第九自性清淨體也。真言意初發心時。直安住第九識。而能通達者染四九識。所通達清淨九識也。今免所通達菩提心體故。為煩惱不可被窮。但至若在輕霧等者。菩提心義四云。若真言者在凡大地能了。惑障即是菩提。唯在心垢滅取。證如反掌。此智始生雖未分明。智強惑弱。亦如滿月輪在輕霧中云云。此釋意第九自性清淨智始生。而未分明處。如在輕霧云云。然而如權教為煩惱所覆云。非也云云。師云。是深深祕密口傳也云云。授決集法身無隱顯云云。

五相成身事。一菩提心義第四云。若析體二空中。始觀佛性。猶如界外塵沙無明所纏解。如月輪在輕霧中。若別等覺始觀佛果。猶為二十品無明所纏。亦如月輪在輕霧中。若國教等覺始觀佛果。猶為如一品無明所縛。亦如月輪在輕霧中。若真言者在凡大地能了。惑障即是菩提。唯在心垢滅取證如反掌。此智始生雖未分明。智強惑弱。亦如月輪在輕霧中云云。二第二菩提心者。轉第八識為修得菩提心也。上通達心第九識自性清淨心故。雖達自性清淨心。未達迷心始生死根源也。故今第八識立下一念。癡迷發生死根源成處。轉第八識為大圓鏡智時。心源圓滿成。月輪智光也。前第九識時未窮。第八迷心。故如在輕霧中云云。今轉第八識為大圓鏡智之時。於月輪光明發生如圓滿月也。依金剛頂經云。我已見自心清淨。如月輪心法和。此時究竟也。菩提心義云。於性德菩提心。發修得菩提心也云云。此釋意第九識性德菩提心。第八識修得菩提心云也。三第三金剛心者。第七識也。第七識者。前強經色塵。順我見我愛我慢。四煩惱生假色假塵等著執也。故轉色塵著心成平等性智。先第一第二離覆心法。未覆色法。故不立平等名。今轉第七識之時。色法覆即色心平等也。故名平等性智也。色心平等故。於月輪上立色法觀時。月輪上置五胎金剛部率都婆佛部蓮花部等三摩耶形事。是色心平等意也云云。第四金剛身者。第六識轉為妙觀察智也。第六識者。遊行六塵發分別自在智。故轉六識為妙觀察智之時。叙蓮花者。叙一蓮花遍法界。攝法界納一塵。盈縮自在也。故轉第六識之時。色法自在盈縮隨心也。第五識轉為成所作智。是羯磨轉身成佛。即尊形等顏也。施一切作用事。即前五識為成所作智之時。第三第四相第五用菩提心義四云。然約清淨九識亦有

●原本甲本傍註曰藏通 ●原本甲本傍註曰別款 ●原本甲本傍註曰密教

二種一性得清淨九識。如前所引三修得清淨九識。如楞伽云。八識海澄。九識流淨。風不能動。波朗不起。金剛三昧亦云。等覺三智妙覺三身。於九識中皎然明淨。金剛頂疏引理趣釋。天日如來清淨八識。四智相應證。四智菩薩。如云。應遮那如來。名遍照報身佛。於色界發第四禪色究竟天。成等正覺。爲諸菩薩現四種自證菩薩自覺聖智四智菩薩。所謂金剛平等現等覺。以大菩薩金剛堅固者。由如來淨阿賴耶於人間。鏡智相應證得堅固無漏三摩地。能淨無始無明住地。微細究竟平等現等覺者。以大菩薩一義利故者。第七無[]未那與第八淨阿賴耶識中無[]種子能緣所緣平等。平等離能取所取。故證得平等性智。流出其衆生愛樂身。如衆色摩尼能作無邊有情義利法平等性智。流出其衆生現等覺。以大菩薩自性清淨故者。由如來清淨意識與妙觀察智相應證得。得一切法本清淨。於清淨妙佛國土。爲諸菩薩能轉無上法輪。一切業平等現等覺。以大菩薩一切分別無分別性故者。由如來無[]五識與成所作智相應。現三菩薩。化於淨妙國與及離染世界。任運無功用無分別作佛事情事云云。略出經云。如來五種智亦名法界性智云云。所謂如來清淨第九無垢識。與法界性智相應。會本深清淨法界云云。亦此修得九識發心以去。位位分有性德九識在未發心云云。師云。眞言密身成佛者。只是五相成身觀也。此外全

無成佛義。五相成身者。心中俱三十七尊也。菩提心義云。故知。成三十七尊身皆名成佛云云。問。今論中何不明迴留羅觀乎。迴留羅觀。五相成身。作佛以前空觀也。義云。守護國界經云。此會中有二種人。一者成就。二者未成就云云。爲未成就者明迴留羅觀云事。爲未知諸法皆空之旨者。直明月輪觀者可。隨有相見。故先現迴留羅觀。今知諸法皆空旨之後。故月輪觀云云。而論上明勝義無性觀。次現月輪觀故。別不明迴留羅觀也云云。前唐院御程云。漸學大菩薩者。用迴留羅觀。頓機不用迴留羅觀云。此外立頓中之漸機給

師云。漸學大乘者。從權教迴入眞言者也。是依權教習必用空觀也。顯機一。同不用空觀云云。頓中之漸機者。異漸次止觀機也。是圓頓行者助道對治機也云云。

問。金剛界意。薄地凡夫修五相身觀乎。若修者見本經。現身證十地住如實際云云。此居等覺後身修之見。若爾者縱雖凡夫何不修之乎。答。菩提心義中舉四人修觀七人修觀不同。其中有凡夫之事。不可疑之。但至金剛頂經文者。是開本來覺體之上者。凡夫當體因果共備之故。雖凡夫修此觀之時。我身即十地之後身也。體達可修極果五相成身觀也。義決云。削地位階漸立等妙願旨云云。論云。其圓明則普賢身也。亦是普賢心也云云。金剛頂經云。普賢法

身遍一切。能爲世間自在主。無始無修無生滅。性相常住等究俱云云。移此文也云云。溪嵐拾葉集 天台沙門光宗

溪嵐拾葉集 菩提心論抄第七

論云證有前後 私指

問。眞言行者修行證入旨前後可云乎。若有云者。眞言意教行證共本來有俱德故。行證俱時定全不可前後乎。若依之爾者。論云。三世修行證有前後云云。答。如一邊難不可有修行證入前後。但至論文者。教時義會云。在因地中雖有前後。至果海中會成一體。是故未悟之者。見因謂異也。悟之者了果知一云云。此釋以未達本來覺體名未悟者。若達本來覺體之人。全無別後。云云。菩提心義云。龍樹十識中第九名一切一心識。謂一切有情本來各有所一心。一心各有一切有情。第十名。一心一心識。謂一切有情本來共有一心。一心分成一切有情。一切有情還成一佛云云。教時義云。問顯教云。普賢是一菩薩也。密教云。一切如來大菩提心。普賢菩薩何實。答。俱密若約一切一心識。是普發心修普賢行。今號普賢。若約一心一心識。是一人發心修普賢行。入普賢境。自然契會一切如來普賢境界。無渡新舊自他差別。若從本所通達門。亦一切如來大菩提心普賢菩薩如現。普

賢諸尊亦然故菩提心論云。設有前後及達
悟也。無去來今云云。問。蓮花月輪解共通
凡聖乎。論云。凡人心如合蓮花。佛心心如
滿月云云。付之。蓮花解。凡夫。以月輪可
解聖人乎。答。二俱可通。凡聖。但至論
文者。蓮花者在生死之泥中。顯本性清淨
義故。以之表胎藏理體。月輪照無明闇故。
以之表金剛界佛智。故解佛位許也。只是
一往分別。非盡理義也。依之五大院釋云
云云。一義云。影略互顯也。若具云者。可云
凡人心合蓮花。何心如開蓮花。凡人心如合
宿際月。佛心如滿月云云。菩提心義一云。
問。胎藏教中於凡夫心八分令觀八葉蓮
花。何故金剛頂中不明心。不令觀八分
爲八葉乎。答。中八葉蓮花。此中爲開自心
十六菩薩。只肉團令觀月輪。非不明心處
也。故論云。凡夫心如合蓮花。佛心如滿
月云云。此則心凡夫心義如合蓮花八分。若
發一念菩提心。即名佛心。故觀此肉心形
如月輪云云。又云。問。菩提心論云。凡夫心
如合蓮花。佛心如滿月云云。若干葉。八分
合蓮花。佛心非如開蓮花乎。答。凡夫八
分肉心如合蓮花。於此心處若見本心形
如月輪。是名佛。於此心月觀爲蓮花。名
爲妙法芬陀利也云云。教時義三云。問。初文
云。我見月心形如月輪。而彼文云。人心合
蓮。佛心如滿月。答。釋云。凡人胸有于栗
駄。心有一肉團有八分。狀如蓮花。男仰女
釋。此八分以爲妙法八葉芬陀利花。金剛頂

宗觀此肉團以爲月輪。上釋八葉蓮花。又
論云。普賢文殊等如十四日。佛如十五日。
故此文云。人心如合蓮花。佛心如滿月云云。
菩提心義四云。菩提心論云。凡夫心如合蓮
花。佛心如滿月。此心合蓮花亦有二義。一
男女心藏肉團八分如合蓮花。大目宗云。衆
生自性八辨具足。故是肉心亦有八分。今
云。第八識體之上有八識之相。肉心類一團
八分。二如金剛頂疏云。如來開覺心蓮花
開。今例言之。衆生迷覆如合蓮花。又疏引
心要云。夫修行者初發信心以表菩提心。
即大圓鏡智結哩娜野心。是衆生肉心。安呼
字爲種子。所變種子爲月輪。出月輪於
輪光明中。總五智金剛杵光明照徹。即爲
金剛薩埵。即普賢菩薩異名也云云。故約界
能亦是實多。祕藏記云。凡夫心合蓮花。聖人
心似開蓮花云云。問。今論中處處引大目
經文。爾者是龍猛菩薩依梵本引之也。
答。依梵本引之。付之義決意者。龍猛傳金
剛界不傳台藏界。又海雲血脈傳胎藏
事云。薩埵傳達摩掬多。全以胎藏傳龍
猛之事不見乎。答。達摩掬多菩提心義龍
猛釋教時義龍智釋。仍龍猛龍智兩人間也。
而於塔外龍猛菩薩盛供合次第法之時得
大目經。故今引之無相違也。問。眞言行
者破入法上執可云乎。論云。眞言行人既
破入法上執云云。付之眞言觀心行者。薄地
底下凡夫也。爭可破入法上執乎。若破云。
何次下或爲無始間隔釋乎。答。文意者

二乘得生空不得法空。故眞言行者直住
如來內證之時。即超越二乘之所證。有
無明之義故。若約此意者。眞言人法上執
一分無明故。雖初心行者顯第九識之一
分乎云云。示云。眞言行者。無明事是也云云。
眞言行者。無明事第五祕密之時云云。
云云。上執者何物乎。義云。天台破眞俗上
惑。悉之分齊也。只是人法上執者。障生空法
空惑也。

問。論文云。惑爲無始間隔云云。其體何者
乎。義云。瑠璃經云。始無法起故名無始
云云。問。云間隔者。其體何物乎。答。起信
論云。不生不滅與和非一非異名阿利耶
識云云。諸法差別性。即元初一心也云云。
尋云。論云。如來一切智云云。其體如何。金
剛頂疏云。言眞實者。非者是隨喜誘引之
言。專是一切如來隨自意故云眞實也云云。
以五輪三密名隨意也云云。尋云。一切
智者何物乎。義云。義釋云。如實智者名一
切智云云。問。眞言行者雖見如來內證。爲
或所覆之時用修行可云乎。若不用云者。
論云。欲求妙道。修持次第等云云。是用修
行。若依之爾者。今教頓滿頓足教也。縱
雖不用修行。體達於本來圓滿之旨者。何
必可用修行云乎。答。今論文中於漸頓
二機。故今文是約頓機相也。次下若人求
佛惠。通達菩提心等文約頓機見。若爾者
無相違也。問。論文欲求妙道者發心修持
次第修行。從凡入佛位。即此三摩地并能達

二乘得生空不得法空。故眞言行者直住
如來內證之時。即超越二乘之所證。有
無明之義故。若約此意者。眞言人法上執
一分無明故。雖初心行者顯第九識之一
分乎云云。示云。眞言行者。無明事是也云云。
眞言行者。無明事第五祕密之時云云。
云云。上執者何物乎。義云。天台破眞俗上
惑。悉之分齊也。只是人法上執者。障生空法
空惑也。

諸佛自性。聖悟諸佛法身。證法界體性。者。便也。是約顯機發心修行菩提涅槃等五位次第也。時成菩提文置三摩地言。意如何。義云。成菩提者。阿彌陀也。而攝真言經說阿彌陀定印。除散亂心云故。成菩提下置三摩地言也。問。四種法身與三身同異如何。答。大日經明三身金剛頂經四種法身云云。是開合不同也云云。四種名言出。瑜祇經。彼經云。薄伽梵金剛界遍照如來。以五智所成四種法身云云。但正立四種法身名。事出梵本入楞伽經也。彼經云。自性及受用變化菩薩等流佛德三十六。皆同自性身。置以法界身總成三十七云云。不容心要引之云云。師云。楞伽經梵本說真言云云。

也。真言初一大法界談。於之廢立四身。故入文少異也云云。師云。於一大法界中立四身。方如何。答。教時義一云。真如體性俱四法身。是法性身諸佛同體。以四身互受法樂。是自受用。諸佛本願為諸惡惡菩薩。妙現此四法身。是他受用也。諸佛大悲為諸凡地。處處妙現此四身。是變化身。變化身中應諸難類是等流身也云云。妙云。四身互俱。故成十六尊也云云。師云。天台立相即三身俱體俱用三身。爾者二種三身俱同四種法身也。ハタ異也。答。簡相即三身取俱體俱用三身。同四種法身也。何者相即三身。雖立三身終歸法身不變理。故不取之。俱體俱用三身者。各具三身成隨緣別身。故取之同四種法身云云。菩提心義三云。問。如來內證寂寂無言心思迴絕。何故今云於內證境界說此法乎。答。今金剛頂疏答此問云。如汝所說內證之境言虛絕。何以故。非諸凡夫之境界故。又如來內證但寂寂無言。即是顯教之所說也。彼教未知如來內證其深故。今此秘教其義不然。寂寂俱時寂故。法界寂照故。法界同散。散不妨寂。寂不妨散。如來內證其義如是。問。諸佛說法必為利益他。今與內證眷屬說法有何利益。彼疏亦答此問云。是即自受法樂。轉輪王與內眷屬受大快樂。非是國內萬民所知。乃至廣引瑜祇文云云。問。諸大菩薩經論及諸宗。皆云理法身無形相。不說法。唯智法身亦為自受用身。此是自受

法樂之處。彼無凡機。故不說法。但他受用及變化身。能射機緣。故有說法。而今四身皆為說法。即是楞伽經說三身。各說此義。彼經中無相無形等。是法身說法之相。悲智悲智等皆是報身說法之相。應世發言等是應身說法之相。雖云三身皆說法。而言是法身自受二身不說。故起言說。是他受應身事。故法相宗引此經文。以為法不說之證云云。又天台云。若存三身。法定不說。報通二義。應化定說。若即三身俱說。不俱說等云云。是亦報三身門亦以他受變化說法。而為法身自受說法。而為法身自受說法。而為他受變化不說。今真言宗為如法相楞伽羅三身說法。為如天台即三身門三身俱說。答。並非法相天台所斷。今真言宗意云。四身互俱四身。是故呼。自性身則四身皆自性身。呼。受用身則四身皆受用身。呼。變化身則四身皆變化身。呼。等流身則四身皆等流身。何者真如之理法界為體。若自性身無餘身。理即非廣博法界之理。受用之智受用法界。若受用身無餘身。智即非廣博受用之智。變化之用變化法界。若變化無餘身。用則非廣博變化之用。等流之身事等流法界。若等流身無餘身。事則非廣博等流之事。故不空顯索經云。三身一體皆平等。毘盧舍那自性身。准而可云。三身一體皆毘盧舍那受用身。變化身等流身等也。此與天台三身俱體俱用大日云云。已上所要也。尋云。何故簡相即三身。取俱體俱用三身乎。義云。相即者。

諸佛自性。聖悟諸佛法身。證法界體性。者。便也。是約顯機發心修行菩提涅槃等五位次第也。時成菩提文置三摩地言。意如何。義云。成菩提者。阿彌陀也。而攝真言經說阿彌陀定印。除散亂心云故。成菩提下置三摩地言也。問。四種法身與三身同異如何。答。大日經明三身金剛頂經四種法身云云。是開合不同也云云。四種名言出。瑜祇經。彼經云。薄伽梵金剛界遍照如來。以五智所成四種法身云云。但正立四種法身名。事出梵本入楞伽經也。彼經云。自性及受用變化菩薩等流佛德三十六。皆同自性身。置以法界身總成三十七云云。不容心要引之云云。師云。楞伽經梵本說真言云云。

也。真言初一大法界談。於之廢立四身。故入文少異也云云。師云。於一大法界中立四身。方如何。答。教時義一云。真如體性俱四法身。是法性身諸佛同體。以四身互受法樂。是自受用。諸佛本願為諸惡惡菩薩。妙現此四法身。是他受用也。諸佛大悲為諸凡地。處處妙現此四身。是變化身。變化身中應諸難類是等流身也云云。妙云。四身互俱。故成十六尊也云云。師云。天台立相即三身俱體俱用三身。爾者二種三身俱同四種法身也。ハタ異也。答。簡相即三身取俱體俱用三身。同四種法身也。何者相即三身。雖立三身終歸法身不變理。故不取之。俱體俱用三身者。各具三身成隨緣別身。故取之同四種法身云云。菩提心義三云。問。如來內證寂寂無言心思迴絕。何故今云於內證境界說此法乎。答。今金剛頂疏答此問云。如汝所說內證之境言虛絕。何以故。非諸凡夫之境界故。又如來內證但寂寂無言。即是顯教之所說也。彼教未知如來內證其深故。今此秘教其義不然。寂寂俱時寂故。法界寂照故。法界同散。散不妨寂。寂不妨散。如來內證其義如是。問。諸佛說法必為利益他。今與內證眷屬說法有何利益。彼疏亦答此問云。是即自受法樂。轉輪王與內眷屬受大快樂。非是國內萬民所知。乃至廣引瑜祇文云云。問。諸大菩薩經論及諸宗。皆云理法身無形相。不說法。唯智法身亦為自受用身。此是自受

法樂之處。彼無凡機。故不說法。但他受用及變化身。能射機緣。故有說法。而今四身皆為說法。即是楞伽經說三身。各說此義。彼經中無相無形等。是法身說法之相。悲智悲智等皆是報身說法之相。應世發言等是應身說法之相。雖云三身皆說法。而言是法身自受二身不說。故起言說。是他受應身事。故法相宗引此經文。以為法不說之證云云。又天台云。若存三身。法定不說。報通二義。應化定說。若即三身俱說。不俱說等云云。是亦報三身門亦以他受變化說法。而為法身自受說法。而為法身自受說法。而為他受變化不說。今真言宗為如法相楞伽羅三身說法。為如天台即三身門三身俱說。答。並非法相天台所斷。今真言宗意云。四身互俱四身。是故呼。自性身則四身皆自性身。呼。受用身則四身皆受用身。呼。變化身則四身皆變化身。呼。等流身則四身皆等流身。何者真如之理法界為體。若自性身無餘身。理即非廣博法界之理。受用之智受用法界。若受用身無餘身。智即非廣博受用之智。變化之用變化法界。若變化無餘身。用則非廣博變化之用。等流之身事等流法界。若等流身無餘身。事則非廣博等流之事。故不空顯索經云。三身一體皆平等。毘盧舍那自性身。准而可云。三身一體皆毘盧舍那受用身。變化身等流身等也。此與天台三身俱體俱用大日云云。已上所要也。尋云。何故簡相即三身。取俱體俱用三身乎。義云。相即者。

寄一味平等法身理體。故修成不變真如義也。俱體俱用者。三身各別故成隨緣真如是同。真言一大法界之上辨四種法身義。故取之也。隨緣真如委之時。即俱體俱用俱隨緣俱不變。寂照同時義成也。云云。尋云。俱體俱用三身者。全同四種法身也。義云。落居處者全同也。然而入門少異也。顯教對九界之迷機。從本垂迹後說三身法門。而真言天台所談。至極重上。不待調機方便。直顯說之故。理秘密同教門少格別也。問。諸經中說。三身相不同。皆取佛身立一身。何今取隨類應同身立等流身乎。答。三身四身者。開合故。應化身攝等流身別不立之也。一義云。真言意立等流身事。超過顯教甚深事也。立三身方照諸法能覺體也。サテ所覺法即等流說也。是等流身雖離覺體。而備三身者是理內三身云也。サテ修此三身化等流衆生隨機三身也。此三身甚深。天台從迷入悟云。故三身佛界等流衆生界也。故以等流身不云佛界也。而真言意。在內證生佛本有知見。故三身佛界等流生界。歷歷置而名一大法界法身。於一大法身中立。內證四身乎。故此四俱真如名。自性身。俱智名。自受用身。等成四四十六身也。是全非。隨類化現等流身。本來覺了等流身也。天台意以三身為佛身。不動九界方故猶不本付內證也。尋云。大日經意但限三身也。ハタ明四身也。答。兩種只是開合不同也。大日經雖明三身。經意不可遮四身義也。

所以經云。又現普賢金剛執等像。顯於十方界。宣說真言道句法。是等流身。然而只攝成佛加持身。別不立等流身也。師云。金剛頂經四身。大日經三身也。云云。問。論云。故。毘盧舍那經云。悉地從心生。如金剛頂瑜伽經說。一切義成就菩薩。初座金剛座。取證無上道。云云。爾者引二經文事。有何所以乎。答。上證得四種法身勸畢。引悉地從心生文事。一切悉地從心生。故觀心勸意也。所云心者。是一大法界理也。故此文以理勸行者意也。次引一切義成就菩薩事。引修行人。如此菩薩修勸也。次不起于座等者。勸修行文也。云云。皆約漸機也。云云。尋云。金剛座形如何。義云。以蓮花為金剛座也。問。論云。凡今之人。若心決定。如教修行等云云。爾者攝末代修行凡人云也。ハタ指龍樹造論時代行者也。若指造論時代云者。龍樹世是正法時分也。若爾者。於末代行者三摩地不可現前云也。答。凡今人等者。縱時分雖何時分。只此真言教法德過時分指也。只此德此教者。不簡正像末。三摩地現前故也。弘一云。若立正像。護持藏通。云云。圓教猶不立正像末。況於真言乎。今教是超越三時日加持說也。今不可正像末也。若又附小菩薩立正像末意。此教專為末代可云也。依之瑜祇經述。真言深意。若末法世人長誦此真言云云。一字末法經中。為末法衆生說是真言事云。我滅度後分布舍利。已當隱諸相好。變身

為此呪云云。尋字事也。此文分布舍利畢。如來變為尋字云也。當世真言流布隨分也。云云。問。真言意底下薄地凡夫。一座中叶。妙覺位乎。若不可者。論文○若爾者。一生入妙覺。猶以難定。何況一座中爭叶。妙覺位乎。東寺二義海惠僧都不可有。實賢僧正可有也。山門無異義。一座中叶。妙覺位也。今教談本來成覺旨故。聞此旨之時。不立于座。不運步道叶。妙覺位也。依之金剛頂疏云。學此教者。疾踐極楷云云。雜記云。智說法多門。真言密藏寔為最矣。故能一念繫心者。忽超三祇之遙。運剎那觀之者。卒階萬德本位云云。尋云。難云。此等釋猶義勢釋也。如何。又經據證文如何。義云。五字陀羅尼經偈。衆生性淨故。諸佛本誓力。以相應法印。顯成諸聖身。即於一座中。便成最正覺。若從此法者。應作如是信。或起於一念。言。我是凡夫。同謗三世佛法中結重罪云云。問。真言行者雖不俱事萬行。俱觀菩提心成佛乎。若成佛者。菩提心之上具足事萬行成佛云事。通慢施設也。縱雖真言行。何不俱事行成佛云乎。若依之爾者。論云。若無勢力廣增益住法。但觀菩提心云云。答。真言意雖不俱事六度。但以菩提心觀可成佛也。凡今論文供合次第法精進修行序有六門。其中第三觀行制戒門。其緣支分諸度門。依菩提心一行俱之萬行。即成佛印云文也。依之金剛頂經疏應云。顯教三無數劫勤精進功。由此經力即身成佛云云。此釋意

●原本甲本傍註曰悉地出現品文也

於菩提心一行中具足事萬行云釋也。尋云。菩提心具足事萬行云事。只俱事萬行功能云也。ハタ實具一事行體云也。義云。實具事行體云也。假令結飲食印時。實施飲食等也。問。論云。若修證出現則爲一切導師云心。如何。義云。菩提心義二云。是爲顯教者普賢門妙現之身。異時異處開迹顯本云云。此文意三摩地妙觀成就。爲顯教人開顯三摩地法門。故名導師云也。論云。若歸本則是密嚴國土云云。義云。前爲一切導師者外用也。今若歸本則是等內證也。義釋云。密嚴佛國出過三界非二菩薩所得見聞云云。教時義三云。故密嚴經云。密嚴佛與是大智慧。是大寂靜故。是寂光實報二與云云。菩提心義二云。密嚴者妙覺實超淨與云云。師云。教時義云。實報寂光二與云云。實修實證報土自受用居云也。如何。義云。於寂光與立實報名也。問。論云。若人求佛惠通達菩提心云云。如何。義云。上所舉重釋皆爲漸機也。今一偈文爲頓機也。於此文有「一點頓機連廢叶」大覺云。方修成始覺意也。若頓機中直速廢妙覺位也云云。

始覺

若人求佛慧達通達菩提心

本覺

父母所生身速證大覺位
血脈相承次第

忠範 光宗

政春 玄隆 榮全 秀還 榮昭

相實 靜然 仙雲 真仙 榮全 秀還

隆福 承教 惠鎮 光宗

慈勝 僧正 忠雲 澄尋 傳信 和尚

仲圓 僧正 忠雲

實真 僧正

忠雲 僧正 顯宗

已上教相相承次第

問。山門大師先德御釋義了簡方。如何。答。梵僧讚歎曰。天台智者禪師。是震旦小釋迦。開弘法花經。一念具三千。依正皆成佛。一山家大師者。藥王菩薩應現天台大師再誕也。靈山聽衆台聲妙悟如來所世行如來事。五種法師。豈異人乎。所以梵僧嘆曰。智者是分身小釋迦也云云。山家大師爲智者後身。釋迦一代教法安我山。加之天台山靈寶草結六十卷。散章疏等迄我山將來。根本御經藏安置給也云云。顯密戒三學傳來。日域弘通給畢。依之還和尚嘆大師曰。日本三藏者天台智者再誕也。一宗內三學持事者。我宗限諸宗超過之德行也。先山家大師御釋義事。以顯宗爲正。一切義釋設給。傍密宗義勢兼釋給也。故以山家奉號顯大師也。次慈覺大師御釋義事。以密宗爲正。以顯

爲傍。一切釋義設給。事相教相兼釋給也。仍奉號密大師也云云。次智證大師御釋義事。諸釋義皆以顯密一致釋給。事相教相和覆兼釋給。仍號顯密一致大師云云。已上三大師御釋義。大綱以此趣可了簡也。

次五大院釋義事。雖引顯經論文。以密宗爲正。一切釋義設給。於密宗又以事相爲傍。以教相爲正給。次兜率先德釋義事。以唯密意釋給。以事相爲正。以教相爲傍釋給。次皇慶御釋義。唯事相真言師。教相無之也。然而觀行應理座者故。於內證者。教相俱明也。然則御口決中。甚深無相玄妙甚絕之義勢被載。甚深甚深。次三昧阿闍梨御事。宗義相傳教相不傳也。故以唯事相爲本給也云云。次法曼院御事。文相傳故。以教相爲本也。博覽稽古明座也。仍當世教相沙汰人人者。皆是法曼院餘流也云云。法曼院記云。移點經軌一千餘軸。不向聖教時雖有之。不對聖教日無之耳云云。次佛頂師事。諸尊祕決大事等。當流有之。其故大原僧都長冥三十年之間。每日參池上所傳受記之號。四十帖決并胎灌金口山賀意風等長冥自筆祕抄。悉皆被渡于賴照萬畢。諸尊祕決當流有之。世以知之云云。次慈鎮和尚御抄事。顯密相兼隨分祕抄等被記置。又云。論難了簡抄也。次飯室良快僧正御抄事。此書者隨分顯字學匠故。祕決集文云。見易隨分祕書也。岡崎邊被申和尚

本四土不二寂光土也。依之靈山一會嚴然未散等云哉。又塔中釋迦集分身脫垢衣。召地涌示常住。靈山報土劫火不破。當寂光土無明豈汚乎。三變不退娑婆。六動威會淨穢無礙也。如此顯修究極理。於事相而建立戒壇。地下功德甚深微妙故。奉遇生身如來不異也。依之登壇受戒之輩。殖不知不覺大善根。即下成佛種子也云云。

一。我山靈山淨土事 山家御釋云。鑿斯山者。永離三惡之險坑。容斯洞者。速至四德之直道也。

覺大師御釋云。發心山住任情。解實果之惑。不信離散之矣。正與爲吟菩薩輪之術也。

御廟御遺告云。夫尋天台宗流轉者。始靈山中天台。終吾山雖言三傳之末山。不異三變之昔地。故得道之因不殖於吾山。殖於何所。出離之道不求。此處求於何所也。

一。吾山號四座弘通聖事 明州赤山院明神託曰。對覺大師曰。迦禮記云。傳聞日域有藥王藥上弘法峯。我從上人至彼。守佛法云云。赤山明神隨覺大師來至我國。觀山西麓令住給也云云。傳教大師者藥王菩薩也。義真和尚者藥上菩薩也。三津百杖者妙莊王也。妙德者淨德婦人也。仍我山號四座弘通山也云云。

一。山家大師爲如來使事 上宮太子傳云。彌母者乳母也。大師御誕生七七日以後。出

彌母懷普行七步。唱曰。捨於清淨土。愍衆放生。此能於此惡世廣說無上道也。法師品云。藥王當知。是人自捨清淨業報。於我滅度後。愍衆生故。生於惡世廣演此經。當知。是人如來使。如來所遣行如來事。也。大師是即藥王菩薩應迹也。深可思合之。

一。大師渡海元意事 山家云。殆萬里巨唐傳於一味戒云云。

口傳云。一味戒者。勸發品四要也。一者諸佛護念。二者殖諸德本。三者入正定聚。四者發救一切衆生之心。是則三聚淨戒也已上。

五大院御釋意有之。廣說無上道云。一味戒習傳也。施之故顯密共心。戒法爲本意習也。仍後義行願三摩地爲戒。釋也。深可思之。又隨意普禮。此釋三學俱傳名曰妙法釋可合之正戒藏。

一。佛自唱一偈事 佛自住大乘。如其所得法。定惠力莊嚴佛自唱一偈事。以此座衆生佛自唱一偈事已上。

中堂藥師如來。與大師有交語者此文事也。是則三學俱傳妙法也之事。以藥師如來爲戒家本尊事是起。甚深甚深。

一。桓武與傳教靈山聽法事 山家釋云。夫以桓武天皇者。依靈鷲願。立法花宗。入玄龍宮。助遍吉誓。利生之德秀。於周記。法施之功高。於漢武也。

五大院

桓武天皇者靈山聽衆。傳教大師者一會

同聞。作芳契於靈山之席。覆利生於扶桑之境也。桓武天皇者普賢菩薩化現也。傳教大師者藥王菩薩應迹也。

文云。鑑真和尚創傳戒藏。

從云。鑑真和尚終南山道宣律師。殊弟也。三論祖師道齊云。人勸鑑真。令來日本。其時律三大部並天台三大部將來。給。佛本意在大義也。又是初後佛惠圓頓義齊意也云云。

文云。先爲天皇后。以授菩薩羯磨事。從云。鑑真和尚爲聖武皇帝並光明皇后。以梵網菩薩戒奉授畢。仍廣釋云。我日本國勝寶六年。大唐鑑真和尚上於東大寺大佛殿前。築大戒壇云云。應知鑑真說戒梵網大乘戒也云事。

求云。以何得知。鑑真說戒梵網戒也云事。如何。從云。蓮實戒和尚話語集云。引永觀律師語云。鑑真和尚說戒者。梵網經十重禁也云云。

東大寺。八宗異雖置之。以花嚴宗爲本云事。此謂歟。甚深甚深。

文云。後因律儀方法。而傳聲聞戒文事。鑑真和尚傳云。純以菩薩大戒。小根依何利等云。大佛殿前大戒壇破。西門脇小乘戒壇築。今戒壇是也。此專小乘。爲聚威儀用也云云。文云。叡山嶽本師論立大律事。

山家大師製四條式。定我山學生式。給。然以來圓頓三學弘通天下也。

文云。善天感崇。謂爲直道事。

●原本傍註曰止觀造那兩案 ●原本傍註曰攝善法戒 ●原本傍註曰摩訶法蘭事 ●原本傍註曰夢見金人事 ●疏二孫●

大師以四條式文。訪決於異朝。其文決曰。本朝綱統。馳僞辨於當時。神州明僧。耀明珠於永代。

近得註論之誠證。遠契勸智之內證也。其以來直往。但菩薩威儀天下感崇。仍爾云也。文云。我亦發起上品殊勝之心。同有菩薩戒事。

戒事

從云。最初七大寺大德難破。聲聞篇外。無菩薩威儀難破。爰諸大乘論中。多大乘菩薩戒法分明也。依之今南都戒法者。聲聞戒別意也。菩薩戒通受也。依瑜伽唯識律文。通受菩薩戒威儀。立。然而律儀一戒不異。聲聞云。或云。於菩薩戒摘取少分。以爲五分八十具等云。攝儀一戒者。不異聲聞云也。我亦大乘菩薩也。謂。是則異部意也。又是三乘同坐一解脫床義也。若爾者通教分齊也。

文云。夫以如非實乘。恐欺自他事

從云。此一句者判教來由也。教有權實。機有大小。不可不分別。依之舉十家戒儀。廣略偏圓義分別也。云云

一。本朝佛法流轉。轉相叶在世五時事。從

云。凡案在世五時次第。相似本朝佛法。其故日本佛法流布者。以南都爲始。聖武皇帝建立東大寺。盧遮那佛座千葉臺上。是則三重相闢成道。花嚴梵網儀式也。加之東大寺供奉念座老翁サハ云。魚荷來置前机上。導師波羅門僧正救覽八十花嚴也。是最初顯說花嚴儀式。表也。此老翁者淨名

居士也。即大職冠歟云云

花嚴梵網經說相者。臺上盧遮那葉上千釋迦。葉中千百億釋迦。妙海王千王子。阿逸多等二十五菩薩次第相付。花嚴當分三重相闢成道。法花跨節意。四句成道也。云云。次鑑真和尚天皇太后以授菩薩羯磨者。是則如授妙海王千王子歟

已上花嚴時分也

阿含次得因律儀方法等云者。鹿苑施小儀式也。脫璎珞軟衣。著羊弊垢膩衣。溫尊特相海莊現老比丘形相事云也。加之春日大明神構鹿野苑。以鹿畜爲眷屬事。可思合之

已上阿含時分也

方等次我亦發願上品殊勝之心。同有菩薩意地所持之戒之事。是方等時分也。恥小慕大心發。成眞成通人也。故云。釋迦法中。別無菩薩衆。故文誠三六依次第坐云。同在菩薩意地所持戒云意同之。又如我等同入法性云事也。云云

已上方等時分也

般若次近代功德之場。威好菩薩戒事。彈呵之後即沙汰。大機漸成。即眞得別益

已上般若時分也

法花次須觀機半滿行戒權實等事。此是判教意也。非跨節圓意歟。無權實判教也。以法花超八圓教。爲開會四末三教也。天台別教如常應知事歟

已上法花時分也

一。依經事 問云。此書依經如何 從云。依

妙樂戒本云故。如彼戒儀云。正依法花傍依梵網也云云。故廣釋云。今據妙樂戒本。略開一十二門云云

難云。妙樂戒本。依經。依梵網璎珞等經。見其上今戒儀殊以梵網依律經。就中第七。正授戒下。舉相傳戒時。以臺上舍那。爲第一。次第。逸多等二十五菩薩妙海王千王子。舉。正依律經。見。凡性德發得傳授三種中。家習專以相傳戒爲本也。若爾者律相傳也。非塔中次第。何今抄始終正依法花機也。云云

仰云。妙樂戒本事如律師

既彼戒本文多依法花。見。所謂諸師下。依

經。又授圓教三聚。見。文以妙觀門融通萬境云云。但至今相傳戒相者。有多意。一下文顯之通得引用意。彼舍那即今釋迦也。依之釋云。一處會主雖即遮那釋迦不同。但是衣璎少殊內身不別也。尤可思之。其上尙有子細。如此次第時。以梵網爲本意可有之。於法花戒者。如此相貌不相應。尤凡今家。圓頓戒。傍正不相離。並鼻可有之。故舉二方。無失。此事梵網戒時。有師師次第相承。法花戒時。無此儀云云

尤可習之也

尋云。疏第八釋如何。若正立圓戒。仰云。其釋且指委細說所也。今經無戒。不可得意。釋前後可見之。三學俱傳雖有。今經且指他所也。今經常事也云云

尋云。何以爾前梵網經戒。爲今經開會。依經。乎。傍依。尚不相應耶。又山家。御釋。傍依。彼璣珞經等。今何但云。梵網。乎。答云。以梵網經戒。爲今戒。傍依。事。有四重。儀如彼。次別以梵網爲傍依。本。事。同如彼。凡梵網經。一代。始。今經。終窮。極說也。始終取合。事有深意。始本不二蓮花。梵網。塔婆。法。花。不可相離者也。花嚴。座。蓮花。法。花。坐。塔婆。皆是有子細事也。可傳。

序下

文云。彌勒菩薩說言等事

答云。正像末三時。正法。以小乘爲面弘通。像法。大乘爲本弘通。末法。實大乘。爲面流傳也。今彌勒言者。瑜伽論文也。此外大般若。有之。其外尚有之云云。又惠心御釋云。根本大師御釋。有之。可尋之。仍所所唯有大乘種姓者指圓機也。尤可思之。法花圓頓戒弘通。實末代相應之法也。依之五大院御釋云。桓武天皇者靈山聽法衆。傳教大師一會同聞。○以此釋真俗一致可思。合之。又云。七重結界。安九院之佛閣。三變地鎮。開九重之皇居。俱是佛法此住之因緣。鎮護國家之祕術也。深可思之。又云。城是

本有四德。山是修得四德。修性不二。事理一如也。且不可相離。若闕一者住不可安穩也。佛口王舍城者心王也。耆闍崛山者心數也。是則託事顯理之明文也。深可思云云。

一。我山號。一乘舉事。記錄云。我山本名。日枝山。桓武皇帝改之號。比叡。世王與法

王一體也。王城與山門不二也。世俗勝義圓融不二意也。加之爾前四味三教諸宗。皆是枝末教法也。法花萬行諸乘皆歸一乘故號比叡也。云梵名者。此云。一乘也。山城之事。比叡真俗一實意也。云云。答云。三國弘傳天竺正法。唐土。像法。日域末法也。尤可思之。就之日本戒法弘通次第。全與如來說教次第同也。其故鑑真最初於大佛殿前被建大戒壇。依之彼大佛。花嚴教主也。是以大佛殿供養時。行基菩薩請天竺波羅門僧正爲導師。請次第。供養。砌。老翁荷物來。見之。云。魚也。サレトモ正見之者花嚴經也。此老翁淨名居士也。天竺號佛陀婆梨三藏。此云。婆羅門僧正也。此僧正。行基菩薩俱是文殊垂迹也。淨名居士又是文殊應現也。每諸佛於世文殊悉爲對揚發起也。故經云。十方世界中有佛無佛國。大乘教流演。皆是文殊力也。深可思之。婆羅門僧正於南波瀾相見行基菩薩云。

靈山。釋迦。御前。チキリコシ

文殊御力ホアヒミツルカナ

行基菩薩

迦毘羅會。トモニチキリシカヒアリテ

眞如クチセスアヒミツルカナ

夫ヨリシテ行基菩薩。文殊也。世以皆知。

又律サハヲ荷タリシアオマハハ其所被

殖。津木。サハ木。名タリ云云。于今現在セ

リ。皆是靈山一會儼然未發意歟。又是靈山

開晨旦弘。太蘇妙悟。日域傳云。如。文云。天皇太后之事。答云。天皇者聖武皇帝也。太后者光明皇后也。尋云。此所授戒者何戒乎。答云。蓮實記錄中云。梵網十重禁也。云云。如前花嚴之無疑歟也。

文云。次後因律儀方法之事。答云。文云。次方等般若事。答云。法相。方等意也。六經十一部論大旨依方等見。又云。三論宣無相義。故依中論等。仍般若部見。而此二家。尙戒。依東大寺小乘戒。故止宿草菴意也。尤可思之。

次法花事。答云。今又叡岳本師論立大律者。是。法花戒始也。是開三顯一法花也。凡大師渡唐御本懷。在三學俱傳。就中以圓頓戒爲本懷給習也。此事祕藏事在之。可用口傳。御歸朝之後。弘仁七年。開一向大乘篇目。同九年。奏告門徒。畢。同十年造四條式文。奏聞云云。惟雄中納言執奏也。此仁謁傳教并光定。習天台宗。云云。可思之。故本朝弘傳云。次第專叶。五時之說教。可思合事。我山戒壇。弘仁十三年六月十一日被宣下。云云。同十四年始行之。以義真爲戒和上。見。天長四年正築戒壇。畢。宣下以得六年歟。可見日記云云。

私云。我國神明示現。習五時之次第也。山王。法花教主也。尤可思合之者也。故山王秘決云。會三權諸神歸一實山王。云云。無動寺知信云云。

阿闍梨記也

文云。論立。大律。可讀也云云

尋云。今抄。花嚴阿含法花三戒付。出。仍除中間二味。乎

私云。三周之說相不同。歟。法譬一周。略中間二味。故妙樂釋云。信解。仍今。一意也。

凡方等。入法花以有也。故除之歟。希業心後是顯實可思之也。是依。如來。知見所顯機遠。如此云也。若至。方等。各到法花可思之。大乘。初門調機入頓。釋。同可思。合之。云云

尋云。任。四條式文。十二年後往。兼行寺。可受聲聞戒乎。如何。答云。不可。然。彼式文。且依時宜。爲防他謗。如此釋給也。サレトモ其後爲國定。再不許。重受。云云。見山王院御釋。故當山。古今。僧侶只以大乘戒壇。薦次。會合無相違。云云。尤可思之。仍當世。別。不可受之哉

文云。一句法門永劫爲種之事

尋云。心如何。答云。一句法門。永劫爲種。非實乘。者アシカルヘシ。云也。此心ニテハ小乘等。爲種子云也。サレトモ此種子。權種子也。故不可用。小乘。可用。大乘云歟。是則上。聲聞戒衆機等。有。菩薩戒云。

破也。一義云。一句法門。永劫爲種也。權教種子。不許也。其故。一句聞法。可成種子事。サル時大乘。成。種子。可用。實乘。不成種。小乘。不可用云歟云云

已上二義可隨心。已上。義可宜。文云。前賢戒儀已及十家。○偏圓盤吹事

尋云。十家中。有祖師戒儀。何破之乎。答云。且語。偏圓不分別。故如此云歟。只行一邊歟。所詮梵網璣路等。尤被簡。妙樂大師戒儀等。分明不釋乎云云

已上序分

溪嵐拾葉集

天台龍山黑谷沙門光宗記之
應永二十一年五月十三日
求法沙門貞算書之七二

元祿十五年壬午五月九日法印實觀開

溪嵐拾葉集

普通廣釋見聞 私苗

題名事 問。今戒儀依妙樂戒儀也。而何置普通名乎。答云。然之有二義。一七衆通受。二十界通受。七衆通受者。次下釋云。一切不擇普通授戒等云云。依此文也。此釋。依後出天台道俗通用六家戒儀也。又今釋云。第十門戒共人共等可見之。又答云。小乘七衆漸次受戒次第。故云戒云時云。人。皆以前後次第其相各別也。今菩薩戒意。必非可立七衆。然而且附順權門。立七衆也。故今隨意樂順立七衆也。是但菩薩爲本也。但順小乘情時。又隨彼意情。如彼等次第用意可有也。此時

且以彼威儀等。立七衆也。先義只依菩薩戒儀。名同七疏也。次此意樂以利他爲本也。可思之。此等然戒女人共戒別人別戒共人別行別人共。可思之。已上七衆通受了

尋云。十界通受方如何。答云。小乘戒等。立遮難。故不與者多之。今戒。只但解法師語。悉受得戒。不簡無根二根。不行。畜生修羅。一切悉授之。是則他經但記。菩薩不記。二乘但記。善不記。惡但記。人不記。畜但記。男不記。女今經皆記意也。是爾前カチカヒニテ有也。而今經。一界成佛。時十界皆成。顯。故十界通受。法花意也。但述門。尙不極。本門。顯畢也。可思之。又答云。一代次第。一機歷。十界相也。其故。花嚴六道機。真熏密益。取其益。鹿苑時證。二乘果。方等。時恥小慕大。漸發大心。般若時真成通人真得別益也。沙汰付財。成真成別人也。故前四時。歷九界也。法花時。即身成佛。故成佛界也。何豎。歷十界。サテ法花。十界同時。皆成佛道也云云

已上二義七衆通受。傍相傳意也。十界通受。正相傳意也云云

尋云。普通名有何依憑耶。本質如何。答云。此條尤可得意事也。凡一代雖廣。本迹二門。不出也。迹門。從因。本門。從本。向因也。其故。迹門。取九界心。歸入佛界。本門。本質成以來。施化說也。仍正從本垂迹。見三變淨土。尙從因至果。見自同居

入寂光也。攝三土迹。歸寂光本意也。本門靈主說始。後復穢土。故從寂光下。同居也。佛身卑小可思之。

尋云。定四要品方如何。答云。四要品者。方便安樂。善量善門也。故觀音品。法花。肝心本門。流通至極甚深品也。本門流通見安樂。初心始行菩薩相也。故夢八相等見。可思之。今品不爾。觀音深位。大士三十三身現容現。故從本垂迹意也。三十三身次第。自佛界至九界也。是云普門也。此普門。實相通義也。釋是則十界衆生悉通。受法花戒相也。是先德口傳御釋。合事在之。又此觀音本門。內證慈悲也。每自作是念。慈悲無非。應體可思之。又云。戒家以慈悲爲根源。故繞益有情戒爲本。拔苦與樂。觀音普門習也。私云。觀音品三十三身本門。無作應用習也。又答云。觀音本門。佛界所具。菩薩界也。私云。此品事。戒家一大事。在之可習義也。又云。要品事。根本大師普門。可云普賢云御釋。在之云云。然而只觀音品可用也云云。

尋云。妙音品可有普門義乎。答云。不可爾。普門從本垂迹意。可云也。妙音迹門。流通也。サレハ觀身次第。自凡入聖也。故今抄。專依觀音品意。可云也。凡立太子灌頂云。四要品。習事在之。要品中。四品俱取意有。又一品取意有。其時觀音一品也。尤一箇習事也。云云。妙音。觀音。是。有子細事也。又云。說法花時。迹門向東。

本門向西。其故。序品白毫照東方。本門寶塔品。寶塔佛前。西向出現。故塔中後向西也。可思合也。凡妙音品觀音品。不同全。在之。普門有無其一箇條習也。可聞口傳妙音加佛十界具足。可思合之。

尋云。梵網經十界通受見。サヤ如何。答云。此事中。自法花彼爾前經。キラキラト多也。然而可有不同也。其故。彼理性意。可云。法花今經皆記釋。可讀之也。即身成佛已下一往通。再往不通也云云。私云。法花以前。以十界爲本。法花以十界爲本。是可有依據。中中十界指出。還非十界成佛。一カニモ可有權劣得勝義。今說經。十如實相時。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土意。彌甚深也。可思之。可聞口傳者也。又答云。凡又以梵網經。依經事。可思入合之如上。此時者。花嚴時。粗說。十界皆成就。花嚴。法花。朽木書習也。サレハ花嚴別回法花。本迹二門。花嚴別教。一代根本。直代別教。口傳云云。一義云。通受事南都意。於十界人天者。爲道熏也。四惡趣者。非道熏云也。於人道。橫門無根。非道熏者也。今法花意不然。雖爲四惡趣。雖爲橫門無根。只機緣熟。悉可授戒也。是以經云。但解法師語。盡受得戒云云。又云。法花意。十界皆成妙理明。無作本有十界。談故。十界悉是道熏也明。故云。十界通受戒也。可更問。

尋云。簡橫門無根等意如何。示云。一義意

者。權教小乘意者。制身口七支。故根闕者。非道熏。簡也云云。又義云。凡根闕者。依先牛之報障。今世成根闕也。仍如此者。煩惱深全故。不能發菩提心。故簡也云云。

尋云。法花十界通受意如何。一義云。凡實乘意。縱爲四惡趣。機善提心純熟。悉可授戒也。三業之中。意業教主釋。此意也。又云。戒緩乘急者。赴惡趣。諸佛世發心成佛。方等婆蘇等其意也。乘急者。非道熏云云。又云。法花本有無作十界真言。真如十界皆是道熏也。所詮十界皆成意也云云。

尋云。以普門品名。今抄意如何。答云。以普門品者。無非應體。以慈悲爲體。三聚戒中。繞益有情戒。又以慈悲誓度爲詮其意。可思之。

尋云。以普門品名。普通義如何。答云。疏云。門者能通義也云云。故今普通者。即普門示現意也。今安樂行觀音兩品。如次本迹兩門流通也。於當品有兩重問答。上問答者。即觀音大悲人也。藥樹王身也。下問答者。即法也。如意珠王身也。即拔苦與樂也。今品正是法花本門流通也。流通者。即是繞益有情義。故以普門品。今抄也。加之觀音三十三身現。十界衆生利益也。故云。十界通受戒釋。故普通受菩薩戒也云云。委可見疏文也云云。一義云。周穆王乘八足馬。詣天竺靈山之時。觀音品說時也。釋尊授護國祕法給。御即位法。今大會時。奉授國王事是也。先冥利益時。除三毒七難。

即是拔苦也。次顯利益時現身說法。滿衆生願望者與樂也。普門也。如卽位之時者。灌頂儀式也。是則今受戒之方法也。卽繞盆有情戒也。云云。梵網經輕戒。極云。轉輪王受位時。國王受位時。百官受位時。應先受菩薩戒。○國王意者慈悲心也。云云。梵網經戒第一不敬師友戒。法門。觀音經。二句偈法門。引合。王位。佛法。互甚深習事在。事廣問思略之。可尋之。又云。后宮易產祕法有之。是又繞盆有情義也。云云。

已上普通了。

次授事。答云。以十二門次第。授相。云也。是正覺儀式也。授相。通文也可見。一師受戒也。云云。今受所化也。授能化也。一家釋有之。授記品釋也。

尋云。此授相法花有證據乎。答云。法花有之。其故。普賢觀經。受戒相。說。論。五師不見。受戒。說。此相親必所結有也。能依所也。若法花無之者。文許結之乎。而法花。何。不審也。其。云。序品儀式已別有口傳。云云。論序ナントニアハ。不。可。沙汰也。

和上。釋迦身不動搖而入。三昧。

羯磨。文殊依。彌勒疑。引。古答。今尤。菩薩事。義也。

教授。彌勒依。大衆疑。舉。不審。是教授義也。

證誠。多寶。萬八千土佛也。

同學等侶。自家他方菩薩也。

如此習。此五師。正。序品相貌也。所授戒方便品。已下正說等云云。次此五師。祕事。有也。三師。行者所具。無作三身也。山王院御釋

可思合之一。普賢經記云。請聖人三師。作。我和上羯磨教授。惡表。法身報身應身。引起我本有。理智行法。令。我悟入三法。具。在一心中。和上表。理。具。足三法。爲其大師。羯磨表。覺母乘。法。弘理。家法。爲我軌範。應本圓道。慈氏作。教導。導。我。行法。速趣。道場。爲人天師。具。足十號。於大衆中。唱言。我是如來乃至世尊。云云。序者。卽我等。心王心所。可習之。

道場。四土。一土。教主。無作三身。所化。身土不二。皆是習事。在之云云。又一義云。圓頓戒授相者。以。普賢經。爲本也。彼經說相。云。者。請不現前五師。次前大德。一師。羯磨。受戒也。此事非。普賢經。源。法花。序品。事起。加之釋尊。爾前諸說了。無相不相。一戒。無量戒相出生。仍而彼無量義處。三昧入了。眉間白毫東方萬八千世界。照給。其光中。於二界八番衆悉十界形相。見了。四衆悉疑之。六瑞希疑問答。委。如本經疏文也。

尋云。於光中見十界事如何。義云。十界者。表十界并具。是則十界通受意也。釋尊入定默然而坐者。和上師義也。二三四衆疑念舉奉問。文殊事。教授師義也。文殊又受。彌六問四種答。惟特答。略增見天台廣增見答分明判答也。見羯磨師義也。又云。不現前五師合爲。法身真身合也。現前大德傳授戒師者。此卽報身也。受者。卽應身也。卽應身聞也。付之三身四土成道。於卽座唱之也。又云。寶塔爲。法身。多寶爲。報身。釋迦爲。應身。云云。又云。多寶爲。法身。釋迦爲。報身。分

身爲。應身。云云。委可尋之。十方諸佛爲證誠師。十方諸菩薩爲同學等侶。云云。示云。此是三身成道儀式也。可更問。可祕事也。云云。問。普賢經五師於法花有證據乎。答云。能諸經。有經事所結經有之。所以今經序品相貌其義也。如上云云。次最極習事有之。所以方便品五佛章是也。是則本有五智也。又是無作三身也。三師者三身也。證誠師者性德也。十方菩薩者修德同學等侶是也。云云。五智三身并開合異也。云云。

次菩薩戒事。仰云。佛戒菩薩戒共。同事也。然而今家意。佛界上菩薩界也。故菩薩戒云。還甚深也。上。觀音。可習之。又云。義記菩薩戒。妙樂菩薩戒。今抄菩薩。入門可替サレトモ終。不可替事之。述門本門意見之。一義云。菩薩者紹續義也。佛種子續故也。佛子義弟子也。山家御釋云。於菩薩戒有四種。一三藏菩薩戒。二通教菩薩戒。三別教菩薩戒。四圓教菩薩戒。今者授圓教菩薩戒。云云。義記同之。又云。於法花戒。又不同。述門菩薩界者等覺。次還因菩薩界也。本門菩薩界者佛果上菩薩界也。是則佛果大悲也。云云。又云。理卽成佛乃至妙覺成佛釋。又此上。理卽菩薩乃至妙覺菩薩成釋給。是則佛地邊菩薩是也。述門佛界本門菩薩界。云云。甚深之習事也。云云。次戒事。明廣云。戒具足惠含藏三德。名

爲戒藏云云付之。一以戒藏與三學門、兩種入門可有之。答云。三惡非名爲戒云云。可思之。此上尙有子細。然本述二門可習之也。一切分別皆習戒一字也。述門權劣得勝。本門當位即妙隨緣真如。悉皆戒字。可得意也。三千性相是云。戒義也。可聞口傳。大論十戒可思入合之。

尋云。正以何可爲正義乎。答云。以本門可爲正也云云。答云。諸佛者以無緣大悲度衆生故。世世番番說法利生。給。是以經云。每自作是念等云。五百盡點劫間出興。從本地無緣大悲垂迹門大悲也。故從本垂迹而起大悲心。說其利生說者。戒定惠三學也。若無戒者定惠無故。凡戒者佛法大地也。是以諸惡莫作諸善奉行云。諸佛出世。本懷以遮惡持善爲本。諸佛出世本懷。法花以戒爲本也。其妙法者三學俱傳妙法也。是以山家大師御釋云。虛主不動戒。三學俱傳名曰妙法。又云。天台大師即身成佛義一卷祕書有之。一流最極大事也云云。其即身成佛者別無子細。身持禁戒。心修定惠。念念任滅罪生善心地。是即身成佛云云。取意深可思之。

尋云。戒即身成佛相貌如何。答云。今圓頓意者。機十界也。戒十界也。故釋云。直列十戒不出十界云云。十界具足方名圓佛義。可思也。又云。一心戒體。十界戒相。三千戒行云云。可思之。

尋云。大論十戒相如何。示云。十戒者不缺

不破不穿已上三藏之。不難定共。隨道無著。此二具戒。智所讀自在。此二戒者。隨定具足。此二戒也。已上。

義云。此十戒意者。前六戒者二乘空觀也。智所讀自在。兩戒者菩薩假觀也。隨定具足。兩戒者佛界中道觀也。云云。文云。因緣所生法者。六道因果即所緣境也。我說即是空者。二乘空觀即前六戒也。爾名爲假名者。假觀也。菩薩界也。爾是中道義。即佛界也。云云。止觀意者。列此十戒爲所緣境。此上立能觀觀智也。故文云。一心三觀以照持犯。當知中道妙現戒之正體。上品清淨究竟持戒也。云云。今戒家意者不然。於本有妙境。不假解了。而直於信重三惑斷盡。即身成佛也。故文云。直道而歸生源可盡等云。或於受戒即座六即成佛云。故止觀者尙解行證次第。戒法不爾。直歸法界體。契當戶羅清淨本法也。仍止觀十乘觀法。上立戒法妙觀也。故止觀上戒法立也云云。又於機十界機習事。在之花嚴以前六道機也。阿含三藏。方等二藏。般若。法華。法華。等也。又答云。權教小乘戒法者。戒是定惠前方便也。故偏持篇聚戒其上隨意樂。何法。何宗。定惠法門。修學也云云。サレハ南都邊僧衆。學淨土宗。學法相。學天台宗。學真言。入禪定。是則不三學俱傳故也云云。今山門戒法不爾。戒者是三學中本體也。仍以定惠爲方便。莊嚴戒體也。是以經定惠力莊嚴心。此度衆生云。所莊嚴戒體。能莊

嚴定惠二法也。然則經佛自住大乘者。即乘戒法也。口傳云云。戒即法身釋深可思合也。又山家大師一心三觀上。一心戒藏立。又天台依隨意善禮法文。深可思合也。尋云。三學九學廢立源起。婆沙論。一家引。用之。今何故三學中戒法勝云乎。答云。戒家意。三學共是離戒法。對判三學之時。戒藏勝。以定惠爲末也。天台御本意。以戒爲本故也。隨意善禮法文。可合之。性無作假色云。以本門意釋也。此假色者。隨緣不變故名爲性之上。不變隨緣故名爲心。意。隨緣真如假色也。法花本門意。不變真如上立。隨緣真如。故今戒體以外。諸教中勝高也。今假色者非三諦中假色。三諦未分之假法也。三諦共是假字。置其證也。一心戒藏可思也。

尋云。化教戒制教戒不同如何。示云。三學但是雖戒法。定惠二法所具。戒名化教。戒藏所具律儀。名制教也云云。尋云。三學入門不同如何。答云。戒法以尸羅清淨德爲戒也。定者以息遍疑心爲體也。惠者以簡擇爲體也。廣釋事。答云。廣釋者流通儀也。サレハ大論者作名字。說法名。流通云云。般意可思之。文云。前賢戒儀已及十家。廣略在意。偏圓監吹。遂令直往之機還遮。歷劫之經因今廣採。文義遍道來賢。事須觀機半滿行戒極實。總是廣釋務。在開導。義云。依此文者。正是廣釋者判教意也。舉十家戒儀

判廣略權實彰圓頓妙戒也云云

已上題名畢

溪嵐拾葉集

四明天台沙門光宗記

應永二十一年五月十三日書之

求法僧貞算^{七二}

元祿十五年壬午五月十日法印實觀閱

溪嵐拾葉集

三重受授戒灌頂授戒云是也。口傳口傳重受之時房中何事スルトモ人不知事也云云

問十二門次第生起有表示乎 答表示有之所以我師連道上人十二示釋在之可尋之也

尋云戒持人云事如何 答云藥王經云從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛云云此文口決小乘戒者人持戒大乘戒戒持人可思也天神釋云夫菩薩戒者流轉不滅教也云云深可思之 答云直往迴心等爲多人設之須然而又一人可有此義已云サテ此十種相貌上求下化攝也

尋云此十種意樂有何證據乎 答云正依法花說也故依法花經也所以譬喻品云若有利根已下十種人可持之說合之可得意也

尋云其相配如何 答云云云文云若問藥

師琉璃光之事 藥師應身也攝衆生戒也

琉璃者淨法身也攝衆生戒也 藥師應身也攝衆生戒也 攝衆生戒也 答云一向當求無上菩提者十種具是四弘誓提故爾云也十種總各四弘有之別云時十種分四弘料簡也 以法花文合之可受也

四擇道場事 尋云外道場相貌如何 答云此下可習事寂光也 普賢經文尤可思之是色常住法故文實殊勝也云云四土不二寂光習也七重結界內安心性中臺寂光土可思之

一凡聖同居淨土二邪正一如名字三冥熏密益觀行四好世淨相似五開方便門分真六示真實相究竟同居第一同居淨土第二三方便土第四實報第五寂光第六已上述門四土

真性中臺寂光土 本門四土不二寂光也私云一家立六即外立位耶云 四土外立土乎問也今我山建立有此義圖此義所詮述門六即上本門位立也述門四土外本門四土不二立歟

尋云本門位與本門土其相貌如何 義云可開口傳云云

尋云內道場相貌如何 答云是於自身作寂光不二土也所詮以我身爲寶塔也此等深可開口傳云云疏九云本有四德爲所依修得四德爲能依能所已并爲能依之身依於能所所依之上二義齊等方是毘盧舍那身土之相云云可思之此文口

傳可習也以此文外道場內道場可習也尋云內道場於今經中有證據乎 答云可開口傳明文明相在之秘藏祕藏釋云於師當生無上法塔也依金光明經歟於身當生無上佛國之想云云可思之私云以寶塔品相貌合口傳可習內外道場者也此抄委句多此段任雅意不可率爾而已

一內道場證據事 法花云爾時釋迦牟尼佛見所分身諸佛悉已來集各各坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶於大音聲如却開鑰開大城門即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定○爾時多寶佛塔於寶塔中始是寶本座分半座與釋迦牟尼佛而作是釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半座爾時大眾見二如來在七寶塔中師子座上結跏趺座云云又云我等本有塔婆中五分法身集會也集分身脫垢衣云事深可思之又云衣座室者即是三聚淨戒也又是三身三諦深可見合之

一天台有三密釋事 寶塔品疏云三變土田者三惑破斷相也亦是三變淨土儀式也是則如來三密三身體相也云云已上取意又云十不二門云如來三密相海也云云可見本文也云云又云因名三業果名三密釋可思之昔淨滿如來者他受用報身也即是梵網

傳可習也以此文外道場內道場可習也尋云內道場於今經中有證據乎 答云可開口傳明文明相在之秘藏祕藏釋云於師當生無上法塔也依金光明經歟於身當生無上佛國之想云云可思之私云以寶塔品相貌合口傳可習內外道場者也此抄委句多此段任雅意不可率爾而已

○在二有 ○淨十土 ○傍註曰衆集受茶羅 ○傍註曰開塔印也 ○傍註曰來集分身 ○傍註曰寂照俱時

教主也云云。二侯者二者三公也。侯者諸侯王也。小國王也。答云。南山於辰旦。築戒壇之時。下地。請僧來云。此壇四角。掘可見也云云。掘見之時。長五尺。石銘有之。其銘曰。迦葉佛時。清觀寺戒壇也。又云。慈覺大師授戒於貞觀帝。奉號文德。法名號素信菩薩。

事寂光事。寂光土色。心境智相應也云云。答云。於靈文習之。又同居習也。又云。道場本尊戒師受者。以習合事。心性中臺常寂光土云事。答云。性者寂也。光者心。是則寂照二義也。受戒道場云。寂光土事。答云。本結大緣。寂光爲上。期心所契。法界爲機。可思之。法身地照機事。以此釋習合事也。本結大緣處。皆名法身地。云寂光土習。甚深也。山家御釋云。稽首十方常寂光。常住內證三身佛。實報方便同居土。大悲示現大日尊云云。可思合也。

尋云。蓮花臺上。寶塔相貌如何。答云。蓮花者表寶報也。寶塔者表寂光臺上。下。因。寶塔者上。果義也。花嚴妙覺也。法花。本覺也。因果色心始覺本覺境智冥合中。於萬法。攝盡習事也。此三緣和合。一切教法習盡。

尋云。名內外兩道場事如何。答云。內證所具。法門。於外色依。法莊嚴表示。故名外道場也。內道場。以心處八分。爲所座。以靈明之月輪爲能住。五分戒身和合成就。是則五大法性圓滿具足。以之爲微妙寶塔也。

是名內道場也。譬如當時傳法灌頂道場莊嚴者。外道場儀式也。祕密灌頂內證莊嚴者。內道場儀式也。顯密且雖異。大道是一故。先德如此釋給。已在世寶塔全是南天鐵塔也。戒家塔中相傳。密教直受印信。全是一致也。甚深甚深。外道場文云。當知受菩薩戒地名常寂光土。一切如來五分法身究竟證會之處云云。內道場文云。境界亦云行者。自身即是道場。一切如來五分法身皆來住中。當知受菩薩戒之身。即金剛道場一切諸佛集會此中。盡未來際不可捨離。體如靈文。永無敵對十方世界四魔盡力欲壞顛倒毛孔。

五三師相 已下

示云。師相有三。一諸佛師。若真佛。若佛像。若生身舍利。若道具錫鉢。若法身舍利大乘經卷云云。二菩薩師。若真聖。若聖像。若生身舍利。若法身舍利等云云。三凡夫師。若內凡夫。若外凡夫。不須形像持物法文云云。

尋云。諸佛菩薩凡夫等。三師中。以何爲本乎。答云。爲末代以第三師爲本也。此事深有子細。可開口傳也。盧舍那因地相傳。義記。真傳云云。廣釋。從凡夫僧云云。尤可思合事也。答云。在世滅後。凡夫高習事。最極祕事也。凡夫師習。法花文。

尋云。本地三身習事如何。答云。惠心流於理。即位習之。檀那流於極位習之。教彌實高。位彌下。教彌權。位彌高。云事。可思之。又云。受者爲應身。戒師爲報身。本

尊爲法身。是則無作三身祕義也。依之三身四土成道。於受戒卽座習事。此事也。答云。理卽爲法寶。名字卽爲佛寶。觀行卽爲僧寶也。然問三諦卽是三寶也。三寶者是三身。三身卽是三聚淨戒也。深可思之。故明曠釋云。

尋云。末代遇聖師。有受戒儀乎。答云。此事有口傳。真言教。祕密重值聖師受之云云。彼聖師者有習子細云云。今戒家意聖師又有祕事。不可率爾者也。塔中口傳可聞也。

尋云。此五品中隨有一品。卽是入外凡位。堪作菩薩戒師。爾末代五品師難有哉。如何。答云。サレハ下。別被於一種師。其師相如此下劣者也。見依袋臭。不可捨珠云云。其上戒家意。五品階級有習。受戒弟子名字受戒以後。觀行習事有之。可開口傳。凡立六卽位事。依物隨事可有差別。依之天台御釋。就彌陀稱念義。共六卽。是習事有之。可聞之。

尋云。今戒師。所詮如何可得意定乎。答云。此事戒壇習寂光土。能居身。無作三身塔中。儀式習也。サレハ一家釋云。塔中相貌。塔爲法身。多寶爲報身。釋迦爲應身。是大多寶表。法身。釋迦表報身。身表應禮。二重釋。祕藏釋也。サテ今戒壇五師習。今所安置釋迦文殊彌勒。法身不現前五師報身。習。現前一師。不二應身云。是一傳也。又云。不現前五師與安置三師合爲法身。現

前一師爲報身，所化爲應身，是一傳也。是則寶塔品三身釋，以可思合之上，傳二義中。不現前與安置爲一法身事，真身合意也。所說三身六身，廢立可思之也。故戒壇表塔中寂光也。以之上合內外道場，可得意者也。又云：今弘仁三箇傳，可習之。所受戒法蓮花因果，可習也。答云：此五師等，如此習事，有山王院御釋上見。又云：顯戒論序歸敬序，文

稽首十方常寂光 戒壇 常住內證三身佛
安置五師也 實報方便同居土 花嚴意也
大悲示現大日尊 指戒壇勸請山王也 私云。
顯戒論序二有兩重歸敬序，始正依法花。次仍依梵網意也。

又答云：此上尚有二兩重大事，只我等五陰身心體可習事也。又山王權現御法名，依妙法蓮花經五字也。妙法大宮四一妙法，法宿報身又報身真言意。蓮花台法身又報身真言意。台藏攝律儀戒，中道金剛攝善法戒，空諦經聖真子應身空諦三聖，御名此五字起也。蘇悉地，饒益有情戒。

私云：本結大緣○釋可合之。所居四土不二寂光，能居三身相即無作三身。所說唯一實相，妙法蓮花圓頓法門也。蓮花因果法門是也。梵網教主蓮花□○葉爲座。尋云：滅後必中下品戒體歟，如何。答云：必不可爾。如上得意者，上品戒可發得也。

尋云：復有一類等師相如何。答云：必非破戒。未代非法破書也。尤可得意歟。又云：二塔云有習子細，只立塔故爾云已。然而說戒道場習事也云云。

私云：三千衆徒，皆塔婆習也。三部塔婆，習也。東塔金剛，西塔胎藏，橫川蘇悉地，可思之。

尋云：以一切僧體皆爲觀音分身事。如何。示云：經云：應以比丘身得度者，即現比丘身而爲說法。云：若爾者，我等凡夫僧，持饒益有情戒者，觀音普門分身也。甚深甚深。答云：南岳天台等，取戒師事者，相叶今經意也。一切凡夫僧，有此義也。中中我等，無作三身手本，有甚深甚深。

尋云：真聖與影像不同如何。答云：真聖者生身故現益無量也。影像不及歟。故妙樂釋云：泥木雖無心發，佛想者功德無量也。云云。生身者機前示現故。機緣新盡時入滅給也。法身者如如妙境故。三世常恒也。自真聖影像勝已先達。可思合也。加之密教意，六四大曼三密法界周遍故。生身法身無不同也。中中影像功德甚深已。法住法位世間相常住，可思之。

尋云：法身舍利生身舍利不同如何。答云：法身舍利者實相妙理也。生身舍利者應身舍利也。於法身有全身有碎身，今法花經者法界總體故全身舍利也。爾前諸經者分別說三故碎身舍利也。於生身亦復如是。釋迦總體者全身也。分教舍利者碎身也。云云。

又士佛身也。多寶者法身故有身也。分身諸佛碎身也。法師前受戒時，須要見好相事。答云：夢想得好相云，何況師資相傳和上。值事免。是如來出世得意也。甚深甚深。六重八重事。答云：善戒經九卷經。一卷經。一卷經中六重者在戒也。八重者出家善薩戒說。若此事不審。又云：梵網經意六重者前六重也。八重者十重中二戒，除前四戒。後四戒，合八重云也。

一禮舍利事。示云：多子塔前禮舍利。又寶篋印陀羅尼住禮。全身舍利多寶全身舍利等，皆是先生五分。答云：因果長者六重因果，因緣事，可思合之也。一女人而目毒蛇出入云云。二衛。三天女散花。四餓鬼打頭。五火柱。六座山頭。已上。

古人云：雲林打鼓，靈鬼者泣泣悲前生業。因寒林供花。天人者色色喜曩生善根。云云。

覺大師云：縱得紫金妙體，還禮黃壤骨。云云。此文深可思合也。

六教戒德事。若善信菩薩二十四戒之事，一百四戒之事。若聞琉璃光，不墮三惡事。

答云：藥師應身琉璃法身光報身，即是三身如來三聚淨戒。故云：戒體還成也。可思之。若入印之事。答云：入印經也。此經說五乘譬也。羊乘行事。答云：羊者五十里，外不行也。小五十里也。云云。

十二神行道事 答云。大集經委細說之云云。

步行菩薩事 答云。本論。羊乘名旨無之也。以步行當羊乘。以義引之也。智論中立四種故。今家四教相對。有相宗者。法相宗也。三乘共菩薩。立餘菩薩。不議也。無相宗者。三論宗也。獨一菩薩立。餘教菩薩立事不許也。鈔家者。南山家人師也。彌道贊者。異本云。彌天道安贊中云云。

七阿僧祇事 答云。文句。可見之。

二十二僧祇百千萬劫之事 答云。文句壽量品疏云。二十二僧祇請見大論云云。大論中全無此文。又云。大論者異本有之。大師所覽本有之故。

私云。玄三云。天竺大論。尚非其類。辰

且人師何勞及語云云。是只指四依弘經。所造諸論也。殊指攝論十勝藏。見

又云。大論者強非智度論。總一切大乘論指云也。故攝大乘論中此文。此論明十地前明三祇。又十地位位明三祇。總合三十三僧祇位也。而地前三祇第六地。救之者。二十一僧祇也云云。今二字剩歟。有云。經云。一卷善戒經云也。一向無教相戒相許說也。

第三別教菩薩事 攝律儀者。二百五十戒也云云。

問。瓔珞經中。攝律儀者。十波羅夷說。何今二百五十戒釋乎。示云。一義云。經中無之。故釋義謬歟。答云。今隨義轉用。歟。其

故彼經偏教別門經故。其二乘時可用二乘所攝戒。意有之。故顯此意。引者給。思之。依之以下。引善戒經重禁說。是正漸教菩薩戒攝。別教戒見。又云。又大般若云。諸菩薩以下。文不共。二乘別教菩薩相。云也。可思之。通軌者無釋。須相菩薩事何菩薩乎。答云。指釋尊歟云云。

人顯教。置此事不立之釋也。故舉彼宗情謂也。サレハ上三教。通教下。而有相宗。唯執通乘。○不許小乘菩薩獨菩薩四菩薩云云。又別教下。而無相宗。但執別教。不許餘三立。故皆云云。音所顯例。前皆顯彼情謂也。仍今。又如此可得意也。依之次下。然上四菩薩戒等云。下。前舉四教。皆當分入也。仍以戒為跨節法。以諸宗為當分。也可思之。

達磨說八勝法事 答云。問。天台八相別法者何乎。答。一義云。別戒相有之歟。答云。教理智斷等。八種。已別教意。八種共是則別教不共義。故也。瓔珞云。攝律儀戒者。二乘二百五十戒乎。其上彼經。但菩薩經也。如何。又一家菩薩律儀。只十波羅夷云。コソ可宜。如何。

尋云。天台戒何。真言勝乎。答云。大勝劣。三義可有之云云。可聞口傳云云。今約跨節以下事。尋云。跨節者心如何。答云。

尋云。圓教戒攝。法花乎。答云。○故今此顯教中且置此事云云。

尋云。的名虛空不動者。靈文義如何。答云。光定一乘戒體文釋有之。可見之。六即成佛事。答云。十界即六即。故。十界皆成。云。六即成佛也。此事尚有口傳。付受戒儀式事相。申合事有之。付十二門可習之。又云。大方師師相承儀。橫豎六即成佛。習也。又當山結界云。合。事有之。又真言教法花行法。六即成佛云。合也。顯密一致。習。尤可思合之。以戒場習合也。此等皆可聞口傳事也云云。

尋云。此釋。真言即身成佛戒家中。不明之。故且置此事云歟。如何。答云。爾也。今且以述門望。真言如此釋給。已是以山王院御釋云。引此善提心論文合。佛於三世等。有之身。於諸教中。闕而不出。文釋給。不可思合也云云。一義云。此釋意。尚以真言移當分。意也。故上引入印經五種菩薩。半馬日月摩闍神通如來。觀山。立大日一教。攝圓教。釋。故。下舉四分等諸宗義。乃至圓教。花嚴真言兩宗攝。故今且置此事云。所詮只真言宗人謂云也。意彼宗。

人顯教。置此事不立之釋也。故舉彼宗情謂也。サレハ上三教。通教下。而有相宗。唯執通乘。○不許小乘菩薩獨菩薩四菩薩云云。又別教下。而無相宗。但執別教。不許餘三立。故皆云云。音所顯例。前皆顯彼情謂也。仍今。又如此可得意也。依之次下。然上四菩薩戒等云。下。前舉四教。皆當分入也。仍以戒為跨節法。以諸宗為當分。也可思之。

尋云。天台戒何。真言勝乎。答云。大勝劣。三義可有之云云。可聞口傳云云。今約跨節以下事。尋云。跨節者心如何。答云。

尋云。的名虛空不動者。靈文義如何。答云。光定一乘戒體文釋有之。可見之。六即成佛事。答云。十界即六即。故。十界皆成。云。六即成佛也。此事尚有口傳。付受戒儀式事相。申合事有之。付十二門可習之。又云。大方師師相承儀。橫豎六即成佛。習也。又當山結界云。合。事有之。又真言教法花行法。六即成佛云。合也。顯密一致。習。尤可思合之。以戒場習合也。此等皆可聞口傳事也云云。

尋云。此釋。真言即身成佛戒家中。不明之。故且置此事云歟。如何。答云。爾也。今且以述門望。真言如此釋給。已是以山王院御釋云。引此善提心論文合。佛於三世等。有之身。於諸教中。闕而不出。文釋給。不可思合也云云。一義云。此釋意。尚以真言移當分。意也。故上引入印經五種菩薩。半馬日月摩闍神通如來。觀山。立大日一教。攝圓教。釋。故。下舉四分等諸宗義。乃至圓教。花嚴真言兩宗攝。故今且置此事云。所詮只真言宗人謂云也。意彼宗。

人顯教。置此事不立之釋也。故舉彼宗情謂也。サレハ上三教。通教下。而有相宗。唯執通乘。○不許小乘菩薩獨菩薩四菩薩云云。又別教下。而無相宗。但執別教。不許餘三立。故皆云云。音所顯例。前皆顯彼情謂也。仍今。又如此可得意也。依之次下。然上四菩薩戒等云。下。前舉四教。皆當分入也。仍以戒為跨節法。以諸宗為當分。也可思之。

細事也。十界三千。可思合之。本門究竟持得門意也。凡今戒德下。十界果報。皆戒德云也。十界權實當體。東戒相云也。可思合也。妙蓮花權實不二。是也。是云蓮花法門也。合三箇相傳。可思合之。

尋云。正雖破戒。戒體不可失歟。如何。答云。此不審。又事。今持得方云也。迷。三道流轉。悟果中勝用。可思合也。

一得永不失付有四重習事。答云云云。雖起三毒十惡五逆。皆成佛道。不破戒品事。答云。此條只菩薩意樂門。為利益衆生也。惡得意。不可叶事也云云。是無作三身知見出。可得意也。

十界共有持犯事。文云。九界為權。佛界為實。云如。細論各具權實也。此深可思合之。答云。佛界為持。九界為犯。又以四聖界為持。六凡界為犯。又以人天為持。四惡趣為犯也。又於六道皆以王為持。以餘為犯。凡王者本地十界習也。王者饒益有情慈悲義深可思之。

尋云。今戒體中所引文皆非戒體。隨求陀羅尼等。真言也。如何。答云。一切佛法皆是戒法。思食引之已。三學妙戒。云上殘物不可有事也。

順與聞之即得究竟。即究竟即事。尋云。一家釋。初住釋。如何。答云。述門。初住意得也。本門。妙覺得意也。是法住法位。文。山家。壽量品。引給。又從久遠劫來。文。本迹意。久遠言釋。尤可思之。此是發心以

後不意癡忘。不名犯戒事。答云。不意癡忘者。為利他癡忘也。非實迷。已可思之。凡不意者。隨緣利他法門也。非實業流轉也。法花隨緣真如誠就也。甚深甚深。

一切智願事。答云。智願者戒也云云。三寶誓中明珠。獅子衣同智寶者。戒法也。三周聲聞最初下種者。戒法也云云。經云。一切智願猶在不失也。可思之。

大通時定父子天性事。答云。於八識羅耶田地。九識佛智種子下也。是則境智冥合義也。又云。三周聲聞犯戒事。何。於別教云事也。非圓意也。圓教。皆是隨緣真如ナレハナリ。又一海義云。無退大流轉義之事。此義達一家處處釋義也云云。答云。戒家意。一向無記戒也。然而無左右此義。廣冷。不云事也。凡佛法本意以斷迷開悟。為向。サレトモ其實機法共絕。正斷惑。時體達斷云。以不斷為正斷也。此義一而不斷也云云。

真如戒體事。答云。案位開義。昇進開義。安位。本門也。昇進。述門義也。真如真寂時。真如戒體云。故犯不犯其無之也。萬像森羅云時。又置持犯也。是則本門蘇生萬法有。萬法有安位也。皆是天高地下。山河河云如。述門。有事理開會。以理為本。本門。事理開會。以事法為本也。戒家。以事為本。置持犯也。所詮理無持犯所落居也。

化教制教事。答云。三教。化教制教各別。

談之也。圓教意一致。談之也云云。五種顯事。疑云。圓戒總體相。不破歟。如何。答云。如上。

一切如來安執右臂事。答云。又左臂云事有之。右云時。右智左理。以本覺理斷衆生迷智義也。右智左理也。以理切智也。凡成佛之時。智解皆解皆絕也。サレハ以劔臂打懸。文殊有之。可思合也。又云。經云。在經左臂切。說。是以正切邪意也。右臂切者。等覺無垢始覺智本。已泯心也云云。

兒文殊詠云。手ニナラスタケノヤイノハノハヤクタ、ウキヨノ中ヲオモヒナシトソ。觀音定惠和合事。答云。此下皆以密教意授之也。察之云云。是則瑜祇理趣大意。以可思合之。

耶婆尼敬曇分事。答云。數量也。性徒攝律儀事。答云。遮經者。攝律儀戒也。表詮者。攝善法戒也。十大弟子。十心地。大善地法。釋。事。優婆塞尊者戒以所釋事也可思之。

開悟已竟事。答云。諸法皆開悟。上有闕字。有何故說覽不審也。然而戒牒。宿因多幸。句上有闕字。是宿因責事也。是開悟賞。意歟。

私云。戒牒闕字。受者名字。為出令置也。非賞貶義也。若爾者。今書。受者名字。為出。也。令置覽。不審不審。

已上卷畢

因義云。中堂御前竹事

師云。南叢篠云。北金篠云也云云 神明影向表相也

大宮竹事 師云。始社造。西八幡宮也。

東住吉大明神也。而寬平年中相應和尚社退。中堂竹付福殖也云云 又云。中堂多種名。福田院號。戒法時名也。鎮護國家時敬田院號。總持院同事也云云

溪風拾葉集三付廣

天台圓戒沙門光宗記之

應永二十一年五月日 求法沙門貞算書之

元祿十五年壬午五月十一日法印實觀閱

溪風拾葉集

普通廣釋見聞 私苗

第二 三歸

佛惠比丘苦行事 答云。佛惠比丘居山中修行佛道時。盜賊奪取道具法衣等。故成裸形了。裸形外道徒是而起。

鳩魔羅天事 答云。ハタカ也云云

四種毘陀六種波陀十八經事 答云云云

四不壞信事 答云。佛法僧戒四種也云云

又云。城家習第二三歸於至極口傳深秘習事有之。所證一體三寶已心本元佛果終

極習也。在世三歸得戒者。可思合之。又云。南山四種三寶立。三種三寶。加理體

三寶。故成四種也云云 又云。文句觀心處。以一體三寶釋。是則戒法諸教本成故也云云

答云。天台無作三身。成家一體三寶。密教三寶其底一致也。甚深甚深

佛造三人。且化辰旦事 答云。我遣三聖化被辰旦云事 妙樂釋云。禮。學先發真道後顯也

昔者大宰問孔子云事 此文者引列子也。列子者孔子弟子也。此人作故云列子也。但彼文只云。西方有聖。正不云釋迦。然而有其意故。如此引釋給舉云云 大宰者商國人也。姓大宰名蕩也云云

令尹喜事 老子入西之時。令尹喜於路大請之。對之讀老子經也。令者官。尹喜名也。又三字其名字也云云 今御釋。依前義歟云云 西昇化胡經者。老子入西之後。人多尊老子之說作偽文。其內西昇經莊子引用之。故外共。用之已。化胡經王浮云人偽作之。仍外典家。不用之云云 今先德兩經共破之。彼兩經「老子入西作釋迦化云也。而時代三百餘歲相違也。故不用之。依之曇漢最三藏彼等破。

李理同系事 李理同系者。李老子姓也。又云。理故。李理其姓也。同系者。玄宗皇帝同李姓也。故號老子之除風也。仍此時稱老子云。玄元聖祖也。玩老子號同姓。故同系云也。系者系同也

三郎天子者事 三郎天子者。玄宗皇帝也。睿宗第三皇子也。故云三郎帝云云

尋云。外典中都無釋迦名字歟。如何義云。府子府子一作老子云。老子說。吾師釋迦文先入泥洹道云。是尤分明也。已上多年不審散之了。故和上御抄中。此所御無沙汰問。此段尤可致加讚唯歟。是皆仲範鄉才學即內外共有識。當世無雙事云云 此一段惠師自東關致送之間加常處也 義云。君喜。令尹喜也。高唱國玉路關。令司也。周敬王元極元年。兼知真人可來之期。四十里之間除救澤造途路仁也。其後老子乘青牛來俱歸西云云 老子經序有其沙汰。委細可尋之

李理事 李者老子姓也。理者釋理也。李理也。孔子理也。是曰釋李孔三教。三教指歸註。三郎天子事 俱魔羅天三男歟。律部有沙汰云云

已上爾賀禪師才學云云

三種三尊事 答云。三身九身事性德戒者。理身故法身如來也。相傳戒者。不二故應身如來也。發得戒者。智身故報身如來也。故如來速成三從佛國生。從法化生得佛法分也。又明曠釋云。誓斷煩惱。即攝律儀法身因也云云

第三請師 答云。請師者。談三師也。所以釋迦者和尚也。即是悲智不二惠滿足尊也。羯磨智身也。教授者悲也云云 所詮法報應三身也。又是無作三身也 山王院御釋

應三身也。又是無作三身也 山王院御釋

有之法花依文云云

請師所天王如來出事何意乎 答云。無出家無戒。如來出事者。今釋迦如來威儀具足。屬取也云云

淨行經事 義云。如來久成事說故。後番方等經已云義。四教合容說。又云。法花同座經已。法花以後已云事。金剛仙論者。十卷論也

各有四義事 答云。第一釋。現在事取也。第二釋。過去方取也。 方取也。第四釋。三世常住不變事說也 答云。第四釋。正是今戒本主也云云 又戒家意。四土不二。以寂光為所居。非常途教相意也。故山家釋云。積百十方常寂光。常住內證三身佛。實報方便同居土。大悲示現大日尊云云

答云。顯密顯密釋。上給也云云 又云。無作三身住寂光土。三眼三智知見九界。垂迹施權。後玩妙經。念昔恩者皆成佛道云云

答云。此等釋義能可思合也

心地觀經云。有情輪迴生六道。喻如車輪無始終。或為父母為男女。生生世世互有恩云云

梵網經云。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從此受生。故六道眾生皆是我父母。一切地水是我先身。一切火風是我本體云云

法花云。今此三界皆是我有。其中眾生悉是我子云云 又云。每自作是念。以何令眾生得入無上道速成就佛身云云 答云。此等

文者五相成身法界曼荼羅義說也。皆是依正不二境智相稱。本源也。其深其深

伽耶山頂經說。文殊問菩薩心經。能諸象頭山經也。皆是同本異譯經也云云

文殊四種釋事 答云。第四三身常住是正義也云云 義云。花嚴經教主。劣應身之也。所居同居土云義。花嚴三七日間暫時化現事也。十九出家三十成道間。本體比丘形也。阿羅羅迦羅羅。二仙遇出家故也云云

羅羅者此云覆性云塞。先生臥穴。塞故。如此得果報也云云

尊證事 以普賢觀云。見諸佛。閉目則見。開目不見 答云。閉目時。觀見故見諸佛也。開目時。凡夫開眼。故不見。或古人云。如是見性是心非眼云云 又云。煩惱即菩提。易成。生死即涅槃。難成云如。

介爾心 答云。普通教相念事。六識者俱舍婆沙所談六識。念。今則不然。天台宗本意六七八九等識。皆是法性上沙汰也。文云。三識同在理。以教門權說。且立遠近也

尋云。以山王習三聚淨戒事如何 答云。大宮八王子總攝。攝律儀戒。二宮聖真子十禪師。攝善法戒。三宮客人女形。饒益有情戒

客人影向事 貞觀八年相應和尚記云。端嚴微妙來謁相應。相應問云。貴女誰人乎。貴女答云。破萬法王出現此峯。為助行化來作客人。仍號客人。是也云云

第四懺悔 尋懺悔通凡聖乎 答云。凡夫懺悔。勿論也云云 於聖者。因時未斷分。可有之也。故經云。懺悔至等覺云云 等覺以還者。必可用懺悔法也云云

尋云。於懺悔何種有之乎 答云。事理兩種懺悔是也云云 所謂事相懺悔有三種。如文云云。理無生懺悔是也。故經云。我心自空。罪福無主。觀心無心法。所住法云云

一切業障必皆從妄想生。若欲懺悔者。端坐思實相云云 義云。定惠門意者。號斷惑。戒家意。名懺悔滅罪也。於受戒。即座盡三惑。非斷元品微焰也。故文云。直道而歸。生深可證也。又實相觀者。盡三惑。何釋云。實相。即是三歸異名也。端座思實相。文。深可思合之

乘戒相對判四句事 答云。乘戒相對。事非圓頓戒意也。單律儀以三學對判也。不能對治攝伏者。恣可趣向云事 答云。上根上智人所行也。末代行者不可為事也

第五發心 一切菩薩皆有此誓。莫不皆成大悲闡提。故法花云。我本行菩薩道。今猶未盡云 答云。宗要大悲闡提。節習合事。一流。祕曲也。又云。其菩薩界者。常修常證。其佛界者。常滿常顯云。本覺自受用法樂義也。甚深

尋云。定惠門發心與戒法發心有不同乎 答云。定惠門發心者。或信知識。或從經。當知一切法皆是佛法。通達解了也。解行證。

シツライタルナリ。戒家不然。於受戒即座契當本法戸羅心地。此上慈悲饒益行立發心名也。止觀正行上立戒家妙觀云事。此事也甚深甚深。

普觀一切衆生咸爲自身事。答云。爲報四恩起四弘願也。本有無作應體。一切衆生皆是己心也。深可思之。法花云。每自作是念乎。可思之。

第六問遮。答云。小乘戒十三遮難有之。制止戒等十七遮難。今梵網等七遮難也云云。

尋云。事相懺滅七逆罪耶。答云。通途教相。事相懺悔不滅逆罪也。今則不爾。戒家意事相懺悔七逆滅也。故藥師瑠璃唱處罪滅也。經云。觀無生不說故也。

尋云。佛故說七遮乎。答云。父母生身生也。伊等五人。生法身也。殺之者全罪也云云。

化教制教事。答云。化教制教各別門。化教制教并通門。化教制教不二門。如此三種不同有之。今山門戒法沙汰不二門。爲面沙汰也。化制一致戒法。性無始假色法性緣起意。全性起修全修在性。事相懺法。中故事相高習也。凡化制不二者。以十指合本。習事也。定惠不二戒法。合本習之云云。

天竺空觀寺沙門因緣事。尋語云。寒地獄寒水見。誤花藏世界莊嚴見時。即時地獄寒水變花藏世界成畢也。此則事法性緣起。萬法悉是妙法故也。凡所依土皆准。

正報意也。甚深甚深。答云。阿鼻依正全處極聖自心毘盧身土不卦凡下一念也。實哉。此同地獄莊嚴者。是密花藏全體也。委在尊勝破地獄法習事也云云。

溪嵐拾葉集
天台沙門 光宗記
應永二十一年林鐘中旬作書之
求法少僧貞算俗七七

元祿十五年壬午五月十一日法印實觀閱此抄。元應寺開山傳信和尚云。弟子鷺尾之道光上人ト申入。顯密戒記神道三百餘卷之抄ヲ作ラレタリ。總名ニ溪嵐名付タリ。其內普通廣釋付タリ抄歟。但求道上人本抄在之間。委細ヲハ讓之。大方斗被記之。道光光宗同事也。爾ルニ製作ノ文ニ。黑谷沙門トモ攝迎院ト云書レタリ。當座所住處ナリ。可知可知。

溪嵐拾葉集

第二佛像安置事

當山十六院事 三寶住持集云。十六箇寺院別當三綱等
一乘止觀院 大別當義真 小別當眞忠
上座藏分寺主慈行 都維那圓信
法華三昧院 亦名根本法 別當延秀 知院事
圓信
一行三昧院 亦名法華一 別當圓仁 知院事

法雄

般舟三昧院 亦名法華行三昧院 別當道紹 知院事

仁誓

覺意三昧院 亦名法華覺意三昧院 別當眞忠 知院事

朗然

東塔院 亦名法華千部東塔院 別當德善 上座眞頂

寺主神快 都維那肅然

西塔院 亦名法華千部西塔院 別當康遠 上座慈行

寺主道寂 都維那寂然

寶幢院 亦名法華延命寶幢院 別當光定 知院事證圓

菩薩戒壇院 亦名法華戒壇院 別當義眞 知院事光定

護國院 亦名法華護國院 別當圓誓 知院事寂然

總持院 亦名法華佛頂總持院 別當眞德 上座妙賢

寺主眞善 都維那孝行

根本法華院 亦名根本法華院 別當圓澄 小別當惠曉

當惠曉 上座圓珪 寺主德圓 都維那那善

淨土院 亦名法華清淨土院 別當藥芬 知院事倭然

禪林院 亦名法華清淨禪林院 別當藥證 知院事眞忠

脫俗院 亦名法華禪林清淨脫俗院 別當藥芬 知院事行宗

向眞院 亦名法華清淨向眞院 別當康還 知院事維敬

右衆院別當三綱等爲令與隆佛擁護國家利群生。依去延曆二十四年大歲乙酉九月十六日。治部省公驗建立衆院任別當等冥同法禪衆發精進心。修治諸院。長講不絕。持念不怠。禪定不息。福利國家成。

佛群生

弘仁九年歲次戊戌七月二十七日

前入唐受法大乘沙最澄

前入唐受法大乘沙門義真

一。當山九院事 三寶輔行記云。念九方

之佛力。祈百王之聖運云云。止觀院 定

心院 總持院 四王院 戒壇院 八部院

山王院 西塔院 淨土院

貞觀四年歲次壬午三月二十一日

入唐大乘沙門圓仁

一。發願諸院事 佛像安置

長講法華經院 長講遮那經院 長講涅槃

經院 長講般若經院 長講金光明院 長

講楞伽經院 長講仁王經院 長講大乘

經院 長講大集經院 長講解深密院 長

講大寶積經院 十一院

長轉一切經院 長轉法華院 長轉最勝院

長轉孔雀院 四院

四種三昧護國院 常行三昧般若院 半行

半坐法華院 非行非坐普通院 四院安鎮

護國院

胎藏院 金剛界院 大乘戒壇院 佛頂院

般若院 觀音院 文殊院 普賢院 盧舍

藏院 俱胝院 火頭金剛院 軍荼利院

寶幢院 如寶院 摩利支天院 四王院

八部院 多聞院 十八院

一。根本一乘止觀院 俗云中堂檜皮葺十

一間堂臺宇。東在孫庇。其中七間爲藥師

堂。安置藥師像三軀。並高五

一。軀傳教大師御作。立。高五尺五寸。身金色。衣文殊

袈裟色。頭光五枝。身長七尺。金色身像打物間青色。御

坐寶蓮花。寶蓮花者花間莊也。御

一。軀依大師。惟首和尚御作。依延解寺俗別當大納

作御

一。七佛藥師小像事 中堂內陣御帳內各

高二尺。御遺告云。以大唐玄法寺法全和

尙自造三寸七佛藥師小像。奉納智證御作

七佛藥師像中云云。智證大師御遺言。大師十

二箇條

一。法中堂藥師像智證大師自造事 予爲

天下泰平自造七佛藥師立高二尺佛像。受

法面受師奉慈覺大師。大師悅喜崇本尊安

置前唐院其改本尊奉。居中堂內陣。門人

必扶持之。長時之行法莫懈怠之耳

一。日光月光二菩薩事 宇治關白太政大臣

藤原賴通願。立。高五尺。永承三年造。立之

各立。高五尺。本願主。攝政太政大臣藤原

良房公

一。十二神將像事 各立。高三尺五寸。並

揀色。本願主。關白准三后太政大臣道長

關白。西方院座主院源僧正記云

宮毘羅大將 左手持。右手持。影。

伐折羅大將 左手持。右手持。太刀。

迷企羅大將 左手持。右手持。太刀。

迷企羅大將 左手持。右手持。太刀。

迷企羅大將 左手持。右手持。太刀。

迷企羅大將 左手持。右手持。太刀。

迷企羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

額爾羅大將 左手持。右手持。太刀。

傳法記云。推古天皇即位十五年丁卯。上宮

太子始見。所造百枝之土佛。備香華燈明供

養。被恭敬禮拜。信心則唱曰。南無三世覺

母大聖文殊師利菩薩。南無當來變導師彌勒

慈尊大菩薩。南無一切衆生本有薩埵普賢

大菩薩等。國家感護繞益有情云云。彼時三

佛各放一一光明。現種種靈異云云。

一。毘沙門天像二軀。一軀根本大師御作。一

軀行基善俗別堂大納言國道御和手時爲延

曆寺安鎮護國家靈佛云云。

一。大師堂。安置三大師影像。傳教大師

座像一軀。等身口云。義和師御作。但於御

覺大師畫像口云。安置和師御作。慈惠大師御影一

軀。等身。依慈惠和師御作。慈惠大師御影一

軀。等身。依慈惠和師御作。慈惠大師御影一

日光菩薩印事。右手大指頭屈。兩指頭

一寸許不相至。中指已下三指開立。但其

三指首少屈之。如先舒立。臂立印。向

外。上肩邊。左舒開五指。以掌向右。

膝邊垂下也。

佛左

梵天印事。左大指中指捻之。左水指同中

指曲。但不捻也。風指許曲。右五指舒下

見。

佛右

帝釋印事。左持獨古。火空以拳之。小指少

拳曲也。乳上當之。而向外。地風立之。右

舒下少屈。月面。向外。水火少內曲。大指少

內入之。

一。四天王形像事。多聞天。西北方。左持。踏

二。鬼。持國天。東北方。左持。踏。二。鬼。增

長天。東南方。左持。踏。二。鬼。廣目天。西南方。左

持。踏。二。鬼。

已上四天頭光皆輪光上有火焰三所

應永第二十六年四月二十七日

元祿七年四月十二日 法印實觀閣

溪風拾葉集

佛像安置事 私苗

一。根本中堂。中堂智吉祥印相事。相傳

云。左手仰掌中。回橫胸上置之也。右手

以大指捻中指邊。少深。達也。右手。左印

掌相近事五六寸許也。如梵印也。此即

智吉祥印也。報身說法印也。釋迦靈山聽

法灌頂。祕法中智吉祥云此事也云云。

口云。此事者元弘比。法勝寺上人爲勅

使拜見相也。諸門跡智吉祥印許相承セ

ラル。事有之。屈而印相持樣。不知及

也。此印相事不可。口外誠有之云云。又

云。南谷南陽房幡州堅者。中堂欲炎上時

拜見相少不達。其深之旁符合了

或一說曰。與願施無畏印。忍願少屈云云。

此相如何。示云。御厨子外戶帳內左右二尊

有之。其佛印相也。是別佛也。此事本佛。不

拜見者歟。不便之暫在之。不可口外者

也。口云云。

一。東寺教王護國院事

一。金堂本尊事。記云。是爲勸願堂。東寺

西寺同時建立寺也。本尊非大師御作也。

云云。

一。講堂本尊事。記曰。中尊者大日也。左

尊者。已上大師御作云云。相傳云。此本尊

安置和仁王經本尊也。凡仁王經者。不空

所譯。仁王經。依修法也。付此法。二。習有

之。所謂以般若菩薩爲本尊。行。次第是一

又以五大尊爲本尊修。次第是一。依流流

相承次第。東脇。行時有之。西脇。行時

有之。可知者也云云。

尋云。仁王經者般若經肝心也。仍用般若菩

薩爲本尊者有共謂。以五大尊爲本尊

意如何。示云。五大菩薩者般若經擁護

尊神也。舊譯經。五大菩薩。新譯經。依祕

密意。五大尊說也。仍以五大尊爲本尊

事無相違歟。甚深云云。

一。同食堂本尊事。記云。是弘法大師御作

之千手觀音也云云。

一。聖德太子七生本尊三體事。記云。六角

堂如意輪者。金六臂如意輪也云云。棒堂本

尊者。本名安養堂也。銀四臂如意輪也。本佛

御身中奉納也云云。石山白檀二臂如意輪

也。三體俱三寸也。是則天竺勝鬘夫人御本

尊也云云。

相傳云。棒堂者太子御登山之時御杖也。以

此杖令立大地。給。于今生長。仍號棒

堂也云云。

一。推古天皇本地事。舊記云推古天皇者。

本地是大聖文殊也云云 用明天皇者如來母
后者如來阿彌陀太子者觀音 后者大勢至 是也云云
已上太子御廟緣起中有之云云

一、園城寺彌勒事 相傳云。釋尊補處坐身
彌勒也。而新羅國之勢明王相傳之。欽明
天王奉獻之。佛像來朝之最初也。依爲日
本小國現小身。纔三寸尊像也。教待和尚
百六十年行之。授于智證大師畢

一、三井新羅明神習吒天事 智證大師
御相承義云。本地名尊星王。垂迹名新
羅明神。即是吒天也。故新羅垂迹使者。以
辰狐爲使者也云云

一、稻荷大明神安置事 記云。田中明神
不動。東向下御前如意。西向中御前千手。南向
上御前十一北向

已上弘法大師爲四方鎮護。向四方給
也云云

一、吒天荷稻事 示云。吒天名真陀摩尼
珠。欲界衆生貪欲強盛也。仍手持摩尼
珠。雨萬寶施衆生給也。故號之。稻者
寶幢上如意珠。習也。故大論云。古佛舍利
變成米穀也云云。深可思之。又云。大師杉
箱入寶珠。被埋三所件。垂迹體云者。上
辨才天。中聖天下。吒天也云云。又云。黑尾
社垂迹鳥也。小薄垂迹。魼也云云

一、三天三密事 口傳云。大黑者色法。極
也。天者心法。極也。辨才者言音。極也。是
則色心業無作三身也云云。又云。大黑者色
法王故。法性難動之山頂安之。辨天者心

法極故。大海水底居之。天者表不二故。
廣野中住也云云

一、本朝諸大師御相承事 飯室良快僧正
記云。山家大師者。以雙身法爲己證。給也
云云。弘法大師者。以孔雀明王法爲大事
給也云云。慈覺大師者。以熾盛光法爲己
證。給也云云。智證大師者。以尊星王法爲
大事。給也云云。小栗栖常曉者。以大元明
王法爲大事。給也云云

一、河內國觀心寺本尊不動事 記云。觀心
寺本尊不動像者。金龜上。乘。頂如意寶珠
戴也云云。是弘法大師御作也。法門甚深云云
師物語云。康樂寺慈賢僧正水天供承。令
修之。以不動尊爲本尊。今觀心寺不動爲
所見。甚深云云。金輪尊星王。又乘金龜。旁
可思合者也云云

一、弘法大師御作不動事 記云。大日不動
也。右手持獨古橫當胸。左手持索如常火
炎。非常相。三形三角也。如降伏爐形也云云
付之最極習事有之。口云云

一、叡山東坂本生源寺事 記云。本佛者十
一面觀音。長三分三寸。山家大師御作也云云。大佛
者千手。一尺。此御身中大師御作十一面
奉復身也云云。又云。大師御渡唐依御發
願。御弟子慈慶法慶二人。此千手奉造之
者也云云。又云。以大將軍奉爲鎮守者也
大將軍者。天照太神分身也云云

一、慈覺大師誕生院事 記曰。山家大師
爲六千部法華經勸進。東國下向。於下

野國小野寺。爲廣智菩薩建立道場。授灌
頂事。小野寺。居止事十二年也。爰大師
示廣智菩薩云。我山相續器容者。可有當
國也云云。覺大師親父氏。三鴨關鎮將也。母
儀七十歲而奉懷胎。爲老體產生。爲祈禱
奉請廣智菩薩。初生之時。廣智菩薩神上
受奉養育者也。懷胎之時。屋上紫雲覆。皆
可爲聖人知之。此大師誕生之所奉立
堂。故號誕生院也。本尊藥師如來也。二
人懷合之程。菰柱以建堂也云云。又云。此山
形三峯而頭似鴨。故號三鴨山也。此山
有關。故號三鴨關也云云。本記云

一、宇治平等院本尊事 記曰。本堂中尊
大日。智印。有大指。風火間入之也。謂風火
大日。間入大指。佛常習事。投機大事也云云。佛
光左右兩面鏡有之。一面正觀音也。一
面十一面也云云。本佛左方藥師十二神將
安置之。大日右方釋迦如來十大弟子安之。
藥師左方不動。釋迦右方。大威德。童子。已上五
大尊本堂大尊也。以忠文民部卿山造奉
九條右丞相畢。法興院法性寺宇治殿次第
相傳也。宇治殿之時。佛開成。以震殿爲本
堂。堂五大尊安置之後。戶安普賢像。修法
華三昧。號平等院。供養導師與福寺真範僧
正。證誠者。園城寺明尊僧正也云云。本願大相
國於本堂拜見山王。即御直衣袖被圖
繪。今法華堂被安之畢

一、青蓮院熾盛光堂本尊事 記曰。此熾盛
光堂本尊者。金八釋尊字也。慈鎮和尚御
建立。檀那賴朝也云云。凡天台眞言者。法

曼荼羅真言師也。故以曼字爲本尊。給也云云。

一。月次勤行事 一日熾盛光行法。自二日至八日。金輪護摩息災。自九日至十五日。藥師護摩。自十六日至二十二日。佛眼護摩。自二十三日至二十九日。不動護摩。供晦日山王供。已上任和尚御意。如此被勤行也。大熾盛光法此意也云云。如此四種護摩。一月中勤行事者。普賢延命儀軌與文殊八字經意歟。如此七日七日行法。結願每卷數。公家被進。

一。慈惠大師每月御行法次第事 記曰。白月。台藏界行法。黑月。金剛界行法。被修也云云。然意者。白月者智德也。以理。台藏。助之。黑月。斷德也。以智。金剛。助之。是則理智相資意也。深可思之。

一。宇治殿被修護摩法事 日記云。宇治殿爲攝祿臣之間攝領天下。而我國靈寶等悉被納宇治寶藏。彌尙被成欲心熾盛。畢仍爲欲心退治。屈八十人真言師。八十日被修護摩法。畢云云。示云。諸苦所因貪欲爲本云云。凡貪欲者自愚癡起。界內愚癡也。界外第八識。元品無明也。八十日護摩者。八識斷除之所表也云云。又云。宇治殿者。十一面化現也云云。金剛壽院座主覺尊記。宇治殿者。傳教大師之再誕也云云。

一。公家三壇御修法事 記曰。東寺普賢延命法。義云。普賢延命法。如來補處故也。天台如意輪法。義云。如意輪觀世音者。即如意輪觀世音。一經自然故也。又云。生樂爲體也。

三井不動法。義云。大師靈見金色不動自證斷惑。此明德也。已上三壇義也。又云。五壇時者。藥師生善義。千手拔苦。此二尊被加也云云。

一。千手法安鎮爲祕事 記曰。智證大師於閑院太政大臣冬嗣公亭。千手法被修鎮宅法也云云。義云。凡千手者。蓮華法門之教主也。亦是依正一致入法不二之妙法也。亦安鎮法者。妙華敷地華藏世界莊嚴也。非莊嚴莊嚴事寂光也。尤以相應法者歟。深可思合之。又云。葉依鎮法。依此意也。甚深之。

一。慈惠大師二童子事 記曰。慈惠大師天元。依圓融院御惱。爲御加持參闕之時。大師者現不動尊。於迦羅勢多迦二童子隨從云云。仍大師脇士。二童子奉圖也云云。已上隨分祕事也云云。又云。五壇法修之給時。中壇現不動身給。加之大師本地如意輪也。種子字也。字體因業不可得也。不動種子亦是因業不可得義也。又云。地藏如意輪一體也。掌善堂惡二童子深可思合也。一。興福寺南圓堂建立事 記曰。南圓堂本尊者。不空羼索。頂上佛者。比丘形之阿彌陀也。而今造替之時。常阿彌陀造畢無念至也云云。此丘形阿彌陀者。法藏比丘因位形也。甚深甚深。又云。北圓堂者。愛染王也。攝祿天下掌中拳事者。愛染王之持彼手習事也。愛染王平等王習事也。平等院號自是起。又云。手掌可習拳事。甚深習事也云云。

一。南圓堂緣起事 淡海公四人子產。是名四家人。其四家者。

南家者。嫡子武智丸。九

北家者。次男房前。前攝祿以下藤氏

式家。京家。此兩家者。子孫。已上藤原氏四家也云云。

源氏公卿繁昌。藤氏公卿零落。愛閑院太

政大臣冬嗣公。談合弘法大師。建南圓

堂。祈請之處。源氏公卿多以薨畢。仍藤氏

公卿繁昌。仍閑院御詠云。建南圓堂。今甘樂。北乃

深。冬嗣公手自。南圓堂壇築。甚深甚

一。根本中堂藥師脇仕事 記曰。金剛壽院

覺尊記曰。大師所刻殘十二神將。日光月光

四天王等。宇治關白賴通被造立畢。然則一

會曼荼羅首尾訖。豈非大師再誕乎。已上私

云。宇治殿年曆八十二。執政五十餘年也云云

攝祿者。興福寺長者延曆寺俗別當也。仍攝

祿最初必與福寺寶帳布。二百餘端。延曆寺

月。三番頭被調進也云云。

一。顯密三部經事 聖光院記曰。真言教。

如。有三部經王。顯經。亦有三部經。所以法

華經。大日經之顯經也。仁王經者金剛頂之

顯經也。最勝王經者。蘇悉地之顯經也云云

又云。法華經者大日經之淺略也。梵網經者

金剛頂經之淺略也云云。又云。山家大師三

部長講者。法華仁王金光明經等也。三部

經之顯經故也。皆是鎮護國家經王故也。甚

深之

一。觀藥壽經爲三塔本尊事 十樂院道玄准后御記云。藥師經者。根本中堂本經也。壽命經者。西塔院本經也。釋迦久遠壽量可思之。觀音經者。橫川本經也。觀音慈悲門義也。深可思之。是則理智慈悲無作三身也。其深甚深云云

一。四箇大法配當四種佛土事 相傳云。安鎮法者。寂光土表相也。是則妙華敷地華藏世界意故也云云。熾盛光法者。功能所感實修實證報土表相也。自受用身無所不至遍照智光故也云云。七佛藥師法者。七方便人所感方便土表相也。是以藥師經云。若諸有情行邪道者。悉令安住菩薩道中。若行聲聞獨覺乘者。皆以大乘而安立之。普賢延命法者。我本行菩薩道久遠壽量同居土相也。文云。豈離伽耶別求常寂光。非寂光外別有娑婆文經云。我此土安穩。天人常充滿文甚深

溪嵐拾葉集

記錄部 私苗

一。叡山寶幢院名法華延命寶幢院 十六院之一矣。寶幢壹基。高四丈五尺。頂上金銅相輪燈。故之曰相輪燈

右相輪燈。高三尺三寸。有九層。形似盤。最上層徑八寸。最下層徑一尺六寸。最下層懸十一寶鐸。每層有十一金銅小箇。移如小相子。每箇納摺本無垢淨光等真言。幢頂上。輪燈下置金銅桶一口。高一尺三寸。桶裏打著造燈。銘文并寫經真言等。人人名銅桶納云云

妙法蓮華經二部十六卷 毘盧遮那經一部七卷 密嚴經一部三卷 福德三昧經一部三卷 金光明經一部四卷 文殊所說經一部一卷 首楞嚴經一部三卷 般舟三昧經一部三卷 諸法無行經一部二卷 梵網經一部二卷 無量義經二卷 普賢觀經二卷 請觀音經一卷 圓覺修多羅了義經一卷 寶篋經一卷 不必入定入印經一卷

無垢淨光陀羅尼經一卷 佛頂尊勝陀羅尼經一卷 梵漢兩字大佛頂真言一卷 梵漢兩字隨求真言一卷 大方等不增不減經一卷 大乘法界無差別論一卷 已上都合五十八卷 普長普五寸附表紙 金銅軸 金字外題 右弘仁十一年九月。根本傳教大師所書寫安置也。無垢淨光根本真言七十七本

外題注 貞觀皇帝御願 清和天皇也

無垢淨光相輪燈中陀羅尼三卷 卷別復九一卷。奉爲三界諸天八道神祇。一卷。奉爲賀茂下上。一卷。奉爲四思法界。右右大臣藤原良相願者。佛頂尊勝陀羅尼二十一本。外題下注。奉爲中宮殿下。同真言二十一本。外題下注。奉爲太政大臣。無垢淨光真言三卷。題下注。爲法界衆生。

般若心經一卷 仁王經一部二卷 自綾造華十房 如新不。機。名香二裹。各二兩許。經諸真言等其數巨多。皆律總之不。塔。已上貞觀二年寶幢和尚加矣。

叡嶺相輪燈銘 延曆寺寶幢院相輪燈銘

叡山沙門最澄撰

葦芽開廊 天主下生 短歌長歌 未防魔兵 第三十主 初開梵薈 沈像燒舍 法鼓未鳴 聰耳立憲 乃信三明 使歸南岳 諸經野卿 因果冷然 開悟群盲 時機未熟 洮汰五驚 天王出家 感得天平 受菩薩戒 四車轟轟 海內諸州 制底縱橫 雖敷法筵 未達五莖 豈若先帝 遷天台評 新立圓宗 永填火坑 年年兩度 紹隆妙行 爲悅冥道 起斯輪燈 欲續秀瑩 朝影北都 神岳嵯峨 夕臨東湖 山王一等 思存給孤 法宿爲號 開顯昆盧 亦塔亦幢 延壽安身

銘二并 不必入定印二不失定命 勝 自二自 機二俱 (新) 十加 乃二仍 原本甲本傳註 日野妹子也 帝二車 冥二真

谷者。大。綠地也。又云三昧谷。又云禪定谷。又云佛性顯現谷也。綠。坂者。本願堂前也。紅葉林者。定。林程也。

一。桓武與傳教靈山聽衆事。山家釋云。

六十部法華。夫以桓武天皇者。依靈鷲頭。立法華宗。入玄龍宮。助通吉拾。利牛之德。

秀於周記。法施之功高於漢夢。傳教大師者。一會同開。成芳契於靈山之席。覆利生於扶桑之境。

一。住山得益之事。山家釋云。攀斯山者。

永離三惡之峻坑。容斯洞者。速至四德之直道。覺大師釋。發心止住者。任情解。

實業之惑。不信離散之者。爲馬吟苦輪之衢。淨利結界章云。本有常住之晏茶者。始。

從。印方終。諸癸方。魅魍魎之惡鬼。狩。

從異氣。納諸良氣矣。山家釋云。鎮護國家事。

大日如應用者。下從。印方。止於癸方。○

盡象而爲。良氣。以東以北。是即鬼門之開也。私云。此句皆肝要也。鎮護國家祕。

密念誦事。自是起。甚深云云。五大院釋。城。

者是本有四德之城。山者是修得四德之山。修性不二。而事理一如也。且不離。若闕。一。

者二俱。不可安穩。

一。山家大師佛使人事。山家密傳云。上宮太。

妹女也。山家大師御誕生經七日。出。彌女。

懷。行七步。唱曰。私云。釋尊天上天下唯我。

獨尊。一致習合也。然則傳教大師者。我國釋。

尊也云云。捨於此惡世。廣說無上道。文。私。

法師品云。藥王當知。是人自捨清淨業報。○

惡衆生故。於惡世廣說此經。○我滅後能。

竊爲一人則如來使。如來所遣行如來事。文。

傷頤曰。捨於淨清土。惡衆故生此。○能於。

此惡世。廣說無上道云云。當知傳教大師爲。

如來使。廣說法華經給事。深可思之。又。

云。當品者。藥王菩薩對向說也。山家大師又。

藥王菩薩應來也。五種法師行相。滅後弘經。

大士。可思之。

一。山家渡唐元由事。傳教大師釋云。詣萬。

里五唐。傳於一味戒云云。私云。一味戒。

者。勸發品四要也。一者。諸佛護念。止觀。遮那。

二者。須臾德本。攝善。入正定聚。戒也。四。

發救一切衆生之心。戒也。已上三聚淨戒也。

云云。已上五大院御釋意在之。

一。傳教大師與三藏號事。覺大師巡禮記。

云。道遠和尚云。日本國澄三藏者。天台智。

者再誕也云云。又日本澄三藏。開表極奧。

高祖再值。佛像。

一。自倒靈木事。山家釋云。章云。甚覆紫。

雲。夜放純光。芽葉青白。而肉眼所疑。雖類。

樹末。知何靈木云云。曰。西域記云。樹者。柏。

也云云。同文云。五段切也云云。曰。藥師釋。

迦彌陀。迦羅天多聞天等。已上五尊刻之。

給云云。又云。於中堂本尊。有五不思義。一。

一。大師造佛文事。歸命稽首禮。三身滿德。

尊。相好皆圓滿。利益有情界。五大院釋。

云。大師三敬禮。佛像一低頭云云。山王院釋。

云。顯密內證義云。削。一。補。以致。三禮。刻。

一。佛。稱。三佛。又云。祖師傳教大師自造。

三禮。佛像。以祈萬國安全。乃至本佛自。

唱。二。偈。言。佛自住大乘。如。其所得法。定。

惠力莊嚴。以此度衆生。私云。佛自唱。一。

偈。此事也。口云。延曆十三年九月三日中堂。

供養。自。同日。七箇日之間。御參龍中堂。滿。

日夜本尊交語文也。可祕藏云云。山家御祈。

精詞云。法住方軌章云。策。心馬於寂光之。

路。宴。心賓於妙覺之臺。生生託居此間。世。

世。潛。衛。吾。山。修。三。昧。之。律。業。弘。一。乘。之。妙。

典。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。佛。等。吾。建。山。中。冥。

加。所。在。境。文。私。云。此時藥師佛自唱文有。

之。可。祕。云云。又云。袖字者。弘仁十四年修理。

筆。師。曰。口。幅。世。所。進。字。也。故。大。師。御。在。生。

不。可。有。袖。字。依。山。中。云云。

一。山家大師御入定事。相應和尚記云。貞。

觀八年七月二十五日。傳燈大法師位延法。

傳教大師御廟參。淨土院。讀誦書。廟室內。

有聲。唱云。諸法從本來。常自寂滅相。佛子。

行道已。來世得作佛。斷識大師是。色。心。

共。不。類。精神送餘生云云。私云。以此文。

外者

一、山門建立三箇大事 第一戒壇院中堂建立事。第二總持院天子本命三重建立事。右三箇大事者。東寺流口三祕法。一致習事也。未及散在流布大事。不可口外。甚深溪嵐拾葉集

應長二年卯月五日。於叡山神藏寺。隨義源阿闍梨記之

天台沙門光宗記之

曆應元年十一月十三日。於倍山靈山寺。賜自筆御本。令書寫畢。留賜後賢。共期佛慧

求菩提沙門運海記之

元祿十二己卯閏九月十六日。以西北正教房藏本書之 雞頭院沙門嚴覺洪道

溪嵐拾葉集

- 一、總持院建立事
- 二、同本尊事
- 三、本命元神事
- 四、根本止觀院事付本命道場事
- 五、法華三身事
- 六、根本中堂不思議事
- 七、中堂竹臺事
- 八、神僧授與四教事
- 九、根本大師靈山聽法事

十、聖德太子未來記事

十一、文殊樓事

十二、鎮護道場事

十三、戒壇院事

十四、七重結界事

十五、解脫分種子事

十六、真言結界事

十七、戒家結界事

十八、大講堂建立事

十九、講堂大日印相事

二十、一箇祕鎮事

二十一、四上即離事

已上畢

溪嵐拾葉集

記錄部 私苗

一、尋云。總持院建立如何 仰云。凡總持院南方。向建立之。西熾盛光堂建立安金輪東。佛眼堂建。今灌頂堂是也。中央三重塔婆建。此則不二南天鐵塔表示也。上一重天子本命安。中重百官萬乘本命安。下重國內萬民本命安。已上凡總持院建立。天子本命道場不限。一切衆生本命道場也。然則一衆生。我山護持。不預者無之云云

二、尋云。塔內本尊如何 仰云。安五智如來也。兼又覺大師御將來。御舍利。塔心柱中。被安置也云云

八天

三、尋云。付總持院。本命元神習方如何 仰云。本命者七星也。佛眼曼多羅三層八葉在之。其中七曜安。此則本命星也。次熾盛光堂金輪曼陀羅安。此則衆生元神也。七曜心數則也。法表。金輪元神則表。心正色心。二法和合。不二塔婆。南方平等性智。方鐵塔顯事。深可思之也云云口傳在

四、根本止觀院建立事 問。根本中堂建立次第如何 答。山家大師智者大師後身。我山建立。所以西天釋迦。震旦天台。我山皆是分身小釋迦也。故山家釋云。天台宗流轉尋。初靈山。中。天台。終我山。雖言三轉未出。不異昔靈山地。又大唐明州赤山院神託云。傳聞。日域有藥王藥上佛法。我住彼可護佛法。已上相應和尚記云。三津百枝妙莊嚴王。妙德妙德婦人也。傳教大師藥王菩薩也。義真和尚藥上菩薩也云云。口云。三津百枝者。大唐高獻帝王子也。佛法東漸表示。直我國來至。給八幡大菩薩。姬宮妙德婦人。嫁給三津濱住給故。三津百枝號。夫婦共二百餘歲經。一子不生事。歎。諸神祈請給處。五更眠覺。聞給三津河水流音。唱云。一切衆生悉有佛性。如來常住。無有變易。是驚水流。尋登給。此浪音。若阿橋下。留依之。今神宮寺建立祈請。給無程懷胎。大師生奉。大師經。七箇日。嬪女懷出。七步行。唱云。捨於清淨土。感衆生故。此能於此惡世。廣

說無上道。此文法師品藥王菩薩對向文也。故大師藥王菩薩化現也。藥師又藥王菩薩本地身也。仍傳教大師手自藥師像。刻根本中堂安置。故根本止觀院以天子本命道場名也。凡大師如來使。如來事行。五種此師隨一妙法弘通。分身分身小釋迦也。仍唐土天台大師讚云。分身小釋迦也。イヘリ。道遠和尚傳教大師讚云。日本澄園梨天台智者再誕也。又云。日本最澄開梨天台智者後身也。開表奧極。高祖再遇。又妙樂大師。御忌日傳教大師。以為導師。此則高祖大師再誕。故也。依之以山家大師。東土釋迦奉習也。口傳如。可尋之云云。問。以根本中堂。為本命道場。方如何。答。凡根本中堂。本尊。本佛降座。又七佛藥師。刻安置。東方。七佛坐。此七佛閣浮顯移。此則七星顯。七星精氣下。衆生本命元神成。情非情造。此本地身。安置故。名。本命道場也。凡真言教習。兩種祕事在之。一地藏田地。二藥師草木也。仍一切有情類。草木受用。命根相續也。今無非藥樹王利益。此藥師如來司地坐。十二願王取。一切衆生。為非云事無之。又此如來悉施妙藥。三摩地入。為一切衆生。良與法藥。願發。其時琉璃。壺中。普賢菩薩入。藥師如來。良藥成。藥師妙藥。是也。衆生身心。病治。事。無非藥師如來利益。付藥師如來。三身習在之。所謂藥師。者。應身。琉璃者。法身。光者。報身。此三身妙藥。

以三惑病治也。是以飯室先德釋云。一心三惑所謂妄病。一心三觀能治妙藥。分別病藥能治衆病。稱號藥師。琉璃光佛。藥師色法。病患治。三諦三觀。心病患治。以之名身心病治也。

五尋云。法華經中。藥師如來。明其相如何。答。經云。解如良醫。智慧慧達。明練方藥。善治衆病。色香味美。持節和合。是良好藥。今留在此。汝可取眼。勿憂不差。色香味美者。色。者戒也。香。者定也。味。者惠也。此戒定惠。三學。和合。為實相。一理。此以良藥。法身。長壽。得也。此則釋迦如來。以藥樹王。身。奉名藥師。謂也。凡釋迦藥師。藥師三尊。一體異名。三如來也。是以山王院御釋云。三世常住。大日如來。妙法教主。亦名釋迦。像法轉時。利益衆生。稱號藥師。琉璃光佛。五濁惡世。名彌陀。三世利益。同體慈悲。此等文理。釋迦三身。以彌陀藥師一體習也。依之根本中堂藥師。教主釋尊也。轉法輪堂。釋迦藥師如來。傳也。祕事在之。口傳云云。云。以一佛。號三佛。故如何。仰云。以正像末三時。釋迦藥師。彌陀三佛。擬故。以一佛。擬三佛也。是以山家御釋云。一佛刻擬三佛。山王院御釋。可以合也。云云。

六尋云。付根本中堂藥師。七不思議。習方如何。仰云。記錄說云。付根本中堂藥師。七不思議在之。所謂一靈場。不思議。根本中堂藥師。御衣木。今。北谷本願堂。跡在之。記錄云。此靈木。晝。覆紫雲。夜。放光明。

技業。根白。肉眼所疑。雖類於櫟。不知何木。云云。此靈木。其形似柏樹。故如此釋也。然而何靈木。云事不知也。無量密迹金剛力士。此靈木。自劫初守護。山家大師。我山建立。時分待給。此靈瑞。不思議第一也。云云。二感應。不思議云云。三靈木不思議。記錄云。大師手。自此靈木。切給時。自東方倒。故自到靈木。名也。四放光。不思議。記錄云。此靈木。瑞光放。東方萬八千界照。故藥師如來。造東方奉。向畢。五神變。不思議。記錄云。山家大師。唱云。歸命稽禮三身滿德尊。相好皆圓滿。利益有情界。云云。山王院釋云。大師三敬禮。佛像一低頭。已上。口云。大師一答。下三敬禮。本尊又一低頭。其間種種神變。現給。故神變。不思議名也。云云。六說法。不思議。記錄云。山家大師。根本中堂藥師。奉造畢。安置。七個月。參籠祈請。結願。夜本尊。啓向。言。進。心馬於寂光路。寄。心寶於妙覺臺。生生託居此峯。世世潛衛。吾山。阿彌多羅三藐三菩提。佛達。我建山中。冥加所在。境已上。其時藥師如來。唱云。佛自住大乘。如其所得法。定惠力莊嚴。以此度衆生。文記錄云。大師與藥師如來。交語詞在之。以之說法。瑞也。七利益。不思議。記錄云。口云云。

七問。根本中堂。左右竹。臺。有事如何。答。記錄云。南竹。臺。金條名。山王七社。奉勸請。北竹。臺。叢篠名。日本國中。三千七百餘座。社。奉勸請也。口云。山王者。心王表。三千七

二四一〇 溪嵐拾葉集卷第七

百餘社神明者心數表。是皆山家大師所勸請也云云。尋云。此金條緣起如何。答。

法華宗傳記云。大唐圓宗寺前金條叢篠在之。是西天靈鷲山佛前有竹也。佛法東漸表。震旦來生。此佛陀波梨三藏五臺山生身。文殊爲拜見。自西天震旦來至。付圓宗寺。至靈鷲山佛前竹此寺來至。西天佛法東漸表示也云云。計知此金條叢篠三國佛法流布表示也云云。山家大師天台教釋。我山來給時。此竹篠根本中堂庭上植給。從其已來生榮。我山佛法繁昌表示也云云。

八。尋云。天台大師四教於神僧傳云事如何。仰云。天台大師於普賢道場法華三昧覺悟。天機秀覺。內證開時。夢中丈六金人來。奉授四教於大師。其詞云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦是中道義云云。是神僧授與詞也。最秘云云。不可口外云云。同文云。丈六金人背負金光。踊入林中云云。大師其後朝彼林中見給。今金條中白猿住。此則神僧也。又是山王也。西天靈鷲山林中白猿住。我國林中奉勸請山王。是則三國傳來表示也云云。又飛來峯緣起云。西天鷲山帝城良方也。震旦天台山帝都良也。我國叡山帝都良方也。故三國相承靈山習也。依之山家靈山一會儼然未散等釋。今飛來峰緣起。靈山良角闕。唐土天台山來。唐土天台山良角闕。日域叡山來。佛法流傳表示。此山來。

時白猿乘。從唐土飛來。仍飛來峯號事。從此起也云云。

九。傳教大師與桓武皇帝共爲靈山聽衆事。五大院記云。桓武皇帝靈山聽衆傳教大師一會同聞也。結芳契靈山席。覆利生於扶桑境。入言龍宮助偏吉誓。法施之功高於漢武。

十。聖德太子我山未來記事。上宮太子傳記云。推古天皇御宇。聖德太子幸於帝良鄉。觀見於四方。日中央現王氣。東岳現寶幢。今在二百餘歲。有一聖皇。○桓武皇帝建平安城。開萬乘道。傳教大師建比叡山弘一乘教也。口云。中央王氣者蓋雲也。東岳寶幢。相輪堂是也。天子居處。必天蓋雲在之。是其表示也。諸佛說法處。必彼寶幢現。今寶幢院是也。彼院釋尊三世常住。轉法輪處也。故以釋迦堂號轉法輪堂也。又今相輪樓下。釋尊成道金剛坐也。此金剛坐上。相輪樓建。此則寶幢所現處也。口傳云云。此時聖德太子。此寶幢時。吾山上給。仍一堂建立。今持堂是也。凡我山三世常住也。釋迦轉法輪處。靈山一會儼然未散靈場也云云。

十一。文殊樓事。慈覺大師巡禮記云。清涼山雲上。受文殊師利化現。長安城月前。訪法全和尚門下。口云。覺大師五臺山詣。諸院巡禮。於北臺值生身文殊。一箇祕法傳受御。其時大聖文殊金色。師子乘。法要爲大師說。其時形像模

今文殊樓建。師子四足下土石取。文殊樓鎮壇加玉。其口傳在之。凡吾山護持在此樓。五臺山靈威移。此處吾山爲吾山事。此樓威德依。我山諸寺勝事又此文殊靈驗也。凡此文殊樓付木尊。最極祕法在之。一髻一字三字四字五字六字七字八字等習事在之。口傳云云。

十二。問。以文殊樓鎮護道場方如何。答。覺大師御記云。甲乙木德也。庚辛金德也。金剋木。故於本朝。異國有恐。故建文殊樓爲鎮護道場。已上。口云。我國木方也。故名扶桑朝。異國金神方也。金木剋。功能在之。故異國襲來。此難爲除奉勸。請文殊。文殊是西方金神王也。彌陀四親近。中利菩薩也。此以利菩薩。東方法幢中。四親近。中愛菩薩位。安。凡違時作容。敬愛時無所。故此文殊師利勸請。東方愛菩薩。摩地奉令入。此依功能爲異國吾國不被侵也云云。此則異國降伏祕術法本。命道場祕密念誦隨一也。口傳云云。是門跡大事。未及門下相承祕事也。サレハ祖師祕決中。ソクイッケニシテ終不被開。大師勸請起請文被。相副。不可違犯者也。尋云。文殊樓草創時。生身師子現。云事如何。答。覺大師文殊樓建立時。斷木三津濱付置。夜夜大牛負斷木。山上運送。如眼見者也。牛形也。其影見師子形也。計知五臺山師子吾山影現也。此牛大浦庄下。死骸留。故牛骨庄號。依

爲義故法身三摩耶也

一。此尊異形事。或不動一體。或愛染一體。或毘沙門一體。或辨才天一體。或聖天一體。或毗天一體。或山王一體。或降三世一體。或觀音一體。或文殊一體。或釋迦一體。或大日一體。

辨才天事。義云。一。妙音辨才天主。智慧諸佛四辨八音辭無礙德。以爲體。此時以咒字爲種子。二字賀主。福德。是觀音サタ。辨才天也。此時以咒字爲種子。垂述云時。以白蛇爲體。蛇身三毒極成體。故三惡道勝。白色。表白善。勝三惡道也。義云。右手持智劍。萬法亡泯。故空觀。二乘界也。左持如意寶珠。萬法能生。故假諸菩薩法界也。頂上老翁。佛果中道法門也。

一。此尊本地事。釋迦藥師彌陀虛空藏地藏彌勒也。惠心云。在天名虛空藏。在地名地藏。

一。天台南岳記。此法修。天台御入滅時。水瓶中。辨天出。虛空去。天台啓白云。願住世滅後衆。擁護云。依之此尊。左目願云。依其福力。天台教法世世流布。繁昌也。一義云。依天台啓白瓶中。還入云。

一。顯密一致習事。天台所傳。五箇印明。中心中心呪印。此印名寶珠印。名白蛇印。龍女從海中出。詣靈山時。捧一囊寶珠。印是也。此印密灌頂印。顯無價寶珠寶相。

印也云云

一。何故。法滅時經卷如納龍宮耶。一。龍宮者。盡癡室也。盡癡源無明也。故佛法性滅。歸無明本源也。一大海者。水大也。此水大。咒字也。咒字。即金剛界智體也。故龍宮。即一心本源也。此正報約時。我等水輪中。本初龍神有。此龍神者。我等遍知分別全體也。此一念三千經卷納也。何一代教法。行者。心地現云。此事也。故自然理。佛法龍宮納也。又水大。咒字也。咒字。萬法種子教法源也。咒字。言說不可得義也。萬法。生住異滅。四相被滿時。種子。位歸咒字。云也。是名寶珠號佛舍利。此寶珠。龍女持。靈山。謂也。

一。最勝王經云。五億八千眷屬有說。其中。以十五童子。爲上首。其十五者。祿命身。三。各各具五。合十五也。而祿者。人果報也。命者。壽也。身者。報壽不二。人體也。約內法時。法報應三身也。十五童子者。等流身。正體三身。即一本尊也。共祿命身。三。各各三身。具九身成也。祿三身者。甲乙等十支。以法身。歲年。以報身。旬月。以應身。也。命三身者。以十二月爲法身。以三百六十日。爲報身。以十二時爲應身。應身。三身者。以五行本法爲法身。以五蘊爲報身。以假和合爲應身。

一。一年者。一身總體也。十二月者。大骨也。三百六十日者。三百六十小骨也。是即依正一體無作本地三身也。

一。智證釋云。大通佛者。即是大日也云云。一。總體辨才天。加十六善神。十六大菩薩是也。

一。愛染三諦三觀所表。唯迹門三千摩點是也。不動者。五蘊本法現故。本門五百摩點是也。

一。我等當體即蓮花習時。肺藏。即八葉蓮花也。然體釋。七葉也。其故。西方一葉。闍人舌根成。肺藏者。西方風大主。舌根。又息風根源也。

一。鎮護國家念誦事。我山總持院。名天子本命道場。是三重建立。一重。安置天子本命。二重。安置百官本命。三重。安置萬民壽命。一切衆生。通也。是十四人供僧安。國家護持。念誦作。每日晨朝。向王城。奉。加持天子。其印明者。三種悉地。中報身印明也。

一。龍女辨才天一體事。龍女如意輪觀音也。辨才。本地又如意輪也。此尊三身習云事。南方寶生尊法身。如意輪觀音報身。龍女應身。云也。此三身共如意寶珠。以爲三摩耶形。此寶珠。境智冥合體也。

一。龍女成道寶塔品時。云一義。寶塔東方來故。多寶佛。西向。釋迦。西方。東方。向。サテ。佛並坐時。クルリ。西方。兩尊ムキ。其間。東方。向。次。正西方。向。釋迦。南方。向。時。龍女正覺成。故速疾開覺也。何須更聞之。於剎那頃。說。一。不動法。習時。肥滿童子。云事有。其十

五歲以前童子未煩惱修起時全體也。是本覺體也。是無作斷惑云也。龍女幼稚正覺成此心也。

一。我等水輪中有肺藏。其中有金色水。其中有三寸蛇。我等第六心王也。肺藏西方妙觀察智所在也。妙觀察智第六識邪正分別識也。是我等思量也。其種子。妄字也。此字即辨才天種子也。所詮我等無作本有體蛇形也。蛇曲心也。

一。山門相承真言四箇大法者。一安鎮。二熾盛光。三佛藥師。四普賢延命。一。三昧流。以安鎮熾盛光。顯中道習合也。法曼流。以大黑辨才天。顯中道習合也。

一。安鎮熾盛光。以顯密一致習事。安鎮法。本尊四臂不動。是十方普世天上首也。故安鎮法。天部習也。不動者三諦即是法門。此尊止觀。本尊習也。故止觀云。心性不動假立中名已。

一。不動以四教教主相承也。天台流真言五箇教相云事。天台四教上。天日一教。加五箇教相。

一。勢多迦童子。台藏界大日理表也。鈴迦羅童子。金界大日主智也。不動。蘇悉地。大日。蘇悉地。不二爲體。故心性不動假立中名。妄利表色法。五大也。利。心法智慧也。色心冥合義也。

一。安鎮法者。結界淨地作法也。
一。我山七重結戒者。一理即結界。又名。

凡聖同居結界。二名字即。又名邪正一如。三觀行即。又名真薰即益。四相似即。又名好世淨土。五分真即。又名開方便土。六究竟即。又名示真實相。心性中臺常寂光土云者。常寂光土者。戒壇院也。

一。熾盛光。以名天部事。熾盛光佛頂者。諸天衆放身光。照法界爲德。爲此諸天降伏。以身光照法界。以之名熾盛光佛頂。爲諸天化導。成天部上首。付此金輪佛頂。有多種。一釋迦金輪。是名北辰尊星王也。其相云。居熾盛目輪中。結釋迦鉢印。手持金輪。故名金輪。九執十二宮。二十八宿圍繞。今北斗曼陀羅云。其也。以上此上。七十天圍繞。名熾盛曼荼羅。付此金輪。內七星外七星云事。天部事。

一。以湖海爲辨才天淨土證據事。花嚴經云。東方有小國。大乘流布國也。其中有湖海。又有靈島。辨才天所居也。云云。竹生島。一。五大院。經文云。江州有靈島生身。辨才天坐。寂山佛法可繁昌。相州有靈島生身。辨才天坐。鎌倉佛法可繁昌云云。

一。於日本辨才天淨土義有耶。相傳云。吉野。奧天。阿。儀島。江州。竹生島也。此三即如三寶所并穴。通也。其外諸諸靈島皆辨才淨土也。或表本地高。坐高山峯。或表深禪定。坐大海底。總山河。

大地悉此尊眷屬所住也。

一。天照大神山王一體事。五大院云。於天照社者。爲大日應迹。神明於日吉社者。爲釋迦應現明神。顯密且雖對一致幽冥爲神通云云。

一。山王者。崇廟社稷兼也。大宮聖真子。十禪師。崇廟也。二宮社神也。餘稷神也。

一。崇廟者。百王中崇廟故。崇廟云也。一。社神者。地神也。記錄云。高天下立。厚地不可敬。故對地爲社。又云。天神無氏。示中爲神。地祇有氏。示土爲社。口傳云。上句。大宮。下句。二宮也。社者本名二宮事也。

一。稷神者。五穀總體也。五穀萬葉皆在精靈不可敬。故五穀精神。勸請尊崇。以之爲稷神。日吉賀茂等是也。

一。山王秘決云。會三權諸神。歸一實山王。此神明開會者祕事也。然則日本一州諸神皆歸本地山王也云云。

一。垂迹山王者。天智天王御宇。寂山麓影向。是也。一。本地山王者。釋尊應迹。神。日吉大宮事也。

一。觀心山王者。以圓頓止觀習山王體云云。一。無作山王者。無始無終。非近非遠。實修實證。成道十界。三子。無作本有山王也。

一。三密山王者。妙法蓮花經。五字。以。山王。正體習也。是即如來三身行者。三密也。

一、元初不知山王。者。一陰一陽。山王三德。祕藏妙理。出不知其元初也。

一、如影隨形。山王者。祕決云。山王七社者。北斗七星是也。凡天。名。七星。地。號。七

明神。此即行者七覺分也。尋其源。七藥師。閣浮寫影。名之云。七星。七星精氣降。令生一切衆生。故以七星。名本命星也。山王即七星精神。故行者色體即山王全體也。故如影隨形。守護玉。祕決云。七星者。面上七穴也云云。

一、就十禪師三重事。一、十方衆生。法喜禪悅。食受玉。故十禪師名也。二、神代第十禪得玉。故也。三十者。圓也。禪者。頓也。師者。止觀也。

一、十禪師本地地藏彌勒如意輪也。

一、山王出世。以如來出世習事。十禪師山王說云。樹下和光。伴。塵事。一度其。事既已畢。今度不。詣我寶前。何。知。生死盡不盡。文點也。

一、山王祕決三率都婆云。事在。如何。答。三門是也。

一、以神明大日習事。真言教心。一切衆生。無作本有體。以自性法身大日也。而神明者。崇廟社稷神云。一切衆生。本體押神明。崇。故一體也。是三世超過。還三世化用。施也。此國元神者。天照大神也。此即大自在天也。真言教主。色究竟天成道大自在天是也。故以神明習大日也。

一、義記云。以內外兩宮爲兩部大日。以

七所別宮爲蘇地大日。

一、神明灌頂云事。本說聖德太子神明記。行其菩薩。神明記。役行者神明記。弘法大師神明祕決。慈覺神明祕決等。神明灌頂云事在。

一、以五輪爲神明體。事。神明祕決云。或現大地。或現大海身。或顯火神。或成風神。或顯虛空神也云云。

□ 風 × 火 × 水 × 地

又云。內宮日神。外宮月神也。土宮。月夜宮。天宮。風宮。是皆五輪也。

一、大神宮不入。僧形不入。事。教相。此神祇我國開闢時。影向神也。神事祭禮等。以俗體。勲也。今僧體佛法傳來以後出現也。任。最初義式。僧體不入也。二、天照大神影向時。神神魔王請我國開。我佛法不得。故。神宮不入。僧形也。向魔王誓約給故也。實。內證。佛法崇敬神也。三、以佛法思僧形。外現是聲聞形體也。不及報身報土。故。嫌之。阿含經。無常觀。爲成沙門形。故。骨鎖觀。修。無常理。悟也。是故。髮。生。白骨形。今現形也。是小乘權教。心也。神明。顯常住不變。內證玉。故。自性法身大日也。故。沙門形。忌也。

一、付神明鐵塔習事。スサノヲ尊依。惡。中天照大神成。天岩戸閉籠。時。暗。成。畢。其時八萬神達舞カヲテ。其時天津小夜子尊與手力男尊。天岩戸左右立。八萬神達燒庭火神樂。時。天照大神諸神達

神樂。納受。神威光顯。八萬神達。面照。其時諸神達アラ面白ヤ被申。面白云言始。其時天津小夜子尊。手力男尊。岩戸引開。天照大神者。自性法身也。又法性義也。スサノヲ尊。無明也。提婆達多也。鐵塔者。法界塔婆也。天岩戸閉籠者。無明法性ノトル義也。大力二神定惠二法也。經云。定惠力莊嚴心。此度衆生。庭火燒者。諸方便教也。八萬神者。八萬聖教。指也。閉籠者。一切衆生暗指也。戸開者。法界戸ホソヲ開義也。

一、釋尊付鐵塔有之。化城喻品大通往事。說云。大通智勝佛。十劫座道場。佛法不現前。不得成佛道云云。又云。十方各五百萬億諸佛世界。六種振動。其國中間幽冥之處。日月威光所不能照云云。

一、大通佛者大日也。十劫座道場鐵塔籠也。幽冥之處。無明黑闇也。十六王子八方作佛。法花覆講。十六大菩薩也。覆講法花。法界戸開佛法現前也。顯密一致。心。開塔閉塔定惠本有無作用也。

一、於日吉社頭。寶塔涌現事。明達律師寶塔立。奉勸請山王。今塔本三聖是也。尋。此建立元。今塔本結席下座。或時靈山一會儼然未散。寶塔涌現。一佛並座。法花經說。其時三聖神。法花肝心一心三觀。以授明達律師。今相應流大事是也。其時儀式。爲顯建寶塔。奉勸請三聖也。明達龍樹菩薩應迹也。今小禪師是也。顯

教。法花寶塔密教。南天鐵塔也。龍樹爲本身開鐵塔。明達。應述。開寶塔。顯密一致也。

一。山家大師我山最初御登山時。今戒壇峯。三聖影向。三世無礙金剛定智灌頂。以授大師。大師又以梵網戒品。三聖神奉授。其時三聖神直。大師稱。山家大師。山家大師者。山王與。處名也。與後三神登虛空。現三輪金光。如伊字。三點。此時又山家大師一心三觀傳。大宮相傳。大事。云此事也。此時又寶塔涌現。靈山一會儼然未散。圓實妙解開時。一切衆生寶塔涌現。相可有。又真言秘密智生時。南天鐵塔可開也。

一。於社頭文對入海教化事。海中所現。一乘者。虛空藏菩薩。真言也。以之授龍女。龍女持之唱。無垢世界。成道也。虛空藏菩薩者。寶部菩薩也。龍女入。此三摩地。名南方成道也。又海中者。生死海底也。故王子。宮者。最下下。座給也。龍女平等大會。經爲顯也。故平等性智方。成正覺也。山王出世。本意爲衆生成佛也。龍女。一切衆生皆成佛道。現成明處也。故今。以辨才天。山王。總體習也。故梨本。座主。參社時。嚴瀧參給也。

一。神明必現。蛇身事。和光同塵者。三毒權成。凡夫爲同也。而三毒極成體者。蛇身也。其小野四十帖決云。一切神義。迹化歸。虫類。云虫類者。蛇身也。田夫愛桑。并。三

寸。不動。云事。
一。龍女詣。靈山形事。靈山聽衆見。八才龍女也。釋尊見。十六丈蛇形也。其故。一切衆生。無作本有。形體。蛇形也。此無作體。不改。本有法身。開也。一切衆生。理性。海中。三寸。蛇形有。

一。理性海中。云事如何。答。北野天神御筆云。寶珠何有。性海底。惠日高。照心空。境止五云。夫寶珠者。九重淵底。龍領下。在云云。是本有性海。第九識指也。寶珠者。一乘無價。珠也。此事相習時。一切衆生。第六無礙心王也。我等肺藏中。本有蛇身有之。一。於獼猴種種習。如何。答。花嚴經云。神猴獼猴王云云。又云。山母山神山王云云。

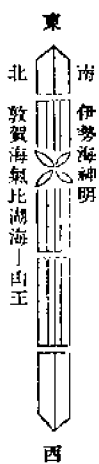
一。以。猴山王使者事。凡神明者。不出五行精神。サレハ大地精者。堅牢地神。或山王等是也。故天竺。飛來峯。緣起云。靈鷲山良方角。闕飛來。成。唐上天台山。天台山良方角。闕飛來。比叡山。成。此三國飛來。峯皆乘。白猿。飛來。故天竺。靈山。唐土。天台日本。叡山。皆王城良方有之。靈山。鎮主。以猿爲使者。天台圓宗寺。鎮主。又以猿爲使者。山王。又以申爲使者。以白猿爲權者。社頭。手白猿有。

一。俊範法印終焉時。詠云。カミカキヤマシラナリトモシイハノコノミナレニシノリヲトナヘム。諾喚。手白猿。成。社頭有。ケルトカヤ
一。諸神祭禮時。如神輿。頂戴。爲祭禮拜

見。十方衆生。集。以之爲鈎義。與ワラヒテ曲。其義心也。爲祭禮拜見神明。故緣。以之爲索。與。尚。繩有之。又來集衆生。八相來緣。結。是鎖義也。サレハ諸璣珞。カケタリ。又結緣衆拜見。神成歡喜思。神明又結緣。歡喜給。卽鈴義也。故與。莊嚴。鈴鐸。カケタリ。

一。我國大河底。大日印文有。是卽三輪金光也。又大日印文者。獨朗也。
一。於神明。三位有之。皇大神宮。儀軌云。於神明。三位座。上位。花藏世界。中位。梵天。下位。神宮。是卽三神三部三密也。今神明。大日。應述。故。花藏世界。云云。
一。我國熱田社。是也。其蓬來宮。爲體。大海中有。金龜。金龜上有。寶山。寶山中。多生不老草。云云。陽貴妃者。今。熱田。神明。其也。

一。行基菩薩記云。日本。其形。獨古。行基菩薩。遍國。國境。定田。島開。時。十人。可作田。變。十人。展。乃。百人。可作田。變。被履。如此。變作。田。島開。其時。日本國圖。其形。獨古。形也。

一。伊勢與湖海。北海。三所。獨古。鬼目也。伊勢。寶部。神明。故。以如意珠。爲神體。氣比。北方事業。神明。故。以羯磨。爲神體。山王。不二。中道。神明。故。以圓滿月輪。爲體。是。

三密觀三身。密教。心三部。理智事。三密也。

一。日吉大宮伊勢大神宮。二宮下加茂明神。聖皇子。八幡大菩薩。客神。白山劍宮同神。八王子。三宮。諏訪王子宮。能野神。藏明神也。氣比。執賀氣比也。嚴瀧竹生島明神。早尾。江州。三上。一王子。一王宮也。大行事。十禪師。伯父也。聖女。荷稻大明神大宮。西竹臺。住吉明神大宮。龜殿。伊勢別當。山王者。總。六十四處。別。二十一社也。

一。傳記云。大峯者。其言兩部峯也。熊野。胎藏。權現。金峯山。金剛權現也。大峯中間。兩部不二。曼荼羅。此。至熊野。悉胎藏界三摩耶形有。不二。曼荼羅。吉野至。金剛界三摩耶形有之。役行者。金剛薩埵也。

一。山臥。不動。戒體習也。袈裟。不動。ケサ。名也。祕傳云。以山臥形體。三天相貌習也。サレハ。柿衣者。辰孤色。表也。不動袈裟。クワカラ。圍繞。表也。此。即辨才天也。頂上頭巾。胎藏蓮花表也。此。即聖天三摩耶形也。故。山臥。形體。三天合行之祕法。習也。何峯入行者。入壇灌頂功德具足也。所。所靈輻。悉兩部曼荼羅也。

一。大峯。真言。峯。葛木。法花峯也。故。宿宿所。靈輻。法花。二十八品題名。

一。曇無竭菩薩。化身。役行者也。今。役優婆塞。曇無竭菩薩也。

一。玄梵三藏。渡天。時。流河慈嶺。其生。絕。其靈骨。頂懸。葛木。守護神。深沙大王是也。

也

一。熊野一度參詣者。決定往牛。者定也。故。參詣道。九品淨土。表示。

一。參詣路次言。男。サン。名。女。イタ。名。尼。ソキ。名。法師。ソリ。名。即是凡夫。執心定相。改慎。迷情。心也。

一。天照大神天下。天岩戶籠。者。辰狐形。籠。也。餘。畜類。替。自身放光故也。辰狐。者。如意輪觀音。化現也。以如意寶珠。為其體。故。辰陀摩尼王。名也。辰狐瓦。有。三古。三古上。如意寶珠。三古。即三角火形也。

一。神道六波羅蜜事。第一。檀波羅蜜神者。稻荷。嚴島。竹生島等也。皆施福神。故也。第二。尸羅波羅蜜神者。八幡。北野。天神等也。以。不安語。為本。正直。頭。宿。云。第三。忍辱波羅蜜神者。賀茂。平野等也。以。忍辱。為本也。第四。精進波羅蜜神者。熊野。權現。宿願。始。下向。且。以。精進。苦行。為本也。第五。禪定波羅蜜神者。天照大神也。彌宜社。司。萬事。皆寂靜。以為本。第六。智慧波羅蜜神者。春日山王也。初。以。法施。為本。以。法門。為神體。故。以。智慧。為神道。壽命也。

一。富士者。郡名也。此山富士郡。可在也。實。真言。布字。義也。頂上。八葉有。昔。火炎立。八葉。不動。頂上。蓮花也。又有。十九相。布字。故。布字。云也。古人云。引。イ。イ。高根。月見。心清見。關。スミ。是。十九布字。ヨメリ

一。富士。金界。曼荼羅也。故。聖。高秀。云。武

藏野。胎藏界。曼荼羅也。故。橫。平等也。此野。無。山峯。然。深谷。有。萬木生。有。餘所。不見之。是。胎藏理門。萬法。含藏。心也。故。武藏野。為。胎藏。曼荼羅。兩部也。一。相傳。如此。見。傳云。武藏野。峯。皆富士。集。富士。谷。皆武藏野。集。云云。

師手 吉祥 存世

溪嵐拾葉集

比叡山靈所巡禮修行記 比叡山三院分淨結界地 參拾陸町 同山四方各陸里

西塔院 名理峯峯

胎藏界理峯峯 有十三大會 名十三印地

- 第一中臺八葉院九章 第二遍知院七章 第三蓮華部院七章 第四金剛部院三十章 第五大院五章 第六四大護院四章 第七釋迦院三十章 第八文殊院二十章 第九除蓋障院九章 第十地藏院九章 第十一虛空院二十章 第十二蘇悉地院八章 第十三外金剛部院五章 西塔院胎藏理峯四百十八尊 東塔院 名智峯峯
- 金剛界智峯峯 有九會
- 第一成身會一千六 第二羯磨會七十 第三昧耶會七十 第四大供養會三十 第五四印會三十 第六一印會一 第七理趣會十七 第八降三世會七十 第九降三世三昧

會七尊 東塔院智拳拳 一千四百六十一

橫河 名不二峯

蘇悉地不二峯 第一重 第二重 第三重 蘇

靈所法施記 金剛界智拳拳

根本神宮寺 震國鎮國道場 御髮境山王

靈告岳舍利 天人普禮踏石 巖間埋水摩

利支天 巖下出水 水天 御影大 巖天照大神

影向巖梵天 二天 小平 巖將經童子 香與境

淨名居士 禪室五大尊 菩提四天王 盤坂鬼石

玄龍宮 遍吉龍神 波羅羅負法龍神 巖阿谷

水月觀音 巖阿橋飛龍神 三上明神 隱吹

明神 寂定靈地五百賢聖除難境 遮那天神

滿土混崙聖地神 作禮辻山內所有護法善

神 一乘止觀院 五智 四波羅蜜 十六大菩

薩 八供養 四攝 佛法與文殊 多門

摩訶迦羅天山王及諸神 伽藍諸護法 入

堂 出堂 口傳 八五二九 四一八五

胎藏理拳拳 轉法輪堂 法華延命寶幢院

陽勝仙人登天石 王城鎮守 伏拜仁壽

殿密行所 阿字休息峯 疫神境十羅刹岳

七星影向祕水 蘇悉地不二峯 檀那峯

持戒峯 忍辱峯 精神峯 禪定峯 智慧

峯 法身峯 解脫峯 都率峯 蘇陀峯 寶

幢峯 嘉祥元季歲次戊辰八月三日圓記

當山巡禮靈所法施記 比叡山三院分淨結

界地 參拾陸町 周山四方各陸里

西塔院 名理拳拳 胎藏界理拳拳

有十三大會

第一會 阿尼羅吽欠 第二會 阿羅

波左那 第三會 阿羅覽吟欠 第四會

惡 第六會 阿羅波左那 第七會 阿尼

阿尼羅吽欠 第八會 佛印 第九會 阿尼

阿尼羅吽欠 欠縛日羅狀觀 第九會 外縛

十會 阿尼羅吽欠 欠縛日羅狀觀 第九會 外縛

十一會 阿尼羅吽欠 欠縛日羅狀觀 第九會 外縛

十二會 阿尼羅吽欠 欠縛日羅狀觀 第九會 外縛

十三會 阿尼羅吽欠 欠縛日羅狀觀 第九會 外縛

東塔院 名智拳拳 阿羅覽吟欠 第二會 阿羅

阿尼羅吽欠 第三會 阿羅覽吟欠 第五會

阿尼羅吽欠 第六會 阿羅覽吟欠 第七會

阿尼羅吽欠 第八會 阿羅覽吟欠 第九會

阿尼羅吽欠 第九會 阿羅覽吟欠 第十會

阿尼羅吽欠 第十會 阿羅覽吟欠 第十一會

阿尼羅吽欠 第十一會 阿羅覽吟欠 第十二會

阿尼羅吽欠 第十二會 阿羅覽吟欠 第十三會

阿尼羅吽欠 第十三會 阿羅覽吟欠 第十四會

阿尼羅吽欠 第十四會 阿羅覽吟欠 第十五會

阿尼羅吽欠 第十五會 阿羅覽吟欠 第十六會

阿尼羅吽欠 第十六會 阿羅覽吟欠 第十七會

阿尼羅吽欠 第十七會 阿羅覽吟欠 第十八會

阿尼羅吽欠 第十八會 阿羅覽吟欠 第十九會

阿尼羅吽欠 第十九會 阿羅覽吟欠 第二十會

昨更間 第三重 白證頂寶印 啗賀佐里里昨

洋吒三反

當山靈所巡禮次第 根本神宮寺震朝鎮國

道場 日天印 二羽內又仰掌二風橫指柱

以二空各捺風下真言曰 曩牟喝囉但曩

羅夜也 曩莫素哩也 二薩轉捺乞灑三合 但

羅若也 三啗婆訶薩囉 四喝囉濕謎五 阿謨伽

厲也 某甲 扇底迦羅婆縛賀 御髮境山王

鎮印 南謨薄伽伐帝釋殺社寶瞻薩琉璃鉢

利婆喝囉闍耶他揭多邪阿羅囉帝三藐三

劫陀耶坦姪他啗轉殺逝轉殺社三沒揭帝婆

婆訶 靈告岳舍利 智拳印 步騰吽 天

人普禮踏石 普印 南磨三曼多勃狀南一

滿努羅磨三達磨三婆縛微婆縛迦迦那三三

莎訶 巖間埋水 摩利支天 空井立合以火

巖下幽水水天下 內縛二風立圓柱 啗縛嚕耶

莎訶 御影大巖 天照大神 外五古印 阿尼羅

吽欠 影向巖 梵天帝釋 梵天印 定印 阿尼羅

吽欠 安腰真言 曩莫三滿多沒狀南鉢囉

二合 惹鉢多曳莎訶 帝釋印 內縛二風立合針

曩莫三曼多沒狀南鉢囉 帝釋印 內縛二風立合針

曩莫三曼多沒狀南鉢囉 帝釋印 內縛二風立合針

曩莫三曼多沒狀南鉢囉 帝釋印 內縛二風立合針

曩莫三曼多沒狀南鉢囉 帝釋印 內縛二風立合針

曩莫三曼多沒狀南鉢囉 帝釋印 內縛二風立合針

曩莫三曼多沒狀南鉢囉 帝釋印 內縛二風立合針

曩莫三曼多沒狀南鉢囉 帝釋印 內縛二風立合針

坦利三令曳莎詞 玄龍宮 遍吉龍神 普
下 諸龍真言曰 南磨三曼多勃駄喃一謎
伽設德曳莎詞 婆羅闍風法龍神 普印
難陀龍王真言 南磨三曼多勃駄喃一難徒
鉢難捺瑜莎詞 巖阿谷水月觀音 如意輪
三真言同印用之 巖阿橋 飛龍龍神 普
印 諸龍真言 三上明神 普印 羅刹婆
真言 南磨三曼多勃駄喃一呪囉三令 計
陰吹明神 普印 法龍真言 寂定靈地五
百寶聖 虛心合掌 諸緣覺真言 南磨三
曼多勃駄喃一縛 諸聲聞真言 南磨三曼
多勃駄喃一係賭鉢羅三令 底也微藥多羯磨
濕闍三昨 除難捨移那天神 右拳持腰
仰左掌以舌抵血勢作也 南磨三曼多勃
駄喃一訶利訶 滿土混密堅牢地神 一座來合
作拘故 唵微哩體尾曳莎詞 作禮辻山內所
有護法善神 虛心合掌 南磨三曼多勃駄
喃一三摩多奴揭多二微縛羅闍達磨濕多三
摩訶摩訶莎 一乘止觀院 大日印言 大
日印 縛日羅三令 枳惹三令 南阿去印
羯磨真言 智拳印 唵縛日羅三令 都
攝一切如來大阿闍梨行信印真言 唵縛日
羅三令 索乞志摩摩賀引薩坦縛時昨 金剛
薩埵印真言 唵縛日羅假捨胃地唧多昨
一切佛母金剛吉祥傳法印真言 曩謨婆
羅帝烏瑟提三令 灑唵瞻嚩婆三令 嚩入縛
羅底瑟提三令 悉駄路引左寧 薩縛羅他三令
娑駄賴曳莎詞 本尊印真言 鎖印 以左右
掌。八指反又入於掌中。右壓 唵呼盧々々 戰
左。兩腕指去五寸許。真言曰 唵呼盧々々 戰
左。兩腕指去五寸許。真言曰 唵呼盧々々 戰

磨檠檠莎詞 諸天印真言 普印 諸天想
真言 諸夜叉印真言 內縛 地水合立
藥乞叉濕縛羅野莎詞 竹臺南方聚落 山
王七神 五古印 阿尾羅時欠 北方筠落
三千七百五所大小神祇 智拳印 唵縛
日羅三曳々々 訖麗者麗莎詞 鎮壇提 南
方三鎮向 三惑更問 北方五鎮向 長
五重更問 橙連印 內縛三頭指立合。以二大
指。三頭指。三頭指。三頭指。三頭指。三頭指。
真言曰 唵伽縛々々三莎詞 正面居跪
佛部心印 普一切佛者 南磨三曼多勃駄喃一
薩婆勃駄 普薩薩 薩縛二 訶摩捺耶三 寧夜
二令 吠奢爾 平四 娜磨薩婆尼泥去五 莎詞
作禮出堂 八五二九更問
西塔院 胎藏理拳峯 轉法輪堂 大
悲傳法印 無所不至印 曩莫薩縛坦
他引藥帝毘庚三令 毘濕縛三令 月契毘
藥二令 薩嚩囉三令 阿上阿去暗惡 阿
闍梨位大印 阿尾羅時欠昨訖哩惡
三身說法大印 法身印言 唵野他薩
嚩坦他薩多婆坦他昨 報身印言 唵
娑嚩婆縛成度憾 化身印言 唵
薩嚩囉婆娑謨訶 已上三明金剛縛印
更問 法華延命法寶幢院 金剛合掌
根本無垢淨光大陀羅尼 智拳印 金
輪呪 陽勝仙人登天石 普印 虛空
惠真言 南磨三曼多勃駄南隣 王城
鎮守伏拜 虛心合掌 諸佛披世者
住於大神通 焉悅衆生 故現無量神
力 金剛薩埵印 唵縛日羅俱捨目

地唧多昨 仁壽殿密行 八葉印 訖
哩 無所不至印 伽 內縛中指立合
昨 更問 阿字休息峯 印言 更問
行授神髓 虛心合掌 南莫婆伽筏帝
鉢難惹婆羅彌多曳唵哩地室利輸虛
陀尼沙曳莎詞 十羅刹岳 金剛薩埵
印 唵摩訶演曇縛日羅但縛薩縛達磨
尾戌帝昨 普賢延命 唵縛日羅愈麗
薩縛訶 法界塔婆印 阿尾羅時欠
七星影向祕水 普印 唵薩怛那羅迦
莎詞
橫川 蘇悉地不二峯 傳法大印 內
五古印 唵縛日羅駄觀觀 阿闍梨行
位印 如胎藏 阿尾羅時欠昨訖哩
惡 自證灌頂印云 更問 唵賀法哩
哩昨泮吒 一切悉地成就印言 內縛
並申合二空二風在風合內二地申合
唵蘇底瑟吒縛日羅 諸佛內證理所真
合印云 無所不至印 曩莫婆伽伐帝
烏瑟尼沙唵部林盤陀曳娑縛訶但陀揭
都娑婆曳娑縛訶跋折羅摩尼娑婆曳娑
婆訶摩尼摩尼俱羅曳娑婆訶訖叭吒
摩尼達哩昨唵唵昨歌歌叭吒摩尼伐
折哩昨叭吒
嘉祥元年歲次戊辰八月十八日圓記
元祿十五年歲次壬申六月十八日
後學 實觀聞

溪風拾葉集

圓宗記 私苗

一日

龍智三藏七百歲

天祿三十一
謙德公四十九

長元二正
公任卿

正月
杜順

治承三八
重盛卿四十三

永保元年
覺尊座主七十一

大治
勝覺僧正

寬弘七下
爲平親王

二日

天平勝寶元二
行基菩薩八十法相

十一月
善清行

貞觀十四
忠仁公六十九

天永二二
永觀律師七十九

三日

二月
天親菩薩八十

元慶三三
眞雅僧正

道達和尚

長保四八
遷賀座主八十五

寬弘四十一
覺運僧正五十五

天慶八五
仲平大臣七十一

九月
大智律師

貞元二一
忠義公五十三

永承三九
源賴信

慈威和尚私後人

同八
聖武天皇五十●七

延喜十八
相應和尚八十八

建久二二
實定公五十二

保元元七
鳥羽院五十四

永觀三正
慈惠大師七十四

元
淡海公三十

二月
玄奘三藏六十三

貞觀十四或五日
安惠和尚六十

用明天皇

十月
道宣律師七十二

正月
法藏

六月
通玄居士五十五

建保元二
解脫上人五十九

弘仁三三
傳教大師五十六

天德四五
九條右丞相五十三

延喜九四
時平大臣二十九

養和元二
平清盛公六十四

五日

達磨和尚

二月
妙樂大師七十二

承安三正
光賴卿五十

六月
覺快座主十八

寶年七五
慶真和尚七十五

守屋大臣

延喜十五三
玄昭和尚七十二

天智天皇

正月
義昭

四月
法和和尚

延喜六七
長意和尚七十九

平治五五
源義朝三十七

元慶四十二
清和天皇三十一

長宴僧都

弘安七四
法光寺殿三十四

喜四十一
御堂關白六十二

建保三七
葉上僧正七十五

建仁二八
澄憲法印

承和三十
寂光大師六十二

後醍醐天皇元正
惠遠禪真

永元二正
靜教法師八十六

準實僧正

建保六正
平時政七十八

義滿將軍法名道義

十一月
善無畏三藏●九十九

開元元三
惠威大師

七月
義真和尚五十五

天長元五
勸操僧正七十四

五月
後三條院

延喜八二
益信僧正八十

七月
高辛氏小子素餅緣起者三品八十三

七月
三守卿

八月

五月
菩提留支三藏

康濟座主昌泰二

二月
章提希夫人

九月
僧賀上人八十七

五月
順空上人

元慶九五
義海座主七十

天平寶字元正
橘諸兄七十四

七月
時忠卿

八月
章安大師七十二

三月
性空上人八十

七月
慶命座主七十四

平城天皇五十一

文治四七
白川天皇七十七

建永元三
後京極殿

長元元九

十月或十一月十八日
一行阿闍梨四十八

五月橫死十三百
舍利弗尊者六四歲

三月
花山院四十一

安貞二九
法蓮上人八十二

四條院

十月
良相卿五十七

桓舜僧都

天安二八
別當大師八十

三條天王

十一日

真諦三藏續論宗

空也上人七十六

崇德院

信西入道

十二日

良快座主五十八

良觀上人八十七

惡源太義平

十三日

羅什三藏七十

慈恩大師五十一

後白川院六十六

心地上人六十

賴朝卿五十三

源賴義八十八

十四日

慈覺大師七十一

源信僧都七十六

紀納言六十八

增命座主八十五

玄鑒和尚六十五

源心座主八十三

覺尊上人

圓融院三十四

弘忍禪師

金玄座主

後鳥羽院

昭宣公五十六

王莽五十年

平義時六十二

善導和尚

承和元九
護命僧正八十五

允恭天皇八十

後高倉院

覺賢三藏七十二

釋迦如來八十

不空三藏七十

喜禪大師

彌勒菩薩未劫卒天

法照禪師淨土

西行法師

教信上人

朱雀天王

善仲上人

融大臣七十三

義寂法師法相

義孝少將二十二

人丸

昌泰二十二

幽仙律師仁和寺開山

保延四
忠尋僧正

高倉院

金剛智三藏七十三

惠果和尚六十

香象大師

玄朗大師

應和四十八

延昌僧正八十五

善意上人

覺欲僧正八十

欽明天皇

善算上人

仁平三十三

平忠盛

明通八十三

大職冠

最雲座主

朝方卿

元曉大師華教

覺起僧都八十三

尋禪座主四十七

桓武天皇七十

宇多院四十九

安陪貞任

龍樹菩薩三百

餘慶僧正

聖寶僧正

智嚴大師

白居易

具平親王四十六

義持將軍法名道益

玄朗大師八十二

明雲座主六十九

明惠上人

法性寺殿

源為義

景興法師法相

喜慶座主

公顯座主八十四

後嵯峨天皇

聖一國師七十九

孔子七十三

明快座主八十六

淨藏法師七十四

寂照上人

惠美大臣

惠顯上人

遍照僧正七十五

堀川天皇二十八

忠算先德六十九

源義仲

二十日

行滿和尚

三月
關那屈多 四十七
諸品法譯者

保安元六
磨西上人 六十六

蘇我大臣 七十六

撲楊大師 法相

藤原純友

天慶四五
業平中將 五十六

二十一日

承和二三
弘法大師 六十二

十二月
橘人皇女太子御母

澄豪律師 八十五

三月
仁明天皇 三十三

平宗盛 三十九

建久十一正
梶原景時

憲實法印 五十四

正長元十二
良壽僧正 九十七

二十二日

六月
南岳大師 六十三

聖德太子 四十九

長保二八
實因僧都 五十六

長和四十一
覺慶座主 八十七

慶祚阿闍梨 十二

天曆九
明達律師 八十一

九月
朗辨僧正 華嚴

護身法師 花嚴

仁壽二二
小野篁 五十

寬和五六
一條院 三十一

六月
平重忠 四十二

弘安三十一
西明寺禪門道崇 七十

二十三日

六月
義淨三藏 五十五

田村將軍 五十四

二月
染殿后 七十三

久壽二七
近衛天皇

二十四日

十一月末時
天台大師 六十

天慶二三
尊意座主 七十九

正月
法護三藏 六十

建久三十一
顯真座主 六十三

天長三七
冬嗣卿 五十七

傳大士

賴豪僧都

萬壽五
院源座主

二十五日

延喜三二
北野天神 六十六

貞觀二二
眞濟僧正

惠亮和尚 六十一

村上天皇 四十二

建久二正
法然上人 八十

嘉祿元九
慈鎮和尚 七十一

十月
光宅雲法師 法相

波羅門僧正

五月
曇鸞淨土 六十七

寬德二二
禪瑜僧都 七十八

寬平九八
顯大臣 七十三

二十六日

開寶
智覺禪師 八十二

承和三十
寂光大師 六十四

永承四七
皇慶阿闍梨 七十三

建久三十
智海法印 八十九

仁和三八
仁明天皇 五十八

治承四五
高倉宮橫死

康平六
明尊僧正 九十三

長寬二八
崇德天皇 四十六

二月
安德天皇

前中書王 七十四

賴政卿

最勝園寺殿

文保元四
傳信和尚 五十五

二十七日

佛陀三藏

四月
道錦禪師 八十四

天安二八
文德天皇 三十二

二十八日

十一月
智威大師

永延三九
尋禪僧正 四十七

承元二六
證真法印 八十五

六月
求道上人

天養元十
敦光 八十二

二十九日

寬平五二
惟首座主 六十九

十月
陽成天皇 八十二

三月
法明大師 九十一

十月
智證大師 七十八

九月
醍醐天皇 四十六

文治五四
源義經 三十

三十日

清涼大師 華嚴

承久元十一
俊盛卿 九十一

不才拾葉集

●元祿十五年歲次壬午春正月十一日

法印實觀閣

溪風拾葉集

南岳大師無常偈 堅牢比丘偈 馬鳴賴吒

和羅伎 德失鏡 高野大師結偈 惠

心懺悔偈 惠心內道持念 酒不可 道心

十六德 無常句 懺悔詞 白骨觀 三井公顯

溪嵐拾葉集

芳談集 私苗

無常偈 南岳

三界皆苦，四生非樂。一期假棲，萬年如夢。名官不久，榮華無終。繁昌時程，昇人剎那。妻子身敵，眷屬心怨。貪欲苦本，追求愁端。有生有滅，有樂有苦。盛者必衰，會者必別。命草上露，身風前燈。無墓此世，無憑我身。何時受病，何時招死。墮何地獄，受何樣苦。地獄可怖，以焰爲家。餓鬼不安，臨飢食子。畜生互飲，修羅鬪爭。人間八苦，天上五衰。三界無安，猶如火宅。唯厭穢土，偏欣淨土。淨土在心，無著即淨。佛不離身，無欲即樂。凡聖一味，苦樂有心。迷悟無二，淨穢不二。佛悟此理，昇涅槃臺。衆生迷此，沈生死海。早觀一如，至本覺位。速學三等，顯自身佛。已上堅牢比丘壁上偈示

生死不斷絕，貪欲嗜味故。
養怨入丘塚，虛受諸辛苦。
身臭如死屍，九孔流不淨。
如廁蟲樂養，愚貪身無異。
憶想妄分別，則是五欲本。

智者不分別，五欲則斷滅。
邪念生貪著，貪著生煩惱。
正念無貪欲，除煩惱亦盡已上。
馬鳴菩薩賴吒和羅伎聲唱云
有爲諸法，如幻如化，三界獄縛，無一可樂。王位高顯，勢力自在，無常既至，誰得存者。如空中雲，須臾散滅。是身虛僞，猶如芭蕉，爲怨爲賊，不可親近。如毒蛇螫，誰當愛樂。是故諸佛，常呵此身，德失鏡。

竊以人有得失，賢愚皆齊。有德無失，不有失無得不。以得多爲德，以失多爲失。有得不吝者得也，不吝者失也。知失耻失者得也。知失耻失者失也。一失不輕，必招失之故。成多故，一得惟重，必施得之故。又成多故，拙誠爲得本，巧僞失本。抽肝耻要舉，十得標十失。敬神歸佛，天跼地踖。才智兼備，是非分明。禮義不亂，大進小進，進退退。退貧而無，蹈富而無驕。報怨以得，諸得十中攝盡。知非不改，意有表裏。賢而同愚，真而同曲。不憚機嫌，偏立道理。不用入諫，可近不近。可遠不遠。依愛妄失。此外諸失十中攝盡。常携斯鏡，照惡善心。定爲入師，寧非國寶哉。
高野大師結偈

有智有行有道心，現證無上大菩提。
有智無行有道心，一生補處菩薩位。
無智有行有道心，十地三賢修行者。
無智無行有道心，出離生死二乘地。
有智有行無道心，暫離成魔終得果。
有智無行無道心，每生爲師其身貧。
無智有行無道心，雖生不賤有福壽。
無智無行無道心，不離生死三途業。
源信僧都每日懺悔頌

我扇生死風，馳迷六道衢。
我乘生死船，溺四魔之波。
我吞三毒劍，切生死猛風。
我胎無明卵，沈生死深海。
我縛六塵愛，不離三界獄。
我破般若船，不渡生死海。
我摧智慧橋，溺愛河深淵。
我摧法飛車，不越涅槃峯。
我枯菩提華，煎善根種子。
我漏三種戒，失來世利益。
我迷愚癡闇，不報四恩孝。
我向邪見林，不知正道路。
我以放逸心，發害諸有情。
我姦有情物，墮嫉妬深谷。
我依姦欲盛，穢清淨佛性。
我醉三毒酒，犯誤諸善根。
我親近惡友，不和四果聖。
我伏無慚床，穢忍辱之衣。
我住惡業家，不研淨戒珠。
南無滅除三寶誹謗罪

南無滅除父母不孝罪

南無滅除自作教他罪

南無除違背教理罪

南無生生值遇善友知識

南無心念所願悉令滿足

無始已來無量罪

日日夜夜所作罪

懺悔能燒煩惱薪

懺悔能出三界獄

懺悔能見大圓鏡

內道者持念

去法不還

來來不離

增增不滅

促促不延

飾飾不失

祈祈不絕

捨捨難除

止止易發

徒誘人事

虛致睡眠

一時破戒

我何破制

一世持戒

我何不持

念徒過昔

觀空向水

昔歡卒誠

思哉我何

今世所犯極重罪

念佛威力皆消滅

懺悔能照煩惱闇

懺悔能聞菩提華

南無釋迦牟尼佛

若盛我齡

衰頹我形

惱我老病

保我殘命

我身不淨

我身苦果

我身名聞

我身貪欲

處叫喚獄

沈黑暗獄

下八大獄

待獄卒責

昇九品臺

列聖衆迎

報淚易落

悲炎難消

後亦不來

重欲造罪

今釋尊勸

拙哉我何

殺鬼求短

害魔伺間

內道者持念

酒不可

鬪諍起自酒

聲高不恐君

形亂無禮儀

或發發煩人

所行即非例

不當于常道

不順于佛法

非只費財寶

右件意者

致未來歲

是可信伏

也仍狀

如件

只生極樂

誤欲退勤

何不護身

何不慎心

尾籠出自酒

言多不恥親

心懈退行法

或腹脹臥泥

所言又不實

亂國背法故

忘行失德故

動亦致耻辱

惠心僧都記之

道心者十六德

解脫房作

不構舍屋者

無失火之難

不貯財產者

離盜賊之厄

不好華美者

豐衣食之事

不親于人者

遁別離之悲

不帶妻子者

失鍾愛之苦

不仕主君者

避祇候之煩

不須所從者

退恩顧之責

覺知無常者

不欣榮樂者

不離事衆者

不誤佛語者

不懈稱名者

解脫房已講

昨日徒暮

臥見多夢

今夜空曉

起營何事

無常虛聲

近耳不覺

雪山鳥鳴

出巢速忘

壽如水

上泡隨風

而迴神同

龍中鳥待

開而去消

者不再見

去者不重來

須臾生滅

剎那離散

重病在身

助而欲生

頓死多世

聞而無驚

兼不知者

死期也今日

絕必滅之恨

斷貧窮之愁

停天魔之妨

住無歸之心

蒙彌陀之攝

其惡誰能

誠之自沈

其苦誰能

救之

其惡誰能

誠之自沈

其苦誰能

救之

其惡誰能

誠之自沈

其苦誰能

救之

其惡誰能

誠之自沈

其苦誰能

救之

其惡誰能

誠之自沈

其苦誰能

救之

其惡誰能

誠之自沈

其苦誰能

救之

恨至深。莫過佛前佛後之恨。悲尤切。不如無勝無估之悲。男女姪樂互抱。臭骸身冷魂去棄。荒原一雨灑日。曝須臾。爛壞。燒。即爲灰。焉見昔質。埋又爲土。誰思舊好。爲之惜名。冷於谷響。爲之求利。其利空。於春夢。順我以爲恩愛。背已作讐敵。順逆二門莫不妄緣。

子緣。不離子緣。不即故非有也。不離故非無也。非有非無不生不滅之我身。自空罪福無主。如空中風。無依止處。其性真如。衆相寂滅。即是普賢一實之道。染淨同歸之體。若悟此理。業障永盡。名之無相懺悔。名之大莊嚴懺悔。若人百千劫造諸極重罪。暫時能發露。衆惡盡消滅。譬如執燈入闇室中。百年大闇一時消滅。唯願諸佛垂加護。滅顛倒心。悟真性源。

白骨觀
白骨爲我。我爲非我。愚夫迷惑不覺知。若謂爲我無。彼肉若謂非我不離身。自他彼此終。白骨地上地底纔不同。厭風厭霜扶持力。如木如石交瓦礫。昔持胸間心心所。今去身中在何所。壽福識三捨離時。唯殘白骨無思覺。我年既欲滿七十。顯此白骨在須臾。悲哉不顧此白骨。名利之心猶未斷。非唯死後顯白骨。當時身中有白骨。皮肉暫覆雖不見。

懺悔罪障者。八識六根和合假立。譬如又材爲舍。四支五體暫時相連。猶似粘泥作像。骨肉汚血。髓腦滿腦。臭穢不淨內外充滿。著紅紛於其面。掛錦繡於其肩。執之爲我人。愛之爲男女。爲之求名利。爲之生憂喜。常樂我淨顛倒迷謬。愚於狂亂之心。拙於昏醉之眠。東西馳走。以苦爲樂。日夜追求。自生至死。形無常主。燒爲灰。埋爲土。神無常家。昨誇樂。今沈苦。形神常離。況於恩愛彌寶王位。一無隨身。只有罪業薰習。心底因果堅猛不能改易。一入三途。曠劫難出。適來人界。忘念如舊。一生問作無量業。一業果送無邊劫。經歷六趣。似旋火輪。如來道眼不見其邊。悠悠常沒。嗚呼悲哉。我等剃頭染衣。雖稱比丘名。違犯四重。永斷汝門之性。欺誑三寶。總卒釋子之行。一願往事春夢空。枕。懺懺緩緩。生涯徒暮。悲哉。戴罪石於首上。臨奈梨於脚下。但一切業障三毒爲本。三毒忘染。一心爲依。一心亦是衆緣所成。不即

以手摩觸何有陰
諦觀一期之榮花
只帶白骨送年月
白骨之上懸青甲
清涼殿中扣論鼓
白骨之上著紫衣
師子座上講經教
白骨之質纏香衣
翠簾之傍決是非
參時白骨列前後
白骨從多以爲盛
不淨說法五十年
以白骨身營世途
故白骨久染名利
不以法水洗何淨
唯此白骨小所照
結諸尊印數十年
三平等觀雖不起
動白骨身向本尊
願以如此白骨觀
貪瞋癡慢永不超
攝取光明照白骨
臨終正念乘金臺
白骨觀 已上

溪嵐拾葉集
曆應二年己卯正月十二日書寫了
永享五年五月十五日。於蒲生下郡阿彌陀寺西谷爲佛法弘通染筆了
丁亥登七十

文明六年甲午七月九日。於西塔院南谷
寂光院書寫了

寶永五年十一月於鶴頭院騰寫
已講大僧都嚴覺

溪嵐拾葉集

密法相承審論要抄

沙門 慈遍撰

慈遍聞。持明藏宗分條流傳譯久矣。是以佛
教來辰旦。論宗於半滿。密法渡吾朝。降流
隨自他。爰予訪說家之灌頂。未紀傳風
親疎。訪衆師之印信。未審真言之淺秘。
仍知識之所了。題八十箇微管之所及。集
爲一卷。抑改起說聞。悲有差謬。謹讓後
賢。故怖添削。

審十箇條

密經說時。兩部傳來。傳教相承。弘法相承。
慈覺相承。合行灌頂。離作業之傳谷。橫川
異三種灌頂三摩耶位。

一密經說時

問曰。如來說教。有顯密別。雖顯後殊何
出一代。若然者。密經論說時者。於教
部中。何接畢。八教內歟。八教外歟。法花
前歟。法花後歟。異時說歟。同時說歟。又
各別歟。將一致歟。答云。使說密經接五
時中。古來異說非今新哉。是以當初求

決於異朝。乃法答。聲部於方等。唐決口
問。大毘盧舍那經一部一卷。薄伽梵經如來
加持廣大金剛法界宮。寫一切持金剛旨。
演說之云云。而中天竺國。藏論波迦羅。

唐土云。善無畏。今翻譯今經。如來所說
始從花嚴終至涅槃。無下爲五時四教八
相。所不統接。今以毘盧遮那十經。何部
何時何教攝之。又爲法花前說。爲法
花後說。此義如何。答。謹尋經文。屬方
等部。通被。聲聞緣覺。右與不空罽索大
二寶積大集方等金光明經維摩楞伽思益
等經。同味。具四教四佛四土。今題毘盧
遮那於法界寶說。乃至法身寂光土。從勝受
名前後多。已上。或云。第七。顯教之前說密經。
或云。或云。密經之前說顯經。或云。或云。此胎
前後說密。中間說顯。或云。此胎
金兩部聲聞授記之後。人天得免之前。毘
盧舍那坐衣臺。設義金剛薩埵尊雲海。未
傳義云云。此等解釋皆順教部。而說說時。
各有其意。即約佛惠所說之際。以辨密
法所說之意。其實一代顯密同時。何者
佛惠不可停止。應形內證即是法身。故
如善賢行法經云。釋迦牟尼名毘盧舍那
兼一切處。其佛住處名常寂光云云。文義
釋。解法界宮云。三界有遠之處無非。此
宮云云。皆是如云。豈雖伽耶別非常寂光。
非寂光外可有如云云。
佛土義曰。雖身無土。雖土無身。其亦土

者。一法。二義云云。故智假正同體。一理。此
理密法。此法即佛。此佛法身即法界宮也。所
以一切無非法界宮。當出顯大所詮妙理。
即是舍那所說密法。司蔭不元金界義釋。
以彼南天鐵塔可出之。金以十萬頌。經。爲
花嚴經之廣本也。及世流布。梵網經。是
金剛頂經淺略行相也云云。故五大院解花
嚴經云。孤顯機聞爲花嚴經。密機聞爲
金剛頂云云。乃至或云。時義顯機。聞爲花嚴
經。密機。聞爲台藏教云云。又方等陀羅尼
經中。密會。聲聞。如法花。說內秘外現。即
合。出不思議經明極位菩薩。各含密意。
故。佛在化他自在天。說般若理趣分。顯
機聞義爲般若十六分中第十理趣分。密
機聞義爲金剛頂十八會中第六理趣會。
也。菩提心論中開般若十六空。爲十六
大菩薩云云。其心大師述師說云。金疏。法
花。明久遠義佛。此經。明顯證成佛。二佛
雖異。同是一佛云云。又大日經義釋云云。
妙法蓮花大曼陀羅八葉具體。及七云。如釋
迦出世四十餘年。因舍利弗慇懃三請。
方爲略說妙法蓮花義。此經本地之身即
是妙法蓮花最深秘處云云。五大院云。法
花爲略說者。唯說理教故。其言爲廣
說者。說計理。故云云。又義釋以法花開示
悟入。而配當四種阿字云云。山王院云。請
當知此經。是顯說本地八葉妙法蓮蓮花
之義云云。如此文釋不遑具載。粗以所
引。上可尋

問曰：今此密教，永失顯域。若爾，何論教部接屬？所以，他主自性法身，謂其機則同體眷屬，能所內證彼此不異，位同理同，無二無別，一和一味，別不實際，少分未簡，不名集會。故如：密會，雖有能所而非淺深，自受法樂，四身同體，三世常恒，說三密法，越三時云：所謂三時，即爲三世。如大日經及義釋，既越三世，何接五時？說法界宮，豈開別會？故如：弘法大師釋云：大日三身，釋迦三身，各不同。又依釋論，以顯別，則無別分位，非明分位。云：凡顯密分，而能所別也。恐說相異，而身土遙。故如：密經，結集，隔顯，即說菩薩過鐵圍外，仍在世滅後悉不同也。說處聞教何混著乎？故唐決，是山王院五大院俱已後義哉。抑有何意趣，說時論異，各出所以，可勘據歟？答云：顯密所說，有同有異，彼此常存。何獨何證？因疏廣，在世滅後，或別如難，或同如文，即大日經，屬累品疏，一行禪師解經意云：然此妙法，如來在世，猶多怨嫉，何況末代惡世之中，云云。是寫法花法師品云：而此經者，如來現在猶多怨嫉，況滅度後，云云。然則本朝大師先德，於四身說，作二種釋，以四身各別，配四教品題，以四身同體，讓三身相即。但在守山門所立，宛各別，又人情既確執，不須和會，缺且師今家意，辨顯密著者，於同體佛身，論義立異也。所謂釋尊大充之體，取要專有三身之德，約

其能證，法界智體，是爲能說教主身。如其施設，悉有應佛，外化三業，通被顯經。故所證，則法界身理是。能證，則自受用智，冥合現應，用身，隨類示現。逗諸乘機，即如釋云：記若法花以前，三佛，明淨偏小，故來至此經，從劣辨勝，即三界一云，乃至亦云云。境名法身，智名報身。境智相應，能起，他用，名爲應用。云云。而於法花，開顯會密，三身相即，一多無礙。於彼爾前，有內外異，東寺所立，即此意也。但至顯密名別體，云者，未缺分明，誠證文也。成道處同，名字不異，且於所說，雖有顯密故，佛何論各別身體。云云。故五大院破立，三失，一違金剛頂失，二違大日經失，三違守護經失。金剛頂經說：一切義成就，菩薩坐菩提道場，心相成佛，爲毘盧舍那佛，自心流出三十七尊，是爲眞言教說主也。又大日經云：我出妙衣布地，台藏莊嚴世界，所云我者，教主釋尊，即說主也。又守護經云：六年苦行，羸瘦現喻字，得成毘盧舍那，即是一代教主也。云云。恐出釋摩訶衍論者，月忠僞論沙汰外也。破文事繁，委在別抄，以在眞俗如在唐決，抑於爾前，唯有顯密，雖然未辨權實良致，但至此經，而會一致，即開佛惠以顯，普密，如一說云：顯經之後，而說密經，即此意也。今開之密者，花嚴佛惠也。乃尸々以來，調停爲顯，如一說云：經云：前而說經，即此意也。密佛惠

本，在花嚴。初後佛惠，圓頓義齊，今日之前，從寂光本，垂三且迹，至法花會接三且迹，歸寂光本。云云。如一說云：前後說密，中間說顯，即此意也。但大日經說曰：以異，巧引顯機，非爲隔別。內證眷屬更無未篤，皆同自性，何有四別。然如唐決，不得此意，偏屬方等，故衣彼也。抑聲聞授記之後，人天得益之前等者，於今法花而開，兩部不二密理也。多寶塔中二佛同座，台金輪伽意，更問。

問曰：佛惠開會，俱是顯教密法，宛別年論同致，但祕密藏須辨其成，陀羅尼教何混顯說。抑東寺山門教相不同，施廢立其義云何？答曰：此事舊，雖非可論，彼義今與粗驚駭。夫眞佛說法，含內證故，陀羅尼密教，轉理施外用於法界宮。清涼師曰：豈今佛無陀羅尼力，不能一會說一切法。云云。謂五藏中，第五陀羅尼藏，如六波羅蜜經，分別聖位經，佛自講陀羅尼，云何混假名，所以陀羅尼則梵音，斯翻眞言，舊譯總持，一字多含，疏音具色，聞一互十界，益一兼千品，諸佛密語，隨類得利。雖然稟機以未，違故名祕密教。如義釋云：凡夫不觀說法本際，故妄疑有生，所以隨生死流，不能自出。如法無智，畫師自運衆綵，作可畏夜叉之形，成已還自觀，自心生怖畏，顛倒於地，衆生者，渡如是自運諸法本源，畫作三界，而還自設其中，自心熾然，備受諸

苦。如來有智，畫師既了知己，即能自在。成立大悲愛茶羅。由是而言，所謂甚深祕藏者，衆生自祕，義多非佛有。隱云：教時義曰：問。凡眞言教，名祕密，意云何？答。義釋有四說。一、諸佛所祕，故爲無頓悟之機，不入其果，中二、衆生所祕，諸趣言皆眞言。衆生自祕，非佛隱祕。三、言說隱密，諸佛密別義，若如文趣旨，則異佛意。四、法體祕密。此諸佛自證三菩提，非有心境，非加持，十地菩薩尙不能見聞。況生死中人，故名祕密也。菩提心義亦明六種，其四如上。五、未入三摩耶者，不許證開持，故名祕密。六、行人切密，不顯露行，故名祕密。云云。所詮如來夫說顯密，佛教導師宜順佛意，此條如釋彼文可解。但他學者無可宜執，謂東寺談山門教相，專欲顯綱，純非密法。於天台宗，而借密稱，故尋精詮，更無教相。名山門東寺教相，以十住心論淺深義，前九種心更談他考，第十住心，祕密莊嚴唯有計相，諸宗未許住心難是故，於東寺，都無教相，仍此兩義，邪正唐決，符分明白也。何爲祕淨，抑彼所證尙說軌釋，分義論衆家宗家，其衆家，則大日經，其宗家，則弘法解釋，若爾應云，彼疏教相唯自建立，故無下人證，故雖引文還遣所立，先德加破，未得會多。苟迷教意，雖應綱疑，依宗義異，權情事解，一佛一時一處一音，一切譯語，一眞言教，應知

如云持明藏宗條流傳久，在斯者覆開權顯實云意，終不得祕密教之益，所以不傳悉地者，云何得生祕密惠耶？問曰。今此眞言，非佛隱密，衆生自祕，稱祕密教。若然者，與八教中祕密更無別歟。其誰辨神爾前。今經顯密同異會與未會其相如何？答曰。所說祕密，佛惠內證，此祕密有能祕所祕，其能祕則就機以論，其所祕則約法而說。故八教中之祕密者，且舉能祕之顯機也。謂論未解，即其能祕而覆法體，即所祕，此眞言法。若爾能所之邊不異，唯法所祕之邊不同，所云不同三密四曼，所以於顯未得宣示，凡厥一代，不出八宗，故一佛乘，分別說三，則三乘分別爾前，其一乘，則通在佛惠，然至法花開顯，佛惠三即一乘也。顯密一致，故三乘教爾前顯露故。一乘教開顯會密，故出法花顯密同體，若從所開並舉顯密，如玄文云：此經唯約說教，大綱不委綱目，種種規矩皆不論，何者爲前經已說故。云云。故今開顯之一密法，者即是一乘法，事則三密及四曼法。今此事理並會一體，是名顯密一致，而已顯密相望等勝劣，不追細論，如會圓論。

問曰。等勝劣義細論恐繁，且辨顯密同意云何？答云。大有二義，謂論事理。東寺山門所立不同也。法東寺義，事理俱別也。其事三密，其理六大。事則其許，理則疑據故未定歟。追可尋多。此山門義理祕密，同如義釋云：法音諸法實相者，此經心實相也。心實相者，即是淨菩提也。更無別理也。云云。事祕密異也。覺大師曰：三密諸要所無諸典。五智與源獨在此經。云云。加之亦委顯密相望而辨事理，以出釋曰。有二種教。一、顯示教。二、祕密教。顯示教謂阿嚴深密等諸三乘也。祕密教謂唯說世俗勝義圓融不二，亦不說三密行相，故事理俱密教也。謂大日金剛頂蘇悉地經等，能說世俗勝義圓融不二，亦說三密行相。云云。

一兩部傳來

問曰。兩部傳來，印傳不同也。若爾，以何正定相承。而論傳法，須散不審。若有疑者，寧無妨耶？答。且就慈覺大師相承，而論多部傳來相者，專順唐淨住寺海雲和尚兩部傳法，次第出慈恩寺造玄記也。山門相承，謂海雲則惠果弟子義操付法。造玄者元政法全之弟子也。其住唐朝，置稟明師而受口決，無一可誤。是以東寺一流中，尙以海經及造玄記，而爲稟承之正傳受。說故山門承來之師云。以兩記可爲指南。若能決此相承義者，前後諸傳俱分明歟。

問曰。且就此記者，論台藏者，大日如來授金剛手，金剛手授達摩掬多，掬多授善無畏三藏。云云。次金剛界相承者，大日薩埵如吉祥龍，抑台藏者，大日經也。宜任緣起。如經序云：昔此天竺，境內有一小

國號爲勃羅羅其國城北大岩壁立于雲懸岸萬丈於其半腹有藏秘法之窟每年七月有衆座集中復有數手猿猴捧經出廳尊風更至乃吹一梵夾下來時探樵夫輒遂取得教此奇特便即奉獻於王王既受義得未曾有乃至王唯太子相傳其本不流外近有中天竺大勝伽阿闍梨遠涉山河尋求祕密教時王親聞梨有異欣然傳授此經以其旨趣幽玄卒難精纂乃與諸聖者簡繁提要集爲三千五百頌若不從師受學無得詣達其門苟非其人制妄傳授未經灌頂禁其輒聞有中天竺三藏厥號善無畏潤達七藏明總持諸度德洽西域化流殊方衍服此經深窮奧旨中宗孝和皇帝承風迎請至開元十二歲三藏乃持梵祕典杖錫來儀時朝野翕然咸從請益乃至譯爲六卷又別譯供合次第法一卷重請三藏和上敷暢厥義隨錄撰爲義釋十四卷又三藏和上躬新粉繪畢起聖案樣一卷兼地契及手印圖一卷都集曼荼羅圖一鋪已上台藏傳來此序分明契義釋歟用否如何答曰此序有義且五大院祈加破文而不依用謂大日經序是俗人東宮學士所撰諸阿闍梨耶未許之序有二失故不用此序一違台藏相承失此台藏大日授金剛手金剛手授大那蘭陀寺達摩拘多拘多授善無畏

二違他合法衆失新羅國令妙寺釋不思議撰供合法衆云中天竺國大王小子出家修學經歷五十餘國乃至此天竺有一國名乾陀羅其國之王仰遇和尚受法念誦其經文廣義深求請供合方法和尚受請於金粟王塔下求聖加此云誰所造乎云我所造也云我是誰乎文殊師利也即寫取一本與其王一本自寫流行四方所謂小識號善無畏云云如此破意妄執一邊未辨所承傷失其前何者兩部世尊以來相承職障有何異何所以佛法流傳非一哉值經卷或竭知識各應化儀俱被利生說時出現豈完爲元抑佛相分付屬五藏即見六波羅蜜經說三藏如常第四般若藏付文殊第五陀羅尼藏付屬普賢菩薩故密法出普賢爲師如龍猛金言懸鏡楞伽摩那兩說分明也雖然嗣以法普賢而爲本祖達摩拘多雖受龍樹專歸普賢殊得付法仍台金法所承如此遮那密藏傳來無疑故五大院破彌猴傳若執鐵塔亦以如然故證大師破法相承爲建血脈如下金界云云問曰兩部法俱佛付普賢如此所記未知據誰然中台藏專得文殊何如金界不列義耶凡理普賢智文殊也台則唯理而無智歟答曰密法非顯傳來誰知佛祖付來此外何證若可疑義者何但密法乎三論傳文殊法相受彌勒

況金言明也誠證如鏡無疑求是愚昧甚也但至台無妙吉祥七印信諸師所列也或台金俱無妙吉祥如東或亦兩部俱有文殊如密或台雖列而金不列亦如或雖載金而不載台如阿何者經云文殊師利大聖尊三世諸佛口教他力云云故得開發即連文殊若論其法專付般若然此密藏遮那真說法身付屬最在普賢而理發智智冥理故理智智理互表更問說如一聖理智不二即雖畢竟同體故教瓶陀羅尼經曰不爾時金剛手法身大士也故名文殊師利亦名妙吉祥入火生三昧照室瓶行者云源旨在斯印明更問故論開則冥加文殊若論合則獨在普賢如此傳付曼曼有所由師資所承密意更問若無畏始論感得者同彌猴傳尤衣破也故五大院舉註疏云和上拘多於烏拔曩出所承時人不知謂無畏感得云云問曰和尙拘多於烏拔曩出所承者未見誠證若然此言有何據乎抑拘多則見值龍猛值龍猛則解兩部經若爾拘多何以龍猛嗣此密法不相承乎答尤可有據敢非臆說此條專見大日經序所以經序述兩師儀詞者近有中天竺大勝伽阿闍梨乃至一千五百頌者明達摩拘多之相也次若不從師等以去許京承關有中天竺以下說文嘆無畏三藏之德也序云大方師云至資師

所俱指達摩拘多而已。但破經序，所不用者，偏以彌猴爲元故也。仍尋二失，宜有違順。一違相承，何者如前在世以來金言分明也。二違不思議，何者法則從拘多，今相承故也。此邊順序，非彌猴傳，若亦疏意，無畏爲元，論感應者，須違師授。時人不了解，被奪破也。所望不同也。互有取捨，不可偏執。能料簡之，次至拘多乍值龍猛，不嗣密法，無相承者。如來付囑五藏不同也。得解由緒，何爲疑乎。所以龍猛改受，馬鳴亦傳普賢，以付龍智云云。

問：台藏傳來，粗以如斯。金界相承，元由如何。答曰：台藏元謝，金界何異。密法付屬，豈滯台金乎。佛說明白也。誰滯疑網。在世以來，傳承如台，更可准例。但亦不空三藏、金界義釋云：昔天竺界有二鐵塔，佛滅度後數百歲間，無人能開。時有大德者，誦持大毘盧舍那五字真言，得盧舍那佛而現其身。云云及現多身。於露空中，說此法門，文字章句次第，今寫訖。即毘盧舍那念誦法要一卷。是時大德以白芥子七粒，打此塔戶，乃開得入此塔中。多誦此經王，廣本一遍如食頃，得諸佛菩薩指授，有百千頌。此經名金剛頂經，沒世所無。此國未曾有。略本至此土者，金剛智三藏阿闍梨云：開元初，我從西國發來此土。機樣以非所堪。龍神怒故，大風轉沈船。于時大藏經投海中。略本三卷隨身

持來。其百千頌爲花嚴經廣本，世流布梵網經出金剛頂淺略行相。此決如斯專用東寺。一途感應，宜加料簡。問曰：就此義決，且有多疑。未散不審，爭生決智。時機應出坐，舉加諸佛菩薩指授無疑。雖然未見普賢在座，若干不授故，毘盧舍那佛爲龍猛今化現，故義釋名無畏於烏杖，殊爲無畏。今化現，故義釋名無畏於烏杖，爰撰出云云。而五大院何名，文殊爲拘多，說云云。答：以相違。抑鐵塔證幽若龍樹傳及餘論中有載事否。故南都德一頻難無據，仍諸義決疑無同聞。況鐵不久。何不朽損。送數百年，于今存神。答曰：陀羅尼藏何付普賢。即出六波羅蜜經。龍樹大德於佛滅後，可弘密法者，見授記楞伽經中。普賢文殊同體理智。即雖如前，是故應智大日如來自付普賢菩薩。以來在世滅後相承歲久，龍猛何故無三摩耶。送數百年，徒傳鐵塔，所以其間賢聖法彼無佛道哉。故知開塔一途感應，寧以此義爲元始說如義決。雖云指授，更無普賢別付龍樹。他合次第兩如略全誦。雖爲同本，感得人別也。本有密法梵供文，同共現空中。彼此無異。拘多嗣法，何無聖加。空中化現，即以無畏。德一疑難，真言決皆悉不理。千一如玄談滅後，驗記何緣同聞。例如止觀不載同聞。鐵塔難思，不同常義。鐵國未朽，況於聖財義決。云法界宮內

外密意傳付更問

一傳教相承

問曰：他門人等專始傳教，稱謗言。乃謂但用三種悉地。此印明限，蘇悉地經，若爾別部，未關台金。更非大法。何稱通用。是以圓澄德圓等連日志狀云者，師最澄難渡大唐學十八道真言，未傳兩部大法。此條如何。答云：此等偽言及謀狀等，已難事明。尚歌世歟。故重驚義。謂相當云。在陽座主忠尋心時，斯有西朝，謂爲在元二長者也。奉懇傳教，應行御名。然法心室仰西朝。曰：假名猥音同最澄。然則有憚。雖爲他門，已爲大師，早可改之。答申曰：某智不可劣法者。爾由何云爲恐乎。雖然衣改之號惠什。所以此人所行如斯，僞稱假言，傷造謀書。或云：傳教從我大師，令灌頂狀。又有天台圓澄德圓等連署狀。故傳教則吾祖弟子。於德唐土未傳大法，連日志分明無疑。仍此等回已令風聞。然問東陽爲知露實。田舍法師器量一兩密道東寺。今何談義。種種說言。一一如開疑難。至極強尋誠文。所答俱皆在實藏。故經奏聞，即出其狀。終以不用。故被闕宸。自身門法數十人衆流諸國。仍其次第如破邪辯正記。而已就中連署於法案文。至正文者，本爲謀書。而由御心祕計，奉爲護身。衆即置院御所之由。通天台之間。雖食膳念，僞書無疑。彼連署文何爲護身說，亦

應察此等先德年受三部大法灌頂。有何
意恨及連署。謀實之要。聖勅明。仍官
符云。治部省國曰。四寺僧最澄古任於乎。
在蘇比叡山。精進練行。十有五年。搜念誦
之祕法。慕天台之高縱。延曆二十三年甲申
東渡渡海求道。乃以二十四年歲在乙酉
六月還來。後期乃有勅於青龍高雄寺。
造毘盧舍那都會大壇。令傳受三部摩
耶祕法。遂弘此道。乃以下略之。延曆
二十四年九月十六日。四品葛原親王。
都會大壇三部大法。其三摩耶道。勅言驗矣。
蟬蛻其渡車。西朝迴謀鸚鵡。既轉。東寺還
卑。

問曰。云奉始傳教。耶。答曰。吾朝密法
傳來元祖獨傳教有。故始。何者傳教弘法
同船入唐。雖然兩師勅命有異。弘法則
承。留學請勅。傳教則承還國請命。所以
國師不可久住。速歸本朝。乃應聖勅。
於高雄寺。衆行灌頂。八人受法如上。良
府。其後經年弘法歸朝。亦謁傳教。重受
灌頂。訪密法義。及學悉曇。再聞天台圓
宗教。多當知上古都無偏執。然今末學
還作怨嫉。爲防諸德。而構此失。仍彼
弘法所學。文曰。奉上僧空海。大同四年二
月三日。右爲天台傳燈奉。向比叡山大禪
師。謹捧名書敬白。此白事有誤。答
了尼心經藏。同師送
還傳教狀云。阿闍梨空海稽首。和尚去仲
秋之比。雖獻上書未散樹付望之間。重
以連子細狀。去延曆二十三年遠渡大唐

國。傳真言教。同習梵字悉曇。大同三
年入帝都。普弘傳在西寺。帝王諸臣無
不皆感悅義。抑空海於悉曇。有聊所疑
亦非可渡著波。決疑。唯願者蒙阿闍梨
加被。爰極其源。凡昔有靈山。共佛
所聽善種。而感勝果。今生同遊。兩朝
振芳名之響。固是宿因。所備貴而有餘。
大概委曲旨。莫違古今契約。弘仁三年
四月十四日。阿闍梨空海敬白。已上
請文。一心戒文
曰。弘仁三年。大師於西大寺。一夜之間
宿於彼室。還入平安城長岡之國寺。爰有
海阿闍梨。與光大師相語。於諸寺。而一
宿。光大師與海阿闍梨交卷。然海阿闍梨
頻請受順曉和尚相承之灌頂。光大師再
發入壇灌頂之事。入高雄寺。可執行旨
也。所以海阿闍梨爲品要期。受兩部灌
頂。彼此之志期諸時之間。弟子光宅爲受。
一道法。留高雄寺。爲灌頂。亦光宅有。仍粗
所載大略在斯。爲遮偏執。還而與。憐慢。
如狂人走不狂人走。委見破邪辯正記。矣。
問曰。他門僞者不足云也。今於山門。殆
解蘇意。大趣如何。答云。各隨胎金。別修
諸尊。而有隨行三摩地軌。爰喻伽女。喻
祇相應。此相應。金界細行。雖會。從果
相應。此相應。金界細行。雖會。向因。猶在。
果界。還詮不二。是此蘇悉地。胎藏細行。
雖融。因果。從因。即諸經曰。若有樣誦真
言法。不得成就當令兼樣此經。根本真言云
云。所言餘者。指諸尊也。其諸尊兩曼荼
羅也。故大儀軌以蘇悉地。亦用三部。仍

先德釋。胎三金本蘇爲觀心。其儀可知。
十八道。則蘇略行法。而最初。授。委。在別
紙。亦根本。則三種悉地。令別行經。壞破
地獄軌。三部總雖唯在斯傳。斯口決。
委細更問。

問曰。胎金相承分。其外。稱蘇。三部各別。
頗不通。若爾蘇以難通用者。既他門
人專所疑也。抑所示根本真言。彼經未說
此條。云何先德稱三種悉地。即見尊勝破
地獄軌。傳教大師以此爲極。是非通用
名部歟。故五大院彼以儀軌。則入蘇悉
地祕錄門。然則隨而根本大師說蘇悉地
印信。文曰。大日本國近江州比叡山延曆寺
蘇悉地羯磨大曼荼羅灌頂道場所。三種悉地印
明有別。伏誦蘇悉地大法相承次第。大日如來。金
剛薩埵文殊師利。達摩掬多。無畏三藏。順曉
和尚。傳教大師云云。其密印則三種悉地。此
印明則限一經。歟。答云。此等疑者他門
難也。偏執甚故。攝。義說。說瑜祇經。註
會胎金。如何亦稱爲超兩部。但雖最頂。
未云通用。此蘇則被行者悉地。若有持
誦餘真言者。自非諸尊。指何法乎。況大
儀軌既定通用。汝非三藏。有難倚用。慈
覺智證傳教付法。俱承三種悉地印明。慈
覺大師入唐之時。最初專決邪正之剩。先
謁法全。而全和尚作決示法中。決此三
種悉地。如說文云。兩部之肝心三身之祕
言也。況真言出大日經金剛頂等。陰
覆散說。剩於本經。此說明未見他難。

背。所以智證大師釋曰。若有聞者毀我祖師。罪過畢死。殊難心傷。故略於明據。願具慚愧。幸鑒餘情。歎云云。加之澄師歸朝已後。殊有勅。以於總持院。令授兩部大法。於兼照僧正之時。而加三種悉地印明。付之云。當知爲說澄師。祖則傳教。師則慈覺。故密印細說相承。能令定其要也。凡於傳教相承血脈。有印信異。宜辯多途。謂胎則大日薩埵。文殊。掬多。無畏。義林。金剛大日薩埵。吉祥。龍猛。龍智。金智。然說義林金智兩師俱付順曉。順曉付傳教。傳教歸朝。以授慈覺智證兩師。智證所流且置不論。慈覺門跡。自有二流。謂谷橫川。其答次第傳慈覺安惠遍照最圓玄鑒乃至延叡長宴以下相承如常。而今此流既沒世歟。唯有慈覺大師御流。專於三流。以競他多。其橫川流。傳教慈覺乃玄鑒覺惠慈惠覺超以來亦如無矣。先師傷歟。偏在此事。內證傳譜一兩載詮。無畏去承密意更問。其外亦有雜曼茶羅。雖非大部。殊有深秘。但於蘇悉地相承者。亦有一失。難答是也。或合胎藏。而不則流。三部合行五傳教御作。乃其印信密印。更問仍橫川傳深秘在斯。三丁各義。已如前載。於此亦有印信密印云云答。行門專約兩部。而論華位。蘇悉地。則智證大師。連署起請以後禁。但印信有蘇悉地言。仍兩流俱。密意是同。抑蘇悉地根本真言彼經無之。瑜祇疏云。經中不出

根本真言。別有盧舍那別行經。出蘇悉地真言。及切譯真言再三種悉地法云云。雖然別行經中無之。若爾此遠不審也。而照顯義宜察密意。說別行經。解大日經。即略而廣。即計而真。說相印明在口決。更問。其旨難連名尊勝。悉地妙難結歸三種。如尊勝破地獄軌云。是五字者亦名蘇悉地。云云。從此一行得入法界。諸尊雖普並爲悉地。三部諸尊不出三種。總別二門同入悉地。所以如示云。兩部肝心三身之祕言也云云。上契下契五字多食四十七言三呼一字兩部曼荼羅非悉地。故五大院以此儀軌入蘇悉地祕錄門。多。同師對受記第五云。載顯戒論緣起中三果悉地真言。珍和上說。大師廣智德圓。四珍付權僧正大和上。和上常疑此法有無。安然上得尊勝破地獄法中。有此等三種悉地真言。又同順曉阿闍梨傳之云云。有云。五大院以破地獄軌。依悉地言入同祕錄。未理窮哉。決示前歟。今云。此餘尊勝密意三種別行經。歟。對受記曰。今見珍和上與書中。有此三真言印也云云。與書中者。決示法也。若未見者何不。改也。

問曰。同對受記下文云。初印真言是文殊真言也云云。違常次第。若爾如何。答曰。尤有深意。莫守一途。何者三種即三身也。互具互融非前後。順讀何始何終。五字八字或因或果。三身相即無暫。雖時應中論三委細。更問。抑亦應知真言行者。若不傳此三種悉地。如何獲祈王民佳運。

問曰。於本朝以說密法。奉祈國家。元由如何。答曰。密法傳來鎮護國家。皆悉始自根本大師。謂延曆始有御修法。以御弟子。令勤如扶桑略記云。延曆二十四年大師入唐以後。御修法事始有勅命。然圓澄法師依限於紫雲殿。修念五佛頂法。即願得度。其後相續年月事繁。乃至弘仁後七日法。乃至自身勒。再戒和尚亦心自身勒。如諸加持僧官府云。入唐大乘宗阿闍梨最澄。住近江國比叡山。右說大政大臣。今月五日官府。備件內供奉阿闍梨最澄。從來八行疏始行宮中。金光會後七日以修法。爲大阿闍梨。粧真言祕密壇場。引卒二十口淨行之伴僧等。方今捨我國家豐饒之由。兼爲沙彌戒和尚。授諸僧。今年衆始行御修法。加持香水沙彌。或自今以後者爲永例。最證門說護持僧勤行者。左大臣宣。奉勅者依件施行奉行。弘仁四年正月六日。從五位宇近江介笠朝臣在。從六位下。西塔寶幢院緣起曰。後七日御修法者。源始自山門也。謂依最勝王經之時。或名最勝護國法。依熾盛光法之時。或名鎮護國家法。依無垢淨光菩薩造塔延命經之時。是名後七日舍利法。故以兩部大曼荼羅爲總所依。而衆行之者也。爰弘仁四年傳教大師始修此法。其後

門徒或真言院或總持院。以爲恒例御修法。而衆修之也。但大師御入滅後。弘法大師奏朝廷。於真言院。始衆修之。仍山門。大旨於總持院。令修之。東寺。專於真言院。令修之也云云。昔朝密法。大師始興以下傳法。准此可云。

一。佛法相承

問曰。弘法大師相承密法。吾山先德多加難破。佛法非祕偏執無養。若爾此條是非。云何。答云。是非難定。宜任經軌。若違誠言。加破無咎。此條當初有兩門徒互諍論。凡真偽難決。因茲證大師將審此事。所依山王權現神勅。仁壽二年。渡海入唐云云。謂渡彼唐。於最先。講法全和尚。各舉失義。諍決邪正。和尚答曰。皆仁義爲正。海義爲邪。加義名曰。吾少年古見。日本空海阿闍梨傳法。金剛界傳大旨。胎藏界如無矣。於蘇悉地。未聞名字。也云云。抑亦廣訪諸阿闍梨。皆如法全。仁義爲正。都爲一人海義無爲實。悉屬邪義。違經軌多兩義雲泥定有他疑。即申官符。以今歸朝。仍粗如引。委見說證大師在唐決中而已。是非分明。雖然。不。息。珍。與。邪。義。還。請。正。又。證。大。師。歸。朝。後。亦。重。記。誤。中。條。血。脈。脈。說。撰。則。高。野。空。海。大。師。云。所。謬。也。元。慶。四。年。五。月。十。七。日。延。曆。寺。入。唐。沙。門。圓。珍。於。總。持。院。記。異。家。行。狀。迷。血。脈。順。信。吾。相。承。也。云。云。問。云。何。故。證。師。傍。若。無。人。破。他。血。脈。信。

吾相承乎云云。仍知血脈所謬如何。抑說所立有義異耶。答云。智證大師惠果正流。自餘恐傍若無人。何法潤。惠果。付屬繼。青龍寺直傳真俗。法潤亦與法全。如斯說。法全傳圓珍。亦爾。所以證師爲異域僧。開諸弟子。異俗同付諸流。家嫡難證之耶。若爾簡誤何憚義耶。西脈有失。峯一兩和承。辨異宜。節邪正。但稱他傳。不用官符。況汝所備何足信用。所詮樞種專任。誠言。次。札。其。僞。何。說。弘。法。付。法。傳。中。引。玄。奘。三。藏。行。狀。云。南。天。竺。磔。迦。國。奄。林。中。有。一。長。命。ハ。ラ。門。歲。七。百。歲。觀。其。面。貌。可。稱。三。十。許。明。中。百。論。等。及。諸。經。等。云。云。乃。至。或。曰。達。磨。掬。多。此。云。龍。智。云。云。具。如。傳。文。所。詮。載。之。今。因。說。付。法。傳。所。引。而。見。玄。奘。行。狀。云。此。天。竺。磔。迦。國。等。云。云。說。亦。大。宋。高。僧。傳。第。二。那。爛。陀。寺。此。云。施。無。畏。北。天。磔。迦。國。也。寺。有。達。磨。掬。多。者。掌。定。門。之。祕。鑰。佩。如。來。密。印。顏。如。四。十。許。其。質。八。百。歲。也。玄。奘。三。藏。昔。曾。見。義。云。云。何。故。改。字。今。此。爲。南。所。以。龍。智。南。天。竺。人。則。合。此。祖。改。北。爲。南。達。磨。是。法。都。無。異。論。翻。爲。龍。智。尋。常。未。聞。故。諸。傳。文。皆。俱。名。法。或。云。法。護。無。畏。或。云。法。稱。翻。經。所。以。掬。多。爲。無。畏。師。今。作。龍。智。自。備。台。戲。雖。然。無。證。說。云。何。會。惠。運。法。師。請。來。錄。曰。龍。智。阿。闍。梨。影。像。一。軸。達。磨。掬。多。影。像。一。軸。云。云。別。人。有。證。同。體。無。據。意。出。分。明。也。謀。文。何。疑。總。

說所立亦有互失。不違其載。如教時義云云。抑於朝家。如所定置。東寺兩部。山門三部。雖然能紀相承傳來。彼東寺則一界灌頂。但限金界。未傳胎藏。法全所示尤有以哉。

問曰。何以得知。諸流灌頂限金界。無胎藏耶。答。爲。奪。無。畏。雖。以。掬。多。今。爲。龍。智。別。分。明。也。爲。取。胎。藏。改。以。金。界。合。兼。用。印。明。宛。異。如。說。弘。法。大。師。釋。云。此。大。日。經。金。剛。頂。經。龍。猛。菩。薩。白。鐵。塔。門。所。涌。出。也。云。云。而。如。不。空。三。藏。義。決。雖。寫。金。剛。頂。經。廣。本。未。見。誦。等。大。日。經。也。況。有。大。小。經。有。廣。略。若。爾。兩。部。在。世。以。來。繼。承。堅。林。祖。承。如。血。故。如。鐵。塔。一。途。或。不。一。致。然。內。外。非。密。意。細。論。悲。繁。委。如。玄。談。一。途。感。得。也。如。前。簡。一。界。相。承。見。前後文云云。

問曰。智證大師。法全付法。真俗俱傳正嫡無疑。慈覺大師前受法全。其付法義其相如何。答曰。密宗極祕。在蘇悉地。付法器容云非一人。故證大師以蘇悉地。授雲和尚。賜官符云。胎藏金剛兩部大法者。先來本朝。非不傳義。至蘇悉地大法。其名未曾有也。爰阿闍梨圓仁還五百之運。創傳斯道。大之中大實在此門。能常未傳。非件人難歟。況如同證傳法。記云。法全密至五寶簡。授三部之祕密。言待傳法之仁。何付法之機。汝當其運。所謂不開五劫思惟之法者。蓋繼真言之惠。

命哉。不盡三部祕要之深者。豈擬家嫡之相承哉。此是惠果大師之密傳。義操和尚之祕要也。已即依宿緣受得之。吾即汝付屬之也。八家相承舊記曰。第一弘通尊祖傳教大師。傳三部灌頂承之血脈。又兩部印信外五雜曼茶羅之譜。是即異密教蘇悉地之大部也。云云。第二弘通尊聖弘法大師。稱兩部相承之血脈。是即以金剛界之一卷爲血脈譜而兼胎藏界。以義雖號兩部之相承。而闕蘇悉地之大法也。云云。第三弘通慈覺大師。始傳正嫡之血脈。亦得蘇悉地經大法之印信。於吾日本國。行三部大阿闍梨。所謂仁王第十五代御引文德天皇御宇。眞言宗三部大阿闍梨者。依慈覺大師奏申。傳教惠惠空兩德畢。其後東寺門人入唐。雖傳密法。更惠運等皆爲兩部阿闍梨。故出山門專三部。東寺准兩部而已。上仍其血脈相承次第。更如兩部須合前多。

一合行灌頂
問曰。於覺大師相承爲二。胎則法全金元政。此外說難傳合行耶。將於合行有重位歟。抑蘇悉地灌頂如何。答云。傳教大師御流灌頂有三印信。三部各至密印如常兩部合行。三部合行皆覺大師令傳以來。谷橫川俱相承無疑。然谷流迄至長冥見有相承。其後漸廢而絕世歟。故此合行且置不論。慈覺大師廣訪八祖。其中一師南向立壇奉授灌頂。此儀

則是蘇悉地歟。將合行歟。古來不審未決定。若爲蘇者。何不行乎。若爲合者。即相承也。但見手印灌頂義歟。若爾許可。非事業哉。故三摩耶重位難決。雖合隨宜不能調盡。何七合行有種種重。印明相承各別紙。

問曰。於各合行有幾重耶。答曰。於谷相承有六種及七種合行。各如印明。初合行則事業。時宜以後合行皆爲手印。其時宜者。順機宜也。其手印重見印明。謂事業則二界儀同故用二業。而贖二黃。其印明則二界相承。其放與則如惠壇但合事業。胎金不定。是亦時宜委別記。

問曰。自何時代令合行耶。答云。當初灌頂七日作壇。若雖有略事業如法。所以灌頂其儀不輒。多受一界。希受二界。或胎。去年而金今年。或春受胎以秋受金。或限金界。或限胎藏。或置一年。或隔多年。然末世則人意詭曲。雖無其實名開受法。故殘一界。云受二界。事業闕。傳法無實。奇順此義而忘如法。亦雖有器無事業。答。阿闍梨憐愍此機。爲無財人。略合事業。然今當世阿闍梨多不辨此義。大作誤歟。雙嚴房記及川師。或能合釋悉分別多。抑重合行乃成瑜祇悉地方便。各見印明。約三摩耶。云須口決印明次第具如別記。

一。理作業傳
問曰。理作業者何行儀耶。名義本據其相如

何。答云。作業灌頂如常行義。今致此業。故名曰理。何者機進而無世財難默止。種灌頂時大阿闍梨特起慈心。迴善巧言。悉贖事業。即拾華草。及取谷花。乃至以帚用壇敷等。如義釋明理作業。云。作時隨力令辨小供。供養三教。此第一最勝云云。謂義釋明三種灌頂。即其第一合說可行。

問曰。理爲淺劣皆有事業。非理業。何名理耶。答云。非常作業。稱理無谷。即理作業。手印灌頂。此義異彼。所以此理作業之業。即有印明故。亦名曰理作業。多所不同以在義也。仍谷行橫川理作業。是二流所掌而已。合行如上。此理作業見都率記。大旨在斯。但谷合行理略真業。故爲不端於谷流。有借用橫川之理作業。而謂爲谷之重灌頂。以他略爲自密。愚昧至極。淺略知其哉。

問曰。灌頂有三。此理作業於三種中可攝何耶。答云。若如一義。七日作壇之外。可云手印灌頂。云云。爲此意。七手印攝也。但有人說誰決定哉。又雖假說各於儀則。事業無關。攝事業歟。先師存日子尋申曰。理作業記皆用草本。今理作業。似真事業。實非橫川。成各合行乎。先師答曰。如此思寄甚神妙也。吾同存也。雖然事業有似不似。何者壇敷用紙等事。不似合行。何屬谷儀。若爲如此。縱交真業。應云理作業灌頂也。若無輕物用真

事業。尤可云合行灌頂也。何事業淺略受法深祕印明有差。須解重位。謂谷合行主其重位橫川不委。仍如下文云云。

一、谷橫川異

問曰。於谷橫川受法次第。三部合行瑜祇祕密云云。其三部者異時歟。無作法歟。答云。上來所論皆在此中。可取要各各可決。謂谷橫川頗有不同。答則各至三部次第。傳法以後授蘇悉地。如證大師連日者禁狀。但十八道令授最初有密意。委別記。而橫川流有二。授儀。三部各別合行別記。但有許祕分三摩耶。許則授第三三摩耶。祕授第四三摩耶。後傳法祕密。次於合行。亦有不同。谷稱合行。而合兩壇。橫川流則名理作業。或合兩部。或合三部。事業各異。不遑具記。委在別紙。瑜祇祕密谷橫川俱。或合或理若略若廣。但隨利鈍。而有差別。利則無作。鈍則用作。

問曰。作法有無何由。利鈍。若爾授義勝劣如何。答云。今此宗意。即事而真。每三摩耶。理表深祕。唯利人解。鈍人不解。故為鈍機。亦重示矣。

問云。傳法灌頂事業理合兩部三部。谷橫川異。瑜祇祕密亦可然耶。抑瑜祇與祕密灌頂。作法同異其義云何。答云。傳法灌頂事業理合兩部三部同異。上。瑜祇祕密俱會。台金。故終同體異境無異。但入門何證。部意。故付部主。須解同異。謂瑜祇則

金界網行。故至果海。居最頂時。此頂即極。還在本理。兩部因果。同體二儀。不二瑜伽女。瑜祇男。因果相應。故投花于大阿闍梨。師取此花。置受旨頂云云。蘇悉地則台藏細行。故令台藏成就密意。即蘇悉地祕密灌頂。直連台藏因即是果。故投花于自身頂上。即阿闍梨取此置壇。行者自身即本地身。新舊同證法緣過曼。當知成就諸尊瑜伽兩部曼荼羅蘇悉地。成通用法。行者妙證唯在此矣。

問曰。瑜祇悉地同體密意。蘇既通用。祇可然耶。答云。此事大旨如前料簡。委細不輒。密意更問。瑜祇金極。說果會因。雖理同體未開行成。蘇悉地則翻妙成就。所以行者親得行成。何故爾乎。順部主故。何。為部乎。附因果故。若分兩部。且在一往瑜伽悉地。畢竟同體。但未得則有名無實。唯被覺見。何異他二教。若諸行人殷勤修有。能令三業同於本尊。從此一門得入法界。即是普入一切法界門云云。各引無量當機衆。同人法界曼荼羅云也。改果攝因感果非因得果。雖遙行果在因。以心灌頂祕密惠生。即是第五三摩耶矣。

一、三種灌頂

問曰。三種灌頂事理前後次第相望其義如何。答云。義釋中明三種灌頂。有二次第。須解前後。謂如一處明。一手印灌頂。一事業灌頂。三。以心灌頂。亦如一處明。一

事業灌頂。二。手印灌頂。三。以心灌頂。先

初次第。其第一則學法灌頂。謂行者為自證利他。將授經軌。而主許祕。越三摩耶。誤猶大罪。未成許可。爭開密藏。然則云。從大阿闍梨受可。披覽密藏經軌之印真言。令許可云三摩耶。名學法。矣。其第

四則傳法灌頂。正傳密法以云受令密藏。可授他之印明。是故曰傳法灌頂。抑名稱事業灌頂者。謂事供合三教。故也。廣有七日作壇事業。今世受者不堪義歟。一日于壇前以為難。說盡七日。更開義哉。有人證受法作法記云。當世灌頂儀非七日作壇。故可謂印灌頂云云。此條難定。宜云略義。如何。倫屬手印灌頂。何者先德諸阿闍梨。分別事業手印差降。各被器量。恐相違歟。故請師受源。師傳云。於當時事業灌頂。悉分次第。被施七日作壇義。其一卷記是谷一流至要也云云。有人

灌頂抄。灌頂有種種。所謂台十三種。金十六種云云。清師云。略舉大數。廣兼諸尊。謂台則有十三大院。金則為十六大菩薩。如儀軌云。至十六生。成正覺云云。每週十六可正覺。受明灌頂各各可然云云。其第

五則祕密灌頂云。於自心生祕密惠。通達所受之祕密藏。故名以心灌頂而已。亦有次第。其第一則事業灌頂。其相如上。更無別矣。其第二則手印灌頂。是非學法。即傳法等。何者受七機雖發無世財。故其事不堪。故阿闍梨大悲善巧且略事業至授

印明乃覺大師被授常濟此儀則也。傳法以心宜任機根。第三灌頂更如上矣。

問曰。於初受傳法灌頂者。云不受學法灌頂歟。答云。三摩耶位隨機。不空各示一途。何盡無謀。唯於手印示淺深異。豈二次第云限別機。縱受學法。若有頓機。須得進傳法以心也。故有令授許可儀也。此條難定。隨宜授合二合三。各見印信。乃非口決授儀。誰解仍順印明密意文問。或雖傳法不解表說。重作法受瑜祇祕密。如此劣機密惠難生。不受學法。何得傳法。但如當世悉不如法非法量限。何守授儀學法非學。傳法行法淺深。俱設真偽何辨。

問曰。如谷稟承之許可者。定用橫川之法流也。若爾無谷之許可歟。可有谷之正流耶。答曰。此條久而人不覺歟。雖不足言殆可驚也。故先師忠僧正語曰。傳聞當初於谷灌頂。動摩障競愛阿闍梨為奉勸。請慈惠大師。用彼許可。先灌頂。令授之時。奉應大師意在義多。然與灌頂屬無為也。以前雖爾。川師與義。抑谷許可學法其相如鏡。其傳可見。橫川許可全非學法。除一印明。餘皆同谷。仍附印明定三摩耶人恐不辨委細歟。

問曰。谷相承有三部許可。其印明其相如何。答曰。三家許可是其隨一。谷一流傳在此許可。凡密法云立三摩耶。非阿闍梨云無可授。然則三種灌頂及五重三

摩耶。皆為許可。而通受法。悉開智水。三種五重無非灌頂。但用事業。專在傳法。故人不辨而皆定執唯以傳法。別名灌頂。若無事業妄許可。又以許可云為淺略。及以灌頂定為深祕。若為如此。何以名正。與先賢說示後學。速傳學法灌頂。難云灌頂及總許可難稱許可。然則今此三部許可事業用。不宜任師意。仍作許可須知旨。阿闍梨則長宴。同口而為尊。谷圓寂剋閑奉。諸御入滅後於付法中。從難可訪密法。相承。谷答曰。委細而受。不如長宴。有悉者可口決。因花滅後從彼長宴。令重受時。被書許可即以前而已。仍彼長宴為此賴胎。令授付法大許可時。委細被裁前後旨趣。一。流要極悉有別記。

一。三摩耶位

問曰。祕密儀則定三摩耶。其位不濫。其相如何。答云。義釋中明三摩耶位。即立五重。而禁越次。說義釋云。三摩耶者。即是不可違越義也。略而立義。即戒不解。此上來所作曼荼羅終。不得成也。云何三摩耶有縱容義。事理即雖密意更問。

問曰。已上五重三摩耶位。先示行者進入次第。而其能引大阿闍梨。何三摩耶。不審也。答云。於大日經。具緣品說阿闍梨十五德中云。得傳教灌頂等云。同義釋曰。灌頂有二種。謂傳教以心云。其傳教

次第曰。傳法灌頂是也。凡此宗詮。即事而真。故於五重雖備真理。且強分別五重位者。前曰即事第五真也。例如天台六即位云。事異故亦理同故即云云。而未解真置不了論。故生密惠。為阿闍梨。未生密惠。為五主能引導師。故連第五三摩耶位。異須成大阿闍梨。如義釋云。不入第五三摩耶者。祕密惠不生云云。大略如斯。同經祕密曼荼羅品一具文曰。五種三摩耶。初見曼荼羅。第二三摩耶入觀。座天會。第三具壇印。復次許傳教。說具三摩耶。未連心灌頂。祕密惠不生。具第五要捨。當知。異此者非名三摩耶云云。同義釋曰。五種者第五即是祕密三摩耶。若不經入此壇。祕密智不生也。若異此者。不名三摩耶云云。

問曰。於闍梨有淺便位。具如經文及義釋等。若雖不連第五密意。何今不得阿闍梨耶。況於末世。若擇人者還未絕歟。故具緣品云。明學法中時。阿闍梨告子云。無佛世以汝可為佛。無印佛。則作印。無真言佛。則作真言云也。乃至又曰。汝已故祕密藏中隨順。修學如是。隨其所應。種種慰喻。即應為人作曼荼羅。阿闍梨也云云。又祕密果傳法云。堪在師位。悅可師意。可作曼荼羅云云。同義釋云。悅可師意。即為作傳教曼荼羅云云。若然如何。答云。六道言音皆是真言。衆生自祕非佛陰密云云。故佛無祕。從始宣示

有機未解還三摩耶。矣。未來八相極果成道記證如此。准例可知。已上如前段示第一選歟。曼荼羅云所作衆罪業消盡無餘云也。既云無餘。何期第二應知爲通而可起。已上位可佛至末世還未絕者。不如法外何門陀也。有名無實不限義歟。累劫不得可思之。抑此密宗宛異餘教。雖無真覺而有事相。是尙將陀。可悲可悲。況於密惠。可嘆可嘆。

問曰。詮阿闍梨其要云何。答。於阿闍梨有十六重。其究竟位大日如來。於中詮要大有三種。一見諦阿闍梨。二相應阿闍梨。三法則阿闍梨。三種同在。即身成佛。於此成佛有二種。一凡位成佛。二聖位成佛。謂其聖位既得。知哉。即身成諦阿闍梨義。接顯得。其凡位在相應。法則宜接理具加持二種。今於三種阿闍梨中。前二種師且置不論。尋第三法則阿闍梨。如其緣品明十五德。其門文曰。善巧修行般若波羅蜜。得傳教灌頂等。究習瑜伽。如是法則阿闍梨云也。然同義釋第三解云。善巧修行般若波羅蜜者。等露空。心無邊智慧乃名。其深般若。作秘密阿闍梨也。秘密中又漸次轉深。乃至唯毘盧舍那得名究竟阿闍梨也。得傳教灌頂等者。灌頂有二種。謂於弟子法中得灌頂。已漸次進修乃至成就。謂開梨衆德。爾時阿闍梨歡喜。更爲造曼荼羅。當知是人堪作秘密阿闍梨也。如是法則阿闍梨。謂佛菩薩之所稱讚。以衆

德兼備。故即能流通密教云也。第三法則其德如斯。說於前二種阿闍梨。何說第五三昧耶人。解五種釋。具見義釋云云。

問曰。末世凡師皆屬三種。若爾者更無阿闍梨歟。答曰。見諦聖位衆德自備。相應得解不違聖旨。謂行證雖未得至開解圓明如鏡。見儀彼法則亦非無小解。若無小解。何得師意。未得師意。無山口決。定失法則犯三摩耶。然如云多世修學。解族陷世俗。纔推乃次受前後不覺。而密露戲。始終未了。而作導師。各與謬觀。皆偽。旬謂。唯爲事相何滯學道。進讚道味。還辟學者廢教。因說未絕。在斯所以。密法。即事而真。何但論事而無即理。若得解了法則不難。是不得阿闍梨位。頓機一途漸次悉堪。既云進修。須期極果分。○理解漸漸增進。一事儀各各生惠。即字即應細決在口密法密。受源旨更問。凡厥法則事理互表立第五三摩耶而已。

密法番論要抄

一。蘇悉地經者。金剛薩埵於須彌頂。爲軍荼利菩薩。說三部蘇悉地法。行法異兩部。一是自前方便至正修。明行者威儀供合支分。隨三部所用香花等皆有品。此經大概如此也。一。瑜祇經譯者事。南天竺國三藏金剛智譯。大師御請來錄不容譯口傳云。金剛智在世時。雖譯此經。未及再治。遷化之後不空重加再治。進最流通故。入多三藏譯中。無相違云也。

修禪和尙義真——智證大師圓珍——良男

傳教 寂光大師圓澄

別當大師光定 新宮和尙和惠

慈覺大師圓仁——大樂大師惠亮

安然五大院江州人也 慈惠大師良源近江國人也。永觀三年正月三日入滅也

覺超兜率先德 聖覺法印安房院東塔

溪風拾葉集

一。以秘密真言行法。顯教次位對判。事勝悉地。十信位。變吒。十住位。金剛合掌。十行位。金剛縛。十迴向。已上資糧位。開心懷法位。召智頂法位。閉心忍法位。普賢三昧耶。世第一法位。已上是加行位也。

極喜三昧耶。初歡喜地。降三世。第二離垢地。蓮花三昧耶。第三發光地。法轉第四焰惠地。大慈。第五極難勝地。大樂。第六現前地。召罪。第七遠行地。摧罪。第八不動地。淨業障。第九善惠地。成菩提。第十法雲地。定印。以五種相。成等正覺。徹心明。勝進通。無染心。加行道。金剛觀運華。無間道。觀身爲本尊。得一切種智。證無上

菩提。諸如來加持。諸佛同體。四如來加持。四智具足。五如來灌頂。以五法攝三身。四如來繫。四智相應。心品體相。上來云。無分別智。如來甲胃。出大悲門。利生。金剛相掌。諸佛歡喜。現智身。顯現智用。見智身。知見智用。四字明。用四智方便。陳三昧耶。成權應身。大海變為佛土。

法性記云。八功德水者。一甘。二冷。三軟。四輕。五清淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹。云云。生義云。八功德水者。一澄淨。二清冷。三甘美。四輕軟。五潤澤。六安和。七除飢渴等。八長養諸根。文是八正。枯道也。云大海中有。字。變成金龜。背上有須彌山。七金山等。七金山繞須彌立。一踰連達羅山。二伊沙跋羅山。三渴地洛迦山。四蘇達梨舍那山。五額涅縛羯摩山。六尼那恒迦山。七尼民達羅山。云云。皆真金成故名金山。文是七等覺也。

啓請。招證誠佛。開門。迎待客佛。啓白。諸佛許可。觀佛海會。示現神通。諸如來集會。諸佛讚歎。四明。意樂平等。金剛相掌。諸佛隨喜。闍伽說法功能也。振鈴。化利究竟。八供。是大日自受法樂。義也。本尊行者并供養。三十七尊并供養。謂四佛以香華燈塗。供養大日。其報答。大日以喜聲歌舞。供養四佛。或香華燈塗為內供。喜聲歌舞。為外供。一修行法云。內四供養從大日出。外四供養從四佛出。謂嬉戲。發音莊。歌口所宜。舞身儀也。普供養印明。怙云。佛

言。我闍浮提。二如意寶珠。一。是摩尼普供養陀羅尼。一。是隨求即得陀羅尼。云云。或。又我造娑婆世界。摩尼珠。一者名佛眼文句。二者廣大不空摩尼文句。此則我全身舍利。此則我眼。

根本印。對七云。都法阿闍梨總持誦印。一大日羯磨印。二大日三昧耶印。總真言。三大日勝身三昧耶印。真言。四大日三種悉地三身印。真言。五大日攝一切如來阿闍梨行位印。真言。六金剛薩埵普提心印。真言。七一切佛眼部母印。真言。云云。

正念誦。華山記云。念誦有四種。一者音聲念誦。發音。二者金剛念誦。接音。合口。三者三摩地念誦。但心中。四者真實念誦。思惟。義理也。今此中用金剛念誦也。部母。四波羅蜜四佛母也。即事究竟到彼岸度無極義也。事究竟即成就養育義也。云云。